

جنت منہا شہرہ سرحد ماحول

تاریخ، عمرانی ارتقاء، فضائل ومحاسن، تبرکات نبویہ شریفہ و آثارِ مدینہ زادہ اللہ شرفاً

تحقیق و تالیف

عبد الحمید قادری

ح 750 نایاب تصاویر، نقشے اور خاکے

جستارهای سرایان

تاریخ، جغرافیای ارتقاء، فضائل و محاسن، تمدن کاشته نموده اشرفی و آثار مبین از ادب شرفاء

تألیف
عبدالعزیز قاری

وَالْمَدِينَةِ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

جُمْلۂ اَنْبِیاءِ سَرِیحۂ مَآحِی

(تاریخ، عمرانی ارتقاء، فضائل و محاسن، تبرکات نبویہ الشریفہ و آثار مدینہ زاد اللہ شرفاہ)

تحقیق و تالیف

عبد الحمید قادری

اویس پبلی کیشنز پاکستان

Justjoo-e-Madina

Research/Compiled by: Abdul Hamid Qadri

© All Right Reserved

جستجوئے مدینہ

(تاریخ، عمرانی ارتقاء، فضائل و محاسن، تحریکات نبویہ الشریفہ و آثار مدینہ زاد اللہ شرفاً)

تحقیق و تالیف: عبدالحمید قادری

aqadri15@yahoo.com

دوران اشاعت فہرست سازی:

عبدالحمید قادری، عبدالحمید (۱۹۳۵ء۔)

تاریخ، عمرانی ارتقاء، فضائل و محاسن، تحریکات نبویہ الشریفہ و آثار مدینہ زاد اللہ شرفاً

جستجوئے مدینہ

لاہور، اورینٹل بکلی کیشنز، ۲۰۰۷ء، ۹۳۲ ص

۱. عنوان، ۲. تاریخ، ۱۱. سیرت، ۱۱۱. مدینہ، ۱۷. اُلس، ۱۷. ارض القرآن

۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن

۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن، ۱۷. ارض القرآن

ISBN: 969-8088-02-6

موافق یا پبلشر کی پیشگی اجازت کے بغیر کتاب کے کسی حصے کی کاپی (کسی بھی طرح، کسی بھی جگہ) کرنے کی ممانعت ہے

الطبعۃ الاولی: ربیع الاول ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء

لے آؤٹ، پروڈکشن: سید اولیس علی سہروردی

۳۵-راہل پارک، لاہور فون: 042-6363009

grafixinn@hotmail.com

طابع: محمد اشرف، ایم اے پرنٹرز

ISBN: 969-8088-02-6

بدینہ: پاکستانی روپیہ =/3600 امریکی ڈالر =/140

ایڈیشنل پبلیکیشنز پاکستان

در بار مارکیٹ، جناح بکس روڈ، لاہور فون: 042-7213578, 6363009

انتساب

میں اپنی اس تالیف کو ان ہستیوں کے نام کرتا ہوں

جن کا خمیر ارض طیبہ سے اٹھایا گیا اور رب ذوالجلال نے انہیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ یہاں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی
اور پھر شہر حبیب نے اپنا دامن رحمت و اکر کے ابدی نیند کے لئے انہیں اپنی رحمتوں میں سمولیا

اور

ان ہستیوں کے نام جو زندگی پھر شہر حبیب کی زیارت کو ترستے رہے اور مادی کم مائیگی ان کے آڑے آتی رہی
مگر دم واپس میں دو گنبد خضریٰ کی تصویر دل کے آئینوں میں اتار کر اپنے ساتھ لے گئے

اور

خاص طور پر اس ہستی کے نام کرتا ہوں جنہوں نے بچپن میں مجھے 'جذب القلوب الی دیار المحبوب' کا تھکا دیتے ہوئے
فرمایا تھا کہ اس کے فریم میں عصر قدیم کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے مدینہ طیبہ کی تصویر لگانے کی اشد ضرورت ہے

عرض خدمت

مدینہ طیبہ ایسا شہر مقدس ہے جہاں شب و روز ہر لحظہ اور ہر سوانوار رب ذوالجلال والا کرام کی جلوہ آرائی جاری رہتی ہے۔ مدینہ ”المعورہ“ کی وجہ تسمیہ ہی یہاں نور اولیس و آخرین سید الثقلمین اور نبی الحرمین ﷺ کا قیام ابدی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو چشم بصیرت سے ان انوار و اکرام کی جلوہ آرائی دیکھ لیتے ہیں جن سے چشم ظاہر بین مستفید نہیں ہو پاتی تاہم اس کا ظاہری جاہ و جمال کسی بھی نگاہ کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں رات کی ظلمتوں میں جانب شہر حبیب جانا ہو تو بہت دور سے ہی سے لگا ہیں مینارہ ہائے تجلیات پر مرکوز ہو جاتی ہیں طیبہ و لطافہ کا یہ مرکز تجلیات مسجد نبوی شریف ہے جس کے آگن سے ہونے والی ضیاء پاشی سے کون و مکاں روشن ہیں۔ جوں جوں زائر شہر آرزو کے اس مرکز انوار کے قریب آتا جاتا ہے اپنے چاروں طرف عالم جذب و شوق کا بحر بیکراں موج زن پاتا ہے اور پھر انتہائی ادب و احترام سے ڈگماتے قدموں کے ساتھ وہ اس ادب گاہ عالمیں کی طرف ایسے کھینچا چلا جاتا ہے کہ الفاظ اس کیفیت کے بیان سے یکسر قاصر رہ جاتے ہیں اقبال تو مسجد قرطبہ کے میناروں پر تجلیات کے نزول کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے تھے:

تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور تیرا مینارہ بلند جلوہ گاہ جبرائیل

اور اگر کہیں ان کی حاضری مدینہ طیبہ میں ہو جاتی تو یقیناً اس حسن لازوال کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر مثل کلیم اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھتے اس بقاع ظاہرہ اور مرکز انوار کی شعاعوں نے شہر نبوی کے گلی کوچوں کو اس طرح منور کر رکھا ہے کہ چار داغ عالم میں بسنے والا ہر فرزند تو حید اس کو مدینہ منورہ (یعنی روشن شہر) کہہ کر پکارتا ہے صرف اس لیے کہ مدینہ طیبہ بدرالدجی شمس الضحیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیما کے ابدی نور، لامتناہی تجلیات اور جمال عالم آرا سے تابہ ابد منور و تاباں ہے۔ عالم اسلام میں تقدس میں مکہ المکرمہ کے بعد شہر حبیب کا نام آتا ہے مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروقؓ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ جس شہر کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے تھے وہ یہی شہر مصطفوی ﷺ ہے جہاں امام القلیبین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ تابہ ابد مقیم ہیں۔ جب ام القریٰ مکہ المکرمہ نے بلد الامین ہونے کے اعزاز کا حق ادا کرتے ہوئے وہ امانت جس کی بدولت اسے الامین ہونے کا اعزاز نصیب ہوا تھا کو مدینہ المنورہ کی جھولی میں ڈال دی جس نے اب اصلاً ”صاحب امانت“ ہونے کا کردار ادا کرنا تھا، تو رب العزت ﷻ نے اسے ایک اور خطاب سے نوازا دیا اور وہ خطاب اور لقب ”مخرج صدق“ تھا۔ پھر جب اس امانت رب جلیل نے ناقد مصطفوی (قصوی) پر سوار ہو کر یثرب کی گھائیوں پر قدم رنجہ فرمایا تو نہ صرف یثرب کی قسمت جاگ اٹھی اور یہ مدینہ النبی ﷺ قرار پا گیا بلکہ رب ذوالجلال ﷻ نے اسے ”مدخل صدق“ ہو جانے کا اعزاز عنایت فرمایا اور پھر یہی ”مدخل صدق“ تابہ ابد ”مراج منیر“ کا مسکن و مدفن ہو گیا۔

اس موقع پر میں یہ وضاحت کرنا بھی اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں اور نہ ہی کبھی مجھے مورخ ہونے کا ادنیٰ سا گمان بھی ہوا ہے۔ میں تو صرف شہر حبیب ﷺ کا ایک حقیر و ادنیٰ مدح خواں ہوں جسے رب ذوالجلال نے اپنے کمال لطف و کرم سے بار بار اس سعادت سے نوازا ہے کہ ۱۹۷۵ء سے آج تک اس شہر مقدس کی زیارت سے بہرہ ور ہوتا آ رہا ہوں۔ یہ سعادت سال میں کبھی ایک یا دو بار، کبھی ہر ماہ یا کبھی پندرہ دن بعد مجھے میسر آتی رہی۔ اتنی کرم فرمائوں کے باوجود دم واپسی میری کیفیت بھی ہر اس زائرِ مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاۃ کی طرح ہو جاتی ہے جو لوٹنے وقت ایک طرف اپنے اندر ذوق و شوق کو اور بھڑکتا محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے غمگین دل کے ساتھ دوبارہ لوٹ آنے کی تنہا لیے بوجھل قدموں سے رخصت بھی ہو رہا ہوتا ہے۔

مر کے جیتے ہیں جو اُن کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر میں جب بھی اس شہر حبیب ﷺ سے رخصت ہوا تو اشکبار آنکھوں کے ساتھ میرے دل نے صرف ایک ہی دعا کی: ”خدا یا ایں کرم بار و گر کن“۔ اس کی روح پرور اور مشک بیڑ فضا میں ہر آنے والے کے دل و دماغ پر محبت کی ایسی مہر لگا دیتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں کا ہو رہے یا بصورت دیگر اسے وہاں بار بار حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ یہ شہر حبیب اور بلدۃ مینونہ اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہے جس کی حرمت و تقدس کا یہ عالم ہے کہ اس کے کاغذ و کوہ اس کے شجر و حجر، اس کے چرند پرند، اس کی ہوائیں، اس کی فضا میں اور اس ارض طیبہ کی مٹی تک تقدس میں حرم نبوی شریف کا حصہ ہیں اور واجب الاحترام ہیں۔ فرمانِ مصطفیٰ ﷺ میں تو اس بات تک کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اس کی مٹی میں شفاء ہے۔ اس کی سر زمین ان گنت آثار اور تبرکات نبوی کی امین ہے جن کی کڑی کسی نہ کسی طور پر سیرتِ مصطفویٰ ﷺ سے جڑی ہوئی ہے۔ تاریخِ اسلامی کے مختلف سنگ میل انہیں آثارِ مبارکہ کی شکل میں آج بھی ہر زائرِ طیبہ کے دلوں میں ان سوانحِ طیبہ کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جسے عرف عام میں سیرۃ مطہرہ رسول مقبول ﷺ کہا جاتا ہے۔

اسی پس منظر میں میرے دل میں عرصہ دراز سے یہ آرزو جنم لیتی رہی کہ اس رشک جناب شہر حبیب ﷺ کی تاریخِ مدون کی جائے جس سے عامۃ المسلمین اور بالخصوص ایسے قاری مستفید ہو سکیں جو اپنے دلوں میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب و بیقرار رہتے ہیں۔ میں جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو وقت نکال کر اسی تنگ دود میں لگا رہتا تھا کہ جو مواد بھی تاریخِ مدینہ طیبہ پر مل سکے اسے جمع کیا جائے اور یوں برسوں کی جستجو سے کافی مواد (جن میں کتب کے علاوہ رسائل اور ویڈیو اور آڈیو کیسٹس بھی شامل ہیں) جمع ہو جانے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ انہیں یکجا کر کے کتابی شکل دی جائے مگر جب بھی لکھتے بیٹھتا تو محسوس ہوتا کہ مجھ میں تو اتنی استعداد ہی نہیں کہ میں اس کا عظیم کاتھوڑا سا بھی حق ادا کر سکوں۔ وقت اسی مانگی اور کم مانگی کے مشکل مرحلے سے گزرتا رہا۔ آخر جیتا بی تنہا نے حوصلہ بڑھایا اور ایک دن میں نے کوئے حبیب میں گنبد خضراء کے سائے میں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ قلم اٹھایا اور رب ذوالجلال کے ہاں دعا گو ہوا کہ بارالہا! میری خامیوں پر نہ جا اور مجھے یہ سعادت بخش دے کہ میں کوئے حبیب ﷺ پر کچھ لکھ سکوں۔ میں اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کاوشوں کے نتیجے میں لکھی جانے والی یہ کتاب کسی بھی معیار سے تاریخِ مدینہ نہیں؛ ہاں اس کام میں حتی المقدور خلوص شامل ہونے کی وجہ سے میں اسے صرف ’جستوئے مدینہ‘ کا نام دے سکا ہوں اور قارئینِ کرام سے درخواست گزار ہوں کہ وہ میری اس کاوش کو جستوئے شہرِ مصطفیٰ ﷺ کی ایک ادنیٰ سی کاوش سمجھیں اور اسے تاریخِ مدینہ طیبہ پر محمول نہ کریں۔

پچھلے تیس اکتیس سالوں میں میرے دیکھتے دیکھتے ارض طیبہ میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عمرانی ترقی نے تو اس کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شہر نبوی پورے کا پورا از سر نو بسایا گیا ہے۔ جس میں عصرِ حاضر کی ٹیکنالوجی سے مسلح طریقہ تعمیر نے تاریخِ مدینہ طیبہ کے قدیم عمرانی دور کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ سوچنا ہوں کہ یہ تو صرف ایک چوتھائی صدی میں ہوا ہے مگر اس سے پہلے تاریخِ مدینہ طیبہ پر کتنے ہی

اور ایسے اودار آتے رہے ہوں گے کہ جب نئے انداز فکر اور نئی تعمیرات نے اپنے سے پہلی عمرانی روایات کی جگہ لے لی ہوگی۔ تاریخ مدینہ طیبہ کا ہر قارئین اس بات سے واقف ہے کہ تاریخ کے دھارے میں شہر نبویؐ پر اچھیا دربرے وقت بھی آئے، اس کے افق پر سیاسی نشیب و فراز بھی آئے، اس نے خلفائے راشدین سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا دور بھی دیکھا جب اس شہر نبویؐ کی عمرانی ترقی پر بھرپور توجہ دی گئی اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ یزیدی دور میں اسی شہر نبویؐ پر لشکر کشی کر کے نہ صرف اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی بلکہ اس کے راستوں پر جا بجا کتے ہوئے اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم کے سر لٹکتے نظر آتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ کر اس کی حرمت و تقدس تک کو پامال کر دیا گیا لیکن یاس ہمد اگر اس کے ماضی کا ہمہ گیر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوائے چند معاندانہ واقعات کے عام طور پر ہر نئے حاکم نے مدینہ النبیؐ کو سنوارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سلاطین اسلام اور ان بادشاہوں نے جن کی مملکتیں شرق سے غرب تک پھیلی ہوتی تھیں اپنے آپ کو ”خادم الحرمين الشريفين“ کہلوانے پر فخر کیا اور ان میں سے ہر ایک نے خدمت مدینہ النبیؐ میں اپنے پیشروؤں پر سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے لیکر عثمانی دور تک کتنے ایسے سلاطین آئے جنہوں نے شہنشاہ کہلوانے پر اپنے آپ کو ”خادم الحرمين الشريفين“ کہلوانے کو ترجیح دی۔ (۱) سعودی دور میں بھی یہ رسم و قاء شاہ فہد بن عبدالعزیزؒ نے ”خادم الحرمين الشريفين“ کا خطاب اپنا کر نبھائی ہے جو جوہ دور میں تو صحیح معنوں میں مدینہ طیبہ کی کاپیٹل گئی ہے اور قدیم عمرانی ہیئت کو یکسر بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ کسی بھی زائر کو اگر پچھلی دودھاپوں کے بعد مدینہ طیبہ کی دوبارہ حاضری نصیب ہوئی ہو تو وہ یہ دیکھ کر انگشت بدندان رہ جاتا ہے کہ آخر اس شہر نبوی شریف کو کیا ہو گیا ہے۔ صرف چند مربع میل میں پھیلا ہوا قدیم مدینہ طیبہ اب کہاں سے ڈھونڈا جائے اب تو اس کا رقبہ ۵۸۹ مربع کیلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ قدیم زمانے سے موجود جنگ بل کھائی گلیوں کی جگہ نئے اور وسیع سڑکوں کے جال بچھ گئے ہیں، قدیم مہمان خانوں اور کارواں سرائوں کی جگہ کثیر المنزلی فائیو سٹار ہوٹلوں نے لے لی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے محلے اور بازار یکسر ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ بلند و بالا پلازے سر اٹھائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ قدیم تنگ سڑکیں جہاں گھنٹوں ٹریفک رکی رہا کرتی تھی اب دورویہ وسیع سڑکیں، پل، سرنگیں اور فلائی اوور بن چکے ہیں جہاں شب و روز گاڑیوں کے قافلے اپنی پوری رفتار سے رواں دواں نظر آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں اور بقالوں کی جگہ عظیم الشان تجارتی مرکزوں نے لے لی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں ماضی میں صرف چند ہزار حجاج کرام اور زائر شہد مدینہ طیبہ کی زیارت تھے، بہرہ ور ہوا کرتے تھے اب جدید مواصلات کی سہولیات میسر ہو جانے سے ان کی تعداد رمضان المبارک اور حج کے مواسم میں بیس سے تیس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔

مختصر حاضر کا مدینہ منورہ

ماضی اور حال کا سب سے بڑا محیر العقول تغیر تو خود مسجد نبوی شریف میں رونما ہوا ہے جہاں دودھانیاں پہلے صرف چند ہزار نفوس بیک وقت نماز ادا کر سکتے تھے مگر اب ایک اجتماع میں پانچ لاکھ سے زیادہ فرزندانِ توحید اس کے سائبانِ رحمت تلے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فیصل شہر کے اندر موجود قدیم شہر نبویؐ پورے کا پورا مسجد نبوی شریف اور اس کے گرد کھلے علاقوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس مرکز تجلیات کے گرد

(۱) یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جب سلطان یاوز سلیم خان نے مصر کو ۹۲۳ ہجری (۱۵۱۷ء) میں فتح کیا تو انہوں نے اپنے ایک خوشامدی مصاحب کو یہ کہہ کر چپ کر دیا جس نے سلطان کے لیے یہ خطاب تجویز کیا تھا کہ مسجدوں میں خطبوں کے دوران انہیں ”سلطان الحرمين“ کے لقب سے پکارا جانا چاہیے۔ ”میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ مجھے حرمین الشریفین کا ایک اونی غلام کہا جائے لہذا مجھے احمد و صرف خادم الحرمين کہا جائے“ اسی رسم و قاء کو نبھاتے ہوئے شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ”جلالة الملك“ کے شاہانہ لقب کی جگہ اپنے سر پر ”خادم الحرمين الشريفين“ کے لقب کا پروقار تاج سجا کر عالم اسلام میں اپنے وقار کو چاند لگانے میں۔

واقعہ کھلے علاقے اور شہری خدمات کے مواقع (Civic Services) اتنی کثرت سے تعمیر کر دئے گئے ہیں کہ آئندہ کئی دہائیوں تک بڑھتے ہوئے بحرجان کی ضروریات پورا کر سکیں گے۔ چھوٹے شفا خانوں اور ڈسپنسریوں کی جگہ جدید آلات سے مزین بڑے بڑے ہسپتالوں نے لے لی ہے۔ جنگ و تار یک مدرسوں کی جگہ جنہیں صرف چند مختصر حضرات چندوں کی مدد سے چلایا کرتے تھے اب حکومت کے زیر انصرام چلنے والے سمعی و بصری آلات سے مرصع وسیع و عریض سکول اور کالج معرض وجود میں آچکے ہیں۔ ماضی کے چھوٹے چھوٹے بستانوں کی جگہ خوبصورت پارکوں نے لے لی ہے۔ ایک طائرانہ نظر میں زائر کو شہر نبوی دور حاضر میں بسایا گیا ایک نیا شہر لگتا ہے آج بھی اہل مدینہ طیبہ جنہوں نے چالیس سال سے زیادہ اس شہر حبیب میں گزارے ہیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پرانا مدینہ طیبہ تو اب صرف ایک خواب لگتا ہے۔

اس تمام عمرانی ترقی نے بہت سے تبرکات اور آثار نبوی ﷺ کے تاریخی آثار مبارکہ کو ہڑپ کر لیا ہے جو صدیوں سے تاریخ اسلام کے دیوانوں اور عشاق کی پیاس بجھاتے چلے آ رہے تھے ان آثار مبارکہ کا وجود فیوض و برکات کے اس تسلسل کی ایک کڑی تھی جو کہ ہمارے حال کو ماضی سے منسلک کرتا تھا اور جس کی وجہ سے آج کا کم عمل مسلمان اپنے ماضی پر اترا تا نہیں تھکتا تھا۔ موجودہ کاپیلاٹ ترقی کی کوکھ سے جنم لینے والے بلند و بالا پلازوں سے تاریخ اسلام تو مٹ نہیں سکی مگر اس کے آثار زیر خاک مدفون ہو کر رہ گئے ہیں جس سے یہ شہر مقدس اپنی روایتی تاریخت کے ایک بہت ہی پر شکوہ اور روایتی عنصر سے محروم ہو کر رہ گیا ہے۔ جہاں ماضی میں زائر اپنی عظمت رفتہ کے سنگ ہائے میل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا وہاں آج اس قدیم تاریخ کے چوکھٹے میں عصر حاضر کے مدینہ کی تصویر آویزاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ تعریف کے پل باندھتا ہے مگر اگلے ہی لمحے آثار نبویہ شریف کے اتنی تعداد میں فقدان پر کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ حجاز کا عاشق زار اور تاریخ اسلام کی عظمت و سطوت کے گن گانے والا اقبال اگر آج کا مدینہ طیبہ دیکھتا تو یقیناً یہ شعر کہی نہ لکھ پاتا:

آج بھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں

عشاق طیبہ آج بھی انہی گزرگاہوں سے گزرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں محسن انسانیت سرکار دو عالم نے قدم رنج فرمائے تھے مگر جب ان گلیوں کے نشانات ہی معدوم کر دیئے جائیں اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو سرپیٹنے کے سوا اور کیا چارہ کار رہ جاتا ہے۔ جہاں کبھی مقدس قبرستان ہوا کرتے تھے وہاں محلے کے بچے فٹ بال کھیلنے نظر آتے ہیں جہاں چند سال پیشتر تک متبرک تاریخی مساجد تھیں وہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں۔ کسی بھی تہذیب یا شہر کے آثار قدیمہ اس کی عظمت و سطوت کو دلوں میں اجاگر کرنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ عصر جدید کے فلک بوس پلازے اور سکائی سکرپچرز کبھی نہیں کر سکتی وہ اگر اشارہ کرتے بھی ہیں تو صرف اس کے روشن مستقبل اور مادی بقا کی طرف جو ماضی سے یکسر کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ سات عجائبات عالم کے ماضی کے جھروکوں سے جھانک کر ان عظیم تہذیبوں کے گن گاتے ہیں جنہوں نے انہیں بنایا تھا اور جن کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے مگر انہیں محض ان تہذیبوں کی یادگار کی خاطر زندہ نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو انسان کی اجتماعی عظمت رفتہ کا امین گردانا جاتا ہے۔ مگر وائے افسوس کہ مدینہ طیبہ کے سلسلے میں یہ زریں اصول نظر انداز کر دیا گیا اور طیرمہ، فیصل مدینہ طیبہ اور چھٹی صدی کے مادی رباط جیسے تاریخی شاہکار عمرانی ترقی کی جھینٹ چڑھا دیے گئے ہیں۔ ترقی زدہ فلک بوس عمارتیں کسی شہر کا مستقبل تو بن سکتی ہیں مگر ماضی اور تاریخ نہیں کہلا سکتیں۔ مہمان شہر حبیب ﷺ کے لیے تو مدینہ طیبہ ایک ”نام کپسول“ سے کم نہیں جس کے روزن تاریخ سے جھانک کر انہیں اسلام کی سطوت رفتہ کے نقش پاء تر و تازہ اور نوبہ نظر آتے ہیں۔ اسی کے افق سے وہ اپنے روشن مستقبل کا سورج طلوع ہوتے دیکھتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ان حجرہ ہائے مبارکہ کو مسمار کر کے مسجد نبوی شریف میں شامل کر دیا جن کی سادگی پر قیصر و کسریٰ کے پر شکوہ محلات رشک کرتے تھے اور جن پر تقدس و حرمت کا ہر انداز سو جواں سے نثار تھا تو وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت حیات تھے زار و قطار رو رہے تھے کہ اے کاش ان کا شانہ ہائے اقدس کو یونہی رہنے دیا جاتا تاکہ پتہ چلتا کہ شاہ

لولا کہ سرکن فکاں اور سید الانس و جاں ﷺ کا کاشانہ اقدس کتنا سادہ تھا۔

۱۹۷۰ء کی دہائی میں

احمد سے لی گئی

مدینہ منورہ طیفی

کی ایک یادگار تصویر

درحقیقت مدینہ طیبہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے اس کا ماضی اسلام کی سطوت و رعنائی کا امین ہے جس کے تاریخی نقش و نگار اسلام کے حال و مستقبل کے ماتھے کے جھومر ہیں۔ اس کے عمرانی ترقی کے نشیب و فراز سے تو تاریخ نوع انسانی جڑی ہوئی ہے جیسا کہ جان کائنات سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جب یروشلم آباد ہونے لگ جائے گا تو طیبہ اجڑنا شروع ہو جائے گا اور پھر جب طیبہ آباد ہوگا تو یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی یعنی مشیت ایزدی نے اسلام کی نشاط ثانیہ اور کفر و الحاد کی موت کے ناقوس کے بجتنے کو ارض طیبہ کی عمرانیات سے منسلک کر دیا ہے۔ یہاں نوع انسانی کو تہذیب سے روشناس کرایا گیا: اسی گہوارے میں بنی آدم کی عظمت نے انگڑائیاں لے کر آنکھیں کھولیں اور اسے ہی عاصمة الدولة اسلامیہ ہونے کا اولیں شرف حاصل ہوا۔ مدینہ طیبہ جب رسول مقبول ﷺ میں اس ارفع مقام پر فائز ہوا کہ حضور ختمی مرتبت خاتم النبیین ﷺ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کے سر پر رفعتوں کے تاج سجادے کہ ”والمدينة خیرا لہم لو کانوا یعبدون“ اس کی ہر گلی میں اور اس کی ہر کڑ پر ہماری تاریخ کے آثار ثبت تھے جو کہ صدیوں سے ہماری رہنمائی کرتے آرہے تھے مگر وائے افسوس کہ ان مین سے اکثر و بیشتر زیر زمین مدفون ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی آثار نبویہ باقی بچ بھی چکا ہے تو وہاں ارباب اختیار کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے: جتنی سرعت کے ساتھ مدینہ طیبہ جدید ترقی کی شاہراہ پر چلا ہے اسی رفتار سے یہ تاریخی آثار بھی معدوم ہوتے گئے ہیں اور اس رفتار سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ باقی کے چند بچے کچھے آثار کتنی دیر مزید زندگی کا سانس لے سکیں گے۔ اگرچہ ایک عرصہ سے ان تاریخی آثار مقدسہ کی حفاظت کے لیے ایک شاہی فرمان موجود ہے مگر اس کی تنفیذ کرنے والے ارباب حل و عقد ان آثار مبارکہ کی حفاظت کی بجائے شہر نبوی کو یورپ کے ترقی پذیر ممالک کی صف اول میں کھڑا کرنے کے درپے ہیں۔ اس دیوانہ پن نے اسلامی میراث کی اہمیت کا

نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور اس کی نگہداشت کی بجائے نظریہ ضرورت اور مصلحت عامہ کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ صرف تین جگہوں پر ایسے بورڈ لگائے گئے ہیں جن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ انتہائی اہمیت کے حامل تاریخی آثار ہیں، مگر بد قسمتی سے ان تینوں جگہوں پر یہود کا دعویٰ ہے کیونکہ مدینہ طیبہ سے نکالے گئے یہود ڈیڑھ ہزار سال پہلے وہاں بستے تھے اور یونیسکو کے ذریعے مملکت سعودی عرب ان آثار کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہاں پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کے سفر نامہ ارض القرآن کے یہ الفاظ دہرائے بغیر نہیں جتنے جو کہ اگرچہ انہوں نے مکہ المکرمہ کے آثار مقدسہ ضائع ہونے پر لکھے تھے مگر مدنی آثار پر بھی اتنے ہی لاگو ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی جائے پیدائش کے بارے آپ لکھتے ہیں:

”... یہ گھر جس کی تاریخ اسلام میں یہ حیثیت اور اہمیت ہو، اس کا سرے سے نام و نشان مٹ جانا ہمارے لیے انتہائی روحانی اذیت کا باعث ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں بن سکتی تھی کہ یہ گھر اپنی جگہ قائم رہتا اور سڑکوں اور دکانوں کو کسی اور طرح سے تعمیر کر لیا جاتا؟... مگر اب ہم وہاں کیا دیکھتے؟ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تاریخی آثار سے سعودی حکومت کا تغافل ایک ایسی چیز ہے جو عرب کی سیاحت کرنے والے ہر شخص کو بری طرح کھٹکتی ہے۔ مشرکانہ افعال کو روکنا بالکل برحق، مگر اسلام کے نہایت قیمتی آثار تاریخ کو ضائع کرنا کسی طرح درست نہیں۔“

ان چند سطور کے لکھنے سے ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مدینہ طیبہ کو اس کی قدیم حالت پر ہی رہنے دیا جاتا اور اس کی عمرانیات کو عصر حاضر سے ہم آہنگ نہ کیا جاتا یا یہ کہ اسے عصرِ حاضر کی سہولتوں سے بہرہ ور ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا اس کو خوبصورت رکھنے کا حکم تو خود تاجدارِ مدینہ سرکارِ ختمی مرتبت ﷺ نے دیا ہے اور عالی شان محلات تو بعض اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تعمیر کر لیے تھے یا یہ میں دورِ جدید میں اہل مدینہ طیبہ کا عمرانی ترقی کے لیے استحقاق تو دوسروں سے زیادہ بنتا ہے ہمارا مقصد وحید تو اس کا پلٹ تعمیر نو کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس خلاء سے ہے جس کی وجہ سے آج کا زائر اس صحرائے بے کراں میں راہِ گشتِ مسافر کی طرح رہ جاتا ہے جو منزل کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے مگر وہاں تاریخی آثارِ مبارکہ کی نہ کوئی منزل رہ چکی ہوتی ہے اور نہ ہی اس منزل کا سراغ اس پر مستزاد یہ کہ کوئی اس کو راہ دکھانے والا بھی نہیں ملتا یہی مشکل مدینہ طیبہ میں ہر اس زائر کو پیش آتی ہے جو آج کے مدینہ طیبہ میں اپنی میراثِ گم گشتہ کے سنگ ہائے میل ڈھونڈنے کی سعی لا حاصل کرتا ہے اور اسے یہ کہہ کر چپ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو دیکھنا تو ایک طرف ان کے متعلق سوچنا بھی شرک ہے ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان موجود اور معدوم دونوں قسم کے آثارِ نبویہ شریف کے متعلق معلومات بہم پہنچائی جاسکیں جو کہ تاریخِ مدینہ طیبہ کے آسمان کے درخشان ستارے ہیں۔ اس تگ و دو میں ایک اور مشکل کا احساس بھی ہوا کہ لکھا ہوا مواد تو بکثرت مل جاتا ہے مگر قدیم تصاویر ناپید ہیں بایں ہمہ جہاں بھی ممکن ہو سکا ہم نے ان مقامات کی قدیم و جدید تصاویر سے ان کی تاریخی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی پس اتھ ہی ساتھ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں مدینہ طیبہ کے منور و تاباں ماضی کو اجاگر کریں وہاں ساتھ ہی اس کی عظمتِ حالیہ کی نقاب کشائی بھی کی جائے۔

بنیادی مآخذات کے طور پر ہم نے شہہ بطحاء تاجدارِ مدینہ قرآنی قلب و سیدۂ آقائے دو جہاں ﷺ کی احادیثِ مبارکہ کو اولیت دی ہے، پھر مغازی اور سوانحِ رسول مقبول ﷺ کی طرف رجوع کیا ہے اور پھر اس کے بعد تاریخِ خلافت راشدہ اور پھر مدینہ طیبہ کی اولیں مدون شدہ تاریخوں اور پھر اس کے بعد مشاہیر مورخین کے شہ پاروں کی طرف رجوع کیا ہے۔ میں نے ابنِ شہہ، ابنِ نجار، فیروز آبادی، مطری، مراغی، عباسی، برزنجی، محدث دہلوی اور سب سے زیادہ امام المورخین امام سمودی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی وفاء و وفاء کے شاہکاروں سے بھرپور خوشہ چینی کی ہے۔

مدینہ تارخ کا مختصر جائزہ

اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں ہم اجمالاً تارخ مدینہ طیبہ کی تدوین کی تارخ پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ اس جوہر بے کراں کے حالات و واقعات کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں کن کن مشاہیر نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس شہر مقدس کے پہلے مورخ تو خود اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے جوہر ہائے بے پایاں کو روایت کیا اور یوں دیگر باتوں کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اس کردار کو اجاگر کیا جو نسبت رسول مقبول ﷺ کے فیض بیکراں سے گمنامی کے دھند لکوں سے نکل کر آفتاب عالم تاب کی طرح افق عالم پر طلوع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بام شہرت پر پہنچ گیا کہ دنیا کے اس وقت کے بڑے بڑے دار السلطنت اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے 'اکالۃ القرئی' کے ماہ تمام نے قیصر و کسریٰ کے دار السلطنتوں کو گہنا کر رکھ دیا تھا یوں مدینہ طیبہ کے اولین مورخین خود اس کے مؤسس اور خالق تھے جنہیں ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ مدینہ طیبہ ریاست اسلامیہ کا مرکز قوت اور عاصمۃ الاسلام تھا اس کے بعد کے مرحلے میں یہ مشعل تابعین اور تبع تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جلایں رکھی جنہوں نے نہ صرف احادیث مبارکہ کو محفوظ اور روایت کیا بلکہ اپنے دور کی حکومتوں کے مدینہ طیبہ کے ساتھ سلوک اور روابط کو بھی قلمبند کیا۔

اس نقطہ نظر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری تارخ مدینہ طیبہ کے لیے ایسے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے دوران اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں ہوئے ہوئے علم و عرفان کے شجر نے ثمر باری شروع کر دی تھی اور مدینہ طیبہ کی گلی میں رشد و ہدایت کے سوتے پھوٹنے لگے تھے۔ نور ہدایت کے ان علمبرداروں میں زیادہ تر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صاحبزادے اور تلامذہ شامل تھے؛ مثلاً حضرت عروہ بن زبیرؓ، حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکرؓ، حضرت خارجہ بن زید بن حارثہؓ اور حضرت سعید بن المسیبؓ وغیرہ

جن کی انتھک مساعی جلیلہ سے دین اسلام کا نور ایک منظم تحریک کی شکل

میں دور دور تک ہر اس علاقے میں پہنچ گیا جو کہ ریاست اسلامیہ کے تسلط میں آچکا تھا۔ ریاست اسلامیہ اس وقت کی دنیا کے ۶۰٪ حصہ پر محیط ہو چکی تھی۔ سب سے پہلا مغازی اور سیرۃ رسول اللہ ﷺ پر تحریری کام اسی دور میں ہوا اس مرحلے پر سیرۃ رسول اللہ ﷺ اور تارخ مدینہ طیبہ میں ایک خاص ربط پایا جاتا ہے۔ یوں سیرۃ رسول مقبول ﷺ کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کی سماجی، ثقافتی اور سیاسی تارخ بھی از خود اجاگر ہوتی گئی۔ اس کے بعد اگلی نسل نے عرق ریزی کر کے واقعات کی ممکنہ جانچ پڑتال کر کے ان کو مزید وسیع بنیادوں پر مدون کرنا شروع کر دیا جو کہ بعد میں آنے والے مورخین کے لیے انمول مآخذ بن گئے۔ ان تمام ابتدائی کاوشوں کو ہم صرف تارخ مدینہ طیبہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے قوتوں میں لکھی گئی سیرۃ رسول اللہ ﷺ اور سوانح اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اساس اور بنیاد ٹھہریں۔ انہیں ابتدائی کاوشوں نے آنے والی صدی میں تابعین اور تبع تابعین کرام کے افکار کو ہمیز دی

اور یوں باقاعدہ طور پر علم حدیث، علوم قرآن اور سیرۃ سید المرسلین ﷺ کی بنیاد پڑ گئی۔ انہی علوم کی ایک شاخ کے طور پر تاریخ مدینہ طیبہ نے جنم لیا جس کے اصل ماخذ انہیں موارد (Original Sources) سے پیچھے گئے تھے۔ دوسری صدی ہجری تاریخ اسلام میں اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اسلامی فقہ کی عمارت مضبوط ستونوں پر قائم ہوئی۔ دیگر کامیابیوں کے علاوہ اسلامی قانون اور فقہ مدون ہو گیا جس میں بے شمار مشاہیر آئمہ کرام کے علاوہ سات مدنی تابعین فقہاء کے ساتھ ساتھ امام مالک بن انسؒ، امام شافعیؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی کاوشوں کا عمل دخل سب سے زیادہ تھا۔ یہ سب کے سب آئمہ فقہ و شریعت اور بانیان طریقت مدینہ طیبہ کی پرکھ فضاؤں میں پلے بڑھے تھے اور اس کے تقدس و فضائل کے گن گاتے نہ تھکتے تھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی صدی نے ہمیں ابن اسحاق اور دیگر اصحاب کی مدون کردہ سیرۃ رسول اللہ ﷺ کا تحفہ دیا جس سے ان حالات و واقعات پر روشنی پڑتی ہے جن میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ مدینہ طیبہ کا کردار اجاگر ہوتا ہے تیسری صدی ہجری اس معاملے میں سب سے زیادہ سبقت لے گئی کیونکہ اس میں بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد امام بخاریؒ اور دیگر آئمہ حدیث کے ہاتھوں تدوین حدیث مبارکہ کا کام مکمل ہو گیا۔ آئمہ حدیث کے علاوہ اس صدی نے اسلامی دنیا کے صف اول کے مورخین کو جنم دیا جن میں ابن سعدؒ (ولادت: ۱۶۸ ہجری)، واقدی (ت: ۲۰۷ ہجری) اور الطبری (ت: ۳۱۰ ہجری) شامل تھے۔ ان کے شاہکار دراصل دوسری اور تیسری صدی ہجری کی مجموعی کاوشوں کا ثمر ہیں۔ جہاں ان صف اول کے مورخین کے شاہکارے تاریخ اسلامی کی اساس سمجھے جاتے ہیں وہیں ان میں بیان کردہ اکثر واقعات بالواسطہ یا بلاواسطہ مدینہ طیبہ سے بھی متعلق ہونے کی وجہ سے اس شہر آرزو پر بھی بھرپور روشنی ڈالتے ہیں دوسری صدی ہجری میں ہی بعض اہل علم نے تاریخ مدینہ طیبہ پر مستقل کتابیں تصنیف کرنی شروع کر دی تھیں جن میں امام مالکؒ کے تلمیذ ابن زبالہ سرفہرست تھے۔

پہلی دو یا تین صدیوں کے مورخین کی اکثر کتب تو اب ناپید ہیں لیکن چونکہ ان کی کتب سے بعد میں آنے والے مورخین نے جی بھر کے خوشہ چینی کی، ان کی نگارشات کافی حد تک دوسروں کی کتب میں محفوظ ہو گئی تھیں خوش قسمتی سے چونکہ ان متاخرین مورخین کی کتب وقت کی دستبرد سے بچ گئی تھیں اس لیے ان دوسری صدی کے مصنفین کی کاوشیں ضائع ہونے سے بچ گئیں قارئین کرام کے استفادے کے لیے ہم تاریخ مدینہ طیبہ کے بانیوں کے متعلق ایک سرسری سا جائزہ ذیل میں ترتیب وار پیش کرنا چاہیں گے:

(۱) عبدالعزیز بن عمران الزہری المدنی (ت: ۱۹۷ ہجری): انہیں عام طور پر ابن ابی ثابت الاعرج کہا جاتا ہے۔ انہیں مدینہ طیبہ کے سب سے پہلے مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کی مدون کردہ تاریخ تو بہت عرصہ پہلے ضائع ہو چکی ہے مگر بعد میں آنے والے مورخین نے (بالخصوص ابن شہ وغیرہ) ان سے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں۔

(۲) محمد بن الحسن بن زبالہ المحزومی المدنی المشہور بہ ابن زبالہ: یہ حضرت امام مالک بن انسؒ کے تلمیذ تھے اگرچہ روایت حدیث میں محدثین کے نزدیک ان کا اتنا مقام نہیں ہے مگر تاریخ مدینہ طیبہ کے نقطہ نظر سے ان کی روایات کو ثقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ مدینہ بعنوان "اخبار المدینہ" جو کہ انہوں نے ۱۹۹ ہجری میں مدون کی تھی جو ضائع ہو چکی ہے جس میں انہوں نے ان تمام آثار مبارکہ کو بالتفصیل بیان کیا تھا جو کہ ان کے دور تک محفوظ و مشہور تھے۔ لیکن چونکہ ابن شہ، ابن نجار اور امام سمہودئی نے ان کی روایات کو من و عن نقل کیا ہے اس لیے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان کی روایات کافی حد تک محفوظ ہیں ان کی تاریخ مدینہ امام سمہودئی کے زیر استعمال رہی تھی مگر جب ۸۸۶ ہجری میں مسجد نبوی شریف آگ کی لپیٹ میں آ گئی تو ان کی دیگر کتب کے علاوہ یہ انمول تاریخ مدینہ طیبہ بھی آگ کی نذر ہو گئی تھی۔

- (۳) محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰-۲۰۷ ہجری): جلیل القدر اصحابی حضرت سعد ابن معاذؓ کے پڑپوتے تھے الواقدی نے کتاب المغازی رسول اللہ ﷺ مدون کر کے اپنا نام جریدہ تاریخ اسلام پر ثبت کر دیا۔ امام سہودیؒ کے بیان کے مطابق انہوں نے ایک مستقل کتاب ”کتاب الحرہ“ بھی لکھی تھی جس میں یزید پلیدی مدینہ طیبہ پر فوج کشی کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا اس کتاب کا واحد نسخہ بھی ۸۸۶ ہجری میں نذر آتش ہو گیا تھا۔
- (۴) ابی الحسن علی بن محمد بن عبد اللہ المدائنی (ت: ۲۱۵ ہجری): انہوں نے حرار المدینہ طیبہ میں سے ”حرۃ الواقم“ پر ایک رسالہ تحریر کیا تھا اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ”اخبار المدینہ والجال“ بھی تھی۔
- (۵) ابو بکر زبیر بن بکار (زبیر بن ابی بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیرؓ متوفی: ۲۵۶ ہجری) نے بھی تاریخ مدینہ طیبہ بعنوان ”اخبار المدینہ“ لکھی تھی جس میں ابن زبالہ کی تاریخ سے روایات منقول تھیں وہ اپنے وقت میں مدینہ طیبہ کے جید علماء میں تصور ہوتے تھے ان کا انتقال ۲۵۶ ہجری میں ہوا جب کہ وہ مکہ المکرمہ میں قاضی کے عہدہ پر فائز تھے۔ تاریخ مدینہ طیبہ کے علاوہ انہوں نے ایک مستقل کتاب وادی العقیق پر بھی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا: ”العقیق واخبارہ“ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب ”نوادیر المدینین“ کے نام سے تھی۔ ایک اور کتاب ”اخبار الاوس والخزرج“ بھی تھی۔ ان کے ایک اور ہم عصر یحییٰ بن الحسن الحسینی المدنی (۲۱۴-۲۷۷ ہجری) نے بھی شہر حبیب پر ایک کتاب لکھی تھی مگر بد قسمتی سے یہ کتاب بھی ہم تک نہ پہنچ پائی۔ تاہم ان کتب کے خطوط امام سہودیؒ کے زیر استعمال رہے تھے مگر چونکہ ان کا تمام اثاثہ (قلمی نسخے) جل گیا تھا ان کے ساتھ یہ نادر کتب بھی ضائع ہو گئیں۔
- (۶) ابو زید عمر بن شہ النعمیری المہصری (۱۷۱-۲۶۲ ہجری)، المشہور بہ ابن شہ: مدینہ طیبہ کے یہ پہلے خوش قسمت مورخ ہیں جن کی کتاب وقت کی چیرہ دستیوں سے بچتی بچاتی ہم تک پہنچی ہے۔ اس کتاب کا اصل نام بھی ”اخبار المدینہ“ ہی رکھا گیا تھا۔ اس نادر زمانہ کتاب کے قلمی نسخہ کا معتد بہ حصہ محفوظ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کی شیخ مظہر نقشبندی (رباط مظہر علی جان جاناں نقشبندی) کی لاہور بری کے نہاں خانوں سے نکل کر یہ کتاب چند صاحب ذوق علماء کی عرق ریزی سے زیور طبع سے آراستہ ہوئی اور منصہ شہود پر نمودار ہو گئی اسے ”تاریخ المدینہ المنورہ“ کے نام سے طبع کیا گیا ہے اور یہ چار جلدوں میں دستیاب ہے اس کے ابتدائی چند صفحات مفقود ہیں اور آخری حصہ بھی ناپید ہے مگر جہاں تک تاریخ مدینہ طیبہ کا تعلق ہے تو وہ حصہ کافی حد تک محفوظ ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک روایت حدیث مبارکہ کا علم سائنسی بنیادوں پر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا اور یوں وہ احادیث مبارکہ جن کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے وہ مروجہ طریقہ روایت کے عین مطابق ہیں جیسا کہ دیگر کتب احادیث میں پایا جاتا ہے۔
- (۷) محمد بن حسن العثمینی (ت: ۱۸۹ ہجری): ان کی تصنیف ”کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ“ محمد حسن گیلانی نے ۱۹۶۵ء میں حیدر آباد، ہند سے شائع کی تھی۔
- (۸) عبد اللہ بن ابی سعد الوزاق (۱۹۷-۲۸۴ ہجری) وہ زبیر بن البکار اور ابن شہ کے تلمیذ تھے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب بعنوان: ”کتاب المدینہ واخبارہا“ کے نام سے لکھی تھی۔

(۹) علی بن احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبد اللہ بن الحسن بن علی ابن ابی طالبؑ (المشہور علی العقیق) نے ”بین المسجدین“ کے عنوان سے حرین الشریفین پر کتاب تصنیف کی تھی۔

(۱۰) ہارون بن زکریا الجہری (تیسری اور چوتھی صدی ہجری): وہ طاہر بن یحییٰ الحسینی گورنر مدینہ طیبہ کے اطالیق تھے اور وادی العقیق میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے دیگر وادیوں کے علاوہ وادی العقیق پر بہت تفصیل سے ایک کتاب لکھی تھی۔

(۱۱) حافظ رزین بن معاویہ العبدری الاندلسی (ت: ۵۳۵ ہجری): وہ امام الحرمین الشریفین کے عہدے پر فائز رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے متقدمین مورخین میں گنے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب کا عنوان ”فی ذکر دار الجہرہ“ اور ”اخبار دار الجہرہ“ تھا۔ المطری نے ان کی روایات سے بہت کچھ نقل کیا ہے۔

(۱۲) حافظ محمد بن محمود (۵۶۸-۶۴۱ ہجری)، المشہور ”ابن نجار البغدادی“: انہوں نے تحقیق و تدقیق پر مبنی اپنی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ کو ”الدرة الثمينة فی اخبار المدینہ“ کے نام سے مدون کیا۔ یہ فن تاریخ نویسی میں ید طولیٰ رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخ مدینہ طیبہ ایسا تحریر، فصاحت و بلاغت اور تاریخیت کا حسین امتزاج ہے۔ فاضل مصنف نے جذبات کی بجائے صرف اور صرف تاریخی واقعات کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے ان کے علاوہ ان کے ایک معاصر سیاح، ابی الحسین محمد بن احمد بن جبیر الکنانی الاندلسی نے جو کہ تاریخ اسلام میں ”ابن جبیر“ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی اور اپنی یادداشتیں اپنے سفر نامہ بعنوان ”رحلة ابن جبیر“ کے نام سے چھوڑی ہیں یہ کتاب تاریخ مدینہ طیبہ میں بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے مصنف نے دیار حبیب کے متعلق بیش قیمت معلومات مہیا کی ہیں جو کہ اس دور میں موجود آثار و مشاہد پر مبنی تھیں۔

(۱۳) محمد احمد المطری (۶۷۶-۷۴۱ ہجری)، المشہور جمال المطری: ”کتاب التعریف بما انت الجہرہ من معالم دار الجہرہ“ ان کی تصنیف ہے۔

(۱۴) ابی الیمین عبد الصمد بن عبد الوہاب بن عسا کر الدمشقی الکلی (۶۱۳-۶۷۶ ہجری): ان کی تصنیف ”اتحاف الزائر“ میں تاریخ مدینہ منورہ پر کافی مواد شامل تھا۔

(۱۵) عبد اللہ بن محمد بن فرحون (۶۹۳-۷۷۹ ہجری): ان کا شمار مدینہ طیبہ کے جید علمائے کرام میں ہوتا تھا اور وہ مدینہ طیبہ میں بہت دیر تک قاضی بھی رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کے علماء اور فضلاء کے متعلق لکھنے کے علاوہ انہوں نے اپنے وقت کے مجاورین کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ طیبہ کے تاریخی مقامات کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے کیا ہے۔ ان کی کتاب ”نصیحت المشاور و التریات المجاور“ کے نام سے مشہور تھی۔

(۱۶) تقی الدین علی بن عبد الکاظم السبکی (ت: ۷۵۶ ہجری): ان کی کتاب ”تنزیل السکینہ علی قتادیل المدینہ“ میں تاریخ مدینہ طیبہ پر کافی مواد موجود ہے۔ تاہم ان کی تحریر میں تاریخیت کی بجائے جذباتیت اور فقہیت کا رنگ زیادہ پایا جاتا ہے۔

(۱۷) محمد بن عبد الملک القرشی البکری الرحمانی (ت: ۷۸۱ ہجری): ان کی تاریخ مدینہ بعنوان ”ہجۃ النفوس والاسرار فی تاریخ دار الجہرہ“ المختار، بہت مشہور ہے جس کا قلمی نسخہ مکتبۃ الحرم النبوی شریف میں محفوظ ہے۔

المدینۃ المنورہ ۱۹۳۱ء

(۱۸) محمد بن احمد القشیری (ولادت: ۷۹۶ ہجری): انہوں نے بقیع الغرقہ پر ایک مستقل کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان ”الروضۃ الفردوسیۃ فی اسماء من دفن فی البقیع“ تھا۔

(۱۹) زین الدین المرائی (۷۷۷-۸۱۶ ہجری): المرائی نے اپنے دو مشہور پیش روؤں (ابن نجار اور جمال المطری) کی تواریخ کا خلاصہ اپنی کتاب ”تحقیق النصرۃ بتلخیص معالم دار الحجر“ میں پیش کیا ہے اور اپنے تبصروں سے ان کی آراء پر حاشیہ آرائی بھی کی ہے۔

(۲۰) محمد الدین ابی طاہر محمد بن یعقوب الفیر وزآبادی الشیرازی الشافعی (۷۷۹-۸۱۷ ہجری): نے کئی جلدوں پر مبنی انسائیکلو پیڈیا کی تصنیف ”القاموس المحیط“ تحریر کی جس میں سے ایک جلد صرف مدینہ طیبہ کے تاریخی مقامات پر مشتمل تھی جس کا عنوان ”المغانم المطاہ فی معالم المطاہ“ تھا یہ کتاب اس وقت کے مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح میں واقع تاریخی مقامات پر ایک جید کتاب سمجھی جاتی ہے۔

(۲۱) محمد بن ضیاء المصطفیٰ (۷۸۹-۸۵۴ ہجری): ان کی کتاب ”البحر العمیق فی المناسک“ میں مناسک حج و زیارات کے علاوہ مدینہ طیبہ کے تاریخی مقامات پر تفصیل مہیا کی گئی تھیں۔

(۲۲) محمد بن محمد بن احمد بن ضیاء المکی (ت: ۸۸۵ ہجری)، المشہور بہ ابن ضیاء المکی: ان کی کتاب ”تاریخ مکۃ المشرفۃ والمسجد الحرام والمدینۃ الشریفۃ والقبر الشریف“ بھی تاریخ مدینہ طیبہ میں ایک گراں قدر اضافہ تصور ہوتی ہے۔

(۲۳) محمد بن عبدالرحمن السخاوی (۸۳۱-۹۰۲ ہجری): انہوں نے اپنی کتاب ”تحفۃ اللطیفۃ فی تاریخ المدینۃ الشریفۃ“ میں اس وقت تک لکھی گئی تواریخ مدینہ طیبہ کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ وہ پہلے مصنف تھے جنہوں نے تاریخ مورخین مدینہ طیبہ مدون کی تھی اور ان کی تحریروں پر ناقدانہ رائے زنی کی تھی۔

(۲۴) امام علی بن عبداللہ بن احمد الحسینی السہودی (۸۴۴-۹۲۲ ہجری)، المشہور بہ سہودی: ان کا تعلق شافعی مکتب فکر سے تھا اور وہ

بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک مسجد نبوی شریف میں اسی فقہ کے امام رہے تھے۔ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق انسائیکلو پیڈیا کی تاریخ مدینہ طیبہ برسوں کی تحقیق و تدقیق کے بعد لکھی جس میں تاریخ مدینہ طیبہ پر احادیث مبارکہ سے لے کر اپنے تمام پیش روؤں کے خیالات اور بیانات کو جمع کر دیا تھا۔ ان کی اصلی کتاب ”الافتضاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ“ تو اس حادثاتی آتش زنی میں ضائع ہو گئی تھی جس نے ۱۳ رمضان المبارک ۸۸۶ ہجری کو مسجد نبوی شریف اور اس کے گرد و نواح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کا حاصل عمر جل جانے سے ان کا کیا حال ہوا ہو گا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں، مگر اس مرد جری نے ہمت نہ ہاری اور وہ اپنی فردوس گم گشتی کی تلاش میں نکل پڑے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک کہ اس کا بدیل تخلیق نہ کر لیا۔ یہ کتاب پہلی کتاب سے حجم میں کچھ کم رہی مگر پھر بھی اپنی اہمیت میں اسی شکل میں تاریخ مدینہ طیبہ پر سب سے مخیم اور گراں قدر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ”وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ“ ہے قارئین کی سہولت کے لیے انہوں نے اس کتاب کی تخلص ”خلاصۃ الوفاء“ کے نام سے تحریر کی تھی یہ دونوں گراں مایہ کتب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خلاصۃ الخلاصہ بھی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ”ذرۃ الوفاء باخبار المصطفیٰ“ اس کا قلمی نسخی مکتبہ الحرم المکی میں موجود ہے۔

(۲۵) ابن حجر الہیثمی (ت: ۹۷۴ ہجری): ان کی کتاب ”الجواہر المظہر فی زیارت القبر المکرم“ ادب زیارت رسول مقبول اور قبر اطہر پر حاضری کے سلسلے میں ایک بہت ہی معیاری کتاب سمجھی جاتی ہے

(۲۶) شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ محدث دہلوی (ت: ۱۰۵۲ ہجری): نے ”جذب القلوب الی دیار المحبوب“ فارسی زبان میں تحریر کی تھی۔ پاک و ہند میں اردو زبان میں اس کے بہت سے تراجم چھپ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو ۹۹۸ ہجری میں مدینہ طیبہ میں لکھنا شروع کیا تھا اور ۱۰۰۱ ہجری میں دہلی میں مکمل کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے امام سمہودیؒ کی خوشہ چینی کرنے کے علاوہ آثار مبارکہ کی شرعی اور فقہی حیثیت پر عالمانہ رائے زنی کی ہے اور یہ کتاب عشاق مدینہ طیبہ کے لیے ایک گراں قدر تحفے سے کم نہیں۔

(۲۷) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (ت: ۱۰۳۵ ہجری): انہوں نے ”عمدة الاخبار فی مدینہ المختار“ تحریر کی ان کی معلومات کا زیادہ تر انحصار امام سمہودیؒ پر ہے اور عمدة الاخبار ایک لحاظ سے وفاء الوفاء کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے جس پر حاشیہ آرائی کر کے انہوں نے امام سمہودیؒ کے بعد میں وقوع پذیر ہونے والے حوادث و واقعات کے متعلق قاری کو مزید معلومات بہم پہنچائی ہیں یہ کتاب گیارہویں صدی ہجری تک کی معلومات فراہم کرتی ہے۔

(۲۸) السید محمد کبریت الحسینی المدنی (ت: ۱۰۷۰ ہجری): مدینہ طیبہ کے فضائل و محاسن مفصل بیان کرنے کے علاوہ فاضل مصنف نے مختلف تاریخی مقامات پر اپنی کتاب بعنوان ”الجواہر الثمینیہ فی محاسن المدینہ“ میں اپنے دور میں ان کی حالت پر روشنی ڈالی ہے۔

(۲۹) السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی (ت: ۱۳۰۷ ہجری): مشہور برزنجی شیخ کے پوتے تھے جنہیں مدح رسول اللہ ﷺ میں مشہور عالم قصیدہ برزنجیہ لکھنے کا شرف حاصل ہے جس میں سرور کائنات ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کیا ہے جو کہ پوری عالم عرب میں محافل میلاد میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ فاضل مصنف کے آبا و اجداد کردستان کے شہر برزنج سے مدینہ طیبہ نقل مکانی کر کے آباد ہو گئے تھے اور عثمانی دور میں بقیع الغرقہ میں واقع مزارات و قبہ جات کے مجاور تھے اور سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ انہوں نے سلطان عبدالجید کی درخواست پر مسجد نبوی شریف پر ان کے ہاتھوں تعمیر نو پر تاریخ مسجد نبوی شریف لکھی تھی جس کا عنوان تھا: ”نزهة الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین“ اس کتاب کا دیباچہ سلطان عبدالجید نے خود لکھا تھا موجودہ شکل میں یہ کتاب بغیر دیباچے کے مصر سے طبع ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں مسجد نبوی شریف کے علاوہ تاریخ مدینہ طیبہ کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

(۳۰) علی بن موسی آفندی: عثمانی حکومت میں مدینہ طیبہ میں مقیم ایک اہم عہدیدار تھے جن کو سرکاری طور پر مامور کیا گیا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں واقع تاریخی مقامات کے متعلق ان کی اہمیت اور محل وقوع اور ان کی اس وقت میں موجود حالت پر تفصیلات مدون کریں لہذا انہوں نے اپنا مختصر سا رسالہ بعنوان ”وصف المدینہ المنورہ فی ۱۳۰۳ ہجری (۱۸۸۵ء)“ مدون کیا جو کہ ترکوں کے آخری ایام میں مدینہ طیبہ کی عمرانی، اثری اور تاریخی حیثیت پر جامع تبصرہ ہے۔ یہ رسالہ سعودی تاریخ داں احمد الجاسر نے شائع کیا تھا۔

(۳۱) ایوب پاشا صابری: ان کی تاریخ الحرمین اپنے سلسلے کی وہ اولین کاوش تھی جس میں حرمین الشریفین کی با تصویر تاریخ مدون کی گئی تھی۔ وہ ترک دور میں شیخ الاسلام تھے۔ ان کی یہ کتاب ترکی زبان میں ”مرآة الحرمین“ کے نام سے ۱۳۰۶ ہجری میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی ترکی زبان میں ہونے کی وجہ سے عام طور پر جدید مورخین اس سے استفادہ کرنے سے محروم رہے ہیں۔

باب السلام،
مسجد النبوی ﷺ
۱۹۰۸ء

(۳۲) آخر میں ہم ان سفرناموں اور حرمین الشریفین کے تذکروں کا ذکر کرنا بھی چاہیں گے جنہوں نے مختلف صدیوں میں بہت ہی نادر معلومات آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کی تھیں۔ ان میں دوست و دشمن سب کی یادداشتیں شامل ہیں۔ جہاں ابن جبیر اور اولیاشلمی جیسے مشاہیر سیاحوں کے گراں قدر سفرنامے اس سلسلے میں ہمیں ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں وہاں برطانوی اور سامراجی جاسوسوں (مثلاً رچرڈ برٹن، برکھارٹ اور ہیری سانت جونز فلمی وغیرہ) کی یادداشتیں بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔

یہ سرسری سا خاکہ صرف ان مشاہیر اساتذہ کی کاوشوں پر مشتمل ہے جن کی تصانیف تاریخ مدینہ طیبہ کے طویل سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں مگر اس مختصر سے جائزے کو جتنی نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ اس کا مکمل احاطہ کرنا کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں۔ علامہ ستادی (ت: ۹۰۲ ہجری) کی کتاب ”التحفة اللطیفہ“ کی طرح عصر حاضر میں بھی اس معاملہ پر بہت خامہ فرسائی ہوئی ہے اور دکتور عبداللہ عسیلان (المدينة المنورة فی آثار المولفین والباحثین قديماً وحديثاً) وغیرہ نے تحفة اللطیفہ کے بعد لکھی جانے والی تواریخ مدینہ طیبہ کا احاطہ کیا ہے مگر ان میں زیادہ تر ان کتابوں کو شامل کیا گیا ہے جو کہ عربی زبان میں تھیں یا پھر دیگر زبانوں کے ان اکا دکا قلمی نسخوں کا سرسری جائزہ ہے جو کہ مملکت سعودی عرب کے کسی نہ کسی کتب خانہ میں موجود ہیں ان مشاہیر کے علاوہ اور بھی بہت سی تواریخ ابھی تک مختلف لائبریریوں اور کتب خانوں کی الماریوں اور نہاں خانوں کی زینت ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر قلمی نسخوں اور مخطوطوں کی صورت میں ہیں۔ تاریخ مدینہ طیبہ کے علاوہ اگر صرف فضائل مدینہ طیبہ کو

موضوع بنایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر ہی بہت ضخیم کتب لکھی گئی ہیں جن میں سب سے پہلے مشہور تابعی حضرت حسن البصری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد مشاہیر علماء کرام نے مختلف ادوار میں فضائل و محاسن مدینہ طیبہ اور آداب زیارت خیر الانام ﷺ پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں جو ہر زبان اور زمان میں لکھی گئیں۔ مدینہ طیبہ کی ادبی کلب نے صرف مدینہ طیبہ کے نہاں خانوں میں غیر مطبوعہ قلمی نسخوں کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں ایک سو منتخب نسخوں کے متعلق تفصیل مہیا کی ہیں جو کہ (Medina al-Munawwara in Hundred Manuscripts) کے نام سے طبع ہوئی ہے ان تاریخی کتب کے علاوہ سب سے اہم وہ احادیث مبارکہ ہیں جن پر مشتمل مستقل ابواب ہمیں صحیح بخاری شریف یا صحیح مسلم یا الموطاء امام مالکؒ میں ملتے ہیں۔ تاریخ مدینہ طیبہ کے علاوہ محاسن و فضائل مدینہ طیبہ بذات خود ایک ایسا مستقل موضوع رہا ہے جس پر صحاح ستہ اور مختلف محدثین (مثلاً مفضل الجندی وغیرہ) سے لے کر ابن الجوزی جیسے علماء نے ضخیم کتابیں قلمبند کی ہیں۔ ابن عساکر (الانباء المبینة عن فضل المدينة)، شیخ محمد بن احمد الخصاوی الشاذلی (اربعون حديثاً فی فضائل المدينة) اور دیگر مشاہیر علمائے کرام نے ان احادیث مبارکہ کا احاطہ کیا ہے جو کہ فضائل مدینہ طیبہ میں وارد ہوئی ہیں بیسویں صدی تو اس معاملے میں ماضی پر سبقت لے گئی ہے اور شہر نبی ﷺ پر اتنی کتابیں اس صدی میں قلمبند ہوئی ہیں جتنی کہ پہلی کسی ایک صدی میں نہیں لکھی گئی تھیں۔ عہد حاضر کے مدینہ النبی میں ہی اتنے مورخین ہوئے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے: ان میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل ذکر:

استاذ عبدالقدوس الانصاری، الشیخ غالی شفقیطی، خاندان خیاری، سید عبید مدنی اور ابراہیم المدنی العیاشی ہیں اس معاملے میں مدینہ طیبہ کی ادبی کلب کی مساعی قابل قدر ہیں۔ یہ تو صرف عربی زبان میں تواریخ مدینہ طیبہ پر چند کتب کا ذکر ہے دیگر زبانوں میں عشاق مدینہ طیبہ نے جو کتب تحریر کی ہیں ان کا احاطہ کرنا ہی محال ہے ہر ملک کی ہر علاقائی زبان میں میٹھا رکتا ہیں ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں۔

ہم اس بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں گے کہ دوران مطالعہ کئی مراحل پر ہمیں ایک دوسرے سے متضاد اور متضادم روایتوں اور نظریات سے واسطہ پڑتا رہا ہے اگرچہ ایسے مواقع شاذ و نادر ہی آئے ہیں کہ ایک معاملے پر متقدمین کی آرا میں شدید اختلاف پایا گیا، مگر ہم نے ان تمام معاملات میں غیر جانبداری اور توازن قائم رکھنے کے لیے صرف ان مشاہیر کے اقوال اور بیانات کو ترجیح دی ہے جو کہ نہایت ہی ثقہ اور صاحب الرائے سمجھے جاتے ہیں تاہم ان تمام تر مخلصانہ کاوشوں کے باوجود ہمیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ غیر ارادی طور پر یا علمی کم مائیگی کی وجہ سے بہت سے ایسے موضوع ہیں جو کہ ابھی مزید تشنہ تحقیق ہوں گے اور ہماری قارئین کرام سے درخواست بھی ہوگی کہ جہاں کہیں وہ ہماری معلومات میں کوئی قسم پائیں ہمیں اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ضروری اضافہ اور تصحیح کی جاسکے۔

اختتام سے پہلے ہم اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ صرف تحقیق و تدقیق کے مختلف مراحل پر کتب اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمایا بلکہ بہت سے معاملات پر اس ادنیٰ ترین خادم مدینہ طیبہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ اس معاملے میں ہم اپنے محترم سید جلال الدین جلال پاشا قادری صاحب، برادر مہربان جناب ملک عبدالرشید صاحب، برادر مہربان جناب محمد طفیل بھٹی مدنی صاحب، انجی الکریم جناب احمد نواز نیازی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جناب محمد ظفر اقبال نظامی صاحب (ایمن آباد) جنہوں نے بڑی محبت سے پروف خوانی فرمائی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں برادر مہربان سید اولیس علی سہروردی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے تمام مراحل کی نگرانی کی۔ میں اپنی رفیقہ حیات ارشد طاہرہ، اپنی بیٹی میمونہ قادری اور بیٹوں بلال، اولیس اور سعود کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تدوین اور اشاعت کے مختلف مراحل میں میری ڈھارس بندھائے رکھی بایں حالیکہ میں مرض دل میں مبتلا تھا اور ایک عدد بائی پاس کے مرحلے سے بھی گزر چکا تھا۔ میں اُن تمام دیگر احباب کا بھی ذاتی طور پر مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تدوین و تدقیق اور اشاعت کے کسی نہ کسی مرحلے پر میری مدد اور رہنمائی کی۔

آخر میں میں رب ذوالجلال واکرام کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے اپنے پیارے حبیب پاک، صاحب لولاک ﷺ کے توسل اور خاک مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاۃ کے صدقے سے مجھے اس قابل کیا کہ مجھ جیسا خطا کیش بیچہ مداں بندہ فقیر اس کام سے عہدہ برآ ہو سکا۔ میری دعا ہے کہ یہ ادنیٰ سی کاوش بجز ضرورت و دعو عالم، سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ آمین! گر قبول افتد زہے عزت و شرف

عبدالحمید قادری

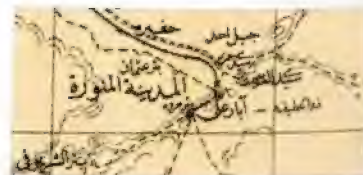
مدینہ منورہ، بروز جمعہ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ - ۲۳ مئی ۲۰۰۲ء

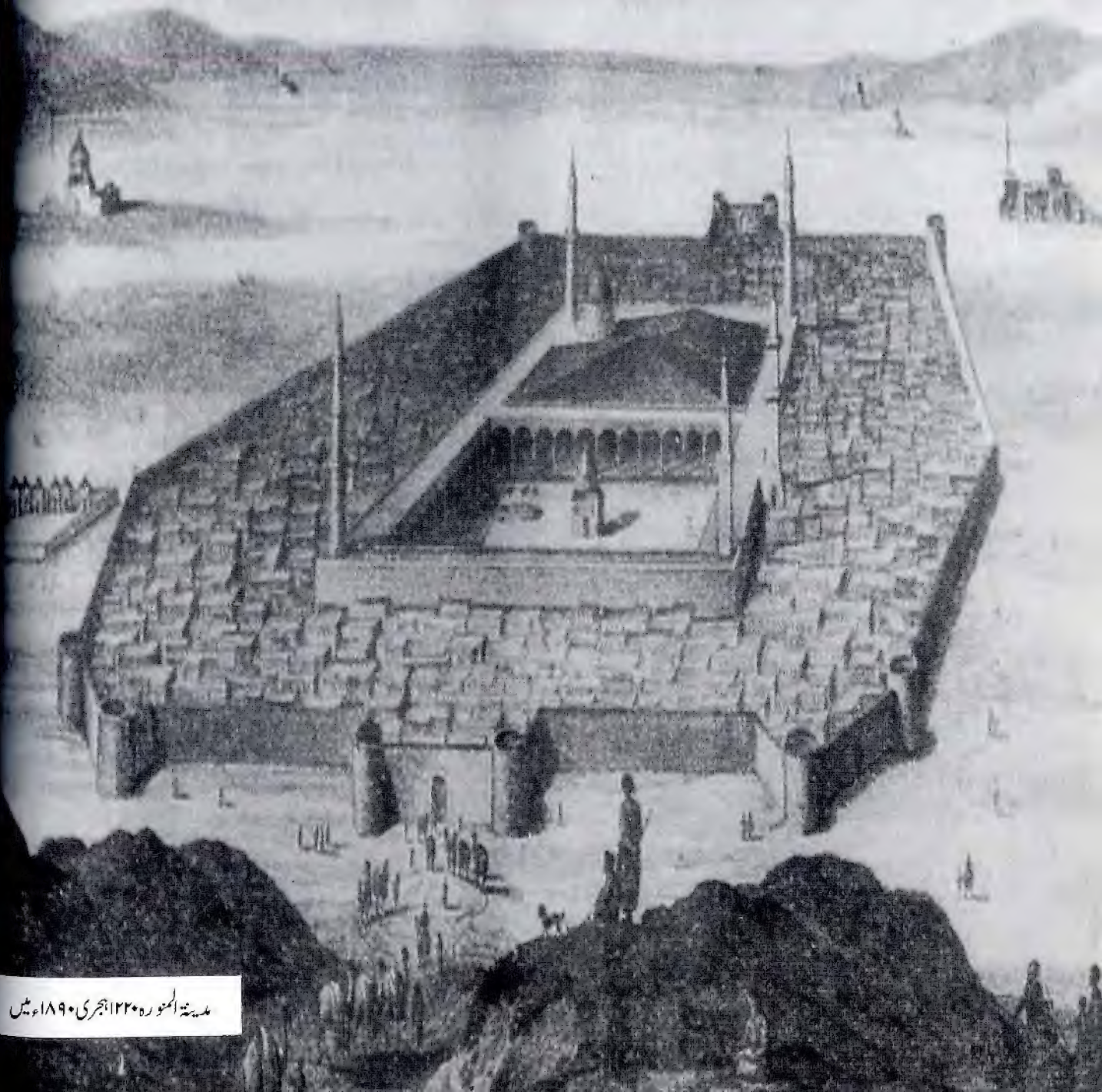
(اردو ترجمہ مورخہ ۲۷ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ بمطابق ۱۲ مئی ۲۰۰۲ء کو مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاۃ میں مکمل ہوا)

المدينة المنورة زاد الله شرفه
قبل از اسلام
تاریخ کے آئینے میں

باب ۱

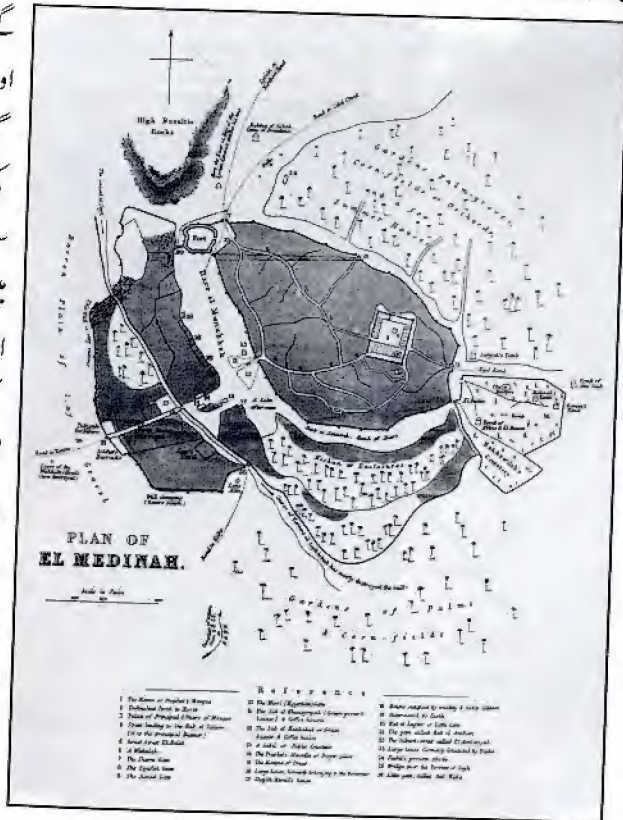
مدینۃ المنورہ ۱۲۳۰ھ ۱۸۹۰ء میں

من دعاها يثرباً يستغفر فقولہ خطیۃ تسطر

(جس نے بھی اسے یثرب کہہ کر پکارا اس پر واجب ہے کہ وہ استغفار کرے کیونکہ وہ ایسا کہنے سے خطاوار گردانا جائے گا۔)

تاجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورودِ مسعود سے پہلے اس بلدہ طاہرہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ (۱) یہ کوئی نئی بستی نہیں تھی جو حضور والا شان ﷺ کی آمد مبارک سے کچھ دیر پہلے آباد ہوئی ہو بلکہ اس کی بنیاد بہت عرصہ پہلے رکھی گئی تھی اور اس کی جڑیں زمانہ قبل از تاریخ سے ملی ہوئی ہیں۔ وہ اولین آباد کار کون لوگ تھے جنہوں نے شمال حجاز میں یہاں سب سے پہلے بسنا شروع کیا اس بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں جن کی معلومات کے زیادہ تر مآخذ صرف قدیم ترین زبانی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ بعد از غرقاب عالم لنگر انداز ہوا تو اس وقت اس میں اسی [۸۰] جوڑے تھے جن سے بعد میں آنے والی انسانی نسل پھیلی اور پھولی۔ جب ان کی اولاد مختلف خطہ ہائے ارض پر پھیلنے لگی تو علیحدہ علیحدہ زبانیں اور بولیاں معرض وجود میں آئیں جو لگ بھگ بہتر [۷۲] تھیں جن میں سے ایک زبان عربی تھی (۲) عربی بولنے والوں میں سے ایک کا نام یثرب بن قانیہ بن ہملان بن ارم بن عیلیل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ (۳) مختلف انساب نگاروں کی آراء میں ان ناموں میں ٹھوڑا بہت اختلاف بھی ہے لیکن زیادہ معتبر شجرہ نسب یہی تصور کیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر یثرب تک کم از کم آٹھ نسلیں گزری تھیں اور اگر طوالت حیات کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو مد نظر رکھا جائے (۴) تو ہمیں یہ باور کرنا پڑے گا کہ اولادِ نوح علیہ السلام کی عمروں کا دورانیہ خاصہ طویل ہوا کرتا تھا جس کا صحیح اندازہ لگانا صرف ظن و تخمین کی حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہوگا۔ لہذا اس وقت کا تعین کرنا کہ یثرب کب آباد ہوا سعی بے سود ہے۔ ہاں مگر قدیم ترین تاریخی حوالوں کی روشنی میں اتنی بات ضرور مسلمہ ہے کہ یثرب بن قانیہ اور ان کی اولاد نے اس مقام پر آکر ڈیرہ ڈالا جو بعد میں ان کے نام سے ہی موسوم ہوا۔ عرب مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ بنو عیلیل (یعنی عیلیل بن عوص کی اولاد) بنی عاد کے معاصر تھے جن میں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جنہیں طوفانِ نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ (۵)

گئے شجرہ نسب سے واضح ہے اور اسی لئے بعض مقامات پر گیا ہے۔ یہ بستی چونکہ انہوں کی تھی اس لیے انہی کے نام سلسلہ نسب چوتھی نسل میں میں سام بن نوح علیہ السلام انساب پر بہت فخر کرتے ہیں کہلاتے ہیں (۶) یہ بات بطلمیوس نے ایک ایسی نسل کا جاتا تھا اور اسی طرح دوسرے نے عییلیوں کا ذکر کیا ہے جو میں آباد تھے اور عین ممکن ہے یثرب کے اجداد ہوں۔ (۷)

جیسا کہ اوپر دئے 'یثرب' بنو عیلیل میں سے تھے انہیں یثرب بن عیلیل بھی کہا نے اور ان کی اولاد نے آباد سے شہرت پا گئی۔ یثرب کا عیلیل سے اور ساتویں نسل سے جاملتا ہے۔ عرب اپنے اور اسی لیے وہ سامی النسل دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ذکر کیا ہے جسے 'عویلی' کہا قدیم یونانی مورخ پلینیوس جزیرہ نمائے عرب کے شمال کہ وہ 'عویلی' یا 'عیلی' انہی

یثرب اور قدیم تہذیبیں

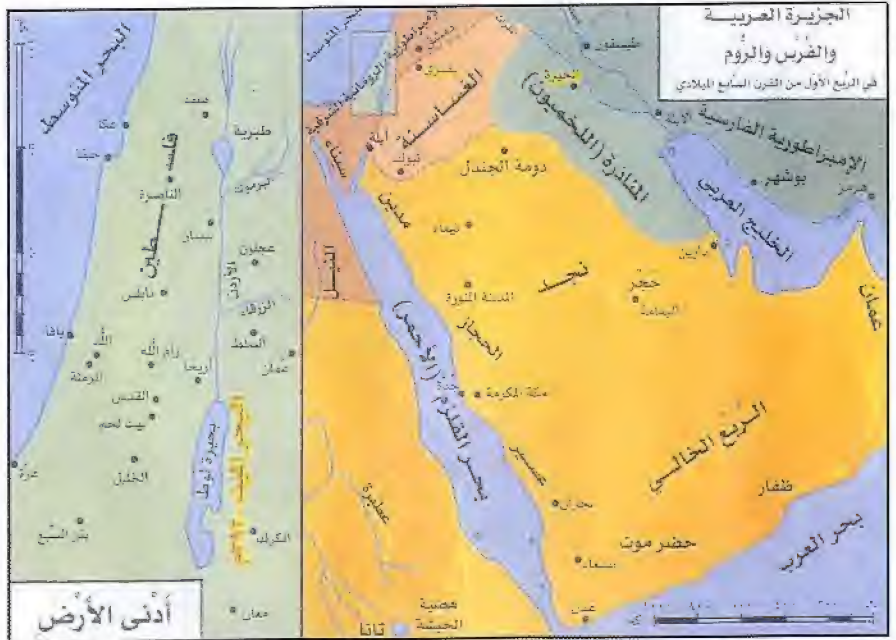
یثرب کی قدیم تاریخ خاصی دلچسپ رہی ہے۔ اس کے تانے بانے کا متعدد بہ حصہ قدیم قصوں اور زمانہ قبل از تاریخ کے لائیو معموں سے بنا گیا ہے۔ عمرانی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یثرب چار قدیم ترین تہذیبوں کے سنگم پر واقع تھا۔

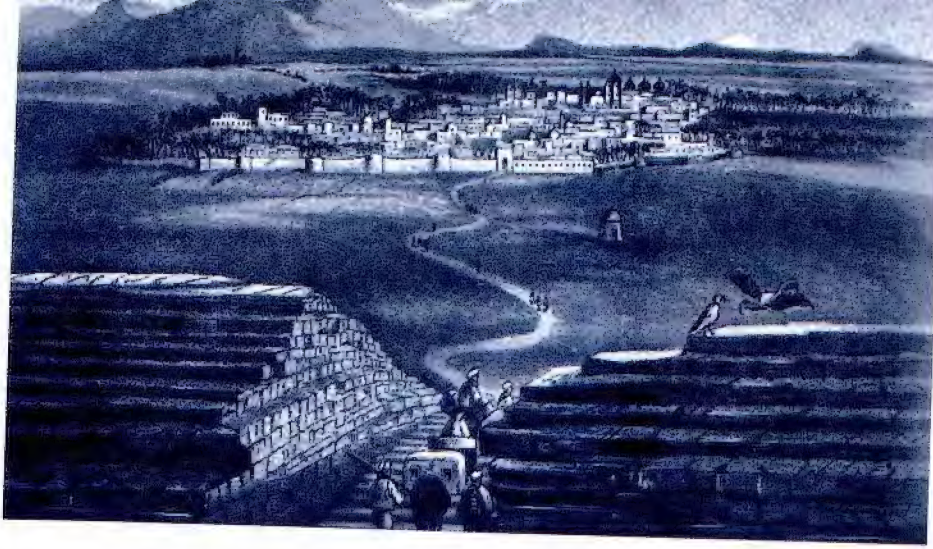
جس میں انباط یا نبطی شمال کی طرف (موجودہ اردن سے لیکر مدائن صالح تک) آباد تھے جبکہ سبائیوں کی حکومت جنوب میں حضر موت اور عدن یعنی موجودہ بحر عرب کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مشرقی حصے میں قدیم بابلی تہذیب کا طوطی بولتا تھا اور مغربی جانب سمندر پار مصری اور حبشی (اقبوی) تہذیبیں اپنے اپنے بام عروج پر تھیں۔ ان تمام تہذیبوں کے درمیان حجاز حد فاصل کا کام دیتا تھا جو کہ نہ صرف صحرائے بے آب و گیاہ تھا بلکہ اکثر و بیشتر آتش فشاںی عمل سے معرض وجود میں آنے والے سنگلاخ سرخ و سیاہ سلسلہ ہائے حرار پر مشتمل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شائد اس وقت کی تمدن دنیا اس کی آباد کاری میں اتنی دلچسپی نہ لے سکی۔ اور شائد یہی مشیت الہی بھی تھی کہ حاجرہ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد ابراہیم (علیہ السلام) کی صلب طاہرہ سے پیدا ہونے والے نبی الامی ﷺ کا آفتاب رسالت مآب جب مطلع عالم پر طلوع ہو تو ان کے قدوم میں سنت لزوم ایسی دھرتی پر پڑیں جو فرعونوں اور شہدادوں کے منحوس قدموں سے پاک رہی ہو۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہی حد فاصل ان تہذیبوں کے درمیان تجارتی اور معاشرتی تعلقات کا اہم وسیلہ بھی تھا۔ سال کے مختلف اوقات میں مال تجارت سے لدے پھدے اونٹوں کے قافلے جب اس علاقے کو پار کرتے تو ان کے حدی خوان خیبر و فذک کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اپنے اونٹوں کی قطاروں کے رخ یثرب و بطحاء کے مرغزاروں کی طرف موڑ لیتے جہاں آل علیل اور پھر بعد میں قوم عاد نے محنت شاقہ سے لاوا سے بنی سنگلاخوں کی آبیاری کر کے ان کو ہرے بھرے نخلستانوں میں بدل دیا تھا۔

شمالی جانب مدائن صالح کی باقیات اس معدوم تہذیب کی عظمت و سطوت کے قصے بیان کرتی ہیں جو انباط یا نباطی یا نبطی کہلاتی تھی اور دو ہزار سال قبل مسیح وہاں آباد ہو چکی تھی۔ پیٹرا کے کھنڈرات اس تہذیب کے ارتقاء اور تمدن کی نشان دہی کرتے ہیں۔ نبطی لوگ حضرت اسماعیل

علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے نبط کی اولاد تھے اور حجاز کے شمالی علاقوں میں دور دور تک پھیل گئے تھے۔ (۸) یثرب کے نخلستان اس شاہراہ تجارت (ٹریڈ روٹ) جس کو مغربی مورخین نے Incense and Spice Trade Route کا نام دیا ہے) پر واقع تھے جہاں سے گزر کر نبطی جنوب میں یعنی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرتے اور اسی طرح عطریات اور مصالحات لیکر یعنی تجارتی حجاز شمال کی طرف سفر کرتے تو صحرائے حجاز کے وسط میں واقع یثرب کے مرغزاران کے تھکے ہارے قوافل کو سکونت و سکون مہیا کرتے تھے۔ یوں بلاد الشام کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع عمیر اور حضر موت سے تجارتی تعلق صدیوں سے قائم تھا

جس میں اس تجارتی شاہراہ (ٹریڈ روٹ) کو بڑا عمل دخل تھا جو کہ یثرب سے ہو کر گزرتی تھی، مزید برآں یثرب و بطحاء نہ صرف تجارت عرب کا شمالاً جنوباً وسیلہ اتصال تھا بلکہ شرقاً غرباً بھی بابل کی باقیات

رچرڈ برٹن کا شائع کردہ
مدینہ طیبہ کا قدیم نقشہ
جسے کی تصویر نے
تیار کیا تھا۔ (۱۹۵۲ء)

اور مکہ مکرمہ کے مابین جو تجارت ہوتی تھی وہ بھی اسی جکشن سے ہو کر گزرتی تھی، ان تجارتی قوافل کے اوقات سفر میں موسمی حالات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، بلاد الشام میں موسم سرما میں برف باری ہوتی اور سخت سرد اور زمستانی ہوا آئیں چلتیں جبکہ جنوبی سواحل پر نسبتاً گرمی کا ساساں ہوتا اور موسم گرما میں جنوب میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بلند ہو جاتا جبکہ شمالی علاقوں میں موسم معتدل رہتا تھا، لہذا سردیوں میں بلاد الشام کے قوافل جنوب کا رخ کرتے اور گرمیوں میں حضرموت اور باقی ماندہ یمن کے قوافل بلاد الشام کا رخ کرتے تھے، چونکہ دونوں موسموں میں یہ قوافل ارض حجاز سے گزرتے تھے یہ گرمیوں اور سردیوں کے قافلے مشہور ہو گئے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ القریش میں رحۃ الشتاء والصیف کے نام سے کیا ہے (۹)

اس طرح ان تجارتی قافلوں کا سلسلہ سال بھر چلتا رہتا تھا، عام طور پر ایک ہی قافلہ بلاد الشام سے روانہ ہوتا اور مختلف مقامات پر رکتا، تجارتی میلے لگاتا اور خرید و فروخت کرتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف رواں دواں رہتا تھا، بلاد الشام سے جب یہ قافلہ روانہ ہوتا تو پہلا پڑاؤ دومۃ الجندل میں ڈالتا اور وہاں تقریباً ایک ماہ تجارتی میلہ لگا کر حجر (موجودہ بحرین) روانہ ہو جاتا اور پھر وہاں سے وہ کاررواں آہستہ آہستہ جنوب کی طرف گامزن رہتا اور صحراؤں اور وادیوں سے گزرتا اور مختلف قبضوں اور قریوں میں رکتا ہوا یہ کاررواں عدن آگتا جہاں مال کے بدلے مال کی سب سے بڑی منڈی لگا کرتی تھی اور پھر وہاں سے عطریات، گرم مصالحے، ریشمی کپڑے اور دیگر سامان تجارت لیکر وہ کاررواں مکہ مکرمہ کا رخ کر لیتا اور سفر کا پروگرام عموماً اس طرح بنایا جاتا کہ جب حج کے مہینے شروع ہوتے تو یہ قوافل مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں خیمہ زن ہو چکے ہوتے تھے، مکہ کا تجارتی میلہ نسبتاً طویل دورانیے کا ہوتا تھا، وہاں قدیم اور مشرکانہ روایات کے مطابق وہ لوگ حج کرتے اور پھر ساتھ ہی عکاظ (جو مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر آج بھی بہت مشہور مقام ہے) میں بہت بڑے تجارتی میلے میں شرکت کرتے تھے جہاں تجارت کے ساتھ ساتھ پہلے سے ترتیب دئے گئے اور اعلان کردہ بہت سے تفریحی اور معاشرتی پروگرام بھی منعقد ہوتے تھے، دیگر باتوں کے علاوہ وہاں ادبی محفلیں سچیں اور شعری مقابلے ہوتے جن میں دور دراز سے آئے ہوئے شعراء کو اپنے قصائد اور ہجوئیں پیش کرنے کے لیے صلائے عام دیا جاتا تھا اور جو شاعر عکاظ کے مشاعرے نہ لوٹ سکتا اسے شعراء کے حلقوں میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یثرب و بطحاء کے نامی گرامی شعراء جو بعد میں فجر الاسلام کے درخشندہ ستارے بنے (مثلاً حضرت حسان ابن ثابتؓ وغیرہ) انہی بین العرب مشاعروں میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، بعد میں جب عکاظ کا میلہ اپنے اختتام کو پہنچتا تو کاروانوں کے جم غفیر کا اگلا پڑاؤ یثرب ہوتا اور یوں یثرب کے گرد و نواح کے تمام نخلستانوں میں خیمے گاڑ دیئے جاتے جو وہاں ایک میلے کا ساساں پیش کرتے تھے، جتنا عرصہ بھی وہ قوافل وہاں رکتے نہ صرف تجارتی کارروائیاں اپنے عروج پر ہوتیں بلکہ اور بھی بہت سے معاشرتی اور تفریحی پروگرام منعقد ہوا کرتے تھے جس سے یثرب کے باسی جی بھر کے مستفید ہوتے، ادبی محفلوں کے علاوہ وہاں نہ صرف پہلوانوں کے دنگل منعقد ہوتے بلکہ گھڑ دوڑ کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، ہجرت مبارکہ

سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ انہی سالانہ اجتماعات کے موقعوں پر تبلیغ اسلام کے لیے کئی بار عکاظ بھی تشریف لے گئے تھے جہاں دور دراز سے آئے ہوئے قوافل کے عمائدین کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ (۱۰)

آہستہ آہستہ حجاز کے اس خطے کی یہ سٹرائیجک اہمیت دوسری خود سراقوام عالم کی آنکھوں میں کھلنے لگی۔ شمالی ترکی میں 'ہیران الکبیر' کی مسجد کے مقام پر کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی لوح سنگ (کتبے) سے، جس کا تعلق نبونیدس (Nebunid) جو کہ بابلی ملوک کا آخری تاجدار تھا) کے دور سے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شمالی حجاز میں واقع ہیما اور اردگرد کے دوسرے شہروں (مثلاً: خیبراء - موجودہ خیبر - اور فذک وغیرہ) پر قبضہ جمالیا تھا۔ اس کے علاوہ جدید تحقیق اور آثارِ قدیمہ سے متعلق کھدائیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق بھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ عصرِ قدیم میں کسی وقت (جس کا تعین کرنا محال ہے) یمن کی معینی حکومت نے بھی اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ بعض محققین کا تو یہ خیال ہے کہ ازمنہ قدیم میں یہ تمام علاقے یعنی معینی سلطنت کا سیاسی حصہ بن چکے تھے۔ (۱۱) ایسا ۱۰۰۰ قبل مسیح کے لگ بھگ ہوا ہوگا۔ ایسے محققین اپنے اس مفروضے کے لیے ان آثارِ قدیمہ کے کتبوں سے استناد کرتے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا جب یثرب، معان، عمون اور غزہ کی پٹی معینی عملداری میں آچکی تھی جہاں کا نظم و نسق وہاں پر آباد لوگوں میں سے چنے گئے عمائدین معینی سلطنت کے نام پر چلایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن مالکؓ جن کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے اور جو دربار نبوی کے دوسرے مشہور شاعر بھی تھے کا ایک شعر قابل ذکر ہے جس میں وہ ان کنوؤں کا ذکر بڑے فخریہ انداز سے کرتے ہیں جو کہ یثرب اور اس کے گرد و نواح میں قوم عاد نے کھودے تھے:

”ارض مدینہ ایسی ہے جس پر وہ اونٹ جو ترب آزمودہ ہیں قوم عاد کے کھودے ہوئے کنوؤں سے پانی ڈھوتے ہیں۔“ (۱۲)

جس سے اس نظریے کو مزید تقویت ملتی ہے۔

بقول ڈاکٹر عبداللہ حسن مصری کے جو سعودی وزارت تعلیم میں شعبہ آثارِ قدیمہ اور عجائب گھروں کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں: [شمالی حجاز میں] زمانہ قبل از مسیح کے دوسرے الفیہ (Millenium) کے درمیانی اوقات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے قبے معرض وجود میں آچکے تھے جن کے گرد اگر حفاظتی فصیلیں بھی تعمیر کی جاتی تھیں ان میں تیماء، دیدان (موجودہ العلماء)، خیبر، الجوف (جسے انجیل میں دومہ کہا گیا ہے) (۱۳) اور قریات شامل ہیں۔ [۱۴] ماہرین آثارِ قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ قبل مسیح کے پہلے الفیہ کے لگ بھگ نبطی سلطنت کا اس پورے شمالی عرب کے علاقے پر بول بالا تھا۔ وہ لوگ لوح عصر پر اپنے امنٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ نبطی سلطنت کا دائرہ اختیار شمالی میدانوں اور اردن کی وادیوں سے لیکر حجاز کے دور دراز شمال مغربی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وادی سرحان (قریات الخ) میں نبطی کھنڈرات جو قدیم میدانوں اور نخلستانوں اور اتراء، 'کاف' اور 'الحدیث' کے قریبوں تک پھیلے ہوئے ہیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ نبطی اثر و نفوذ شمالی حجاز تک پہنچ چکا تھا۔ (۱۵) چونکہ یثرب شمالی حجاز میں آبادان تمام تہذیبوں کے لیے جنوب کی طرف سے ایک اہم مدخل تھا اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ یہ بھی نبطی اثر و نفوذ سے نہ بچا ہو۔

نبطی تہذیب کے بن و بن ۱۰۶ء میں رومیوں نے اکھاڑ پھینکے اور ان کو بحیثیت آزاد قوم کے تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی باقیات کے اکلوتے قدیم تہذیبی ورثے سے جس سے عرب قوم بہت زیادہ مستفید ہوئی ہے ان کا ایجاد کردہ رسم الخط ہے جو عربی رسم الخط کا پیشرو سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ عبرانی (آرامائی) زبان استعمال کرتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا شخص قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک الگ رسم الخط بھی ایجاد کر لیا تھا جسے بعض عرب محققین نے 'خط نبط' کا نام دیا ہے جس کی کوکھ سے بعد میں کوئی، ثلث اور النبط کے رسوم الخط نے جنم لیا۔ (۱۶) اس سلسلے میں سب سے قدیم کتبہ جو دریافت ہوا ہے وہ 'جبل دروز' پر واقع امراء القیس اول (تقریباً ۲۲۳ء) کی لوح قبر ہے جس پر

یسویں صدی کے
آغاز میں مدینہ طیبہ
کی ایک نار تصویر

لکھائی نہی رسم الخط میں ہے۔ اسے نقش نمارہ کا نام دیا گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم عربی رسم الخط کا پیشرو ہے۔ (۱۷)

ڈاکٹر مصری موصوف کی تحقیق کے مطابق: [پہلے الفیہ (Millinuium) قبل از مسیح تک ان عربوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے سمندر (بحر احمر) تک رسائی حاصل کر لی تھی اور اس کے کنارے کنارے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے جیسے کہ جدہ قدیم تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ایتھے خاصہ گاؤں اور قریے معرض وجود میں آچکے تھے: مثلاً 'ادومتو' (بائبل میں اسے ادومتو کے نام سے پکارا گیا ہے مگر اس کا اصلی نام الدومتہ یعنی الدومتہ الجندل تھا جو عصر حاضر کے الجوف کے پہلو میں آباد تھا) اور یثرب (یعنی یثرب) وغیرہ جبکہ ایسے بہت سارے اور بھی ہو گئے جن پر آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ابھی تک کام نہیں ہو سکا۔] (۱۸)

جب گنائی اور نیم تاریخیت کے دھندلے چھٹنے لگے اور قدیم مورخین نے لوح عصر پر اپنے دور کے مشہور سوانح اور واقعات کو قلمبند کرنا شروع کر دیا تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ شہر مقدس جس کو آج ہم مدینہ المنورہ کے نام سے جانتے ہیں وہ زمانہ قبل از تاریخ میں 'یثربو' (Yathribu) کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسکندریہ کے مشہور ریاضی دان اور منجم کلاؤی بطلمیوس نے اسے 'لا تھریپو' Lathrippu اور 'ایا تھریپو' Iathrippu کے نام سے تحریر کیا ہے۔ (۱۹) جب بطلمیوس نے اپنے دور میں آباد دنیا کی جغرافیائی اٹلس ترتیب دی تو اس نے خوشحال عربستان Arabia Felix (یعنی موجودہ یمن) اور صحرائی عربستان Arabia Deserta (موجودہ حجاز اور نجد) کے تقریباً ایک سو چودہ [۱۱۴] قصبوں کا ذکر کیا۔ دیگر قصبوں کے علاوہ اس نے 'لا تھریپا' کا محل وقوع ساحلی قصبہ 'اینبیاع' Iانبیا (یعنی موجودہ یمن) کے قریب، مگر ساحل سمندر سے ہٹ کر اندرونی علاقہ میں بیان کیا ہے۔ (۲۰) جو حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ دیگر یونانی مورخین نے بھی اس کا ذکر 'لا تھریپا' کے نام سے کیا ہے۔ تجارتی قوافل جب عرب کے لقی دوق صحرا سے گزر کر خلیج فارس میں کچھ عرصہ ٹھہر کر گزرتے تو اس کی سہانی یادیں اپنے ساتھ ضرور لے جاتے یہی وجہ ہے کہ یہ نام خوشحال عربستان (Arabia Felix) یعنی یمن اور حضرموت کے علاقے اور 'یثربیائی عربستان' (Arabia Petra) یعنی نہی علاقوں (موجودہ اردن اور بلاد الشام) (۲۱) میں اچھی طرح جانا جاتا تھا۔ یمن سے دریافت ہونے والے قدیم ترین کتبوں نے تو اس نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے جن میں اسے 'یثرب' (YTHR) لکھا گیا ہے۔ (۲۲)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے ۱۹۵۶ء میں ترکی میں 'ہیران' کے مقام پر کھدائی کے دوران ایک کتبہ دریافت ہوا تھا جس کے مندرجات

سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابلی شہنشاہ نبونیدس (Nabonidus (556-539 B.C.) نے شمالی عرب (یعنی حجاز) کا رخ کیا تو اس نے تیام کے مقام پر بابل کی طرز پر ایک خوبصورت شہر آباد کرنے کی ٹھانی کیونکہ اس کی اپنی سلطنت پر اشمیدی حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بابل سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ (۲۳) وہ تقریباً دس سال تیام میں رہا اور اس دوران اس نے تیام کے گرد و نواح میں واقع دیگر قبضہ جات کی سیر بھی کی اور خیبر اور فندک سے ہوتا ہوا وہ میثرب بھی آیا تھا۔ میثرب کے متعلق قدیم ترین ذکر جو لوح سنگ (Cuneiform inscription) پر کنداں ملتا ہے وہ یہی بابلی کتبہ ہے۔ (۲۴)

غزوہ احد کے موقع پر جب کفار مکہ کی یلغار سے اہل یان مدینہ کو بڑی نازک صورت حال کا سامنا تھا تو منافقوں کے ٹولے نے ابن ابی کی سرکردگی میں لشکر اسلام کو دھوکا دیا اور حیلے بہانے سے علیحدگی اختیار کر لی تو اس وقت قرآن کریم نے ابن ابی کے الفاظ دہرا کر میثرب کا ذکر کیا ہے: [اور جب ان کے ایک گروہ نے کہا: اے اہل میثرب تمہاری اب کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے واپس پلٹ جاؤ اور ایک گروہ نے اللہ کے رسول سے یہ کہہ کر اجازت طلب کی کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے۔ ان کا مقصد جنگ سے فرار کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔] (۲۵) یہ آیت کریمہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میثرب کا لفظ غزوہ احد تک (یعنی ۳ھ تک) استعمال ہوتا رہا تھا گو کہ یہ نام یہود اور منافقین تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا لیکن چار دیگر مقامات پر قرآن حکیم نے اس بلدہ طاہرہ کو المدینہ کہہ کر پکارا ہے جس سے ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کا نام بدل دیا تھا اور وہی مسلمانوں میں رواج پا گیا۔

عمالقہ میثرب میں آباد ہوتے ہیں

جیسا کہ اس باب کے شروع ہی میں بیان کیا گیا ہے، قدیم ترین روایات کے مطابق اس قبضہ کو بنو عقیل کے ایک فرد میثرب نے آباد کیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ (۲۶) زمانہ قدیم میں یہی رواج تھا کہ جو کوئی بھی کسی قبضے یا گاؤں کو آباد کرتا یا اسے فتح کر لیتا تو وہ قبضہ اسی کے نام ہی سے جانا جاتا مثلاً سکندر یہ سکندر اعظم کے نام سے منسوب ہو گیا اور قسطنطینیہ شاہ قسطنطین کی وجہ سے جانا جانے لگا۔ اسی طرح میثرب نے اپنے بانی کے نام سے شہرت پائی مشہور اسلامی مورخ بلاذری (جو دوسری صدی ہجری کے اواخر میں پیدا ہوئے) کا خیال ہے کہ بعد میں بنو جرہم کے قبیلے نے بھی وہاں آبادی اختیار کر لی تھی مگر وہ دیر پا ثابت نہ ہوئی اور بنو عموالقہ نے ان کو وہاں سے

NEBATEAN ALPHABET

نبطی رسم الخط

نبطی رسم الخط
جس کی کوکھ سے
عربی رسم الخط نے جنم لیا

ك س ط ن ا و ه د ج ب

ك ي ط ح ز و ه د ج ب

ت س ر ق س ف ع ص ن م ل

ت ش ر ق س ف ع ص ن م ل

جبل احد کی ایک چوٹی پر واقع قہہ بارون (علیہ السلام)
 ”معالم المدینہ المنورہ“ از انجمن خیر عبدالعزیز سعودی
 سے ماخوذ ایک قدیم تصویر

تقریر نو کے بعد
 قہہ بارون (علیہ السلام)
 کی جدید عمارت
 سعودی حکومت
 پچھلے چند سالوں سے
 ملک میں سیاحت
 کو فروغ دینے کی غرض سے
 ایسے تاریخی
 مقامات کی
 تجدید اور تقریر نو میں
 سرگرم عمل ہے
 (تصویر: ستمبر ۲۰۰۱ء)

مار بھگایا اور ان کی اراضی پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ (۲۷) تاہم سوائے ان کے نام کے تاریخ ہمیں تفصیلی معلومات فراہم نہیں کرتی کہ وہ کیسے اور کتنی دیر وہاں آباد رہے اور کون لوگ ان کی جگہ پر قابض ہوئے وغیرہ۔ بنو جرہم مکہ کی طرف سے آئے تھے اور پسپا ہو کر وہ وہیں تک محدود ہو گئے مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوقامت عمالقہ (Amalekites) کا فی عرصہ ارض یثرب پر قابض رہے۔ (۲۸)

انجیلی عہد نامہ عتیق (Old Testament) کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اول کا نام ایساؤ (Esau) تھا جن سے ایلیفاز (Eliphaz) پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیزہ تیما (Tima) کے کطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمالقہ (Amalek) تھا۔ (۲۹) انجیل کے ریکارڈ کے مطابق بنو عمالقہ کا مسکن فلسطین کا جنوبی حصہ بتایا جاتا ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے شمالی حصوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے برعکس اسلامی مورخین کا خیال ہے کہ عمالقہ یا عملیق ارفشد کا بیٹا تھا جو سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ (۳۰) ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دراز قد اور قوی الجیش لوگ ہوا کرتے تھے اور طوالت عمر میں تو ان کا جواب نہیں تھا جو بسا اوقات سینکڑوں سالوں سے تجاوز کرتے تھے۔ (۳۱) مشہور عربی مورخ العونی نے ’ملوک الارض‘ میں الکھی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بنو عمالقہ میں سے بچ جانے والا ایک فرد جس کا نام انعمی تھا حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت تک زندہ رہا تھا جس کی عمر ۳۵۰ سال سے بھی متجاوز تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروقؓ کو بتایا کہ: میں تمہارے نخلستان (مدینہ طیبہ) سے اچھی طرح واقف ہوں، یہاں کوئی شجر کاری نہیں تھی اور نہ ہی کھجور کا کوئی ایسا درخت ہوا کرتا تھا جسے تم لوگ اب دیکھ رہے ہو۔ میں اپنی قوم کے بہت سے ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو ایک ایسا ہی کلمہ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ تم یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو۔ (۳۲) ابراہیم العیاشی نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ دیگر مشغلوں کے علاوہ اپنی میتوں کو حنوط کر کے ان کی میاں بنا دیتے تھے اور فرعونوں کی طرح ان کی تمام تر دولت ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے۔ (۳۳) سید سمودنی نے ابن زبالہ کا قول نقل کیا ہے کہ: جب بنو قتیقہ کو مدینہ بدر کیا گیا تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے اپنے عرب حلیفوں ’بنو انیف‘ کے ہاں پناہ لے لی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ بنو عمالقہ کی اولاد سے تھے۔ (۳۴)

جرجی زیدان کے بیان کے مطابق، جنہوں نے عصر حاضر میں تاریخ عرب پر خاصی خامہ فرسائی کی ہے، بنو عمالقہ پھیلنے پھیلنے مصر میں دریائے نیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یونانی ان کو حیکساس (Hyksos) کہہ کر پکارتے تھے جبکہ عرب ان کو العمالقہ کہتے ہیں۔ (۳۵) چونکہ وہ لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے زیر اثر علاقوں (بشمول ارض یثرب) کو قابل کاشت بنانے میں بہت کردار ادا کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اردن (Trans Jordan) ہجرت کی تو اس وقت بنو عمالقہ کا تسلط ان تمام علاقوں پر ہو چکا تھا اور یزدل یہودی ان کا مقابلہ کرنے سے گھبرار ہے تھے۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کو حکم دیا کہ وہ انہیں اس ارض مقدس سے نکال باہر کریں تو انہوں نے صاف جواب دے دیا قرآن پاک کے الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا: اے قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اور خبردار پیٹھ دکھا کر واپس نہ لوٹ آنا ورنہ تم خسارے میں رہو گے۔ تو وہ بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے جو بہت زبردست ہے اور ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ ان میں سے دو متقی مردوں نے جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی نے ان سے کہا کہ (فصیل کے) دروازے میں سے گھس کر داخل ہو جاؤ اور ان پر حملہ کر دو اور اس طرح تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل رکھو۔ (اس پر) وہ بولے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ جائیے آپ اور آپ کا رب ان سے لڑیں ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ (۳۶) قوم یہود کا یہ اجتماعی انکار احکام الہیہ اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کے مترادف تھا جس سے وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے اور اپنی اس یزدلی اور عمالقہ کے خلاف جہاد سے انکار اور حکم عدویٰ کی پاداش میں چالیس سال تک دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔

بنو عمالقہ پھلنے پھولنے رہے اور وہ اردن کے ارد گرد تمام علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ اسرائیلی مورخ رالینسن (Rawlinson) کے الفاظ میں:

”عمالقہ بہت جنگجو اور اچھی طرح مسلح اور منظم ہوا کرتے تھے اور ایک مدت مدید سے اپنے گرد و نواح میں بسنے والے تمام اعداء سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے وہ اپنا لوہا منوا چکے تھے۔“ (۳۷)

اردن سے نیچے کی طرف جنوب کے علاقے بھی ان کی دست برد سے نہ بچ پائے تھے اور بعض شارحین انجیل تو اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے عمالقہ تو دریائے فرات کے کنارے تک جا پہنچے تھے اور اسی طرح جنوب کی جانب مارچ کرتے ہوئے وہ لوگ خیبر اور یثرب تک چھا چکے تھے۔

جیسا کہ اور بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کو ان کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ (۳۸) عہد نامہ عتیق کے الفاظ میں:

”رب الافواج کا حکم ہے، مجھے معلوم ہے کہ عمالقہ نے اسرائیل سے کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح اس نے شب خون مار کر اس کا راستہ روکا تھا جبکہ وہ مصر سے واپس لوٹ رہا تھا لہذا اب نکلو اور عمالقہ کو قتل کر دو اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کو تباہ و برباد کر دو اور دیکھنا ان میں سے کوئی نہ پائے، سوائے عورتوں اور شیر خوار بچوں کے، مع ان کے مال مویشی کے مثلاً بیل بکری اونٹ اور گدھے کے۔“

پھر طالوت نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور تسلیم میں سے دولاکھ اور یہودہ میں سے دس ہزار نفری جمع کر لی۔ پھر طالوت عمالقہ کے ایک شہر پہنچے اور وادی میں پڑاؤ کیا اور اس نے اگاگ (Agag) جو کہ عمالقہ کا بادشاہ تھا کو گرفتار کر لیا اور باقی ماندہ عمالقہ کو تلواروں سے ذبح کر دیا، لیکن طالوت اور اس کی فوج نے اگاگ (Agag) اور ان کے مال مویشی کو زندہ رکھ لیا اور اس کے علاوہ جو مال و متاع بھی ہاتھ لگا بچا لیا اور باقی ہر

رچرڈ برن کا شائع
کردہ مدینہ طیبہ کا
قدیم کچھ جیسے کسی
مصور نے تیار کیا
تھا۔ (۱۹۵۲ء)

ذی روح کو تہ تیغ کر دیا۔ (۳۹) لیکن چونکہ وہ بھی اگاگ (Agag) کو بچا کر حکم عدولی کا مرتکب ہوا تھا اس لیے اسے بھی اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ یونہی بھٹکتے رہے۔ پادری چارلس فاسٹر کے الفاظ میں:

”عہد نامہ عتیق کے تمام تر واقعات میں سے عمالقہ کے اعدام کے علاوہ زیادہ کوئی اہم اور کوئی واقعہ نہیں ہے جسے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے پس ماندگان نے انجام دیا ہو۔ (۴۰) اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ورثاء نے اس قوم کو تیس نہیں کر دیا اور یوں وہ قوم ۱۲۲۰ قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے معدوم و ناپید ہو گئی۔ بیشرب میں وہ قوم موجودہ الجرف اور العیون کے علاقوں میں آباد تھی۔ (۴۱) انکے حاکموں میں سے ایک بادشاہ کا نام الارقم بن ابی الارقم تھا اور وہ اپنے جو رستم کی وجہ سے بہت بدنام تھا۔ شمالی حجاز کا علاقہ تیماء اس کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا۔ جہاں تک بیشرب کا تعلق ہے وہاں کی آبادی زیادہ تر عمالقہ میں سے لاف بن عمیق کی اولاد پر مشتمل تھی۔ (۴۲)

یہود بے، یہود بیشرب میں پناہ لیتے ہیں

جب بخت نصر نے ۵۸۶ ق م میں ہیکل سلیمانی کو تاخت و تاراج کر کے یہود کو فلسطین سے نکال باہر کیا تو وہ ان کی اکثریت کو پابہ زنجیر کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تھوڑے بہت جو بچ سکے انہوں نے جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور نفوذ کے لقمہ و دق صحراء کو عبور کر کے شمالی حجاز کے مرغزاروں میں پناہ تلاش کی۔ اس طرح یہ لوگ تیماء، خیبر، فدک اور بیشرب کے نخلستانوں میں آباد ہو گئے۔ (۴۳) مستشرق الفریڈ گیوم کے مطابق:

”سمریا کی تباہی پر یہودی خطہ عرب میں ۲۱ ق م کے لگ بھگ آباد ہو گئے تھے۔ اس کی رائے میں سقوط سمریا پر قوم یہود مصر میں اسوان کے ارد گرد ایک آزاد فوجی بستی کی صورت میں جا بسے تھے اور یہ بات ناممکنات میں سے نہیں کہ ان

میں سے کچھ بھگوڑے محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں خطہ عرب میں آئے ہوں کیونکہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں یہی خطہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں ظالم رومیوں سے ان کو پناہ مل سکتی تھی۔“

اس کے برعکس ایک دوسرا مفروضہ جو بعض مورخین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رومیوں نے پہلے ۷۰ء میں اور پھر بعد میں ۱۳۲ء میں فلسطین میں یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو ان میں سے بہت سے یہودی رومیوں کے جبر و ستم سے پناہ لینے کے لیے وہاں سے دم دبا کر بھاگے اور شمالی حجاز میں صحرا وریا کو عبور کرتے یثرب کے شمال مغرب میں واقع الغابہ کے جنگل تک کو عبور کر گئے اور پھر اس کے بعد وادی بطحان اور وادی مہور کے ارد گرد یثرب میں پناہ گزیں ہو گئے۔ (۴۴) بعض اسرائیل نواز مورخین کا یہ کہنا کہ یثرب میں یہودی دراصل وہ لوگ تھے جو حقیقتاً تو عرب تھے مگر انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا سراسر افتراء ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو ہمیشہ بنی اسرائیل ہی کے نام سے پکارا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں معدودے چند عربی النسل بھی تھے مثلاً کعب بن الاشرف یا اس جیسے کچھ اور لوگ، مگر اکثریت کا تعلق بنی اسرائیل یعنی یہودی نسل سے تھا۔ بنو قنیق (جو حضرت عبداللہ بن سلامؑ کا قبیلہ تھا) حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جس طرح کہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے۔ (۴۵) دوسرا بڑا قبیلہ بنی نضیر کا تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند سمجھا جاتا تھا اور وہ ’کاہنین‘ اور یہودی پادریوں کا قبیلہ تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہؓ کی ایک مرفوع روایت کے مطابق بعض مورخین مدینہ کا خیال ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال یثرب میں ہوا اور ان کو ان کے بڑے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل احد کی ایک چوٹی پر دفن کر دیا تھا۔ (۴۶) یہودی روایات سے اس بات کی تصدیق ہمارے لیے ممکن نہ تھی لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جبل احد کی شمال مغربی چوٹی پر ایک قبر قرن اولیٰ سے موجود رہی ہے جس کے کھنڈرات آج بھی قبہ ہارون علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہ نیم منہدم غیر مسقف چار دیواری ہوا کرتی تھی۔ (۴۷) مگر اب سعودی حکومت نے وہاں خوبصورت گول عمارت تعمیر کر دی ہے جس میں قدیم طرز کے بہت سے کمرے ہیں البتہ ان میں سے کسی میں بھی قبر کا نشان موجود نہیں مجدد الدین فیروز آبادی (۷۲۹-۸۲۳ ہجری) نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر جبل احد پر ہے۔ (۴۸) لیکن اس مرفوع روایت پر جس سے اکثر محدثین نے صرف نظر کرنا مناسب سمجھا ہے ثقہ و اتقان کر لینا زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا خاص طور پر جب کہ تاریخی شواہد اس کے برعکس گواہی دے رہے ہوں جن کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک صحرائے سینائی میں واقع ہے بطری اور ابن کثیر نے تو بالصراحت بیان کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال صحرائے سینائی میں ’تہ‘ کے مقام پر ہوا تھا (۴۹)۔ یہ مقام موجودہ اردن میں وادی موسیٰ میں پیٹرا (الہطرا) کے علاقے میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے توریت میں جبل ہور کہا گیا ہے مگر اب وہ جبل ہارون کہلاتا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یثرب میں آباد بہت سے شعوب و قبائل کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے حتیٰ کہ الامونین سیدۃ صفیہ بنت حنی بن الاخطب جن کو فتح خیبر پر حضور نبی اکرم ﷺ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ (۵۰)

یثرب آنے پر یہودی اکثریت ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی جو زرخیز تھے اور ذرائع آبپاشی سے مالا مال تھے۔ یثرب کثیر الوادی خطہ مشہور ہے اور اس کی وادیاں بارانی موسموں میں پانی سے بھر جاتی تھیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی وادیاں ندی نالوں کی صورت میں بہتی ہوئی سب سے بڑی وادی ’وادی العقیق‘ میں آکر گرتی اور یوں العوالی کے آخر میں ان کا سنگم ہوتا جو تقریباً سارا سال پانی سے بھرا رہتا۔ (۵۱) یہودی جو اکثر زراعت پیشہ لوگ تھے اسی کے قرب و جوار میں بسنا شروع ہوئے تھے۔ بنی نضیر اور اس کے تمام فروعی شعوب وادی مذہب کے کنارے آباد ہو گئے جبکہ بنو قریضہ اور اس کی تمام شاخیں وادی مہور کے کنارے آباد ہوئیں۔ (۵۲) پانی اور ذرائع

المدینۃ المنورہ زاد
اللہ شرفاً
۱۸۹۰ء - ۱۹۰۰ء

خوردونوش کی وافر مقدار کے علاوہ جو عنصر یہودی بشر میں آباد کاری کا سبب بنی ہوئی تھی وہ ان کے لیے انجیل کے وہ احکام تھے جس میں انہیں جنوب کی جانب اس سرزمین میں ہجرت کی ترغیب دی گئی تھی جہاں اولاد اسمائیل علیہ السلام میں سے ان کے بیٹے کیدار (عربی ان کو قیدار لکھتے ہیں) رہا کرتے تھے۔ انجیل کے الفاظ میں: [اٹھو اے اہل حضر اور نیچے کی طرف کوچ کر جاؤ کیونکہ بخت نصر شاہ بابل نے تمہاری تباہی کی قسم اٹھا رکھی ہے اور وہ تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ لہذا اٹھو اور آل کیدار کی اس دولت مند قوم کی طرف ہجرت کر جاؤ جو اپنے اللہ کے کرم سے بلا خوف و خطر ایسے شہر میں بستے ہیں جس کا نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی فصیل ہے اور وہ مکمل آزادی سے وہاں رہتے ہیں۔] (۵۳) یاد رہے کہ قریش قیدار ہی کی اولاد طاہرہ سے ہیں۔ لہذا یہود کا ان علاقوں کی طرف رجوع کرنا بدیہی طور پر دوسبب کی وجہ سے تھا:

(۱) تاکہ وہ رومیوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ایک پرامن خطہ میں رہ سکیں۔

(۲) تورات نے انہیں اس بات کی واضح نشاندہی کر دی تھی کہ ان کا نجات دہندہ ایک ایسی سرزمین میں ظاہر ہوگا جہاں بنو قیدار بستے ہوں گے۔

تورات نے آخری موعود نبی کے قیداری علاقے میں ظہور کے متعلق یہ پیشین گوئی کر رکھی تھی: [قیدار کی تمام اولاد تمہارے حضور جمع ہوگی، وہ تمہارے پاس میرے بیت العتیق پر آکر اپنی اطاعت قبول کرے گی اور پھر میں اپنے گھر کو عظمت و جلالت کا گھر بناؤں گا۔] (۵۴) اس پیش گوئی میں نبی آخر الزماں ﷺ کے متعلق بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ آل قیدار (یعنی قریش) جمع ہو کر بیت العتیق (یعنی کعبۃ المشرقہ) پر آپ کی اطاعت قبول کرے گی اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس گھر کو اپنی عظمت و جلال کا مظہر بنائے گا۔

قرآن پاک کی بہت سی آیات میں انجیل کی انہیں پیش گوئیوں کے متعلق اشارہ ہے۔ تاریخ اسلام کے بابیوں میں سے طبری اور ابن

خلدون نے اس موضوع پر خاصی روشنی ڈالی ہے۔ ہجرت طیبہ پر تمام یہود نے بیک آواز ہو کر میثاق مدینہ پر اس لیے رضامندی سے دستخط کر دئے تھے کیونکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ ان کے نبی موعود جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہیں وہ حضور سرور دو عالم ﷺ کے سوا اور کوئی نہیں۔ کچھ یہود تو فوراً ایمان لے آئے مگر باقی پس و پیش میں لگے رہے جس کی وجہ صرف اور صرف نسلی تعصب تھا۔ (۵۵) سربراہ آوردہ یہودیوں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حصین بن شیلوم ان کے مشہور عالم تھے جن کو آقائے نامدار ﷺ نے عبداللہ بن سلام کا نام دیا جو بعد میں حضور نبی اکرم ﷺ کے معتمد خاص صحابی رہے اور چاروں خلفائے راشدین بھی ان کی رائے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ (۵۶) مشہور مستشرق ڈی لیسلی اولیری (De Lacy O'Leary) لکھتا ہے: [بنی اسرائیل کے بہت سے شعوب و قبائل نے یثرب اور اس کے گرد و نواح میں دائمی سکونت اختیار کر لی تھی۔ جہاں تک عربی قبائل کی بات ہے تو ان میں سے دو سب سے زیادہ مشہور تھے: اوس اور خزرج جو بنو قحطان سے تھے۔ قحطان شعوب و قبائل کے اس مجموعے کا نام ہے جن کا مورد و مصدر اسلامی تواریخ میں مناطق جنوب سے بتایا گیا ہے۔ عباسی مورخین نے تمام تر یہی باشندوں کو قحطانی النسل بتایا ہے، ان کے کہنے کے مطابق قحطان انجیل باب پیدائش ۱۰-۵۲ میں بیان کردہ یقطان ہی کا دوسرا نام ہے اس لیے کہ انجیل نے یقطان کو سب کا والد بتایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قحطان ایک ایسا مجموعہ شعوب و قبائل ہے جس کا ذکر کلاڈیس بطلموس نے دوسری صدی میں 'قحطانی' کہہ کر کیا ہے اور ممکن ہے اس کا تعلق قصبہ قحطان سے ہی ہو جو زابد اور صنعاء کے درمیان واقع ہوا کرتا تھا۔] (۵۷) بلاذری کے مطابق پہلا قحطانی جس نے یثرب میں سکونت اختیار کی وہ عمرو بن عامر بن حارث بن ثعلبہ بن امرء القیس ابن مازن بن ازد بن غوث بن نبط بن ملک بن زید بن کحلان بن سبا بن شجب بن یثرب بن قحطان تھا۔ (۵۸) ڈی لیسلی اولیری کے الفاظ میں:

[یثرب میں مقیم یہودی شعوب تین بڑے قبائل میں بٹے ہوئے تھے جو سب کے سب عربی ناموں سے جانے جاتے تھے: بنو قتیق، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ موخر الذکر دو قبائل کا تعلق کامنین یعنی علماء سے تھا جو اپنے آپ کو بیت ہارون (علیہ السلام) سے بتاتے تھے۔] (۵۹)

اس نظریے کو مزید تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ بنو قتیق اپنے آبائی پیشہ یعنی اہنی ہتھیار اور آلات بنانے میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص قوت عطا کی تھی جس سے لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح ڈھل جاتا تھا اور اسی لیے انہوں نے اہنی ڈھالوں کے بنانے کا پیشہ اختیار کیا تھا۔

عربوں کا یثرب میں آباد ہونا اور یہود بے بہبود کے ساتھ صراع اور رسہ کشی

جہاں تک عرب آبادکاروں کا تعلق ہے ہمیں بنو قحطان کے دو جزواں قبائل اوس و خزرج کے نام ملتے ہیں جو دونوں قحطانی النسب تھے۔ مدینہ طیبہ کے بعض مورخین کا خیال ہے کہ اوس و خزرج سے بہت پہلے ہی وہاں کچھ دیگر خانہ بدوش عرب قبائل کا گزر ہو چکا تھا جنہوں نے جبل سلع کے دامن میں آباد ہو کر کھیتی باڑی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایسے مورخین حضرات ان قبائل کی موجودگی سے استناد کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بنو عمالقہ سے جتاتے تھے مثلاً: بنو انیف اور بنو مرید وغیرہ۔ (۶۰) ان میں سے بہت سوں نے زراعت اور تجارت سے بہت سرمایا اکٹھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے 'اظم' (حصن، محل، یا قلعہ) بنا کر رہا کرتے تھے۔ ہجرت مبارکہ کے موقع پر کم و بیش بیس قبائل یہود کے تھے جبکہ عرب شعوب و قبائل کی تعداد لگ بھگ ستر کے تھی۔ (۶۱) یہودی قبائل میں بنو قتیق (۶۲) بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو سعیدہ، بنو حشم، بنو مہم، بنو زاعور، بنو ثعلبہ، بنو جفہ، اور بنو شلبہ شامل تھے جن میں سے بنو نضیر اپنے نسب کے لحاظ سے سب سے برتر سمجھے جاتے تھے۔ (۶۳) اس کے علاوہ چونکہ یہود اپنے دین کی تبلیغ عربوں میں بھی کرتے تھے اس لیے انہوں نے بنو اوس اور بنو خزرج سے چند افراد کو بھی یہودی بنالیا تھا۔ (۶۴) وہ عربوں کے ساتھ

المدینۃ المنورہ زاد
اللہ شرفاً
۱۹۰۸ء میں
(ماخوذ من آء الخرمین،
نعت پاشا)

شادی بیاہ بھی رچا لیتے تھے۔ بدنام زمانہ کعب بن الاشرف کا باپ (یعنی اشرف) دراصل یہودی النسل نہیں تھا بلکہ وہ عربی قبیلہ بنی نہمان کی ایک شاخ 'طی' سے تھا اس نے یہود میں شادی رچائی ہوئی تھی اس طرح کعب نے اپنی ماں کے اثر کی وجہ سے اپنے باپ کے دین کی بجائے اپنی ماں کے دین (یہودیت) کو اپنایا ہوا تھا مزید برآں چونکہ یہودی تو ہم پرست تھے انہوں نے عربوں کو بھی اپنی توہم پرستی کے جال میں پھنسایا ہوا تھا اگر کسی عرب کا پلوٹھ بچہ عالم شیر خواری میں مرجاتا تو غمزہ عرب ماں باپ کو یہ باور کرا دیا جاتا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو دوبارہ اولاد دینے سے نوازے تو وہ منت مانیں کہ آئندہ پیدا ہونے والے بچے کو وہ یہودی مذہب میں جانے دیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: [ہر وہ عورت جس کا شیر خواہ بچہ قضاے الہی سے مرجاتا تو وہ منت مان لیتی کہ وہ آئندہ پیدا ہونے والے بچے کو یہودی بنائے گی۔ لہذا جب بنو نضیر کو مدینہ بدر کیا گیا تو وہ انصار کے ایسے بچوں کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے ان بچوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: (دین میں کوئی مجبوری روا نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔) (۶۵)

یہود تجارت بھی تھے اور کاشت کار بھی اور چونکہ وہ سود کی بنیاد پر قرضے دیا کرتے تھے اس لیے آہستہ آہستہ ان کی معاشی برتری کی دھاک عرب آبادکاروں پر بیٹھ گئی تھی مشہور یہودی مستشرق ڈی ایس مارگولیتھ کے الفاظ میں:

[اگرچہ ہم اکادکا بیڑیوں کا نام بھی سنتے ہیں جو متحمل تھے لیکن ان کی اکثریت مفلس ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم ﷺ کے دور میں صرف ایک عروسی لباس ہوا کرتا تھا (جس کو سب پہنا کرتے تھے) اور زیورات یہود سے ادھار لیکر شادی کی رسمیں نبھائی جاتی تھیں۔ ان کے اس افلاس کو یہود کی ساہوکاری اور سود خوری نے مزید بدتر کر دیا تھا۔] (۶۶)

اراضی کے بڑے بڑے قطععات، خصوصاً کھجوروں اور پھلوں کے باغات، سے لے کر بڑی منڈیاں اور تجارتی مراکز یہود کے قبضہ

میں تھے خوردہ فروشی سے لیکر سارہ بازار تک تمام بازار یا تو یہودیوں کی ملکیت تھے یا ان کی آشیر باد سے چلتے تھے۔ سوق بنی قینق کی مثال اس سلسلے میں کافی ہے جہاں یہود کا سکہ چلتا تھا اور انہیں بلا شرکت غیرے اجارہ داری حاصل تھی۔ دوسری چھوٹی منڈیاں بھی ان کے تسلط سے مستثنیٰ نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ نووارد اوس و خزرج کو یہود کی برتری کے سامنے بہت کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ پرامن بھائے باہمی کے لیے عرب قبائل کو یہود کے کسی نہ کسی گروہ سے جنگ نہ کرنے یا دیگر دفاعی معاہدے بھی کرنے پڑے تھے۔ یہ ان عرب قبائل کی کمزوری نہیں بلکہ مجبوری تھی جس کا استحصال یہودی پوری طرح سے کرتے تھے اور نتیجہ کے طور پر ان سے اکثر دوسرے درجے کے شہریوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا اور معاملات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے ایک عیاش اور عاقبت نا اندیش رئیس فیطون (بعض مصنفین نے اسے غلطی سی فیطون لکھا ہے) نے ایک حکم نافذ کر دیا تھا کہ عربوں کی ہر نو بیاہتا لہن اپنی شب عروسی اس کے ساتھ منایا کرے گی۔ (۶۷) یہ ایک ایسا جاہلانہ حکم تھا جو زیادہ دیر نہ چل سکا اور ایک غیرت مند خزرجی، جس کا نام مالک بن الحجلان تھا، بھیس بدل کر اس کے محل میں گھس گیا اور اس کو تہ تیغ کر کے دم لیا۔ اس سے آپس میں طے شدہ عدم جارحیت کے معاہدے یکسر ختم ہو گئے اور نئے سرے سے عداوت و معاندت کے سوتے پھوٹ پڑے جس سے دونوں گروہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو گئے۔ عرب چونکہ اتنے مضبوط نہیں تھے انہیں شمال میں واقع غسانی عیسائی حکومت سے مدد حاصل کئے بغیر نہ بنی۔ انہوں نے ابا جلیلہ کے ذریعے مدد کی درخواست کی جو غسانیوں کا ایک صاحب الرائے اور صاحب اثر و رسوخ متمول فرد تھا۔ غسانی خود بھی قحطانی عرب تھے اس لیے انہوں نے اپنے عرب حلیفوں کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا جس نے یہود کی خوب دھلائی کی اور ان کے غرور و تجر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا جس کے وجہ سے وہ دوبارہ عربوں کے ساتھ مختلف معاہدوں میں منسلک ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس ذلت آمیز شکست کا ذکر یہودیوں کی کتاب تالمود میں بھی ہے۔

جہاں تک عمومی معاشرتی ماحول کا تعلق ہے وہ بھی معاشی زبوں حالی کی مکمل تصویر تھا۔ یہود عربوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو 'امی' یعنی ان پڑھ اور گنوار کہہ کر ان کے حقوق کو سلب کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ بالفاظ قرآن حکیم وہ یہ کہتے: [یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پرامی لوگوں (یعنی عربوں) کا حق چھین لینے میں کوئی گناہ نہیں] (۶۸) غلہ (جس میں جو اور کچھ حد تک گندم کی اجناس شامل تھیں)، کھجور، شراب اور کپڑوں کی تجارت میں ان کو مکمل اجارہ داری حاصل تھی۔ (۶۹) بنو قینق کے یہودی کارگیر ڈھالیں، اور چاند کی طرح خم دار (Moon-curved) تلواریں اور سر کی حفاظت کے لیے خود (Helmet) بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ دیگر سامان حرب مثلاً کانسی کی زرہیں اور تلواریں بنانے میں بھی شہرت تامہ رکھتے تھے۔ ان کا دوسرا بڑا پیشہ سونے چاندی کے زیورات بنانا بھی تھا لفظی لحاظ سے قینق کا مطلب ہی سنار ہے۔ تفسیر عبرانی زبان میں پتوں کی ہریالی کو کہتے ہیں اس لیے بنی نصیر اکثر زراعت پیشہ ہوا کرتے تھے۔ قریظہ ایک ایسے درخت کا نام ہے جو کھالوں کو سکھانے اور صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے بنی قریظہ کے لوگ کھالوں کو صاف کر کے اس کی اشیائے صرف بنانے میں مشہور تھے۔ یہ چند پیشے تھے جن میں یہود دوسروں پر سبقت رکھتے تھے۔ (۷۰) لیکن یہود کی اکثریت کا پیشہ سنار اور زرگری ہی تھا۔ ابن زبالہ کے کہنے کے مطابق صرف بیثرب کے گاؤں میں ۳۳۰ سنار بستے تھے۔ (۷۱) بیثرب کے برعکس خیبر وغیرہ میں بھی یہود کی غالب اکثریت ہوا کرتی تھی جو زیادہ تر تجارت، ساہوکار اور کاشتکار تھے اور ان کی معاشی برتری بیثرب کے یہود کے لیے باعث تقویت تھی۔

عمرانی ترقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیثرب کی عام آبادی مٹی کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتی تھی جب کہ متمول گھرانے اپنے لیے 'اطم' (حویلی نما پکی عمارتیں - جمع: آطام) بنالیتے تھے۔ جب حضور پر نور ﷺ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی تو اس وقت بیثرب میں کل بہتر [۷۲] اطم ہوا کرتے تھے جن میں سے انچاس یہود کی ملکیت تھے جبکہ باقی کے تیس عربوں کے تھے۔ (۷۳) قبائے میں ۱۴ آطام بنی زید بن مالک بن عوف بن عمرو کی ملکیت تھے (۷۴) وہ تمام کے تمام آطام حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے ہی موجود

تھے، صرف ایک اہم زیرِ تعمیر تھا جو کہ حضرت ابودجانہ انصاریؓ اپنے لیے بنوا رہے تھے جو بنو
ساعدہ کے گاؤں میں بیربضاخہ کے پاس تھا۔ (۷۴) یہ تمام آطام مدینہ طیبہ میں بہت صدیوں
تک محفوظ رہے مگر آہستہ آہستہ وقت کی چیرہ دستیوں نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہود کے اجلاء
کے بعد ان پر زیادہ تر مسلمان عمائدین نے قبضہ کر لیا تھا یا پھر ان کی جگہ دیگر مسلمین نے اپنے گھر
بنالے تھے۔ یہ کہنا قطعی صحیح نہیں ہے کہ یثرب میں ان آطام کا رواج یہود کی آمد پر ہوا۔ اس
وقت کی عمرانیات پر تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہے کہ ایسے آطام اور حویلیاں حمیاری
یمن میں بہت پہلے معرض وجود میں آچکی تھیں اور اوس و خزرج کے وہ مہاجرین جو نقل مکانی کر
کے یہاں آباد ہوئے وہ اپنے ساتھ فنِ تعمیر کے یہ تصورات بھی لائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان
میں سے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنے لیے خوبصورت آطام بنالے تھے۔ ان میں سے بہت
سے آطام تو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس وقت کے ایسے آطام میں سے جو کہ
عربوں کے تعمیر کردہ تھے چند ایک مشہور نام یہ ہیں: اجوش، الاجرد، الاشقق، بلخان، فارع
(حضرت حسان ابن ثابتؓ کا محل ہوا کرتا تھا)، اہم حضرت ابودجانہؓ، راتج، الریان، الزیدان،
الخ اور الغضیان وغیرہ (۷۵)

عموماً دس یا بارہ فٹ مربع زمیں پر ہوتے اور ایک گھرم طور پر بہت سے کمروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بہت سے گھر کثیر المنزہ بھی ہوتے تھے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کے آٹام زیادہ وسیع اور پائیدار ہوتے اور زندگی کی تمام تر سہولیات سے مزین ہوتے: مثلاً ہر اطم میں ایک کنواں ضرور ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کے صھوں میں کھجور کے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حصن کعب بن الاشرف ایک سرسبز و شاداب وادی کے وسط میں کھجوروں کے باغ میں واقع تھا اور جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اسے قتل کیا گیا تو اس کی چیخ و پکار سے اردگرد کے ہمسائے جاگ پڑے اور انہوں نے اپنے گھروں کی روشنیاں جلا دیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اطم اکیلا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اردگرد اور بھی بہت سے گھر یا آٹام ہوں گے جنہوں نے اس انتہائی خوبصورت وادی کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ آج بھی اس جگہ کی خوبصورتی ہر آنے والے کو دعوت فکر و نظارہ دیتی ہے۔ اس کی حویلی کے اردگرد کھجوروں کے سرسبز باغات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتہائی سرسبز اور زرخیز خطہ تھا۔ ان قلعہ نما حصوں یا آٹام کے متعلق ڈاکٹر اسماعیل ویلفسن لکھتا ہے:

پناہ گاہوں کے لیے استعمال کر لیتے۔ خاص طور پر جب مرد جنگجو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتے تو ان کی عورتیں اور بچے ان حصاروں میں پناہ لیتے۔ یہ مضبوط گڑھ ایسے وقتوں میں زیادہ کارآمد ثابت ہوتے جبکہ ان کو غلہ یا دوسری ضروریات حیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ کھلا چھوڑ دینے سے ان کا دشمن کے ہاتھ لگ جانے کا ہر وقت اندیشہ رہتا تھا۔ بسا اوقات دیگر سامان اور آلات حرب و ضرب بھی وہیں ذخیرہ کئے جاتے تھے اور بہت سے کاروان تجارت بھی ان کے دروازوں پر آ کر اپنی دکانیں سجاتے اور منڈیاں لگاتے تھے۔ انہی قلعوں میں یہودی عبادت گاہیں اور درس گاہیں بھی ہوا کرتی تھیں جنہیں مدراس کہا جاتا تھا۔ چونکہ قیمتی اشیاء بھی انہی قلعوں میں رکھی جاتی تھیں اس لیے یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دینی لٹریچر اور صحیفے بھی وہیں رکھے جاتے تھے۔ (۷۶)

کعب بن الاشرف کے علاوہ ایک اور اہم جو زمانے کی دستبرد سے بچ چکا کرکھنڈرات کی شکل میں اب تک محفوظ ہے وہ اطم الضحیان جو العوالی (قباء) میں واقع ہے۔ یہ تاریخی اطم اچھے ابن جراح کی ملکیت تھا جس کی بیوہ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے پردادا ہاشم سے شادی کر لی تھی اور جن کے لطن سے حضرت عبدالمطلب تولد ہوئے تھے۔ یہ کثیر المنزلی مکان بھی کالے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ (۷۷) اس کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے رقبہ پر واقع تھا مگر گرد و نواح کے مکان کی عمرانی مجبوریوں نے اسے کافی حد تک سکڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج کل یہ ایک مدنی شہر کی ذاتی ملکیت میں ہے اور کھجوروں کے مزرع (فارم) میں درختوں کے گھنے جھرمٹ کے درمیان واقع ہے۔ مزرع میں کام کرنے والے مزدوروں نے اسے اپنی رہائش گاہ بنایا ہوا ہے اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے اس میں حسب منشا تبدیلیاں کر لی ہیں۔ بجلی کا کنکشن دیکر ایک عدد دوش انٹینا بھی اوپر نصب کر لیا گیا ہے تاکہ مدینہ کے اس تاریخی ورثہ سے اچھی طرح لطف اندوز ہوا جاسکے۔

یہاں ایک اور قلعے کی تصویر دی جاتی ہے جو قباء میں واقع ہے۔ یہ بھی زائرین کو قدیم یثرب کی تمدن کی جھلک دکھاتا ہے اگرچہ بادی النظر میں یہ قلعہ کئی بار تعمیر یا مرمت کیا گیا ہوگا۔ ترکوں نے اسے ایک باقاعدہ قلعے کی شکل دے دی تھی جس سے مدینہ طیبہ اور قباء کا دفاع مقصود تھا۔ خیاری کے مطابق یہ قلعہ اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر ہجرت پر تشریف لانے کے مبارک موقع پر حضور نبی موعود پیغمبر آخر زمان ﷺ کا استقبال ہوا تھا اور یہ کہ یہی جگہ مکہ سے آنے جانے والوں کے لیے جنوبی ثنات الوداع کہلاتی تھی۔ (۷۸)

یہی آطام یا حصن یثربی زندگی کا طرہ امتیاز تھا جن میں اکثریت یہودی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ بقول سید امیر علی: [ان قلعہ نما عمارتوں میں رہ کر یہود نے ہمسایہ عرب قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا ہوا تھا جو اس وقت تک رہا جب کہ قحطان کے قبائل اوس و خزرج نے یثرب میں اپنے پاؤں نہ جمالیے۔ (۷۹)

قبل از اسلام یثرب کی تہذیب کا جائزہ

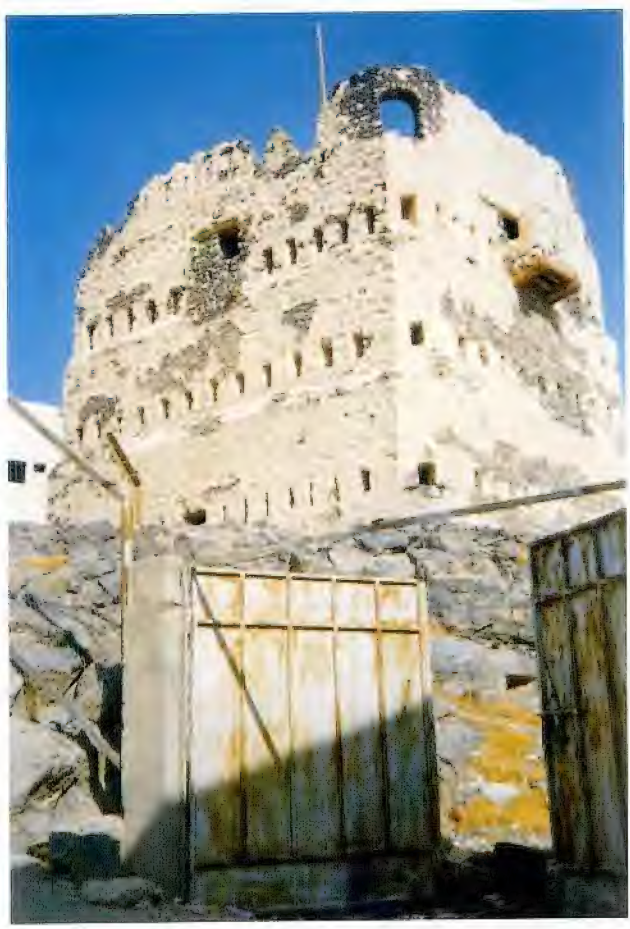
قدیم مورخین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی اور یمن کی ملکہ سبا کی ملاقات یروشلم میں ہوئی تھی جس کا سن وقوع تقریباً ۹۶۰ ق م خیال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس کے مطابق ملکہ سبا نے کہا تھا: اے رب میں

نے براکیا ہے اپنی جان کا اور میں سلیمان کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی حکمر دار ہوتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ (۸۰) دونوں کی قربت سے دونوں تو میں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور دونوں کے درمیان بہت گہرے مذہبی، سیاسی، سماجی اور تجارتی رشتے استوار ہو گئے تھے۔ یمن بہت خوشحال تھا اسی لیے یونانی مورخین نے عرب کے اس خطے کو خوشحال عربستان (Happy Arabia) کہا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اسے 'بلدۃ طاہرہ ورب غفور' کہہ کر اس کی عظمت اور خوشحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۸۱) یمنی قوم سورج کو پوجتی تھی (۸۲) اور بڑی مہم جو واقع ہوئی تھی قرآن کریم نے بھی سبائی قوم کی مہم جوئی کی عادت کا ذکر کیا ہے جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی: اے اللہ دراز کر دے ہمارے سفروں کو۔ (۸۳) اور ان کی یہی شوشی طبع ان کے لیے بلائے جان بن گئی اور وہ غضب الہی کے مستوجب ٹھہرے۔ ان کی لاپالیاں ان کی دولت اور خوشحالی کو چاٹ گئیں اور سیل ارم کی طغیانیاں ان کے تارک ڈیم کو لے ڈوئیں جس کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے اور گرد و نواح میں پناہ گاہیں ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے۔ (۸۴)

اس طرح خانماں برباد ہو کر بہت سے قحطانی قبائل اپنے لیے روزی روزگار اور اپنے مال مویشیوں کے لیے مرغزاروں کی تلاش میں بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چل نکلے، وسیع پیمانے پر نقل مکانی ۳۵۰ یا ۳۵۱ ق م میں ہوئی ہوگی (۸۵) جب کہ سیل الارم کی وجہ سے ان کا تارک ڈیم تباہ ہوا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ (۸۶) اس تباہ کن طوفان اور طغیانی نے ان کے گھر گھاٹ سب ملیا میٹ کر دئے اور وہ یمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ شمالی علاقوں کی طرف سفر کرتے کرتے ان میں سے بعض قبائل نے حجاز کے اندرونی نخلستانوں اور سرسبز وادیوں اور مرغزاروں میں اپنا ڈیرہ لگا لیا جہاں اس وقت بہت کم انسان آباد تھے اور جو تھے وہ بھی زیادہ تر خانہ بدوش بدو تھے جو ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے تھے۔ قحطانیوں میں سے بہت سے قبائل انتہائی شمالی علاقوں تک پہنچ گئے مثلاً بنی غسان اور بنی ہضن، جو انہیں دور دراز علاقوں میں آباد ہو گئے۔ بنی لخم اور بنی تنوخ 'حیرہ' کے میدانون (موجودہ عراق) میں بس گئے، جبکہ بنی بجرہ اور بنی جزم نے مدائن صالح کا رخ کیا۔ بنی خزاعہ نے جدہ اور مکہ کا درمیانی علاقہ آباد کیا اور بنی اوس اور بنی خزرج نے اپنے لیے یثرب کے نخلستانوں کو چن لیا۔ یہ نقل

قبا میں واقع
قدیم قلعہ
(قلعہ قبا)
(تصویر جون ۲۰۰۱ء)

مکانی حضور نبی اکرم ﷺ کی ہجرت مبارکہ سے تقریباً دو سو سال پہلے وقوع پذیر ہوئی۔ اس طرح یثرب میں اوس و خزرج کی آباد کاری عمل میں آ گئی۔

جیسا کہ اوپر تفصیلاً بیان کیا گیا ہے ایک بہت بڑا تجارتی راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا اور تجارت کے قوافل زادراہ حاصل کرنے اور تجارتی مقاصد کے لیے یثرب رکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ضمناً قرآن کریم نے بھی اسی شاہراہ کا ذکر کیا ہے (۸۷)۔ اسی طرح سورۃ القریش میں ان تجارتی قافلوں کا ذکر کیا ہے جو گرمیوں اور سردیوں میں رخت سفر باندھتے اور سامان خورد و نوش لاتے تھے۔ (۸۸) ماہرین آثار قدیمہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس تجارتی شاہراہ نے قبائل کی نقل و حمل میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا جس کی بدولت نہ صرف تجارتی قوافل کی آمد و رفت آسان تھی بلکہ ارض حجاز میں واقع مقامات مقدسہ (خاص طور پر وادی بکہ میں بیت اللہ شریف) کی زیارت کے لیے آنے جانے والے لوگ اس شاہرہ سے با آسانی سفر کر سکتے تھے جیسا کہ اس بات سے عیاں ہے کہ سب سے پہلا کسودہ (غلاف) خانہ کعبہ پر حمیری تیغ نے اپنے اظہار عقیدت کے طور پر چڑھایا تھا۔ (۸۹)

یثرب میں سب سے پہلا یمنی آباد کار ثعلبہ العنقاء بن عمرو بن عامر تھا جو قحطانی تھا۔ اس کی اولاد سے دو قبیلوں کے سوتے پھوٹے جو بعد میں یثرب کے شب و روز پر چھا گئے۔ ان قبیلوں کا نام اوس اور خزرج تھا۔ (۹۰) اوس کا معنی 'تختہ' ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کو اوس منات الالہ (خدائے منات کا تختہ) کہا جاتا تھا اور جب وہ اسلام لے آئے تو ان کو اوس اللہ (اللہ کا تختہ) کہا جانے لگا۔ (۹۱) باقی تمام قبائل مثلاً بنو نجار، بنو عوف، بنو اسلم، بنو غفار وغیرہ انہیں دونوں قبیلوں کی شاخیں تھیں۔ جب وہ یثرب میں آباد ہوئے تو انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اس کے صحراؤں کو گلزاروں میں بدل دیا اور یثرب کی وادیوں کے کنارے واقع اراضی سونا لگنے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے ہتے مسکراتے ماضی کو جو وہ یمن میں بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے یثرب کے میدانوں میں دوبارہ تخلیق کرنے کی انتھک کوشش کی اور یوں ایک ہی صدی میں وہاں ہر طرف سبزہ زار اور مرغزار نظر آنے لگے۔ یہودی زیادہ تر زرخیز وادیوں کے کنارے آباد تھے۔ اس کے برعکس عربوں (خاص طور پر اوس قبائل) نے عالیہ (جواب العوالی کے نام سے مشہور ہے) میں رہنا پسند کیا تھا۔ خزرج زیادہ تر ان علاقوں میں آباد ہوئے جو جبل سلع اور جنت البقیع کے درمیان واقع تھے جس کے قریب بعد میں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی مسجد و مسکن کی بنیاد رکھی۔ (۹۲)

ہجرت کے بعد جب اوس و خزرج حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو تقریباً ہر قبیلہ نے اپنے اپنے علاقے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنالیں تھیں جن میں سے چند آج بھی موجود ہیں جو انہی قبائل کے نام سے مشہور رہیں۔ اس طرح آج بھی چودہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان مختلف قبائل کے گاؤں یا آبادیوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ مسجد بنو معاویہ (موجودہ نام مسجد الایجابہ) بنو معاویہ قبیلہ کی آبادی میں واقع تھی۔ (۹۳) مسجد بنو ظفر جس کے کھنڈرات آج بھی جنت البقیع کے مشرقی جانب شارع ستین کے اس پار ایک احاطے میں موجود ہیں ہمیں اس قبیلے کی یاد دلاتی ہے جو اس وقت وہاں آباد تھا۔ اسی طرح بنو عبدالاشہل کا قبیلہ موجودہ جنت البقیع کے شمال مشرقی کونے سے شروع ہوتا تھا۔ بنو زریق مسجد نبوی کے جنوب میں اس جگہ آباد تھا جہاں آج کل مدینہ منورہ کی شرعی عدالتوں کا صدر دفتر ہے۔ اسی طرح سقیفہ بنی ساعدہ کے ارد گرد خزرج بنو ساعدہ کا گاؤں ہوا کرتا تھا جبکہ بنو عدی اور چند اور خزرجی شعوب اس جگہ پر آباد تھے جہاں آج نئی تعمیر شدہ مسجد نبوی کا باب ملک فہد

ہے۔ بنو حرام جبل سلح کے دامن میں واقع مسجد بنو حرام کے ارد گرد آباد تھے اور بنو اسلم حرہ و برہ میں رہائش پذیر تھے جہاں اب مسجد قبلتین ہے۔ یہودیت تو حید کا درس دیتی ہے اس لیے یہودی خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے۔ جب وہ یثرب آئے تو اپنے ساتھ اپنے عقائد اور رسم و رواج اور سماجی طور طریقے بھی لائے۔ انکے علماء (جن کو ربی یا احبار کہا جاتا تھا) اپنی سوسائٹی کی کریم سمجھے جاتے تھے جو کہانت اور دینی علم کی وجہ سے دوسروں سے افضل گردانے جاتے تھے۔ عام یہودی زیادہ تر کا شنکار، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے، یا پھر تجارت اور جاگیر دار ہوا کرتے تھے۔ جدید علوم و فنون ابھی اس وقت تک ناپید تھے گو کہ ان میں بہت سے طبیب، ریاضی دان اور منجم بھی تھے۔ جادوگری اور کہانت کا سکہ عام چلتا تھا۔ (۹۴) ان کے آطام کے ساتھ ہی ان کی تعلیم گاہیں (مدراس - مدراش) ہوا کرتے تھے جہاں زیادہ تر دینی تعلیم دی جاتی تھی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عرب قبائل بھی ان سے کوئی خاص بہتر مقام نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ یہود سے بھی بہت پیچھے تھے۔ علاج معالجہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں اور روایتی ٹوٹے ٹوکوں سے کیا جاتا تھا۔ مردوں کے علاوہ خواتین بھی علاج معالجہ کر لیتی تھیں جیسا کہ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صحابیات (حضرت رفیقہؓ اور کعبہؓ جو حضرت سعد الانصاریؓ کی بیٹیاں تھیں) مسلمان زغمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں (حضرت سعد بن معاذؓ کے علاج پر یہی مامور تھیں)۔ طبیب زیادہ تر قبیلہ بنو ثقیف سے طائف سے بلوائے جاتے تھے جیسا کہ ایک حدیث مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد مبارک پر ایک مرتبہ حارث بن کلدہ اشقی کو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے علاج کے لیے بلایا گیا تھا۔

یہود کے علاوہ یثرب میں کچھ عیسائی بھی آباد تھے جو دراصل مشرکین عرب میں سے تھے مگر انہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی۔ ان کا ایک راہب بھی تھا جس کا نام ابو عامر الراہب تھا اور قبیلہ اوس سے اس کا تعلق تھا (حضرت خطلہ غسیل الملائکہؓ کا والد) اور تقریباً چالیس پچاس اس کے پیروکار بھی تھے جیسا کہ ابن اسحاق کی نگارشات سے معلوم ہوتا ہے۔ ابو عامر بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جنگ احد کے ختم ہوتے ہی مدینہ طیبہ سے بھاگ گیا تھا۔ اوس و خزرج زیادہ تر مشرکین تھے اور اصنام کی پرستش کیا کرتے تھے۔ (۹۵) وہ اپنے اصنام کا بہت احترام کرتے اور عبادت کے لیے ہر گھر میں لکڑی یا پتھر کی مورتیاں عام ہوا کرتی تھیں لیکن کسی باقاعدہ صنم خانے کے وجود کا ذکر نہیں ملتا۔ گو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ۳۶ بتوں کی تمثیلیں رکھی ہوئی تھیں مگر ان بتوں کے اصل بہت بڑے بتوں کی صورت میں حجاز میں مختلف مقامات پر نصب ہوا کرتے تھے مثلاً منات (اوس جس کی پوجا کرتے تھے) کا اصل بت مثلث، بحر احمر کے کنارے جبل قدید کے پاس تھا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان واقع تھا۔ یہ کالے پتھر کا بن گھڑا بت تھا اور قسمت کی دیوی مانی جاتی تھی عربی میں اس کا مشتق (من ن) ہے جس کے معنی قوت ہیں۔ دوسرا مشتق (من ا) ہے اور المنی کے معنی تقدیر کے ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ منات دراصل نبطیوں کی دیوی تھی جس کو وہ منوات یا منواتن کے نام سے پکارتے تھے۔ جب عربوں میں بت پرستی کا رواج چلا تو نبطیوں کی منوات یا منواتن سکڑ کر صرف 'منات' یا منات رہ گئی۔ حجاز میں اس کا بہت چرچا تھا اور بہت سے لوگ اپنے بچوں کے نام اس دیوی کے نام پر رکھتے تھے مثلاً عہد منات یا زید منات وغیرہ۔ اوس اور خزرج اس کی بہت تکریم کرتے تھے اور بہت سی قربانیاں اس کے سامنے بھیجتے کیا کرتے تھے۔ ابو المنذر ہشام بن محمد نے ابو عبیدہ بن عمار بن یاسرؓ (جو کہ اوس اور خزرج کے معاملے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے تھے) سے روایت کی ہے کہ اوس اور خزرج اور یثرب کے دیگر عرب جو کہ منات کے پجاری تھے جب حج پر آتے تو وہ حج کے تمام واجبات ادا کرتے جو کہ زمانہ جاہلیت میں مروج تھے سوائے اس کے کہ وہ اپنے سر نہ منڈواتے اور جو نبی حج اپنے اختتام کو پہنچتا تو وہ سیدھے منات کا رخ کرتے اور اس کے سامنے اپنے سر منڈواتے تھے۔ اسی طرح لات الخرج کا صنم تھا اور تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منات سے بھی قدیم تر تھا اور حجاز کے بیشتر حصوں میں اس کی پوجا ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ قریش مکہ میں سے بھی بعض اس کو پوجتے تھے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (۹۶) اس طرح یہود کو چھوڑ کر جو موحّد تھے۔ یثرب کے زیادہ تر عرب لات و منات کے پجاری تھے اور مشرک تھے۔ بہت سی احادیث میں

اس بات کا ذکر ہے کہ جس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہاں چند مشرکین کی قبور تھیں جن کی ہڈیوں کو اکھاڑ کر جگہ کو صاف کیا گیا تھا۔ (۹۷)

کچھ عرب دائمی طور پر یثرب میں مقیم تھے جن کو حضارہ کہا جاتا تھا اور بعض اس وقت تک خانہ بدوشی کی ہی حالت میں تھے جن کو بدو (یا بالفاظ قرآن کریم اعراب) کہا جاتا تھا۔ ایسے اعراب ایک جگہ جم کر نہیں رہتے تھے اور اپنے مال مویشیوں کو ہانک کر جہاں کوئی چراگاہ یا مرغزار ملتا اور پانی کا ذریعہ مل جاتا وہیں خیمہ زن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سدا بہار کے مسافر کا شکاری بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ طبع آزاد پر گراں گزرتی تھی۔ ان کے برعکس حضارہ عرب قبائل ایسے تھے جنہوں نے گاؤں آباد کئے اور کاشتکاری کو فروغ دیا۔ یہود کے برعکس وہ لوگ اس وقت تک جدید تمدن سے تقریباً تفریقاً نابلد تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں اپنی بدویانہ روایات پر جو اکثر و بیشتر انہیں زبانی یاد ہوا کرتی تھیں بڑا ناز تھا۔

تعلیم کا فقدان تھا اور سیاسی شعور اپنے قبائل کے رؤساء کی فرماں برداری اور قبائلی روایات سے وابستگی تک محدود تھا۔ تمام قبیلہ اپنے رئیس کا مطیع ہوتا اور ہر سطح پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہی قانون سازی کرتا اور وہی منصف ہوتا اور قانون کو نافذ بھی وہی کرواتا۔ ہر جزاء سب اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور قتل کے معاملات میں وہی دیت یا قصاص کا تعین بھی کرتا تھا۔ عام طور پر قبیلے کا سربراہ اپنے مزرعے (ڈیرے) یا طلم میں اپنے دیوان خانے (سقیفہ) پر مجلس لگاتا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے معاملات نمٹاتا۔ سقیفہ کی عمارت عموماً کھلی شیڈ یا پورچ یعنی چھتر کی صورت میں ہوتی جس کی عموماً تین دیواریں ہوتیں اور چوتھی جانب کھلا دروازہ ہوتا۔ انہیں سقیفوں میں پچاسیتیں یا چوپال منعقد ہوا کرتے تھے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت اپنے حریفوں کی جھوٹے جواب میں اپنی خاندانی برتری کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں:

تم میرے خاندان کی عزت و وقار کی بات کرتے ہو، تمہیں شائد وہ دن یاد نہیں جب میرے آباؤ اجداد کا سکہ ہر گھر میں چلتا تھا میرے والد 'سمیجہ' کی منڈیر کے قریب (سقیفہ میں بیٹھ کر) لوگوں کے مقدمے سنتے اور ان پر اپنا فیصلہ صادر کیا کرتے تھے۔ (سمیجہ ان کے مشہور کنوئیں اور سقیفہ کا نام تھا)۔ (۹۸)

سقیفہ یثربی سماجی زندگی کا طرہ امتیاز تھا۔ ان میں سے بعض سقیفے دو منزلہ ہوتے اور بعض ایک منزلہ۔ سقیفہ بنی سعدہ کے متعلق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ آں حضور ﷺ نے اس کی بالائی منزل پر نماز بھی ادا کی تھی۔ (۹۹)۔

اسلام کی آمد کے بعد سقیفہ کا مقام اور بلند ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف قبائلی دیوان خانہ ہوا کرتا تھا مگر اب وہ پبلک ہاؤس بن گیا تھا کیونکہ شعوب و قبائل ایک امت واحد میں ضم ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں سقیفہ بنی سعدہ کی مثال دی جاتی ہے جسے اسلام کا سب سے پہلا پارلیمنٹ ہاؤس ہونے کا شرف حاصل ہوا کیونکہ بحث و مباحثہ کے بعد انصار و مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضرت ابوبکر الصديقؓ کو خلیفہ رسول اللہ جن کران کے ہاتھ پر اس سقیفہ میں بیعت کی تھی۔

اہل یثرب میں سے بہت کم ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے جس کی وجہ سے یہودی ان کو 'امیین' یعنی ان پڑھ کہہ کر طعنہ زنی کرتے تھے۔ (۱۰۰) لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ بادیہ نشین اپنی روایات کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ ماضی بعید میں وقوع پذیر جنگ و جدل کے قصہ ہائے پارینہ شاعری کی مختلف صنفوں میں طویل مثنویوں یا قصیدوں میں ڈھال دئے جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان بادیہ نشینوں کو بلا کا حافظہ دیا تھا اور اس پر مستزاد یہ کہ شاعری ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ بنو قریظہ کے علاقے میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں شعری مقابلے ہوا کرتے تھے اور ہر قبیلے کے شعراء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جن میں یہود یا عرب کی تفریق نہیں تھی (۱۰۱)۔

زمانہ قدیم سے ہی عربی شاعری کا قصیدہ اور ہجو گوئی میں کوئی ثانی نہیں تھا مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ زبان غزل گوئی میں کسی سے پیچھے تھی۔ عشقیہ شاعری میں بھی وہ لوگ یکساں یدِ طولی رکھتے تھے۔ چونکہ شروع ہی سے عربی شاعری روایف و کافہ کی سختی سے پابندی میں اس لیے عربی لغت کے قواعد بہت قدیم تصور کئے جاتے ہیں۔ یہ عربی شاعری ہی تھی جس نے عربی زبان کو جلا بخشی تھی۔ زبان دانی، فنِ تقریر اور شاعری

مدینہ منورہ کے مضافات
میں پہاڑیاں (۲۰۰۳ء)

قدرت کا وہ انمول عطیہ تھے جس نے یثرب کی سرزمین سے حسان و کعب اور ابن رواحہ جیسے نابغہ روزگار شعراء پیدا کئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور باتیں کرنے لگ گیا، جس پر آقائے نامدار ﷺ نے فرمایا: [فصاحت میں سحر اور جادو ہے جبکہ شاعری میں حکمت]۔ (۱۰۲)

انصار کے مشہور شعراء میں حضرت حسان ابن ثابتؓ، حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ اور حضرت کعب ابن مالکؓ کا نام آتا ہے جب کہ قبول اسلام کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت کعب ابن زہیرؓ بھی کوئی کم شہرت کے مالک نہیں تھے۔ ان کے ادبی شہ پارے جن کو ان کے ذہن رسا اپنے قلبی واردات اور صحراء کی پہنائیوں میں روزمرہ کے مشاہدات کو سامنے رکھ کر تخلیق کرتے تھے آج کے دور کی طرح کاغذ و قلم کے محتاج نہیں تھے بلکہ اکثر و بیشتر صرف زبانی روایات کی بدولت ایک سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے تھے۔ بہادری کے وہ کارنامے جو ایک نسل سرانجام دیتی تھی جب ان کے قصے شاعری کا روپ دھار لیتے تھے تو کئی کئی نسلوں تک قبیلہ کی بچیاں ان کو گا گا کر زندہ جاوید بنادیتی تھیں۔ اس لیے یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ گوکہ ہاں کاغذ و قلم کی قلت تھی مگر ادب اور زبان دانی میں یثرب ہرگز تہی دامن نہیں تھا۔

مدینہ طیبہ کی تاریخی بحالات کے اوراق تئیں نے ایسے تمام مکتوبات محفوظ کر دئے ہیں جو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ نے اپنے وقت کے شہنشاہان عالم یا چند شہروں کے رؤساء کو ارسال فرمائے تھے۔ ان مکتوبات مبارکہ کی زبان عربی تھی اور عموماً رسم الخط کوئی تھا، تاہم ان میں سے کچھ اگرچہ عربی زبان میں ہی ہیں مگر ان کا رسم الخط کوئی دوسرا ہے جو اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس وقت یثرب میں عربی یا عبرانی کے علاوہ دیگر رسم الخط یا زبانیں بھی رائج تھیں۔ ایسا ہی ایک مکتوب مبارک اہل یمن کو لکھا گیا تھا جو میری زبان میں تحریر کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک نامہ مبارکہ خیبر اور مفتح کے باشندوں کو امان دینے کے لیے تحریر کیا گیا تھا جو کہ اگرچہ عربی زبان میں تھا مگر اس کا رسم الخط عبرانی تھا۔ ذیل میں ان دونوں نامہ ہائے مبارکہ کی تصویریں دی جاتی ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اہل یثرب خط و کتابت کے لیے بہت سے دوسرے رسم الخط اور زبانیں بھی استعمال کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ہمارا ایک دوسرا تاریخی شاہد حضور نبی اکرم ﷺ کی وہ باطل شکن شمشیر ہے جس کا نام 'الغضب' ہے اور اس وقت قاہرہ میں الحسین مسجد میں محفوظ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار حضرت سعد ابن عبادہؓ نے حضور سرور دو عالم ﷺ کو بدینا پیش کی تھی جس پر یہ الفاظ لکھے گئے تھے: [بخدمت رسول اللہ ﷺ از سعد بن عبادہ]۔

اس شمشیر گوہر بار کے دستے پر یہ تحریر منبلی رسم الخط میں کنداں کی گئی ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی حجاز کے دوسرے شہروں کی طرح یثرب میں بھی منبلی رسم الخط استعمال ہوتا تھا کیونکہ اگر وہ رسم الخط اس وقت متروک ہو چکا ہوتا تو حضرت سعد بن عبادہؓ کا اس رسم الخط میں لکھوانا چہ معنی دارد۔

چونکہ شرک والحاد کا دور دورہ تھا اس لیے ناچ گانا اور شراب نوشی نے وہاں خوب ڈیرہ بجا رکھا تھا۔ میزب کے باسیوں کے نیم خانہ بدوشی پس منظر نے انسانی جان و مال کے تقدس کا احساس بھی اجاگر نہیں ہونے دیا تھا۔ چوری اور راہزنی عام تھی اور کچھ قبائل تو دن دھاڑے ڈاکہ زنی میں بدنام تھے۔ قافلوں کو لوٹ کر ان کا مال و متاع ایسے استعمال کرتے جیسے شیر مادر ہو قبول اسلام سے پہلے غفاری قبیلہ قزاقی اور راہزنی میں سب سے پیش پیش تھا۔ افراتفری، قتل و غارت اور لوٹ مار روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ اس طرح خاندانوں اور قبائل میں نفرتوں اور عداوتوں نے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لی تھیں کہ ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے کئی کئی نسلوں تک معرکے لگے رہتے۔ بین القبائلی کشمکش میں یہود بے بہبود کی انگشت اندازی نے جلتی پر تیل چھڑک کر حالات کو اور زیادہ کشیدہ کر دیا تھا۔ اس طرح اوس اور خزرج جو ایک ماں کے لطن سے پیدا ہونے کے سبب بنوقیلہ کہلایا کرتے تھے دو متحارب گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ یہودی چونکہ ساہوکار بھی تھے اور اسلحہ ساز بھی اس لیے جب جی چاہتا جنگ کا الاؤ جلا دیتے اور خود یا تو دور سے تماشہ دیکھتے یا پھر دونوں میں سے ایک گروہ کا ساتھ دیکر قوت کا توازن (Balance of Power) قائم کرنے کا ڈرامہ رچا دیتے۔ ابن اسحاق کے الفاظ اس سلسلے میں سنہری حروف میں لکھنے کا قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں: [میزب میں دو دھڑے قائم ہو چکے تھے۔ بنوقتیق اور ان کے حاشیہ بردار بنوخزرج کے حلیف بن گئے تھے اور بنی نصیر، بنی قریظہ اور ان کے تمام گماشتے بنو اوس کے حلیف بن چکے تھے]۔ (۱۰۳) اس طرح دونوں قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے اور یہود ان دونوں کو سامان حرب و ضرب اور بوقت ضرورت سود پر سرمایہ فراہم کیا کرتے تھے۔ جنگ کی ابتدائی چنگاریاں اچیمہ بن جلاح الاوسی کے زمانے میں بھڑکیں۔ یہ وہی اچیمہ تھے جن کے عقد میں سلمیٰ بنجار یہ تھیں اور مطلقہ ہونے پر انہوں نے ہاشم بن عبد مناف کی وقریشی سے شادی کر لی تھی اور ان کے لطن سے حضرت عبدالمطلب تولد ہوئے تھے۔ مورخین کے اندازے کے مطابق اس جنگ کی ابتدا ۴۹۲ء کے لگ بھگ ہوئی تھی تقریباً ایک صدی سے دونوں قبیلوں میں دائمی سرد جنگ کا سماں تھا جو کبھی کبھی گرم جنگ کا روپ بھی دھار لیتی تھی قبل از اسلام کی ایک صدی میں نہ جانے کتنے خون آشام معرکے جھے اور کتنے اوس و خزرج کے مردان جری ان کی بھینٹ چڑھے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، صرف وہ معرکے جو کسی نہ کسی ایک فریق کی ذلت آمیز پسپائی پر ختم ہوتے وہی معرکے زبان زد عام رہتے۔ عام طور پر ایسے معرکے ان مقامات کے نام پر شہرت پاتے جہاں میدان کارزار جماتا اور پھر کئی کئی نسلوں تک فاتح قبیلے میں ان کا چرچہ رہتا اور یہاں شادیوں یا دیگر خوشی کے موقعوں پر گویے قسیدے گا کر اپنے ان سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے جو ان معرکوں میں کام آئے ہوتے۔ ان میں سے چند ایک معرکے جو تاریخ کے اوراق کی زینت بنے وہ یہ ہیں: یوم بکیر، یوم کعب، یوم الربیعہ، یوم الدیک اور یوم البقیع اور یوم الربیعہ پر اوس نے خزرج کو شکست فاش دی تھی جبکہ یوم

یہ تصویر اس معاہدہ کی ہے جو کہ
رسول اللہ ﷺ نے عبرانی رسم الخط
میں خیبر کے یہود کے ساتھ کیا تھا

البقیع کے دن بنو خزرج نے اوس کے دلاوروں کو عبرت ناک شکست دے کر اپنا حساب چکایا تھا۔ اس دن میدان کارزار چونکہ بقیع الغرقہ میں جماتھا اور وہاں بنو اوس کے کشتوں کے پٹے لگ گئے تھے اس لیے وہ معرکہ یوم البقیع کے نام سے جانا جاتا تھا۔ (۱۰۴)

رسول مقبول ﷺ کے ورود مسعود سے پہلے یثرب ایک ایسی ہی ہولناک جنگ سے گزر چکا تھا جو دونوں قبیلوں میں ایک عرصہ مدید سے چلی آرہی تھی۔ اس سیریز کی آخری جنگ ہجرت مبارکہ سے کچھ ہی سال پہلے لڑی گئی تھی جو جنگ بعثت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس جنگ کی چنگاری ایک معمولی جھگڑے سے شروع ہوئی جو قبیلہ بنی عامر بن عوف کے ایک فرد حاطب بن قیس اور قبیلہ بنی حارث کے سپوت یزید بن فہشم کے درمیان بعثت کے گاؤں کے قریب ہوا جو وادی مہزور کے کنارے بنو حارث کا گڑھ تھا۔ تیز و تند الفاظ پہلے تو دھینگا مشقی میں بدلے مگر پھر شمشیر زنی پر منبج ہو گئے۔ دو

آدمیوں کی لڑائی نے جلد ہی دونوں فروغی قبیلوں میں اعلانیہ جنگ کا روپ دھار لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی پھیلی کہ دونوں جدی قبیلے (یعنی اوس اور خزرج) ایک دوسرے کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور اس طرح اس جنگ کی آگ نے پورے یثرب کو اپنی پلیٹ میں لے لیا۔ چونکہ یہ جنگ بعثت کے گاؤں سے شروع ہوئی تھی اس لیے مجموعی طور پر اس جنگ کے تمام معرکوں کو جنگ بعثت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی سازشوں نے معاملات کو اور بھی الجھا دیا اور یہ جنگ پانچ سال سے زیادہ عرصہ پر محیط ہو گئی۔ بے شمار معرکے ہوئے اور دونوں طرف سے فریقین کا بے حد جانی اور مالی نقصان ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے جنگجو اس حرب لا حاصل سے بیزار ہو گئے۔ چونکہ دونوں متحارب گروہ مکار یہودی کی چالوں کو سمجھنے لگ گئے تھے اس لیے دونوں ہی باہر سے کسی غیبی مدد کی طرف نگاہیں لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ باہمی افہام و تفہیم سے گو کہ وقتی طور پر جنگ کے شعلے ماند پڑ گئے تھے مگر پھر بھی احتمال تھا کہ کسی وقت بھی غلط فہمی کی کوئی چنگاری اس افہام و تفہیم کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ (۱۰۵) فریقین میں جنگ بندی تو ہو چکی تھی مگر باہمی اعتماد منفقو تھا۔ اوس کے لوگ خزرجی علاقوں میں جانے سے کتراتے تھے اور خزرجی ان علاقوں سے نہ گزرتے جہاں اوس کی اکثریت تھی مبادا کہ انتقام کی جہلت فریق ثانی کو شب خون پر نہ اکسا دے۔ (۱۰۶) یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قدم ہیمنت لزوم سے قبائلی تعصب اپنی موت آپ مر گیا تھا مگر ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ نفرت کے بلبلے جو ماضی کے بحر بے کراں کی تہہ میں چلے گئے تھے دوبارہ صلح و آشتی کی سطح آب پر نمودار ہو گئے تھے صحیح بخاری میں روایت کی گئی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مرتبہ اس نفرت و انتقام کی ایک چنگاری نے معاملات کو اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ خود رسول مقبول ﷺ کو بنفس نفیس جا کر اس آگ کو بجھانا پڑا حضرت سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں: [ایک مرتبہ قباء کے لوگ آپس میں اتنا الجھ پڑے کہ فریقین نے آزادانہ ایک دوسرے پر سنگباری کی، جو نبی رسول اللہ ﷺ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو آپ نے فرمایا: چلو ہم فریقین میں صلح کروانے چلتے ہیں۔] (۱۰۷)

یہ تصویر میری رسم الخط
میں اہل یمن کے
سائق رسول اللہ ﷺ
کے ایک معاہدے کی
دستاویز ہے

یثرب کا عمرانی خاکہ

وہ یثرب جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کی قدم بوسی کر کے آپ کو خوش آمدید کہا تھا یقیناً وہ آج کے مدینہ المنورہ سے کہیں مختلف تھا جو ہمیں تیسرے الفیہ کے طلوع کے وقت نظر آتا ہے۔ یثرب میں اس وقت مختلف قبائل آباد تھے جن میں سے ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک الگ گاؤں ہوتا تھا اور وہ تمام گاؤں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع ہوا کرتے تھے۔ عموماً ان گاؤں کے درمیان دیرھ دو فرلانگ کا فاصلہ ہوتا تھا، چونکہ یثرب کا علاقہ مختلف مرتفع اور ناہموار اراضی سے بنا تھا لہذا عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی گاؤں ناہموار زمین پر آباد ہوتا۔ اگر قبیلے کے کچھ افراد ٹیلوں پر گھر بنا کر رہتے تو دوسرے ان سے ذرا نیچے جہاں ان کو جگہ ملتی اپنے گھر بنا لیتے مگر سطح زمین کی ناہمواری ان کے قبائلی رشتوں میں حائل نہ ہوتی تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے قباء سے احد تک کا علاقہ دو مختلف طبقات پر مشتمل تھا۔ اونچائی والے علاقے (High Land Areas) موجودہ العوالی، کہلاتے تھے جب کہ نچلی طرف میں تمام علاقے ڈھلوان والے علاقے (Low Lying Areas) سافلہ، کہلاتے تھے جو مسجد نبوی سے ذرا آگے سے شروع ہو کر احد تک جاتے تھے۔ اور تمام اراضی کہیں اونچی اور کہیں نیچی سطوح سے بنی ہوئی تھی۔ یہی حالت ہر گاؤں کی ہوا کرتی تھی جیسے کہ مسجد ایجابہ کا علاقہ جو بنی معاویہ قبیلے کا گاؤں تھا اور آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے تک ایک ٹیلے پر واقع تھا جبکہ مسجد ابوذر غفاری کے ارد گرد کا علاقہ سافلہ (ڈھلوانی) تھا اور وہاں رہنے والے سافلہ کے ہاں کہلاتے تھے۔

اس طرح غیر ہموار سطح اراضی پر واقع مختلف گاؤں یثرب کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے جن میں اکثر و بیشتر کے درمیان کوئی نہ کوئی وادی یا ندی نالہ حد فاصل بنا ہوا تھا، ہر ایک گاؤں ایک خود کفیل وحدت کے طور پر آباد تھا جس میں بسا اوقات ایک سے زیادہ کنویں ہوتے جو اس قبیلے کی اجتماعی آب رسانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے بعض صاحب ثروت لوگ اپنے گھروں میں بھی کنویں کھدوا لیتے تھے۔ گھروں میں کھدنے والے کنویں ذرا تنگ بور کے ہوتے جبکہ مرکزی کنویں بڑے ہوتے تھے۔ بڑے کنویں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو اردو میں باولی کہتے ہیں اور ان میں نیچے تک سیڑھیاں اترتی تھیں۔ عام گھر مٹی کے بنے ہوتے تھے جو ایک منزلہ بھی تھے اور بعض دو منزلہ بھی تھے جیسا کہ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کا گھر تھا جو احادیث کے مطابق دو منزلہ تھا مٹی کے گھر زیادہ تھے اور ان کے مالک ان کی مناسب دیکھ بھال کے لیے ان کی وقاف و قنات مٹی سے لپائی کر دیتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت کردہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: [رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں ایک ایسے وقت تشریف لائے جب کہ میں اور میری والدہ اپنے گھر کی دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اس (گھر) کو مرمت کر رہا ہوں تو حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا: [حیات کا] مسئلہ تو اس سے بھی مستعجل ہے (یعنی اس کچے گھر وندے کو تو پھر بھی تھوڑا بہت ثبات ہے مگر انسان کی زندگی کو تو ذرا بھی ثبات نہیں)۔ [۱۰۸] ہر گاؤں میں کچھ کچھ مکانات بھی ہوتے اور کچھ متمول حضرات اپنے اطم (پکی حویلیاں) بنا کر بھی رہتے تھے۔ شام ہوتے ہی گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا، مگر چند گھروں میں تیل سے جلنے والے دیوں سے روشنی کا بندوبست ضرور ہوتا تھا۔ ہر گاؤں کا اپنا الگ قبرستان بھی ہوتا جو اسی گاؤں کے قریب ہی ہوا کرتا تھا۔ تاریخ یثرب میں ہمیں ایسے بہت سے قبرستانوں کا ذکر ملتا ہے مثلاً بقیع الغرقہ (بنو خزرج اور بنو عبد الاشہل اور بنی خدرہ کا مشترکہ)، بقیع الزبیر، بقیع الخیل، بقیع بنی ساعدہ، بقیع بنی سلمہ اور بقیع قباء وغیرہ۔

بہت سارے گاؤں کا تو آب نہ تو وجود ہے اور نہ ہی ان کے نام معلوم ہیں، تاہم تاریخ یثرب میں مختلف واقعات و سوانح کے ضمن میں چند گاؤں کے اسماء ہم تک ضرور پہنچے ہیں جن میں سب سے مشہور یہ ہیں: قباء، یثرب، السخ، اسواف، بعثات، الزوراء، بنی سالم، بنی معاویہ، بنی ظفر اور بنی عبد الاشہل کی آبادیاں وغیرہ۔ جبکہ قباء آج بھی پوری آب و تاب سے موجود اور آباد ہے دیگر قریہ بستیوں کے نام و نشان بھی باقی

نہیں بچے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں مدینہ طیبہ عمرانی ارتقاء کی منازل طے کرتا رہا اور آبادی میں اضافہ ہوتا رہا ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کی جگہ بڑے بڑے گاؤں آباد ہوتے گئے جو آگے چل کر مدینہ عظمیٰ میں ضم ہو گئے۔ مثلاً العوالیٰ اور جفاف کی جگہ اب 'قربان' نے لے لی ہے۔ اسی طرح ایک آبادی الزوراء ہوا کرتی تھی جہاں حضرت عثمان ابن عفانؓ نے اپنا محل بھی تعمیر کروایا تھا۔ وہ جگہ المناخہ اور قبیلہ بنی ساعدہ سے شروع ہو کر مشرق کی طرف جاتی تھی۔ اسی علاقے میں ابوالنبی سیدنا عبداللہ ابن عبدالمطلب کی قبر بھی تھی اور قریب ہی حضرت مالک ابن سنانؓ کا مشہد و مزار تھا۔ (۱۰۹) اب یہ تمام علاقہ مسجد نبوی کے توسیعی منصوبے کی نذر ہو گیا ہے۔ اس دور میں وہاں بنی عدی (الخزرج) کے کچھ گھر آباد ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قبیلہ بنی ساعدہ کی وسط میں سقیفہ بنی ساعدہ تھا جہاں حضرت ابو بکر الصدیقؓ کو خلیفۃ الرسول چنا گیا تھا۔ اسی طرح مسجد شریف کے مشرقی جانب ذرافا صلی پر اس کی مشہور شاخ قبیلہ بنی عبدالاشہل کے مکانات تھے (حضرت سعد ابن معاذؓ اسی قبیلے کے چشم و چراغ تھے)۔ یہ تو صرف چند مثالیں تھیں جبکہ حقیقت میں یثرب میں ایسے گاؤں ہر سمت پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ اوس و خزرج کے اور کچھ یہودیوں کے قرآن کریم نے ان آبادیوں (Townships) کو 'قری' یعنی قریے اور گاؤں کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ الحشر میں بنی نضیر کے اجلاء کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اسی قسم کی آبادیوں کو 'قری' کہا گیا ہے۔ (۱۱۰)

ان مختلف آبادیوں کے درمیان والی جگہیں کچھ زیادہ ہی ناہموار ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار تو وہاں گڑھے ہوتے یا پرانے کھنڈرات یا پھر اونچی نیچی جگہوں پر خود رو جنگلی درخت اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ زمین کی یہ ناہمواری آتش فشانی عمل سے معرض وجود میں آئے حرہ کے سنگلاخ علاقوں کی وجہ سے تھی۔ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے علاقے تو خاص طور پر اسی قسم کے تھے۔ جب کبھی بارش ہو جاتی تو پانی کے جو ہڑلگ جاتے جن سے نہ صرف مال مویشی پانی پیا کرتے بلکہ کبھی کبھار ان سے مچھلیاں بھی پکڑی جاتی تھیں جیسا کہ چند احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سلمہ ابن الأكوعؓ کئی مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے حرہ غربیہ سے مچھلی شکار کر کے لائے۔ لوح تخیل پر اگر ہم اس وقت کے یثرب کا ایک قیاسی نقشہ بنائیں تو جو خاکہ ابھرتا ہے وہ کچھ اس حدیث مبارکہ سے مختلف نہیں ہوگا جس میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے قرآن کریم کی آیۃ کریمہ (سورۃ بنی اسرائیل - ۸۵) کی شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: ایک مرتبہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ مدینے کے کھنڈرات سے گزر رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ ایک سوکھی ہوئی کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر رک گئے۔ اس وقت یہودیوں کا ایک نولہ آپ کے پاس سے گزرا اور انہوں نے روح کے متعلق حضور ﷺ سے استفسار کیا کہ روح کیا ہے... الخ (۱۱۱) ایک گاؤں سے دوسرے قبیلے کے گاؤں تک جانے کے لیے جانی پہچانی پگڈنڈیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا خاص طور پر جب اندھیرہ چھایا ہوتا تھا۔ حضرت ابن ام مکتومؓ نا بینا تھے اور انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں آتے وقت خاصی دشواری ہوتی تھی، لہذا ایک دفعہ انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ مدینہ میں زہریلے حشرات اور جنگلی جانوروں کی بہتات ہے (اس لیے مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں کیونکہ میں نا بینا ہوں).... الخ (۱۱۲)

ان قریوں کی گلیاں زیادہ تر ان لوگوں کے نام سے جانی جاتی تھیں جو وہاں آباد ہوتے جیسا کہ حضرت انسؓ کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے: [چشم تخیل سے گویا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں مجھے 'بنو غنم' کی گلی میں دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ہمراہ وہاں سے گزرے تھے جب حضور نبی اکرم ﷺ غزوہ بنو قریظہ پر روانہ ہو رہے تھے.....] (۱۱۳) ایسی اور بہت سی احادیث ہیں جو ہیں تو کسی اور سیاق میں مگر ضمناً یثرب کی عمرانی صورت پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے الفاظ میں: [ان قریوں اور گاؤں کے علاوہ جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے یثرب میں بہت سے باغات اور بستان ہوا کرتے تھے جو مختلف قبائل کی آبادیوں میں انہی لوگوں کی ملکیت ہوا کرتے تھے۔ ایسے بساتین یثرب کے اطراف و اکناف میں پھیلے

ہوئے تھے۔ [۱۱۴] حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت ہے [ابو طلحہؓ] انصار میں سب سے زیادہ امیر تھے اور بیرحاء سے، جو ان کی ملکیت تھا، ان کو بے محابا پیارا تھا اور یہ مسجد (نبوی) کے سامنے کی جانب واقع تھا حضور نبی اکرم ﷺ اس کنویں میں اتر جاتے اور اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے۔ [۱۱۵] اس کنویں کے گرد ایک خوبصورت باغیچہ ہوا کرتا تھا جو مدت مدید تک قائم رہا۔ یہ تاریخی کنواں اور باغیچہ باب مجیدی کے سامنے رباط بھوپال اور یتیم خانہ کی دائیں جانب واقع تھا اور آج کل باب ملک فہد کی طرف سے مسجد شریف کے اندر شامل ہو چکا ہے۔

جیسا کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے دیگر قریوں کی طرح یثرب بھی ایک گاؤں تھا جو جبل احد کے جنوب مغرب کی طرف آباد تھا۔ مدینہ طیبہ کے قدیم و جدید مورخین (مثلاً ابن نجار، المطری، سمودی اور الانصاری وغیرہ) کی رائے میں یثرب کا قریہ ایسے مقام پر واقع تھا جس کی شرقی جانب وادی قنات تھی اور مغرب میں الجرف تھا اور یہ کہ دیگر علاقوں کی نسبت یہ گاؤں زیادہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا اور اس میں کھجوروں کے باغات سب سے زیادہ تھے۔ (۱۱۶) تاہم زین الدین المرائی جو نویں صدی ہجری کے مشہور مورخ تھے وہ اس بات پر مضر نظر آتے ہیں کہ یثرب کا گاؤں مشہد سیدنا حمزہؓ کے پاس تھا جو عین الارزق کی مشرقی جانب ہوا کرتا تھا جسے حجاج عین الشہداء یا سیدنا حمزہؓ کا چشمہ کہہ کر پکارتے تھے۔ (۱۱۷) مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ گاؤں دامن احد (وادی قنات) سے جبل جرف تک کے علاقے میں لمبائی میں پھیلا ہوا تھا مگر بوالجہی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا ادبی کلب جیسا ادارہ اپنے تیار کردہ خاکوں میں اسے وادی مدینہ اور وادی مہور کے درمیانی علاقے میں دکھاتا ہے جو صحیحاً غلطی پر مبنی ہے۔

بہر حال یثرب جو صرف ایک گاؤں کا نام تھا جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی رفتہ رفتہ ان تمام قریوں کا نام پڑ گیا جو اس کے ارد گرد واقع تھے قرآن کریم نے بھی جب منافقین کے اقوال باطلہ کا ذکر کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یثرب سے تمام مدینہ طیبہ ہی مراد لیا ہے۔ (۱۱۸) یونانی اور رومی بھی جب یثرب کہتے تو اس سے ان کی مراد پورا شہر ہوتا جو مختلف قریوں کا مجموعہ تھا۔ عربی عام بولی اور کبھی جاتی تھی گو کہ یہودی اپنی زبانیں یعنی عبرانی (Hebrew) اور آرامیائی (Aramaic) بھی استعمال کرتے تھے مگر یثرب کے تمام قریوں کے باسیوں کی مشترکہ زبان (Lingua Franca) عربی تھی اور یہودی بھی نہ صرف اس کو بولتے تھے بلکہ اسی میں شاعری بھی کرتے تھے اور بہت سے محققین کی رائے میں قدیم عربی شاعری کا معتد بہ حصہ یہودی شعراء سے بھی منسوب ہے۔ یہودیوں میں سب سے مشہور شاعر کعب بن الاشرف تھا جو جوہیہ اشعار لکھتا تھا (۱۱۹) اور چونکہ اسے اسلام اور رسول اللہ ﷺ سے خدا واسطے کا بیر تھا وہ بد بخت پر لے درجے کا گستاخ رسول تھا۔ چونکہ عربی شاعری کی دو اصناف (قصیدہ اور ہجاء) بہت مقبول تھیں یہودی شعراء اور شاعرات اپنی شعری مہارت کو اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگرچہ وہ میثاق مدینہ کی شرائط کے تحت اس بات کے پابند تھے کہ وہ ریاست مدینہ کے وفادار بن کر رہیں، مگر وہ بد بخت اسلام دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی شاعری میں کھلم کھلا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ کفار کے کچھ شعراء بھی اس سلسلے میں ان کے ساتھ تھے مثلاً عبد اللہ بن الزہری اور سفیان بن الحارث وغیرہ۔ چونکہ منع کرنے کے باوجود کعب بن الاشرف حضور نبی اکرم ﷺ کی کردار کشی سے باز نہ آیا تو نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ (۱۲۰) اسی طرح یہودی شاعرہ (سارہ قرظیہ) بھی اپنے ہی قبیلے کے ایک فرد کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئی۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ عربی ایسی زبان تھی جو تمام یثرب میں بولی اور پڑھی جاتی تھی جبکہ عبرانی یہودیوں کی مذہبی تعلیم تک محدود تھی اور صرف ان کے مدراسوں (Midrashes) میں پڑھائی جاتی تھی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: [۱] اہل کتاب اپنی تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور پھر عربی میں مسلمانوں کو بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب پر اتنا زیادہ بھروسہ نہ کرو بلکہ صرف یہ کہہ دیا کرو (ہم تو صرف اللہ پر اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اس

پر ایمان لائے ہیں۔ [۱۲۱] اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی الامی العالی القدر ﷺ نے حضرت زید ابن ثابتؓ کو عبرانی سیکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی جس پر انہوں نے حضور والا شان ﷺ کی دعا و برکت سے تھوڑے ہی عرصے میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ (۱۲۲)

اسلام کا آفتاب عالم تاب یثرب کے گھپ اندھیروں کو

مدینۃ النبی ﷺ کی صورت میں منور کر دیتا ہے

یثرب کے معانی میں ایک یہ بھی ہے ایسی جگہ جو انسانوں کا شکار کرے یا ایسی جگہ جہاں انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ جدید لغت میں ایسی جگہ جو آلودگی اور ملوٹ سے پڑ ہو وہ یثرب ہے جو عربی لفظ ثرب اور ثریب سے مشتق ہے قرآن کریم نے لفظ ثریب ’مواخذہ، سرزنش اور مجرم کے محاسبہ کے لیے استعمال کیا ہے (۱۲۳) اور ثرب کا مطلب فساد ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے ورود مسعود سے پہلے یثرب ان تمام قبائل کا مجموعہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام سے پہلے کے یثرب کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے: [اے عربو اسلام سے پہلے تم بدترین عقائد اور رسم و رواج کے پیروکار تھے اور تم مکروہ ترین قطعہ ارضی پر بستے تھے تم سنگلاخ دھرتی پر زہریلے سانپوں کے درمیان رہتے تھے اور آلودہ پانی پیا کرتے تھے کھانے کو تمہیں کچھ نہیں ملتا تھا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور صلہ رحمی کے تمام تقاضے بھول چکے تھے تمہارے دن رات احصاء پرستی اور شرک میں گزرتے اور گناہوں نے تمہیں نامرد بنا چھوڑا تھا۔] (۱۲۴)

ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: [جب رسول مقبول ﷺ مدینہ تشریف لائے تو کرہ ارض پر اس سے زیادہ بیماریوں سے اٹا ہوا کوئی اور خطہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیمار پڑ گئے تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اس سے محفوظ رکھا۔] (۱۲۵) اسی طرح وادی بطنان کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ اس کا پانی بہت زیادہ آلودہ ہوا کرتا تھا۔ [جب ہم مدینہ پہنچے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے زیادہ مضر صحت جگہ تھی اور وادی بطنان میں آلودہ، ناپاک اور رنگ دار پانی بہا کرتا تھا۔] (۱۲۶) شاید یہی وجہ تھی کہ وہاں کے قدیم باسی بھی اسے طنزیہ ’یثرب‘ کہہ کر پکارنا زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ (۱۲۷) سبحان اللہ کیا مقام تھا ان قدوم میں منت لزوم کا کہ جہاں پڑ گئے اسے جنت نظیر کر دیا۔ جہاں سراج منیر روشن ہو وہاں اندھیروں کا کام؟

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغِ ذرہ خاک کو دیا تو نے طلوع آفتاب

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اور بدر الدجی ﷺ کے انوار لامتناہیہ یثرب کی تیرہ و تار شب دیجور کو من الظلمات الی النور اس طرح لیکر آئے

کہ یثرب کے بچے بچے کی زبان پر تھا:

طلع البدر علینا من ثلثات الوداع

یعنی ارض مدینہ بدر کامل سے روشن اور منور ہو گئی ہے۔

حضرت انس ابن مالکؓ کا ارشاد ہے کہ: [جس دن رسول مقبول ﷺ نے قباء میں قدم مبارک رکھا یثرب کے اندھیرے چھٹ گئے۔] وہی بطنان جس کا پانی سارے زمانے سے زیادہ آلودہ اور بدبودار تھا جنت کی وادی کہلائی، وہی قصبہ جو بیماریوں اور وباؤں کا گھر تھا اس کی تراب باعث شفاء بن گئی۔ (۱۲۸) اس کی سنگلاخ دھرتی جس کے سینے پر بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ زہریلے سانپ لوٹا کرتے تھے حرم مدنی بن کر تقدس و کرم کی سدرۃ المستنبیٰ پر پہنچ گئی جو درب ذوالجلال نے اس کا نام بدل کر ’یثرب‘ سے طابہ کر دیا۔ (۱۲۹) اس کے اندر اور

باہر کے کھوٹ کو حرم مدنی کی بجھی نے باہر پھینک کر باقیماندہ کو ایسا کندن بنادیا جس کی قدر و قیمت انسان کیا سمجھ سکتا ہے۔ ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے: [والمدينة خيرا لهم لو كانوا يعلمون۔ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اے کاش کہ وہ یہ جان لیں کہ مدینہ کیا ہے۔] ایک اور ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے: [مجھے ایک ایسے قصبے میں ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے جو کہ شہروں پر غالب آجائے گا۔ وہ اسے یثرب کہتے ہیں مگر اس کا نام مدینہ ہے۔ یہ برے لوگوں کو اپنے سے نکال باہر کرتا ہے جیسے کوٹھالی یا بجھی نولاد سے زنگ اور کھوٹ کو دور کر دیتی ہے۔] (۱۳۰) یثرب کی کا یا ایسی پٹی کہ وہ حکم الہی سے مدینۃ النبی ہوا، طیبہ (اچھائی اور نفاست) ہوا، طابہ (پاک اور خوشبودار) ہوا، اور پھر مطابہ (لطافت اور مٹھاس) ہوا اور پھر بحکم تاجدار بطحاء و طیبہ ﷺ اس کو یثرب کہنے کی بھی ممانعت کر دی گئی اور جو بھی اس گناہ کا مرتکب ہوتا اسے دس مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہوا۔ ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے کہ: [وہ جو مدینہ کو یثرب کہے گا اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یہ طابہ ہے طابہ۔] (۱۳۱) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے یثرب مت کہو، بلکہ طیبہ کہو۔ جو بھی اسے یثرب کہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے تین بار استغفار کرے۔ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔] (۱۳۲) حضرت ابو حمیدؓ نے روایت کی ہے کہ: [ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ جب آپ کی نگاہ کرم مدینہ پر پڑی تو ارشاد فرمایا: [یہ طیبہ ہے اور یہ راہ احد جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔] (۱۳۳)

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے یہودی صحف سماوی کے ارشاد کے مطابق علاقہ حجاز میں بنو قیدار (قریش) کے آنگن سے طلوع ہونے والے آفتاب عالم تاب کے انوار کے منتظر تھے۔ وہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں تلاش کرتے آ کر یثرب میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ گو ہر مقصود وہیں سے ہاتھ لگنا تھا۔ وہ خیر بھی گئے، تہا بھی ہوا آئے اور فدک کے نخلستانوں کو بھی آباد کر کے دیکھ چکے مگر کوئی بھی قصبہ ان کے علماء کی بتائی ہوئی نشانیوں پر پورا نہ اترتا تھا، لہذا مزید نیچے کی طرف جنوب میں کوچ کر کے کوہ اضم کے دامن میں الغابہ کے جنگلوں کے پار انہوں نے یثرب کی وادیوں کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے نخلستان اور اس کے سلسلہ ہائے کوہسار زبان حال سے پکار پکار کر اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ آنے والا یہیں آئے گا۔ زمانہ طفولیت میں جب حضور پر نور ﷺ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہبؓ کے ہمراہ یثرب آئے تو یہودی کھوج لگا کر بنو نجار کی شاخ بنو عدی کے دروازے تک آگئے تھے جہاں آپ ﷺ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مقیم تھے اور آپ ﷺ کو دیکھتے ہی وہ یہ پکار اٹھے تھے کہ یہی گوہر مقصود ہیں جن کا ان کو صدیوں سے انتظار تھا۔ جب کبھی وہ عرب مقیمین سے نہر داز ماہوتے تو ان کے ربی اور علماء علی الاعلان اوس و خزرج کو چیلنج کرتے: ذرا ٹھہرو نبی آخر الزمان کو آنے دو پھر ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ (۱۳۴) اور اس سے صدیوں پہلے یمن کا ایک حمیری تیغ اپنا خط اپنے علماء میں سے ایک کے ہاتھ میں دیکر اس کو یثرب میں بے گناہ کیا تھا کہ جب بھی وہ نبی منتظر تشریف لائیں تو اس کا وہ خط آپ تک پہنچا دیا جائے۔ کئی صدیوں کی مسافت طے کر کے ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتا ہوا وہ خط حضرت ابویوب انصاریؓ تک پہنچا اور انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ تیغ کا مکتوب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ (۱۳۵) عیسائیوں کا ایک راہب (بجیرہ) آمد نبی ﷺ کے انتظار میں دمشق سے یثرب آنے والے طریق پر سر راہ ڈیرہ جما کے بیٹھ گیا تھا اور حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے عالم طفولیت میں ہی چہرہ انور کو دیکھ کر پکار اٹھا تھا: اے ابی طالب اس بچے کی جتنی بھی ہو سکے حفاظت کرنا اس کی قوم اسے اپنے مولد سے نکال دے گی اور یوں ابی طالب آپ حضور ﷺ کو مکہ واپس لے آئے تھے۔ (۱۳۶) ہزاروں میل دور سے سفر کرتے ہوئے سلمان فارسیؓ نور اہدیٰ اور شمس الضحیٰؓ کی تلاش میں زندگی کی ہر سائش کو تیاگ کر مختلف ہاتھوں میں بکتے بکتے بنی قریضہ کے یہودی غلامی اختیار کر کے صرف اس لیے یثرب میں آباد ہو گئے تھے کہ حضور نبی آخر الزماں سید الانس والجانا ﷺ کا ظہور وہیں پر ہوتا تھا۔ وہ پیدائشی زرتشت تھے، تلاش حق میں پہلے نصرانی ہوئے اور پھر انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی۔ اس طرح مختلف ادیان کی روایات سے وہ یہ جان چکے تھے کہ:

۸۰ء کی دہائی میں
مسجد نبوی شریف
کے ارد گرد آبادی
کی ایک جھلک

وہ دین ابراہیمی لیکر آئیں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے مگر اپنے مولد سے ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں آجائیں گے جو دوحروں کے درمیان واقع ہوگا۔ وہ ایک ایسا قصبہ ہوگا جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی۔ ان کی نشانیاں یہ ہوں گی: آپ خفے میں دی گئی چیز قبول کر کے کھا لیں گے مگر صدقہ کی چیز قبول نہیں کریں گے اور آپکے دونوں شانوں کے درمیان مہربوت ہوگی۔

اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یثرب کی ایک نہایت ہی منفرد حیثیت تھی جو محض اس لیے نہیں تھی کہ وہاں کی زمیں زرخیز تھی اور وہاں خوبصورت اور سرسبز نخلستان تھے بلکہ اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان ﷺ کی جائے ہجرت اور مقام ظہور تھا۔ شامی حجاز میں کون سا قصبہ ایسا تھا جہاں سامان زیت وافر و بکثرت مہیا نہیں تھا۔ خیبر و فدک، تیاء و دمدہ، الجندل سب کے سب سرسبز تھے مگر یہ فخر تو روز ازل سے ہی یثرب کے حصے میں لکھا جا چکا تھا کہ اسی کی سرزمین سید الاولین و الاخرین ﷺ کا ابد تک مسکن بنے گی۔ اور پھر متواتر پیش گوئیوں کے سبب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی۔ یہود و نصاریٰ، زرتشتی و ہمیری، عرب و عجم، آقاء و عبید، سب کی نگاہیں اس خطہ ارض پر لگی ہوئی تھیں جو آیہ کائنات کے معنی دیرباب کا منصہ شہود بنے والی تھی۔

ہر ایک فرد منتظر تھا آمد رسول مقبول ﷺ کا ہر ایک قوم چشم براہ تھی اپنے نجات دہندہ کی۔ یثرب کے سنگلاخوں پر نہ جانے کن کن انبیاء نے قدم رنج فرمایا ہوگا۔ وہاں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی آئے اور چلے گئے لیکن یثرب کی تقدیر نہ بدل سکی مگر اب کی بار اس کے کاغذ و کو، اس کے فلک بوس پہاڑ، اس کی بل کھاتی وادیاں اس کی سرزمین کا ایک ایک ذرہ اس ہستی عظیم کے لیے دیدہ و دل فرس راہ کئے ہوئے تھا

جس کے لیے وہ تو کیا ساری کائنات معرض وجود میں آئی تھی اور جن کی بدولت یثرب الکالیۃ القرئی اور رئیس البلدان بننے والا تھا۔ ہم اس باب کے اختتام سے پہلے قارئین کی توجہ ایک اور بہت باریک اور دلچسپ نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے۔ یثرب کے دور میں یا اس سے بھی بہت پہلے شمالی حجاز کے دیگر قصبے اور شہر تہذیب و تمدن کے گہوارے تھے اور اس لحاظ سے یثرب سے کہیں آگے تھے۔ دومۃ الجندل (الجوف کے نواح میں آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں) تو عسائی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ مدائن صالح اور یتھاء پر عادی و شمود کی وہ قومیں راج کرتی تھیں جو مٹی سے بنائے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں اور اس کی بجائے پہاڑوں کو کھود کر اپنے مسکن و مسرح اور مدفن بنایا کرتی تھیں تاکہ ان کے عروج پر زوال نہ آنے پائے۔ خیبر کا قلعہ 'مرحب' آج بھی دیکھنے والے کو وسط حیرت میں ڈال دیتا ہے اور اپنی سطوت رفتہ پر نوحہ کرتے ہیں۔ اگر کسی میں البوہولتے ہیں تو دوسرے میں شیرو چگا دڑ درختوں کی ڈالیوں پر الٹے لٹک کر آنکھیں موند لیتے ہیں مبادا کہ کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تمہارے ان آثار قدیمہ کے محلات کی عظمت رفتہ کہاں گئی۔ اس کے برعکس یثرب نسبت رسول مقبول ﷺ کا جامد زیب تن کر کے بانگ دہل اعلان کرتا ہے:

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی ہے: [آخری قریہ جو قیامت برپا ہونے سے ذرا پہلے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا وہ مدینہ طیبہ ہوگا۔] (۱۳۷) اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ یوم نشور کو صورا اسرائیل پھونکے جانے پر پوری کائنات میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھنے والی ذات مبارکہ خود نبی اکرم ﷺ ہوں گے اور پھر اس کے بعد شیخین کریم رضوان اللہ علیہما اور پھر بقیع الغرقہ سے دیگر لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہ اس شہر مقدس کی ابدیت کی دلیل ہے۔ یثرب اگر یثرب ہی رہتا تو کبھی کا نا پید ہو چکا ہوتا اور دنیا اس کا نام تک بھول چکی ہوتی مگر چونکہ یہ شہر حبیب مدینۃ النبی بن گیا تھا اسے نہ صرف دوام ابدی مل گیا بلکہ سراج منیر ﷺ کے وجود مسعود کے طفیل سے مومنین کے دلوں کو مدینہ منورہ کے نام نامی سے تابہ ابد منور کرتا رہے گا۔ جو چیز یثرب کو دوام بخش گئی وہ اس کا فخر موجودات اور فخر نوح انسانی ﷺ کا مسکن و مدفن ہو جانا تھا اور اسی نسبت میں اس کی عظمت و سطوت کا راز پنہاں ہے۔ اس کی معطر ہوائیں اس کی پر نور فضائیں وقت کی جل ترنگ پر ہر دم یہ نغمہ الاپتی ہیں:

مدینہ کعبہ صفت محترم ز عالم شد

ز افتخار قیام تو یارسول اللہ

حواشی

- (۱) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۳)
- (۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیار الحبوب (اردو ترجمہ از حکیم سید عرفان علی ۱۹۳۴) تاج کمپنی، دہلی، طبعہ اولیٰ، ۱۹۸۷ء، صفحات ۴۹-۵۰۔
- (۳) شہاب الدین ابی عبداللہ یا قوت المومنی (ت: ۶۲۶ھ ہجری) بنجم البلدان، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت (۱۹۹۷)، ج: ۴، ص: ۲۹۶۔
- (۴) قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ۹۵۰ سال سے زیادہ تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے یثرب بن عییل تک کی آٹھ نسلوں کی عمروں کا دور انیا آج کل کی آٹھ بیڑھیوں کے برابر نہیں سمجھنا چاہئے۔
- (۵) محمد حسن شراب، المدینۃ النبویہ - فجر الاسلام والعصر الراشدی، دارالقلم، دمشق، طبعہ اولیٰ (۱۹۹۳)، ص: ۲۸۔
- (۶) محققین کی عام رائے یہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے کرم سے زندہ رہ جانے والے افراد میں سے چند العکاس (حضر موت) میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ بنوعد کا قبیلہ تھا جو سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور پھر انہیں کی اولاد میں سے تمام عرب پیدا ہوئے، اسی لیے تمام عرب اپنے آپ کو سامی النسل کہلاتے ہیں۔
- (۷) وکوتریا یسین الغضبان، مدینۃ یثرب قبل الاسلام ص: ۵۰۔
- (۸) انجیل کے عہد نامہ متیق کے مطابق نبیاط حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام کیدار تھا نبیاط کی اولاد بھیل پھول کر ان علاقوں پر چھا گئی جن کو آج فلسطین کہا جاتا ہے جس کی سرحدیں اس وقت مدائن اور جزیرہ نمائے عرب کے صحرائے نفود سے ملتی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفود کا لفظ بذات خود نبیاط کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ پیرا ان کی حکومت کا پاریخت تھا۔ یہ نسل بنوعلقہ کی طرح معدوم نہیں ہوئی بلکہ ان میں سے کچھ حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارک تک زندہ تھے جیسا کہ حضرت عروہ بن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن حکم کو پتہ چلا کہ حص کے حاکم نے کچھ بٹیوں کو جزیرہ ادا کرنے کی پاداش میں قید کیا ہوا تھا تو اسے منع کیا۔ (صحیح بخاری، ج: ۴، نمبر ۶۳۳۰) اس کے علاوہ چند دیگر احادیث میں بھی بٹیوں کا ذکر ملتا ہے جو یثرب میں سوق بنو قریظ میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ ابن سعدؒ نے تو یثرب میں ایک بازار کا بھی ذکر کیا ہے جو بنی عامر کے علاقے میں سوق النبطاء کے نام سے جانا جاتا تھا۔ (ابن سعد، طبقات الکبریٰ دار صادر - بیروت، ج: ۱، ص: ۴۹۵) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں چالیس قبیلے معمار جو نبطاء میں سے تھے روم سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے مدینہ طیبہ لائے گئے تھے۔ بہر حال وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت سارے بٹھے دائرہ اسلام میں آ گئے تھے وہ باقی عربوں کی طرح معرب ہو گئے اور انہوں نے بلاد الشام میں اسلامی افواج میں شامل ہو کر جہاد اور فتوحات میں بہت کردار ادا کیا تھا۔ اردن، شام اور لبنان کے بہت سے عرب انہیں بٹیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافت کے ادوار میں ان میں سے زیادہ تر کاشتکاری کرنے لگ گئے تھے اور یوں آہستہ آہستہ وہ لوگ عربی دھارے میں شامل ہو گئے تھے۔
- جہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کیدار (عربی ان کو قیدار لکھتے ہیں) کا تعلق ہے ان کی اولاد ان علاقوں میں پھیلی پھولی جن کو آج ہم ارض حجاز کہتے ہیں اور ان سے بہت سارے قبیلوں نے جنم لیا جن میں سے ایک قبیلہ 'قریش' بھی تھا۔ پلینیوس (Pliny) جو قدیم یونان کے مشاہیر مورخین میں سے ایک ہے ان انجیلی کیدار یوں کو کیدری (Cedrei)، کیدری (Cedareni) اور کیدرانائے (Gedranitae) کا نام دیتا ہے۔ پادری (Reverend) چارلس فورسٹر اپنی کتاب 'جیوگرافی آف عربیہ' (Geography of Arabia) کی ج: ۱، صفحات ۲۴۲-۲۴۳ میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کیداری جن کا ذکر انجیل میں آیا ہے وہ ان علاقوں میں بس گئے تھے جن کو آج کل ہم حجاز کہتے ہیں۔ وہ عہد نامہ متیق کی مندرجہ ذیل آیت ہے استنباط کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: [ویرانوں اور آبادیوں کو بلند آواز میں ان گاؤں اور قریوں کے متعلق گانا چاہیے۔ سلح (چٹان) کے باشندوں کو حمد گانا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ وہ چٹانوں کی چوٹیوں پر سے حمد گائیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اس کی حمد ہر جگہ پہنچائیں۔] (Isaiah, xlii, 11 and 12)۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انجیل میں دی گئی تفصیل ارض حجاز میں واقع آبادیوں سے ہی ملتی ہے (ایضاً - ص: ۲۴۳)۔
- یہ کتاب پہلے ۱۸۴۳ء میں آرک بشپ آف کینٹربری کے لیے چھپی تھی اور پھر ۱۹۸۴ء میں دوبارہ طبع کی گئی ہے۔ (یاد رہے کہ عبرانی زبان میں 'سلح' کا ترجمہ 'چٹان' ہے۔ اس سے مراد جبل سلح ہے جس کے ایک درے میں ثنات الوداع واقع ہوا کرتی تھے جہاں یثرب کے باشندوں نے دف بجا کر طلع البدر علیہا' کا خوش آمدیدی نغمہ گایا تھا۔ انجیل کے مترجموں نے اس پیش گوئی کو گمراہ کرنے کے لیے 'سلح' کی جگہ عام چٹان کا لفظ لکھا ہوا ہے تاکہ انجیل پڑھنے والے اس

پیش گوئی کا اطلاق حضور نبی اکرم ﷺ پر نہ کر سکیں۔

(۹) بطلمیوس جو سکندر کا معتقد جرنیل ہونے اور سکندریہ کے یونانی امیر اور ملکہ کلیوپٹرا کا خاوند ہونے کے علاوہ اعلیٰ پائے کا یونانی مورخ بھی ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کیتابنی (Ketabeni) نسل سب سے پہلے حضرموت کے علاقے میں آباد ہوئی۔ ان یونانی مورخین کے کیتابنی، کیتابیائی، کیتان، بنی کیتان، (قحطان) کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ بطلمیوس کے مطابق وہ لوگ خوشحال عربستان (Arabia Felix) میں آباد تھے جو انجیل کے مطابق کوش کی شہنشاہیت میں واقع تھے قدیم مسلم مورخین مثلاً ابوالقداسے بھی لکھا ہے کہ سدنا رب کا علاقہ بنی قحطان سے آباد تھا اور وہیں سے ہی ملکہ سبا، اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں یہوشلم حاضر ہوئی تھی۔ پادری فورسٹر کے قول کے مطابق ملکہ سبا بہت مال و دولت (سیم وزر)، گرم مسالے اور قیمتی پتھر لیکر یہوشلم گئی تھی۔ (دیکھئے مصدر مذکور ص ۱۶۲)۔

(۱۰) ابی الفوز محمد امین البغدادی، سبائک الذہب فی معرفۃ قبائل العرب، دار احیاء العلوم، بیروت، ص ۱۲۰۔

(۱۱) آر نیگل (Yathrib and Muaini) از ویب سائٹ (www.al-madinah.org/engl/h21.htm (Accessed on 25 June, 2000)

(۱۲) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ ﷺ (The Life of Muhammad) اسکسورڈیونیورسٹی پریس، کراچی، طبعیتہ خامسہ، ۱۹۷۸ء، ص ۶۷۔

(۱۳) فجر الاسلام میں ہم اکثر دومۃ الجندل کا ذکر سنتے ہیں جو کہ انجیل کا ڈومہ (Duma) اور یونانیوں کا اڈوماٹو (Adumatu) تھا اور عربوں کا الدومۃ الجندل ہے۔ یہ شہر موجودہ سعودی شہر الجوف کے پاس ہی ٹھنڈرات کی صورت میں آج بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہیں پر حضرت عمر فاروق کی تاریخی مسجد بھی ہے جس کا مینارہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اس دور کے فن تعمیر کی عظمت بیان کرتا ہے۔

(۱۴) سعودی عرب اور دنیا میں اس کا مقام (Saudi Arabia and Its Place in the Wold)، وزارت اطلاعات، ریاض ناشر دار الشروق جدہ (۱۹۷۹ء) باب (The Ancient and Historic Legacies of Saudi Arabia)، مرتبہ دکتور حسن المصری، ص ۶۷۔

(۱۵) An Introduction to Saudi Arabian Antiquities کے از مطبوعات Depart of Antiquities & Museums وزارت تعلیم، مملکت العربیہ السعودیہ (۱۳۹۵ھ بمطابق ۱۹۷۵ء)، صفحات: ۹۶-۹۷۔

(۱۶) دکتور محمد امان، الکتاب الاسلامیہ، گنگ فہد نیشنل لائبریری، ریاض، ۱۹۹۰ء، صفحات: ۳-۴۔

(۱۷) دکتور حسن الباشا، دراسات فی الحضارة الاسلامیہ، قاہرہ، ۱۹۷۵ء، ص ۱۶۱۔

(۱۸) دکتور حسن المصری، مصدر مذکور، ص ۷۱۔

(۱۹) پادری چارلس فورسٹر، جیوگرافی آف عربیہ، (Geography of Arabia) ج ۱، ص ۲۶۱۔

(۲۰) ڈی جی ہوگارتھ۔ (D.G. Hogarth - The Penetration Of Arabia, Alston Rivers Ltd.) لندن (۱۹۰۵ء)، ص ۱۸۔

(۲۱) قدیم مورخین نے جزیرہ نمائے عرب کو جغرافیائی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ عربیہ پتیرا (Arabia Petra) تھا جو بلاد الشام اور موجودہ سعودی عرب کے کچھ شمالی حصوں پر محیط ہوا کرتا تھا جو وسطی تسلط میں تھا اور ان کا پایہ تخت پتیرا تھا۔ مدائن صالح تک کے علاقے اس میں شامل تھے۔ دوسرا صحرائی عربستان (Arabia Deserta) تھا جو کہ وسطی عرب تھا جو اکثر و بیشتر صحرا ہوا کرتا تھا اور مدینہ طیبہ کے شمال سے شروع ہو کر جنوب میں نجد سے ہوتے ہوئے ربع الخالی تک پھیلا ہوا تھا۔ اور تیسرے حصے کو وہ خوشحال عربستان (Arabia Felix i.e. Happy Arabia) کا نام دیتے تھے جو یمن اور حضرموت کے علاقوں پر مشتمل تھا جو بحیرہ عرب کے سواحل پر آباد تھے۔

(۲۲) فلپ کے طلی، تاریخ عرب (Philip K. Hitti, History of the Arabs)، دسواں ایڈیشن، سینٹ مارٹنز، ص ۱۰۴۔

(۲۳) Saudi Arabia and Its Place in the Wold، مصدر مذکور، ص ۷۱۔

(۲۴) آر نیگل (Excavations in Harran's Great Mosque) از D. S. Rice، جلد ۱، شماره ستمبر ۱۹۵۷ء، ص ۳۶۶-۳۶۹۔

International Congress of Orientalists, Munchen, p. 132 et seq. نیز دیکھئے رپورٹ

(۲۵) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۳)۔

(۲۶) امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی (متوفی: ۹۴۲ھ بمطابق ۱۵۴۰ء)، فضائل المدینہ المنورہ، دار ابن کثیر، دمشق اور بیروت، ۱۹۹۶ء، ص ۳۴۔

(۲۷) امام ابی الحسن البلاذری، فتوح البلدان، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۱ء، ص ۲۹۔

(۲۸) Numb xiii, 29; Exod. xvii, 1, 8; Numb xiv, 25

(۲۹) Gen. Xxxvi.

(۳۰) البغدادی، سبائک الذہب، مصدر مذکور، صفحات: ۱۳-۱۵۔ نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور، ص ۵۰۔

(۳۱) ایوب صابری پاشا، مرآة الجریة العرب، دار الریاض للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۸۳ء، ج ۱، ص ۳۶۰۔

- الکرم: (مکتبہ ۱۵) کے پیش نظر اس بات کو کوئی دیو مالائی قصہ نہ سمجھنا چاہئے۔ انجیل میں ان کی متعلق کہا گیا ہے: (وہاں ہم نے دیو قامت مخلوق کو دیکھا جو انانک کی اولاد سے ہیں جن کے قد و قامت دیووں جیسے ہیں جن کے مقابلے میں ہم گھاس پر پھینکے والی غدیاں لگتے تھے۔ (Numb: 13:32-33)).
- (۳۳) ابن ضیاء الہی (ت: ۸۸۵ھ جری) تاریخ مملکت اشرف فیہ المسجد الحرم والمدینۃ الشریفہ والقبر الشریف، المکتبۃ التجاریہ، مملکت المکرمہ، ص ۱۲۹۔
- (۳۴) سید نور الدین علی بن احمد السموونی (ت: ۹۱۱ھ جری) وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، دار احیاء التراث العربی، مصر، ۱۹۵۵ء، جزء ۱، ص ۱۶۲۔
- (۳۵) جرجی زیدان، العرب قبل الاسلام، دار مکتبۃ الحیاة، بیروت، صفحات: ۷۴-۷۸۔
- (۳۶) القرآن الکریم (المائدہ: ۲۱-۲۳)۔

(۳۷) رولسن (Moses, His Life and Times)، ص ۱۷۷۔

(۳۸) عمالقہ کے سلسلے میں انجیل کے حوالہ جات کے لیے دیکھیں: (1 Sam. Chapters xv and xxvii, 8)

(۳۹) (Authorized King James Version, 1 Samuel, Chapter 15 (verses 3-9))

(۴۰) پادری چارلس فورسٹر، مصدر مذکور، ج ۲، ص ۳۹۔

(۴۱) ابراہیم بن علی المدنی العیاشی، المدینۃ بین الماضی والحاضر، دوسرا ایڈیشن، مکتبۃ ثقافیہ، مدینۃ المنورہ، ص ۱۱۰۔

(۴۲) ایوب صابری، پاشا، مصدر مذکور، ص ۳۶۔

(۴۳) البلاذری، مصدر مذکور، ص ۲۹۔

(۴۴) دکتور یاسین الغضبان، مدینۃ یشرب قبل الاسلام، ص ۷۹۔

(۴۵) محمد حسن شراب، مصدر مذکور، ج ۱، ص ۸۹۔

(۴۶) ابن شہ (ابو یحییٰ عمر بن شہ النعمانی البصری - ۱۷۳-۲۶۲ھ جری) تاریخ المدینہ، ج ۱، ص ۸۵۔ مدینہ طیبہ کے اکثر مورخین نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کو بہت تحفظات کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ جدید مورخین (مثلاً ابراہیم العیاشی) نے تو اسے یکسر بے بنیاد قرار دیا ہے۔

(۴۷) یہ جبل احد کی جنوب مغربی چوٹی پر واقع ہے۔ سعودی حکومت نے حال ہی میں کچی سڑک بنا کر اس قہہ ہارون تک راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ ان کا ارادہ سیاحت کو فروغ دینے کا ہے۔ مولف ہذا نے اس جگہ کا مشاہدہ جولائی ۲۰۰۰ء میں کیا تھا اور اس وقت گول طرز کی عمارت تعمیر کی جا رہی تھی جو چھوٹے چھوٹے بہت سے کمروں پر مشتمل تھی اور درمیان میں زینہ بنا دیا گیا تھا تاکہ اوپر جا کر گرد و پیش کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوا جاسکے۔ قدیم آثار میں سے وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس قبر کا کوئی نشان تھا جس کا ذکر مدینہ طیبہ کے بعض تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ چونکہ یہ عمارت کافی بلندی پر ہے وہاں سے مدینہ طیبہ کا تمام شہر صاف نظر آتا ہے اور اگر مطلع صاف ہو تو العقول سے بھی پرے تک منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔

(۴۸) محمد الدین محمد ابن یعقوب فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ھ)، المعجم المطبوع فی معالم طاب، ناشر حمد الجاسر، طبعہ اولیٰ (۱۹۶۹ء) مدینۃ المنورہ۔ یہ کتاب مکتبہ حرم نبوی (مدینہ منورہ) میں ۱۲۵۱ھ کیلاگ نمبر مورخہ ۵۱-۷۵-۱۳۱۵ھ جری پر درج ہے۔

(۴۹) ابوالفداء حافظ ابن الکثیر دمشقی (ت: ۷۴۳ھ جری)، البدایہ والنہایہ، مکتبۃ المعارف، بیروت، چوتھا ایڈیشن، ج ۲، صفحات: ۱۶-۱۷، ابن کثیر نے ان حالات پر یہ حاشیہ لکھا ہے: "یہاں میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا ان کا انتقال مقام تین پر ہوا تھا نیز دیکھئے: طبری، تاریخ الاسلام، ۱-۲۵۶۔

(۵۰) سنن الترمذی، نمبر ۳۸۹۲ اور مستدرک للحاکم ۱۴-۲۹، نیز عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللہ بن صفوان النصری الملقب بـ"ابی زرعہ" (ت: ۲۸۱ھ جری) تاریخ ابی زرعہ دمشقی، دار الکتاب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۶ء، ص ۲۳۸۔

(۵۱) ابن نجار (ولادت: ۵۷۸ھ جری)، الدرۃ الثمینیہ فی تاریخ المدینہ، مکتبۃ ثقافیۃ المدینہ، پورٹ سعید، مصر (۱۹۹۵ء)، ص ۳۷۔

(۵۲) دکتور یاسین الغضبان، مصدر مذکور، ص ۸۳۔

(۵۳) انجیل میں عہد نامہ متیق میں دیکھئے: (Jed xlix, 28-33 and Ezek: xxvii, 21) سمیر و بائبل Hebrew Bible نے انہیں قیدار (Qedar) لکھا ہے

(Is. 21: 16) "اسیریائی Assyrian مورخین انہیں (Kidri) لکھتے تھے (Luckenbill, Vol. ii, 820 and 869) اور پلینوس انہیں "Cederi" لکھتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے ناموں کے لیے دیکھیں: (Genesis 25: 12-16)۔

(Isaiah, xvi)

(۵۴) (Isaiah, 42: 1-13) نے تفصیل سے ان پیشینگوئیوں کا ذکر کیا ہے جن سے یہودی صدیوں سے آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ یہ پیشین گویاں اتنی واضح ہیں کہ تشریح کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی کہ ہجرت رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی ذکر ہے۔ Isaiah 21: 17-17 کے الفاظ نقل کرنا بے محل نہیں ہوگا۔

(عرب کا بوجھ: اے دیدانیم کے مسافر دم عرب کے جنگل میں ٹھہر گئے۔ تیار کے باسی تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی لائیں گے۔ انہوں نے ان کو

روکنے کی کوشش کی جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سوچتی ہوئی تلواروں اور چیلہ میں تنے ہوئے تیروں اور اس جنگ کی وجہ سے بھاگے تھے جو ان پر قہر پڑی گئی تھی۔“ عرب کا جنگل تو وہی تھا جس کو یونانی lathrippa، رومی Yathribu، یعنی سہائی YTHRB کہتے تھے اور اوس و خزرج کے کہنے کے مطابق وہ یثرب تھا جس کو یثرب بن عبیل نے آباد کیا تھا۔

نعمات داود علیہ السلام (Psalms of David) کے باب نمبر ۷۲ میں ہمیں حضور نبی اکرم ﷺ کی شان مبارکہ میں یہ پیش گوئی ملتی ہے: ان کا حکم ایک سمندر سے دوسرے سمندر پار اور ایک دریا سے دنیا کے ہر کونے تک چلے گا۔ بادیہ نشین ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ بڑیش کے حکمران اور دروازہ واقع ملکوں کے شہنشاہ انہیں خراج ادا کریں گے۔ شیبا اور سبا کے حکمران انہیں مخالف بھیجیں گے۔ شہنشاہان عالم ان کے سامنے اپنا سر بچا کر لیں گے اور تمام قومیں ان کی خدمت کریں گی۔ کیونکہ وہ حاجتمندوں کی حاجت روائی اور مظلوموں کی داد رسی کریں گے۔ وہ کمزور اور بھٹا جوں پر رحم کریں گے اور مسکینوں کو (افلاس کی وجہ سے) موت سے بچائیں گے۔ وہ انہیں ظلم و بربریت سے نجات دلائیں گے کیونکہ ان کی نظر میں دیکھی انسانیت کے خون کی بڑی قیمت ہوگی۔ یہ انہی پیشینگوئیوں کی حقیقت تھی جن سے حضور نبی اکرم ﷺ کے یثرب پہنچتے ہیں: حمین ابن شلیوم قبول اسلام کر کے عبداللہ ابن سلام بن ابی اسلمہ کے یثرب میں آئے۔ ان کی زبان زود عام تھیں کہ ان کا بچہ بچہ آپ کو پچا تھا۔ بالفاظ قرآن کریم: [وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے آپ کو ایسے پچاتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو مگر ان میں سے کچھ جان بوجھ کر کج کو چھپا رہے ہیں۔] (القرآن کریم: البقرہ-۱۲۶)۔

(۵۶) یہود اس نئی موعود کی یثرب آمد پر اس درجہ یقین رکھتے تھے کہ وہ عربوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جو نبی آپ ﷺ تشریف لے آئے تو وہ عربوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس قسم کی باتوں نے عربوں کے دل میں بھی یہ بات جاگزیں کر دی تھی کہ ایمان لانے میں وہ یہود پر سہکتے ہیں۔ لہذا یثرب کے عربوں کے پہلے گروہ کے افراد جب حضور نبی اکرم ﷺ سے مکہ کی جوار میں ملے اور بیعت عقبہ بجالانے تو وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے: [اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے نام سے یہود ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، چلیں ہم ان سے بھی پہل کر تے ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔] قرآن الکریم (البقرہ: ۸۹) نے ان کی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۵۷) De Lacy O'Leary، مصدر مذکور، صفحات: ۱۷۵-۱۸۰۔

(۵۸) البلاذری، مصدر مذکور، ص ۲۹۔

(۵۹) De Lacy O'Leary، مصدر مذکور، ص ۱۷۳۔

(۶۰) ابن نجار، مصدر مذکور، صفحات: ۳۷-۳۸۔

(۶۱) اوس اور خزرج دو گئے بھائی تھے جو قبیلہ کے لٹن سے پیدا ہوئے پھر ان دونوں کی اولاد پھل پھول کر دو الگ الگ قبیلوں میں منقسم ہو گئی۔ ان کے قبیلے میں ماں کے درجے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور اسی لیے مجموعی طور جب دونوں کو مخاطب کرنا ہوتا تو انہیں اولاد قبیلہ کہا جاتا تھا۔ الخزرج قبیلہ کی بہت سی شاخیں تھیں: بنو نجار، بنو حارث، بنو حرام، بنو سلمہ، بنو غفار وغیرہ۔ اوس ان شاخوں میں بہت چکا تھا: بنو ظفر، بنو عمرو بن عوف، بنو عبدالاشمل اور بنو حارث وغیرہ۔ اوس و خزرج کی مختلف شعبوں سے بنے گئے بارہ فقہاء نے حضور نبی اکرام ﷺ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اول اختیار کی اور بیک زبان ہو کر عہد کیا کہ: ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو ماریں گے۔ ہم کسی طور بھی نبی اکرم ﷺ پر انگلی نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی حق و صداقت میں ان کی حکم عدولی کریں گے۔ ان بارہ فقہاء میں سے نو الخزرج میں سے تھے اور تین اوس سے تھے۔ (صحیح الرضی مبارکپوری، الریح النخوم، دار السلام، ریاض، ۱۹۹۳ء، ص ۱۵۲)۔

(۶۲) مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے یہود کے قبیلہ بنو قریظ سے تعلق رکھتے تھے (صحیح بخاری، فضائل عبداللہ ابن سلام، نمبر ۶۰۶)۔

(۶۳) سنن ابی داؤد ۳۹-۳۷۹۔

(۶۴) یہود کے قبائل جنہوں نے یثرب مدینہ پر دستخط کئے ان کے نام نص یثرب میں درج تھے۔ دیگر یہودی جو اوس اور خزرج سے تبدیل دین کر کے یہودیت میں داخل ہوئے تھے اور جو یثرب مدینہ میں فریق مانے گئے تھے ان کو بھی یہود کے برابر درجہ دیا گیا تھا۔

(۶۵) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد ۱۳-۲۶۷۔

(۶۶) ڈی ایس مارگولیتھ (Muhammad and the Rise of Islam, London, 1931)۔

(۶۷) الشیخ احمد بن عبدالمہدی العباسی، عمدۃ الاخبار فی مدینۃ المختار، ناشر اسعد طراز و بی، ص ۲۶۱۔ جہاں پر اسے تمام مؤرخین نے یہ واقع بیان کیا ہے وہاں چند جدید ذہن کے عربی مؤرخین جنہوں نے تاریخ مدینہ پر قلم اٹھایا ہے اس روایت کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں مثلاً: دکتور محمد السید الوکیل، یثرب قبل الاسلام، دوسرا ایڈیشن (۱۹۸۹) صفحات: ۷۵-۷۹ اور دکتور احمد ابراہیم الشریف، مکتہ والمدینۃ فی الجاہلیہ وعہد الرسول، دار الفکر العربی، قاہرہ، ۲۰۰۰ء، صفحات: ۲۷۲-۲۷۳۔

(۶۸) القرآن الکریم (آل عمران: ۷۵)۔

(۶۹) صفی الرحمن مبارکپوری، مصدر مذکور، ص ۱۸۰۔

(۷۰) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، The Life and Work of the Prophet of Islam، اسلاک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسلام آباد (۱۹۹۸) جلد ۱، ص ۱۴۲۔

(۷۱) زین الدین ابی بکر المرغی (ت: ۸۱۶ ہجری) تحقیق النصرة شخص معال دار الحجرة، مکتبۃ العلمیۃ مدینۃ المنورہ، ۱۹۸۱ء، ص ۲۳۔

(۷۲) محمد طاہر الکردی، کتاب القویم النکد و بیت اللہ الکریم، طبعہ اولی (۱۴۱۲ ہجری) صفحات: ۳۹۰-۳۹۱ نیز ابن نجار، مصدر مذکور، ص ۳۹۔

(۷۳) عبد الدین محمد ابن یعقوب فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ھ) مصدر مذکور، ص ۲۲۵۔

(۷۴) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینۃ المنورہ، چوتھا ایڈیشن (۱۹۸۵) ص ۶۹۔

(۷۵) انظر اوی، دکتور محمد العید، شعر الحرب فی الجالیہ عند الاوس والنخزرج، دار القلم، بیروت، ۱۹۸۰ء، صفحات: ۵۳-۶۰۔

(۷۶) ڈاکٹر اسرائیل ولفسن ابو ذویب، تاریخ الیہودی فی بلاد العرب، قاہرہ (۱۹۲۷) صفحات: ۱۱۶-۱۱۷۔ ایسے قلعے یثرب میں یہودی تہذیب میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے سورۃ احقر (۱۳: ۵۹) میں انہیں قسم کے قلعوں کا یہ کہہ کر ذکر کیا ہے: یہ لوگ (یہود) سب مل کر بھی تم سے لڑ نہ سکیں گے مگر اپنی بستیوں میں قلعہ میں ہو کر یا دیواروں کی آڑ میں چھپ کر۔

(۷۷) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، مصدر مذکور، ص ۱۴۳۔

(۷۸) یہ بات قابل ذکر ہے کہ مدینہ طیبہ کے ایک معاصر اور مدنی مورخ نے کہا ہے کہ یہ قلعہ اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر کئی ثنات الوداد واقع تھی جہاں پر حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قلعہ قدیم اور قبل از اسلام کا نہیں ہو سکتا، تاہم قدیم ہونے کی وجہ سے یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایسی طرز پر بنایا گیا ہوگا جو کہ باقی قدیم قلعوں کی ہوگی۔

(۷۹) سید امیر علی، روح اسلام، The Spirit of Islam، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان، ص ۵۳۔

(۸۰) القرآن الکریم (النمل: ۴۴)۔

(۸۱) القرآن الکریم (الہباء: ۱۵)۔

(۸۲) القرآن الکریم (النمل: ۲۴)۔

(۸۳) القرآن الکریم (الہباء: ۱۹)۔

(۸۴) الفیث

(۸۵) وہبی الحریری الرفاعی (Asir, Heritage and Civilization) سعودی وزارت اطلاعات (۱۹۸۷) صفحات ۱۷-۱۸، [عصر حاضر میں یہ خیال بھی عام

ہے کہ جنوب مغربی قبائل نے شمال کی طرف نقل مکانی کی۔ عبیر اور ارد گرد کے علاقوں سے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں جن میں سہائی اور معینی کتبہ جات

بھی شامل ہیں سے اس خیال کو خاصی تقویت ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خط سالی اور شدید موسمی صعوبتوں اور دیگر چیزوں حالی نے ان لوگوں کو نقل مکانی

پر مجبور کیا ہو... اس بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شمال میں ۳۵۰ ق م کے لگ بھگ فہلی مملکت قائم ہو گئی۔]

(۸۶) القرآن الکریم (الہباء: ۱۶-۱۷)۔

(۸۷) القرآن الکریم (الحجر: ۷۶)۔ قرآن کریم نے آل اید کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی امت تھے اور ثمود (اہل مدائن) کا بھی جو اس خطے میں

آباد تھے اور پتھروں میں کھود کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے شمال مغرب میں ان کے کھنڈرات آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔

(۸۸) القرآن الکریم (الفریش: ۲)۔

(۸۹) قرآن کریم نے بھی خاندان تبع کے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے (سورہ الدخان: ۳۶ اور سورہ ق: ۱۳) یہ وہ قوم تھی جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتی تھی اور اس لیے رب

الاعزیز کے غضب اور عقاب و عقاب کا نشانہ بنی۔ تبع ان بادشاہوں کا سرکاری لقب تھا جو حضرموت اور حیار کے علاقوں پر حکمران تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق

وہ تبع جس نے یثرب پر چڑھائی کی تھی اس کا نام تنہیان "سعد ابو قریب" تھا جو حیرہ خاندان (جو قحطانی النسل تھے) کا آخری تاجدار تھا۔ اس نے کعبہ

لمشر فہر سب سے پہلی بار غلاف چڑھایا تھا (دکتور علی حسن الخریو قلی تاریخ الکعبہ، دار النجیل، بیروت، ۱۹۷۸ء، ص ۴۱)۔ یہ وہی تبع تھا جس نے یثرب پر

چڑھائی کر دی تھی تاکہ اس کی اینٹ سے اینٹ، بچا دے کیونکہ وہاں بسنے والے یہودیوں نے اس کے شہزادے کو مار دیا تھا۔ عملیات حرب کے دوران چند

یہودی رہیوں نے اس کو باور کروادیا کہ وہ یثرب کو تباہ کرنے کا خیال دل سے نکال دے کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی آخر الزماں ﷺ نے تشریف لائی تھی۔

اس پر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ (سیرۃ رسول اللہ - انگریزی ترجمہ الفریڈ گیوم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی (۱۹۷۸) صفحات: ۷-۶)۔ ابن اسحاق

نے وہ نصرت بھی نقل کی ہے جو تبع سے منسوب ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے:

میں جب یثرب آیا تو میرا امیدوار اپنے فرزند کے انتقام کی آگ سے جل رہا تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس کے شر بار ایشجار کو تباہ کر کے اس کی

ایبٹ سے ایبٹ نہ بجاؤں گا دم نہ لوں گا، مگر قریضہ سے ایک عالم دانانے مجھے مشورہ دیا کہ اس قریشی بادی برحق کے صدقے جو مکہ سے آئیں گے اس شہر محفوظ سے دور ہی رہوں تو اچھا ہے، لہذا میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کا معاملہ روزِ حشر تک اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں یہاں اپنے چند لوگ اس نبی موعود کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں جو خاندانی ہیں اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جو فتح کے حصول تک میدانِ کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ رب محمد (ﷺ) مجھے اس کا صلہ دیں گے۔

جب یہود نے اسے یہ بتایا کہ وہ بذاتِ خود کئی نسلوں سے اس شہر میں اس لیے مقیم ہیں کہ تو رات میں مذکور نبی موعود کا ظہور وہیں سے ہونا ہے تو اس نے اپنے قحطانیوں میں سے ایک قرابت دار کو ایک خط لکھ کر دیا اور اسے وہاں آبا کر دیا۔ اس خط میں اس نے یہ لکھا تھا:

شہدت علیٰ احمد انه رسول من اللہ بای النسم

فلو مد عمری الی عمرہ لکنک وزیر آلہ وابن عم

میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد (جو خالقِ ارواح ہے) کے رسول ہیں، اگر میں اس دور تک زندہ رہا تو میں ان کا وزیر اور قرابت دار بنوں گا (یعنی میں ان کو اپنا شہنشاہ بنا کر ان کی ماتحتی میں رہوں گا)۔

نسل در نسل یہ خط ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتا رہا تا آنکہ حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے پاس پہنچا اور انہیں وہ خط حضور سرور کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فخر حاصل ہوا۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور، ناشر نوری کتب خانہ، لاہور، ص ۶۰)۔

(۹۰) جرجی زیدان، مصدر مذکور، ص ۲۴۳۔

(۹۱) صالح المصطفیٰ (Al-Madina al-Munawwara-Urban Development and Architectural Heritage) بیروت (۱۹۸۱)، ص ۲۳۹۔

(۹۲) یہ مقام جنت البقیع کی جنوبی جانب ایک اونچی سطح پر واقع تھا جس طرف شارع علی ابن ابی طالب ہے جو پہلے شارع العوالی کہلاتی تھی۔

(۹۳) ابن شبہ النمیری البصری، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۶۷۔

(۹۴) قرآن پاک کی بہت سی آیات اور احادیث مبارکہ یہود و کفار میں رائج جاوڈوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خود نبی اکرم ﷺ کو بھی یہود نے اپنے سحر کا ہدف بنانے کی کوشش کی تھی۔ (صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۶۵۸)۔

(۹۵) فلپ کے حطی، مصدر مذکور، ص: ۹۹۔ نیز دکتور نبیہ عاقل، تاریخ العرب القديم والعصر الجاہلی، جامعہ دمشق، ۱۴۰۴، صفحات: ۲۵۷-۲۵۸۔ نات کا بت ایک بہت بڑے بتکدے میں مشتمل (قدید) کے مقام پر تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک سریہ روانہ کیا تھا جس نے جا کر اس بتکدے کو مسمار کر دیا تھا اور منات کے صنم کو پاش پاش کر دیا تھا۔

(۹۶) دکتور احمد راہمہ الشریف، مکہ والمدینۃ فی الجاہلیہ واعداء الرسول ﷺ، دار الفکر العربی، قاہرہ، (۲۰۰۰) ص ۱۳۸۔

(۹۷) صحیح البخاری، باب الصلاة، نمبر ۳۱۰، صحیح مسلم نمبر ۸۱۶ اور ۸۱۷، مسند امام احمد نمبر ۱۸۸۵۔

(۹۸) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص ۳۱۶۔

(۹۹) ابن شبہ النمیری البصری، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۷۷۔

(۱۰۰) القرآن الکریم (آل عمران: ۷۳-۷۵)۔

(۱۰۱) ابن شبہ النمیری البصری، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۲۸۹۔

(۱۰۲) سنن ابوداؤد، ۴۱-۳۹۹۳۔

(۱۰۳) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص ۳۵۳۔

(۱۰۴) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ھ) الکامل فی التاریخ، دار الکتب العربی، بیروت، ۱۹۹۹، ج: ۱، صفحات: ۵۹۶-۹۸۔

(۱۰۵) منگمری واٹ (Muhammad at Medina) (کسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی) اس نے ان حروبِ قبائلیہ پر بہت سارا مواد اپنے اس کتاب میں مہیا کیا ہے جو قاری کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں۔

(۱۰۶) جب حضور نبی اکرم ﷺ نے ہجرت پر قباء میں نزول فرمایا تو ہر اصحابی آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ حضور ﷺ نے خاص طور پر حضرت اسعد ابن زرارہؓ کی کمی محسوس کی جو وہاں موجود نہ تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ اس لیے قباء تشریف نہیں لائے کیونکہ جنگِ بعاث کے دوران انہوں نے اس کے کسی فرد کو مار دیا تھا اور اب اسی ڈر کی وجہ سے وہ اسی علاقوں میں نہیں جاتے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کو بلا بھیجا اور پھر فریقین کی صلح کروادی تھی۔

(۱۰۷) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۵۸۔

(۱۰۸) سنن ابی داؤد، ۳۱-۱۲۷۔

(۱۰۹) احمد یاسین احمد بخاری، تاریخ معالم المدینہ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص ۲۳۷۔

(۱۱۰) القرآن الکریم (المحشر: ۷)

(۱۱۱) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۱۲۷۔

(۱۱۲) سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۵۳۳۔

(۱۱۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۴۔

(۱۱۴) ذاکر محمد حمید اللہ، (The Battlefields of the Prophet Muhammad)، حذیفہ پبلیکیشنز، کراچی، ص ۲۳۔

(۱۱۵) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۵۱۱۔

(۱۱۶) عبد القدوس الانصاری، مصدر مذکور، صفحات: ۱۷۳-۱۷۴۔

(۱۱۷) زین الدین الراغبی، مصدر مذکور، ص ۲۲۔

(۱۱۸) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۳)

(۱۱۹) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۲، ص ۳۵۸۔

(۱۲۰) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۶۹۔

(۱۲۱) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۴۶۰۔

(۱۲۲) سنن ابی داؤد، ج: ۲۵-۳۶۳۸، حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے: اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودی کی لکھائی سیکھوں۔ آپ نے فرمایا: [رب العزت نے تمہیں مجھے یہودی پر اعتبار نہیں جب وہ مجھے کچھ لکھ کر دیتے ہیں۔] لہذا میں نے اسے سیکھا اور صرف دو ہفتوں میں ہی میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب بھی آں حضرت ﷺ کو یہودی کو کچھ لکھنا ہوتا تھا تو میں آپ کے لیے لکھتا تھا اور جب وہ آپ ﷺ کو کچھ لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ [

(۱۲۳) القرآن الکریم (یوسف: ۹۴)۔ بہت سی احادیث کے مطابق انہی معانی میں استعمال ہوا ہے صحیح بخاری، نمبر ۲۰۸ اور ۶۳۳۳، سنن ابی داؤد،

نمبر ۷۸۷ اور مسند امام احمد، نمبر ۸۰۸۸۔

(۱۲۴) نبی البلاغہ، خطبہ نمبر ۲۶ سے ایک اقتباس، ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۸۱ء، ص ۱۸۹۔

(۱۲۵) ابن اسحاق، مصدر مذکور، صفحات: ۲۷۹-۲۸۰۔

(۱۲۶) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۳، نیز دیکھئے دکتور صالح بن حمید بن سعید الرفاعی، الاحادیث الواردة فی فضائل المدینہ، ص: ۱۷۵۔

(۱۲۷) یہودی نے بھی اس کو یثرب کہنا ترک کر دیا تھا۔ وہ اس کو مدینتا (Medinta) کہنے لگ گئے تھے جو ارامائی زبان میں شہر یا قصبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض

مستشرقین نے ہرزہ سرائی کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یثرب کو یہودی موافقت حاصل کرنے کے لیے مدینتا کہنا شروع کیا تھا جو کہ سراسر لغو اور بے سرو پاء

بہتان ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے خود قرآن کریم نے اس بلدۃ طاہرہ کو مدینہ کہہ کر پکارا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اسلامی روایت میں اسے اس نام سے نہیں پکارا گیا۔

(۱۲۸) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۶۔

(۱۲۹) ابن شہر، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۶۴۔

(۱۳۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۸۔

(۱۳۱) القرآن الکریم (البقرہ: ۸۹)، شان نزول کے لیے دیکھئے: مسند امام احمد، نمبر ۱۷۷۸۸۔

(۱۳۲) الدر المنثور، ج: ۵، ۸۸-کنز العمال، ج: ۵، ۳۵۳-مجمع الزوائد، ج: ۳، ۳۰۰۔

(۱۳۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۶، ج: ۲، نمبر ۵۵۹۔

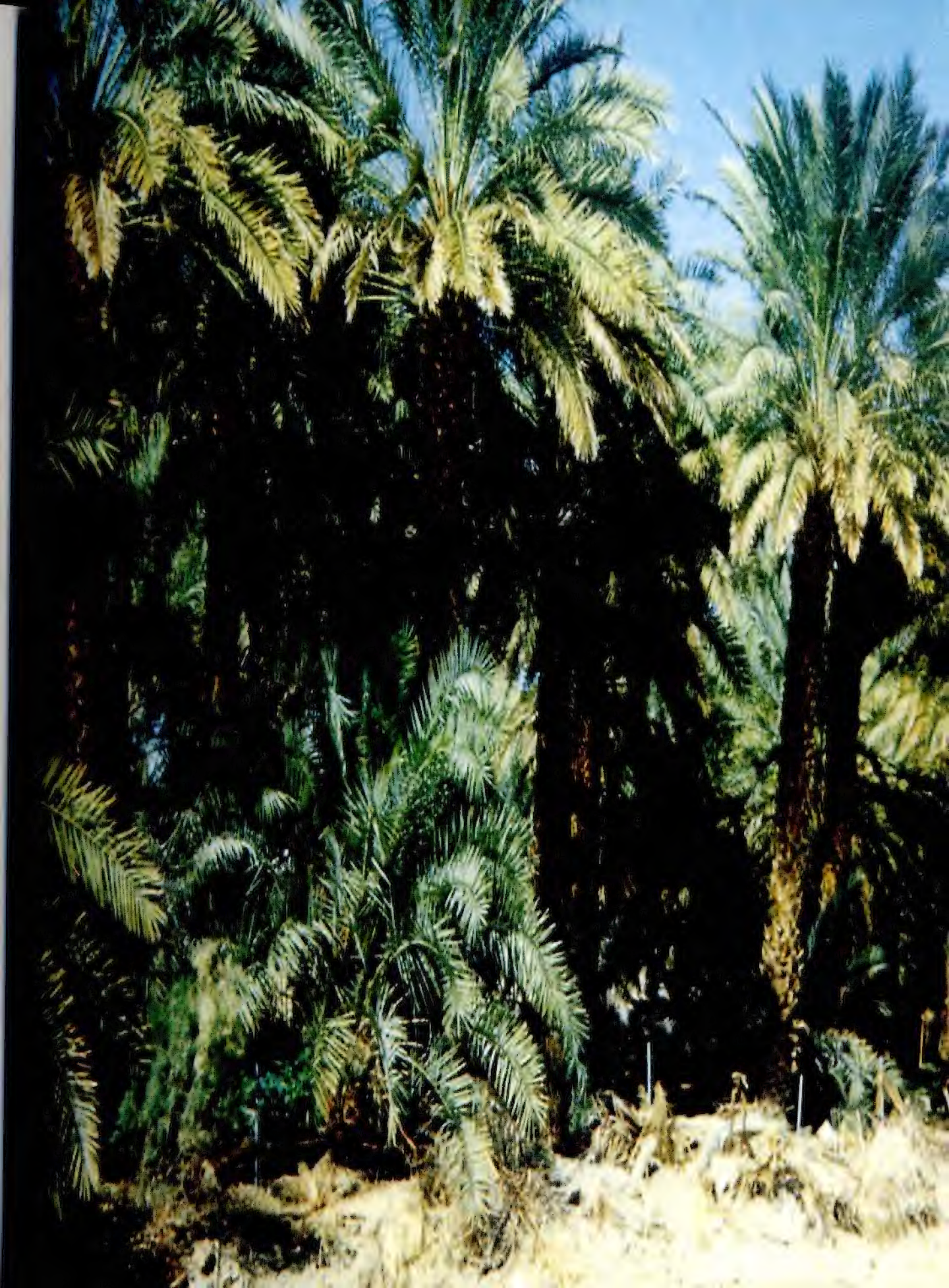
(۱۳۴) ایضاً: ج: ۵، نمبر ۷۰۶۔

(۱۳۵) ابن اسحاق، مصدر مذکور، صفحات: ۶-۷۔

(۱۳۶) ابن حبان کی روایت در سنن ترمذی، نمبر ۳۹۱۹، یہودی، مصدر مذکور، ص: ۸۳۔

(۱۳۷) یہودی، ص: ۱۰۔

دارالہجرہ یثرب سے مدینہ طیبہ کا سفر

اور جب فریب کرتے تھے کہ فرکہ تجھ کو قید کر لیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں۔
وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔
(الانفال : ۳۰) (۱)

ایک صحرائی گاؤں کی بچیاں
کسی کے انتظار میں

عصر و زماں کا رخس بے زمام اپنی تمام تر جولانیوں
کے ساتھ رواں دواں تھا کہ یکا یک تقویم عالم نے خواب
غفلت سے بیداری کے لیے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں۔

۲۷ ستمبر ۶۲۲ء (بروز سوموار) کی صبح کے سورج کی سنہری طشتری جہاز کے نیلگوں آسمان پر ابھر کر حسب معمول آہستہ آہستہ نصف النہار کی طرف
گامزن ہوئی تو یثرب کے قریب نے گمنامی کے گوشوں سے نکل کر تاریخ عالم کے منصفہ شہود پر نمودار ہونے کے لیے اپنے پر تو لے شروع کر دیے۔
شب تار حیات اپنا بستر لپیٹ رہی تھی تاکہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ جب سے حضور رسالت مآب ﷺ کی مکہ سے روانگی کی خبر پہنچی تھی یثرب کے
باسی کار و بار حیات ترک کر کے قباء میں ایک ٹیلے پر جمع ہو کر اس بدر الدہی اور نور الہدیٰ ﷺ کا انتظار کیا کرتے تھے جو کائنات کی شب دیہور
کو روز روشن میں بدلنے والا تھا۔ معرکہ وجود کا نقش نام تمام آج اپنی تکمیل کے قریب تر ہو رہا تھا۔ یثرب کی گلی گلی مضطرب اور بے چین نظر آرہی تھی۔
وہ امانت جسے بلد الامین مکہ المکرمہ بچھلے ترین سال سے اپنے دامن قدسیت میں سجائے بیٹھا تھا اور اب بالآخر اس کیلئے امانت کو صاحب امانت
کے سپرد کر کے سرخرو ہوا چاہتا تھا جس کے بدلے رحمت ایزدی نے اسے ”مخرج صدق“ کے لقب سے نوازا تھا، وہ امانت اب صاحب امانت
(مدخل صدق) کے دامن میں کسی وقت بھی ڈلنے والی تھی۔ چنانچہ یثرب کے کوہ و دمن اور کاخ و کوچشم براہ تھے۔ ہر ذی روح رسول محتشم ﷺ کے
لیے دیدہ و دل فرس راہ کئے ہوئے تھا۔ سینے میں دھڑکنے والا ہر دل ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔

ہر آنکھ قباء کے اس پار افق پر لگی ہوئی تھی جہاں سے اس ماہ تمام نے طلوع ہونا تھا مگر انتظار کے لمحے تھے کہ شب ہجراں کی طرح طویل
سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے۔ انبہ جانبازاں اس دن بھی اسی گھاٹی پر کھڑے چینی سے حبیب رب ذوالجلال ﷺ کی آمد کا منتظر تھا۔ لمحہ بہ لمحہ
سورج کی تمازت ارض قباء کو گرم سے گرم تر کر رہی تھی اور جب امیدیں نامیدی میں بدلنے لگیں اور حدت آفتاب ناقابل برداشت ہو گئی تو
منتظرین اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کتنے دن بیت چکے تھے اس انتظار میں! حضرت محمد ابن جعفر ابن زبیرؓ کی روایت ہے:

[جب سے ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ اللہ کے رسول ﷺ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو ہم
بڑی بے چینی سے آپ کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد ہم لاوا سے بنی ہوئی
اس چوٹی پر چلے جاتے جو ہماری اراضی سے ذرا آگے تھی۔ ہم اس وقت تک انتظار
کرتے رہتے جب تک وہاں سایہ رہتا اور پھر گرمی کی وجہ سے واپس اپنے اپنے
گھروں کو آ جاتے۔] (۲)

منتظرین میں صرف وہ لوگ (انصار) ہی شامل نہیں تھے جنہوں نے بیعت ہائے عقبہ
اول اور دوم میں ہر ایچھے برے حالات میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رہنے اور
ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھیں بلکہ وہ نومسلمین بھی تھے جو ان انصاری اصحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ
مہاجرین بھی تھے جو اپنے آقا و مولا کے اذن کرم فرما سے آنحضرت ﷺ کی ہجرت
سے پہلے ہی یثرب پہنچ چکے تھے۔ ایسے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تو قباء میں
عارضی خیموں میں یا پھر اپنے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے ہاں قیام فرما تھے۔
حضرت براء بن العازبؓ کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ سے پہلے جنہوں

مسجد صبح (یا مسجد بنو عقیف) اس چوٹی پر تعمیر کی گئی تھی جہاں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین حضور سرور دو عالم ﷺ کے انتظار میں جمع ہوا کرتے تھے۔

نے مکہ سے ہجرت کی وہ حضرت مصعب ابن عمیرؓ (۳) اور حضرت ابن ام مکتومؓ تھے۔ (۴) اس طرح تقریباً بیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے تشریف لا چکے تھے جن میں سے زیادہ معروف شخصیتیں حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ، حضرت بلال ابن رباحؓ، حضرت عمار ابن یاسرؓ اور سیدنا عمر ابن الخطابؓ کی تھیں۔ (۵) حضرت براء بن العازبؓ مزید فرماتے ہیں: جو حضرات سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ طیبہ آئے وہ حضرت مصعب ابن عمیرؓ اور حضرت ابن ام مکتومؓ تھے جو لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلالؓ، حضرت سعدؓ اور حضرت عمار ابن یاسرؓ تشریف لے آئے۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن الخطابؓ بیس دوسرے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے اور پھر جناب رسول مقبول ﷺ تشریف لائے اور میں نے مدینے کے لوگوں کو اس دن سے زیادہ خوش و خرم کبھی نہیں دیکھا کیونکہ کنیزیں اور لونڈیاں بھی خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ: رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں۔ (۶) یہ چند نفوس پر مشتمل مہاجرین کی جماعت تھی جو ہر اول دستے کے طور پر پہلے یثرب پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ اوس و خزرج کے انصار تھے کل تعداد پانچ سو کے لگ بھگ تھی۔

پہلے دنوں کی طرح آج بھی پیرو جو ان کی آنکھیں افق کی رفتوں میں جھانکتے جھانکتے تھک گئی تھیں۔ مگر سب کو اطمینان تھا کہ چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں آج نہیں تو کل ضرور آجائیں گے۔ (۷) یہ تو کڑی دھوپ تھی جو ان کو وہاں سے گھر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ (۸) ان کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ایک یہودی کو باواز بلند پکارتے سنا جو کسی کام کی غرض سے اپنی حویلی کی چھت پر چڑھا تھا اور اس کی نگاہوں نے دو رافق میں گرداٹھتے دیکھی تھی۔ ذرا غور سے دیکھنے پر اس نے دیکھا کہ دو گھڑ سوار جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے (۹) سراب صحرا سے نکل کر یثرب کی طرف آرہے تھے۔ (۱۰) دو 'یار غار' (۱۱) قصویٰ پر سوار تھے (۱۲) جبکہ ان کے پیچھے دو اور اونٹ آرہے تھے۔ یہودی چلا چلا کر کہہ رہا تھا: [اے معشر عرب، اے قبیلہ کی اولاد (۱۳) کو یہ آگے تمہارے جد امجد - وہ جن کا تم کو انتظار تھا۔] (۱۴) پھر کیا تھا جس جس کے کان میں یہ آواز پڑی اپنے محبوب کے استقبال کے لیے دوڑ پڑا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہاء نہیں تھی۔ شتر سوار قریب سے قریب تر آرہے تھے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے شتر بان کو حکم دیا: [ہمیں قباء میں سیدھے بنی عمرو کی طرف لے چلو۔ شہر کی طرف ابھی نہ جانا۔] (۱۵) اس سے عشاق کا شوق و دیدار اور تیز ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ کا جھروکا ایک ہی طرف کھلا ہوا تھا اور ہر نگاہ اپنے محبوب حبیب رب ذوالجلال علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ یثرب کی سرزمین نے اتنی بے چینی سے کبھی کسی ذی روح کا انتظار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اتنے والہانہ پن سے کبھی کسی اور کا استقبال کیا تھا۔ بنو نجار، بنو غفار، بنو عمرو، بنو اسلم، بنو مسلمین اور وہ جو تھوڑے ہی دنوں میں مسلمان ہونے والے تھے، مرد و زن، آقا و

مسجد نبات بونپال
کی ایک قدیم تصویر

غلام سب کے سب بھاگے آرہے تھے (۱۶) یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ کہ پل بھر میں ساری خدائی جگادی (حالی۔ تھوڑے سے تصرف کے ساتھ)۔

بخاری شریف کی حدیث کے مطابق: (لوگ اپنے گھروں کو دوڑے تاکہ مکمل طور پر ہتھیار بند ہو کر اللہ کے رسول ﷺ کا استقبال کریں۔ ننھے ننھے بچے دف ہاتھوں میں لیے اپنے آقا و مولا کی آمد کی خوشی میں معصومانہ اور سریلی آوازوں سے گارہے تھے) (۱۷)

طلع البدر علینا من ثنایات الوداع
وداع کی گھاٹیوں کی اوٹ سے ہم پر بدر کامل طلوع ہوا ہے۔ (۱۸)

وجب الشکر علینا ما دعاللہ داع
اس دعوت الی اللہ پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے

ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع
اے نبی مبعوث آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی

جئت شرف المدینہ مرحبا یا خیرا داع
آپ نے مدینہ کو شرف بخشا۔ ہم آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں

یہ وجد آفرین خوش آمدیدی اور ترغیبی کلمات ہر لحاظ سے عہد آفریں تھے۔ نہ صرف اس دن عہد جاہلیت رخصت ہو رہا تھا بلکہ رشد و ہدایت اور علم و نور کے بدر منیر نے طلوع ہو کر ظلمت و تیرگی کو ثنایات الوداع کی گھاٹیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا۔ ان اشعار کے خالق کون سے صحابی تھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں نعتیہ ادب میں ان اشعار کو نہایت ہی بلند مقام حاصل رہا ہے۔ یہاں ہم قارئین کی توجہ ایک تاریخی ستم ظریفی کی طرف ضرور مبذول کرنا چاہیں گے کہ فخر الاسلام کے بہت سے مورخین نے (جن میں ابن ہشام اور طبری بھی شامل ہیں) اس نعت مبارکہ کا ہجرت کے موقع پر کوئی ذکر نہیں کیا۔ اغلب امکان یہ ہے کہ یہ نعت حضور نبی اکرم ﷺ کی مدینہ طیبہ ہجرت کے موقع پر نہیں بلکہ اس وقت گائی گئی تھی جب آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک سے فاتح و کامران لوٹے تھے جب کہ لشکر اسلام مدینہ طیبہ میں شامی ثنایات الوداع، جو کہ اس صدی کے اخیر تک جبل سلع کے دامن میں واقع ہوا کرتی تھی، کے راستے داخل ہوا تھا۔ درحقیقت مدینہ طیبہ میں ازمنہ قدیم سے دو مختلف درے یا راستے ہوا کرتے تھے جن سے گزر کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوا جاسکتا تھا۔ بلاذ الشام کی طرف سے آنے والے جبل سلع کے دامن میں واقع شامی ثنایات الوداع کے ذریعے وارد ہوا کرتے تھے جب کہ مکہ مکرمہ سے آنے والے جنوبی ثنایات الوداع والا درہ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے مورخین کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ کا ہجرت کے وقت ورود

مسعود مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے براستہ قباء ہوا تھا اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ آپ جنوبی ثنیاں الوداع کے درے سے تشریف لائے ہوں گے، اسی لیے قباء کو باب المدینہ بھی کہا گیا ہے اس وقت بنی نجار کی بچیوں نے دف بجا کر جو استقبالیہ نعمات کہے تھے وہ یہ ہیں:

نحن جوار من بنی النجار
وحبذا محمد من جوار
(ہم بنی نجار کی بیٹیاں ہیں اور محمد مصطفیٰ ﷺ کی صورت میں ہمیں کیا ہی اچھے

ہمسائے نصیب ہوئے ہیں)

اور اس کے جواب میں حضور والا شان ﷺ یہ فرما رہے تھے: [اللہ گواہ ہے کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔] (۱۹) لیکن جب آنحضور ﷺ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں جبل سلع میں واقع ثنیاں الوداع کے راستہ سے ورود مسعود فرمایا اور اس وقت طلوع البدر علیہا والے ترحیبی کلمات گائے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے بچے اور وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شرکت سے قاصر رہے تھے سب نے مل کر آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ ثنیاں الوداع اس جگہ کے قریب ہوا کرتی تھی جہاں اب نقل جماعی کے بسوں کے اڈے کے قریب شارع ابو بکر الصدیقؓ اور شارع عثمان ابن عفانؓ کا چوک ہے۔ اس سلسلے میں ہم بخاری شریف کی دو احادیث قارئین کرام کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ حضرت سائب ابن یزیدؓ بیان کرتے ہیں: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بچپن میں باقی بچوں کے ہمراہ حضور نبی اکرم ﷺ کے استقبال کرنے ثنیاں الوداع گیا تھا۔ (۲۰) دوسرے مقام پر وہ تفصیل سے غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہیں: مجھے یاد ہے کہ میں دیگر بچوں کے ساتھ ثنیاں الوداع حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کرنے گیا تھا جب آپ حضور ﷺ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ (۲۱)

اسی طرح ترمذی نے ان کی ایک اور روایت بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: [جب اللہ کے رسول ﷺ ثنیاں الوداع پر تشریف لے آئے تو لوگوں کا ایک جم غفیر آپ کے والہانہ استقبال کے لیے ثنیاں الوداع پہنچا ان میں میں بھی شامل تھا اس وقت میں نے ابھی بلوغت میں قدم رکھنا شروع کیا تھا۔ (۲۲)

حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ طیبہ کو حضور نبی اکرم ﷺ کا دوبارہ استقبال کرنے کی سعادت نصیب ہوئی: پہلے اس وقت جب آپ حضور ﷺ نے ہجرت کے موقع پر ثنیاں الوداع جنوبی کے راستے ارض یثرب پر قدم رنجہ فرمایا اور بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کو خوش آمدید کہا اور دوسری بار اس وقت جب کہ آپ حضور ﷺ غزوہ تبوک سے فاتح و کامران لوٹ رہے تھے اس وقت آپ کا استقبال ثنیاں الوداع الشامی پر ہوا جو جبل سلع کے دامن میں ایک درے پر واقع تھی جس میں اور بچوں کے علاوہ حضرت سائب ابن یزیدؓ نے بھی شرکت کی تھی اس وقت چونکہ یثرب کا نام متروک ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو مدینۃ النبی کہنے لگ گیا تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعت میں یثرب کی بجائے یہ الفاظ ملتے ہیں:

جئت شرف المدینہ

مرحباً یا خیر داع

بخاری شریف اور ترمذی کی روایت کردہ احادیث سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ دوسرا استقبال جبل سلع والی ثنیاں الوداع میں ہوا تھا۔ انجیل میں عہد نامہ عتیق میں ایک پیش گوئی میں بھی سلع والے راستے کا ذکر ہے جہاں بہت پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا استقبال مدح کا کر کیا جائے گا۔ سیدنا یوشع علیہ

محلہ ہونجار میں وہ جگہ
جہاں رسول اللہ ﷺ کے
پہننے کا بندوبست کیا گیا تھا اور
سیدنا ابوبکر صدیقؓ
نے اپنی چادر تان کر آپ
حضور ﷺ پر سایہ سانا دیا تھا۔
اسی مناسبت سے اس جگہ کو
مقام تظلیل (یعنی سایہ والی جگہ)
کے نام سے جانا جاتا تھا۔

السلام کی پیشین گوئی کے مطابق: [ویرانوں اور آبادیوں کو بلند آواز میں ان گاؤں اور قریوں کے متعلق گانا چاہیے۔ سلع (چٹان) کے باشندوں کو حمد گانا چاہئے، انہیں چاہئے کہ وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر سے حمد گائیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اس کی حمد ہر جگہ پہنچائیں۔] (۲۳) جس میں جگہ کے تعین کے لیے 'سُلع' اسم معرفہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ عبرانی زبان میں سلع کے معنی 'چٹان' ہیں۔ (۲۴) انجیل کے مترجمین نے بدیہی سے اسے اسم معرفہ کی بجائے اسے اسم نکرہ سمجھ کر اس کا ترجمہ 'چٹان' کر دیا ہے۔ مدینہ طیبہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سلع نام کا ایک اوسط درجہ کا پہاڑ حرم مدنی کی حدود میں مسجد نبوی کے شمال مغرب میں واقع ہے جہاں شہادت الوداع واقع ہوا کرتی تھی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کا پر جوش استقبال کیا گیا تھا اور یوں عہد نامہ شہیق کی پیش گوئی پوری ہو گئی تھی۔ (۲۵)

جس دن حضور رسالت مآب ﷺ کا ماہ تمام یثرب کے افق پر طلوع ہوا وہ بارہ ۱۲- ربیع الاول تھی (برمطابق ۲۷ ستمبر ۶۲۲ء) اور پیر یعنی سوموار کا دن تھا۔ انصار میں سے تقریباً پانچ سو افراد نے حضور والا شان ﷺ کو خوش آمدید کہا تھا۔ (۲۶) حضرت انس ابن مالکؓ کی بیان کردہ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ: [جب رسول مقبول ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حبشیوں نے خوشی میں نیزہ بازی کے کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔] (۲۷) اور اس و خزع کے مرد اور عورتوں نے تحائف بھی پیش کئے تھے۔

صدیوں سے کتنے ملک، شہر اور قصبے فاتحین کے ہاتھوں مات کھا کر ان کے قبضے میں آتے رہے ہیں اور تاریخ عالم نے اکثر و بیشتر بوقت فتح ان کی زبوں حالی کا قبیح نقشہ بھی کھینچا ہے۔ تمام انسانی اخلاق و اقدار کو بالائے طاق رکھ کر فاتحین نے ہمیشہ مفتوحین کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے کہ اس کے تصور سے انسانیت کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں: [ملکہ سبائے کہا: بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ کر رکھ دیتے اور وہاں کے سرداروں اور عزت داروں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔] (۲۸) سکندر و چنگیز خان کے قصے تو سب کو معلوم ہیں۔ سقوط بغداد پر کیا نہیں ہوا؟ ہٹلر کو زیر کرنے کے لیے کیا لاکھوں انسانوں کے خون کی بلی نہیں دی گئی؟ جاپان کو شکست دینے کے لیے کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے بیگانہ انسانوں کو حملہ کی بھیٹی میں نہیں ڈالا گیا؟ اسی طرح اور بھی ان گنت مثالیں ہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اس بارہ ربیع الاول کو جب یثرب فتح ہو رہا تھا تو مفتوح ترحیمی کلمات گا کر اپنے فاتح کا استقبال کر رہے تھے۔ جہاں نوہور ہوا تھا پیدا اور عالم پیر مر رہا تھا، جاہلیت پاؤں تلے روندی جا رہی تھی اور عام سورج کی جگہ شمس الضحیٰ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو کر یثرب کی تیرگی کو سراج منیر (۲۹) کے انوار لا متناہیہ سے منور کر رہا تھا۔ یثرب مفتوح ہو چکا تھا مگر جس انداز سے اس کے فاتح نے اپنا قدم مبارک اس کی سرزمین پر نہج فرمایا تھا تاریخ عالم اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں کر سکتی۔ فاتح تنہا صرف اپنے ایک یار غار کی ہمراہی میں بغیر کسی حفاظتی دستے کے شہر مفتوح میں داخل ہو رہے تھے۔ نہ دائیں بائیں کوئی چاک و چوبند مسلح افواج ساتھ آئی تھی، نہ کوئی ذاتی گاڑی گاڑ تھے، اور نہ ہی فاتح مدینہ حضور پر نور ﷺ خود ہتھیار بند تھے۔ یہ شان تھی فاتح القلوب فاتح یثرب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ﷺ کی جب انہوں نے یثرب کو فتح کیا تھا۔ کمر میں علامتی طور پر صرف ایک تلوار تھی جس کا نام 'ماثور' تھا جو آنحضرت ﷺ کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلبؓ سے

مقام تظلیل کی
ایک یادگار تصویر
جسے معدوم کر دیا
گیا ہے۔

ورثے میں ملی تھی جس کو آپ اپنے والد ماجد کی نشانی سمجھ کر بہت عزیز رکھتے تھے۔ جہاں تک مفتوح قوم کا تعلق تھا وہ اس فاتح القلوب کے دیدار کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مفتوح سرکوں کے دونوں طرف کھڑے ہو کر پوری طرح شمشیر و سناں سے لیس ہو کر اپنے اس عظیم فاتح کی حفاظت کے عہد کو نبھار رہے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے کیا خوب کہا ہے: [ہر شہر تلوار سے فتح ہوا مگر مدینہ طیبہ صرف قرآن کریم سے فتح ہوا۔]

یہ تھا وہ والہانہ انداز جس میں اہالیان مدینہ طیبہ نے اپنے آقا و مولا ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ تشریف آوری پر دونوں معزز مہمانوں کو قباء میں حرہ کی ایک چوٹی یعنی ایک بلند مقام پر ٹھہرایا گیا۔ چونکہ اہالیان مدینہ طیبہ کی اکثریت نے حضور نبی اکرم ﷺ کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا اس لیے بہت سے لوگ آپ حضور ﷺ کی جگہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ سے عمر میں زیادہ نظر آرہے تھے اور ان کی ریش مبارک بھی سفید تھی۔ جب سورج کی تمازت بڑھنے لگی تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے اٹھ کر حضور نبی اکرم ﷺ کے اوپر اپنی چادر سائے کی غرض سے تان دی۔ اور یوں اہالیان مدینہ طیبہ نے آپ کو پہچانا۔ (۳۰) ہر آنے والا آپ پر تصدق ہو رہا تھا حتیٰ کہ بہت سے یہودی بھی تجسس کی غرض سے وہاں موجود تھے۔

حضور نبی اکرم ﷺ حضرت کلثوم بن ہدیمؓ کے ہاں فروکش ہوئے جو اس کے بنو عمرو قبیلہ سے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ حضرت خبیب بن اسافؓ (جو خزرجی تھے) کے ہاں السخ میں ٹھہرے۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تین دن بعد مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو قریب ہی کے ایک مکان میں رکے قباء میں چار دن گزار کر یہ قافلہ آگے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ خوشی کا کوئی اور دن نہیں تھا قباء سے روانگی کے بعد قافلہ وادی راونا کی ایک جانب جہاں قبیلہ بنو سالم مقیم تھا تھوڑی دیر کے لیے رکا اہل قبیلہ نے آپ حضور ﷺ کی تواضع کی اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ارض مدینہ طیبہ پر یہ پہلی جمعہ کی نماز تھی جو مسلمانوں نے پوری آزادی سے آقا و مولا حضور نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں ادا کی۔ (۳۱) جس کے بعد قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ چارلس لی گئے ایٹن کے الفاظ میں: [خوبصورت لباس زیب تن کئے محمد مصطفیٰ ﷺ مدینہ طیبہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سترشہ سواروں کا ایک دستہ آپ کے جلو میں تھا جن میں سے ایک نے اپنے نیزہ پر سبز پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھنے والی شخصیت جس پر ان کے اہل شہر نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے تھے آج ایک حکمران کے طور پر مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے جنہوں نے اس دن کے بعد رب ذوالجلال کے احکام نافذ کر کے آپس میں منقسم انسانیت میں صلح و آتش کی بنیاد رکھ دی۔]

(۳۲) حضرت براء بن العازبؓ فرماتے ہیں: [جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو خاص و عام اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ بزرگوں اور گلیوں میں بے پناہ ہجوم تھا اور بچے اور غلام مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر باواز بلند کہہ رہے تھے: [وہ دیکھئے محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لارہے ہیں، وہ دیکھئے محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لارہے ہیں، وہ دیکھئے محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لارہے ہیں۔] (۳۳)۔

ایک بار پھر ایک دوسرے سیرۃ نگار کا ہجرت کے متعلق قلمی خاکہ قارئین کی نذر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے: [حضور نبی اکرم ﷺ کے

مسجد بنات بنو نجار
کی ایک قدیم تصویر

دائیں بائیں، پوری طرح مسلح اور چاک و چوبند اوس و خزرج کے دستے سلامی (گارڈ آف آنر) دے رہے تھے اور اپنے اس حلف اور بیعت کا عملی ثبوت دے رہے تھے جو انہوں نے عقبہ کے مقام پر کی تھی حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ حضور ﷺ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایفائے عہد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے تھے اس سے زیادہ سرور و مسرت کا دن

شاید ہی مدینہ طیبہ نے کبھی دیکھا ہو۔ ہر طرف مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے قطار اندر قطار حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں آداب بجا لا رہے تھے، ہر طرف ایک ہی غلغلہ برپا تھا: رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اس جم غفیر میں نادر رسول مقبول ﷺ 'قصوی' آہستہ آہستہ ڈگ بھرتی پوری شان سے بسائیں و باغات سے گزرتی جنوب مدینہ کی طرف گامزن تھی، [۳۴]

حضرت انس ابن مالک جن کو دس سال تک حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی تھی فرماتے ہیں: [جس دن آن حضور ﷺ نے مدینہ کی دھرتی پر اپنے قدم مبارک رنج فرمائے ہر سو روشنی و تابانی پھیل گئی تھی اور جس دن آپ ﷺ کا انتقال پر ملال ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ مدینہ طیبہ تاریکی میں ڈوب گیا ہو۔] حضرت براء بن العازب فرماتے ہیں: پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے میں نے اس دن کے علاوہ اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا حتیٰ کہ لونڈیاں اور کنیریں بھی پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ وہ دیکھو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں (۳۵)۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو حبشی غلاموں نے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا (۳۶)۔ ہر طرف شمع رسالت کے پروانوں اور استقبال کرنے والوں کے جھرمٹ نظر آرہے تھے۔ رؤساء اپنے اپنے قبیلوں کے مسلحہ دستوں کو لیکر حضور نبی اکرم ﷺ کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اوس و خزرج تو خاص طور پر رزق برق کپڑے پہنے اور اپنی کمروں میں چمکتی تلواریں لٹکائے ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے آگے جا رہے تھے اور یوں اپنے عہد و فاء کو نبھانے کے لیے دنیا پر ثابت کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا بال بھی بیکا ہوا تو وہ کشتوں کے پستے لگا دیں گے کون تھا جو یہ خواہش نہ کرتا کہ حضور نبی اکرم ﷺ اس کے گھر کو اپنے قیام کی سعادت بخشیں۔ ہر رئیس قبیلہ اور ہر متمول فرد التجاء کر رہا تھا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا! میرے غریب خانے پر تشریف لائیے، بنو سالم سے عتبہ بن مالک اور عباس بن عبدہ بن نضله، بنی یاسہ سے زیاد بن لہید اور فزہ بن عمرو، بنی ساعدہ میں سے سعد بن عبدہ اور منذر بن عمرو جیسے رؤساء دست بستہ عرض کر رہے تھے: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں اپنی میزبانی کا فخر دے دیجئے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، افرادی قوت، دولت اور

تہیاء، چراگا ہیں اور باغات سب کچھ ہیں۔ [۳۷] ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح محسن انسانیت سید البشر ﷺ اس کے ہاں تشریف لے جائیں، آپ حضور ﷺ سب کو صرف یہی فرما رہے تھے: [میری یہ سواری اللہ کی طرف سے مامور ہو چکی ہے، جہاں رک جائے گی وہیں پر میرا گھر ہوگا۔] حضور والا شان ﷺ سب کا شکریہ ادا کرتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔ ہر گلی کوچے سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر اور

لا الہ الا اللہ، رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں۔ (۳۸) آقائے نامدار ﷺ
ناقہ قصویٰ پر آگے تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ حضور ﷺ کے پیچھے
سوار تھے۔ ناقہ رسول مقبول ﷺ آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتی
انتہائی وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کبھی دائیں دیکھتی اور کبھی
بائیں جیسے کہ اپنی منزل کی ٹوہ لگا رہی ہو۔ لوگوں کا جم غفیر تھا کہ تھنے کا نام ہی نہیں

لے رہا تھا، دائیں بائیں اور آگے پیچھے حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آرہے تھے۔ (۳۹) جن میں سے کچھ تو اپنی اپنی سواری پر تھے اور باقی
ماندہ پاپیادہ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ سکان کی کثیر تعداد اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر نبی آخر الزمان ﷺ کے دیدار پر انوار سے
بہرہ ور ہو رہی تھی۔ بنوجار کے علاقے میں تو یہ شوق اور بھی دیدنی تھا۔ انصار میں سے چونکہ بنونجار رشتے میں حضور نبی اکرم ﷺ کے والد ماجد
حضرت عبداللہ بن عبدالمطلبؓ کے نہال تھے اس لیے جب آپ نے ان کو طلب کیا تو وہ اپنی تلواروں سے مسلح ہو کر آ گئے۔ (۴۰) عمومی طور پر
سب انصار (اوس و خزرج) آپ کی حفاظت کی خاطر شمشیر بکف سرکوں کی دونوں جانب کھڑے تھے۔ (۴۱) حضرت اسعد ابن زرارہؓ
ساربان رسالت مآب ﷺ فریضہ کر رہے تھے جو کبھی کبھی زمام ناقہ اپنے ہاتھ میں بھی لے لیتے تھے۔

کبھی جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی اور قصویٰ کا رستہ رک جاتا تو حضور رحمت دوعالم ﷺ پیار سے فرماتے: [اس کا رستہ چھوڑ دیجئے، یہ
اللہ کی طرف سے مامور ہے] (یعنی اس کو حکم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔) [۴۲] یوں پورا کاروان اب صرف قصویٰ کے اختیار کردہ
راستے پر گامزن تھا کیونکہ منزل تو صرف اس کو بتائی گئی تھی۔ چلتے چلتے ایک تنگ سی گلی سے گزر کر جب وہ بنونجار کے علاقے میں ایک
چار دیواری کے پاس پہنچی تو اس نے چاروں طرف دیکھا جیسے کہ وہ اس جگہ کا جائزہ لے رہی ہو پھر لمحہ بھر کے تامل کے بعد وہ رکی اور وہیں
بیٹھ گئی۔ (۴۳) اگلے ہی لمحے وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی تھی اور چند قدم آگے کو چل دی۔ پھر اسی طرف واپس لوٹ آئی اور پرانے مقام پر
بیٹھ گئی۔ (۴۴) ابن اسحاق کے الفاظ میں: [جب پہلی مرتبہ قصویٰ بیٹھی تو حضور نبی اکرم ﷺ نیچے تشریف نہیں لائے، وہ پھر اٹھی اور تھوڑی دور
تک گئی۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کی زمام ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی آزادی سے چل رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے پاؤں واپس لوٹی
اور پہلے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا سارا جسم کانپ رہا ہو مگر پھر تھکی ہوئی سواری کی طرح اس نے اپنا سینہ ز میں پر رکھ دیا (۴۵) تب حضور
سرور دوعالم جان کائنات ﷺ نیچے تشریف لے آئے اور حضرت ابویوب انصاریؓ نے آپ کی رحل اور سامان کو اٹھا لیا اور اپنے گھر کو چل
دئے۔] (۴۶)

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قصویٰ اس جگہ پر رکی تھی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کا منبر شریف بنایا گیا تھا۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ
نیچے تشریف لائے تو فرمایا: [انشا اللہ یہی ہمارا مقام ہوگا۔] [۴۷] ہر کوئی حضور نبی اکرم ﷺ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا مگر آپ کسی کا
بھی دل نہیں توڑنا چاہتے تھے اس لیے قرعہ نکالا گیا جس میں حضرت خالد بن زید بن کلیبؓ کا نام نکلا جنہیں اسلامی تاریخ میں حضرت ابو
یوب الانصاریؓ کی کنیت سے ہی جانا جاتا ہے۔ خزرج میں سے کچھ اصحاب پھر بھی مصرعے تھے کہ آپ حضور ﷺ ان کے ساتھ تشریف لے چلیں۔
ایک روایت میں ہے کہ جب قصویٰ بیٹھ گئی تو ایک اصحابی نے اس کو ہمیز لگا دی تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت ابویوب انصاریؓ بہت سیخ پا
ہوئے اور کہنے لگے: [اگر رسول مقبول ﷺ کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا تو ابھی تلوار نکال لیتا اور تمہیں وہ سبق سکھاتا جو تم ہمیشہ یاد رکھتے۔] پھر
انہوں نے آں حضرت ﷺ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر چل دیے۔ سرکار دوعالم ﷺ مسکرا دیئے اور یہ فرماتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیے:
[آدمی کو وہاں جانا چاہئے جہاں اس کی رحل (یعنی سامان) گیا ہو۔] (۴۸)

مسجد بنات النجار کی جگہ
جہاں بنونجار کی بچیوں نے
دف بجا کر رسول اللہ ﷺ
کے استقبال میں ترہی کلمات
گائے تھے یہ جگہ مسجد جمعہ
کے سامنے واقع ہے۔
مسجد بنات النجار شہید
کردی گئی ہے۔
مگر وہ جگہ
ابھی خالی ہے۔

ثنیۃ الوداع شامی،
جہاں تبوک یا شام
جانے اور آنے والوں
کو الوداع کہا جاتا تھا۔
سرکارِ دو عالم ﷺ
نے تبوک جاتے
ہوئے یہاں اپنا
خیمہ نصب کروایا تھا۔

مٹی کا بنا ہوا دو منزلہ مکان جو سڑک کے ایک کنارے پر واقع تھا حضرت ابوایوب انصاریؓ کی آبائی ملکیت تھا جہاں کئی نسلوں سے ان کے آباؤ اجداد اس انتظار میں اپنی عمریں بتا چکے تھے کہ دعائے خلیل اور نوحہ میحاسید الانبیاء والافتیاء ﷺ وہاں تشریف لائیں گے جیسے کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں حمیری بادشاہ 'تبع' کئی سو سال پہلے جب یثرب آیا تھا تو حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے اپنا خط ایک نمائندہ کو دے گیا تھا اور یہ تاکید کر کے گیا تھا کہ ایک نسل دوسری نسل کو وہ خط منتقل کرتی رہے تا آنکہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ورود مسعود ہو اور وہ خط آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا جائے۔ وہ خط اس وقت حضرت ابوایوب انصاریؓ کے پاس تھا اور وہ تو پہلے ہی آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ جب آنحضرت ﷺ نے ان کے گھر کو سعادت بخشی تو یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا کہ وہ نامہ تبع جناب سید الاولین والآخرین اور ختم المرسلین حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں کئی نسلوں کی امانت کا حق ادا کر کے حضرت ابوایوب انصاریؓ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ (۴۹)

آقائے نامدار ﷺ نے حضرت ابوایوب انصاریؓ کے ہاں چلی منزل میں قیام فرمایا کیونکہ خدمت اقدس میں آنے والوں کو تانتا بندھا رہتا تھا ضیافت کے لیے اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کھانا پکوا کر اپنے سروں پر اٹھا کر دار ابوایوب الانصاریؓ پر حاضری دیتے تھے حضور والا شان ﷺ وہاں تقریباً سات ماہ تک مقیم رہے اور اسی اثناء میں مسجد نبوی شریف اور آپ کی بود و باش کے لیے دو کمرے بھی تعمیر ہو گئے۔ حضرت انسؓ نے جو حضرت ابوایوب انصاریؓ کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ کا ورود مسعود ابوایوبؓ کے گھر میں ہوا اور آپ نے چلی منزل میں قیام فرمایا جبکہ ابوایوبؓ اوپر کی منزل میں رہا کرتے تھے۔ ایک رات ابوایوبؓ غنیمت سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ کیا بد نصیبی ہے ہماری کہ حضور سرور دو عالم ﷺ چلی منزل میں مقیم ہوں اور ہم آپ کے سر مبارک کے اوپر چل پھر رہے ہوں، لہذا وہ دونوں میاں بیوی ایک طرف ہو کر ایک کونے میں سو رہے اور صبح ہوتے ہی حضور نبی اکرم ﷺ کو اس بارے میں عرض کیا جس پر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے چلی منزل ہی زیادہ آرام دہ ہے لیکن حضرت ابوایوبؓ مُصر رہے کہ وہ اوپر سکونت اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچے آقائے نامدار ﷺ اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابوایوب انصاریؓ نے چلی منزل میں رہنا شروع کر دیا۔] (۴۹) حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت ہے: [ایک دن پانی کا ایک برتن ٹوٹ گیا اور میں اور ام ایوبؓ نے اپنے کپڑوں سے پانی کو خشک کیا تاکہ پانی حضور نبی اکرم ﷺ کے اوپر نہ گرنے پائے۔ ہمارے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا جو اس کام کے لیے استعمال کرتے۔] (۵۰)

اس طرح رہتے ہوئے جب چھ ماہ گزر گئے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید بن حارثہؓ اور ابو رافعؓ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ آں حضور ﷺ کے اہل خانہ کو مدینہ طیبہ لاسکیں۔ (۵۱) ابن عبد البرؒ نے ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے (۵۲) جس میں وہ دیگر باتوں کے علاوہ فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے زید بن الحارثہؓ اور ابو

ثنیۃ الوداع شامی کی ایک قدیم تصویر

مسجد بقاء کے قبلہ کی
جانب پیلے رنگ کے
تیر کا نشان اس مکان کو
ظاہر کرتا ہے جو کہ
حضرت کلثوم بن ہدمؓ
کا ہو کر تا تھا جہاں
سرکارِ دو عالم ﷺ
نے ہجرت کے وقت
قیام فرمایا تھا۔
سرخ نشان میر علی
کو ظاہر کرتا ہے

رافعؓ کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دیے اور ابو بکرؓ نے عبداللہ بن ابی بکرؓ کی وصا جہزادیاں (سیدتنا فاطمہ الزہراءؓ اور سیدہ ام کلثومؓ) ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہؓ اور سیدہ ام ایمنؓ (مع اپنے بیٹے حضرت اسامہؓ، یاد رہے کہ حضرت زید بن حارثہؓ سیدہ ام ایمنؓ کے خاوند اور حضرت اسامہؓ کے والد تھے) کی ہمراہی میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ آنے پر سیدہ عائشہ صدیقہؓ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں (کیونکہ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی) اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے اہل خانہ (ام المومنین سیدہ سودہؓ اور شہنشاہِ دو عالم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دونوں شاہزادیاں) مسجد نبویؐ سے متصل نو تعمیر شدہ گھر میں مقیم ہوئے۔ (۵۳) بعض روایات کے مطابق انہوں نے چند دن حضرت حارثہ بن نعمان انصاریؓ کے ہاں بھی قیام فرمایا تھا۔ (۵۴) واللہ اعلم بالصواب۔

ظلمت و تاریکی کی شب تاریک ظلمات بہت پیچھے رہ گئی تھی اور یثربؓ سراجِ منیرؓ کے طفیل منور و تاباں ہو کر مدینہ طیبہ بن چکا تھا اس کو اب یثرب کہنا بھی جرمِ قرار دے دیا گیا تھا اور اگر کوئی سہواً ایسا کر بیٹھے تو رحمتِ العالمین ﷺ نے حکم صادر فرمادیا تھا کہ ایسے شخص کو رب ذوالجلال سے دس بار استغفار کرنا ہوگا۔ تاریخی حوالے کے لیے ہمیں مجبوراً کہیں کہیں لفظ یثرب استعمال کرنا پڑا ہے جس کے لیے ہم رب ذوالجلال سے بار بار استغفار کے طالب ہیں۔

حضرت کلثوم بن ہدمؓ کا مکان

حواشی

(۱) القرآن الکریم (الانفال: ۳۰) یہ آیت کریمہ کفار کی ان سازشوں اور مذموم عزائم پر روشنی ڈالتی ہے جو حضور نبی اکرم ﷺ کے خلاف کیا کرتے تھے اور جن کی وجہ سے آپ حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔

(۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۳۵، نیز دیکھئے سیرۃ رسول ﷺ از ابن اسحاق (انگریزی ترجمہ الفرید گیم) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی، ۱۹۷۸ء، ص: ۲۲۷۔

(۳) حضرت مصعب بن عمیرؓ کو آقائے نامدار ﷺ نے ان انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا تھا جو بیعت عقبہ دوم میں شریک ہوئے تھے تاکہ ان کو دین کی تعلیم دے سکیں۔

(۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۱۔

(۵) ایضاً، نمبر ۲۶۲، نیز دیکھئے تاریخ المدینہ از قطب الدین الہی (ت: ۹۹۰ ہجری)، ناشر مکتبۃ الشقاقۃ الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ۱۹۹۵ء، ص: ۳۹۔

(۶) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۲، حضرت حنشل الصنعانی نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کی ہے: [رسول اللہ ﷺ سوموار کے دن پیدا ہوئے] حضور ﷺ کو نبوت بھی سوموار کے دن عطا ہوئی، حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے بچپن میں حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر جس دن رکھا وہ بھی سوموار کا دن تھا، آپ حضرت ﷺ جس دن مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے وہ بھی سوموار تھا اور جس دن مدینہ طیبہ میں اپنا قدم بیست لڑم رکھا

اس دن بھی سوموار تھا اور جس دن آپ نے اس عالم فانی سے پردہ پوشی فرمائی اس دن بھی سوموار ہی کا دن تھا۔ [ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ھ)، الوفاۃ باحوال المصطفیٰ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۸ء، ص: ۲۵۱۔

صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۳۵۔

(۸) ابن ہشام نے انصار کی یہ روایت بیان کی ہے: [ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے نماز فجر کے فوراً بعد ہم اس جگہ چلے جایا کرتے تھے لیکن چونکہ وہاں کوئی سایہ وغیرہ نہیں تھا تو جب دھوپ ناقابل برداشت ہو جاتی ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آیا کرتے تھے حتیٰ کہ جس دن حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تھے اس دن بھی ہم حسب معمول اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے۔] تہذیب سیرۃ ابن ہشام، دارالفکر، بیروت، ص: ۱۳۳۔

حضرت عروہ ابن زبیرؓ کی روایت ہے: [اللہ کے رسول ﷺ زبیر بن العوامؓ سے ملے جو شام سے ایک قافلے میں واپس آرہے تھے۔ حضرت زبیرؓ نے آپ حضرت ﷺ اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو پہننے کے لیے سفید کپڑوں کے جوڑے دئے۔] صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۳۵۔

صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۳۵۔

(۱۱) القرآن الکریم (التوبہ: ۳۰): اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا ذکر عانیٰ اشہین کہہ کر کیا ہے (یعنی دونوں میں سے دوسرا) اسی لیے وہ یار غار کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنا غلیل چننا ہو تو میں ابوقحافہ کے بیٹے (یعنی سیدنا ابوبکر صدیقؓ) کو چوں گا صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۵۸۷۔

(۱۲) ناقہ نبی کریم ﷺ جس کو قصویٰ کہا جاتا تھا اور جس پر سوار ہو کر حضور سرور دو عالم ﷺ نے سفر ہجرت طے فرمایا سفید فام اونٹنی تھی سفید رنگ کی اونٹیاں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں اور ان کو عموماً سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم دور میں جب توہمات عام ہوا کرتے تھے یہ خیال بھی عام تھا کہ ایسی

سیدنا ابوالیوب الانصاریؓ کے مکان کا اندرونی حصہ (بوقت انہدام) جسے ۱۹۸۸ء

میں مسمار کر کے اس کے رقبے کو مسجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کو مکمل کیا گیا۔

(۹) رشک ثریا اس گھر کو یہ فخر حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم ﷺ ہجرت مبارکہ کے بعد

(۱۰) تقریباً سات ماہ تک یہیں اقامت پذیر اور

جلوہ فرور ہے۔

(تصویر بشکریہ محمد طفیل بھٹی مدنی)

انہیں کے کانوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو وہ بہت تیز گام ہو جاتی ہیں۔ ایسی کان کئی ڈانچوں کو عربی میں قصویٰ کہا جاتا تھا، مگر چونکہ اس ناقہ کی نسبت رسول مقبول ﷺ سے جڑ گئی تھی اس لیے بطور اسم معرفہ قصویٰ اس کا نام ہی پھیر گیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے سفر ہجرت کے لیے خاص طور پر اسے سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے چار سو درہم میں خریدا تھا۔ قصویٰ حضور نبی اکرم ﷺ کی پیاری ناقہ تھی جس پر کبھی کسی اور نے سواری کرنے کی جرات نہیں کی سوائے مسجد قباء کی تعمیر کے وقت جب کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اذن خاص دیا تھا اور مسجد قباء کے رقبہ کا تعین کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس ناقہ پر بیٹھ کر چکر لگاتے اور جہاں تک یہ چکر لگائے وہی مسجد کی حدود تصور کر لی جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور پھر سیدنا عمر فاروقؓ نے باری باری اس پر سواری کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو نبی اس کی عنان اپنے ہاتھ میں لی تو قصویٰ زمین پر بیٹھ گئی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر سوار ہو کر اس قطعہ زمین کا چاروں اطراف کا چکر لگایا جو مسجد قباء کی حدود پھری۔ واقعہ کی مطابق سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے اسے بنی قشیر سے خریدا تھا۔ جب نبی اکرم ﷺ کا انتقال پر ملا ہوا تو محبوب رب العالمین ﷺ کی ڈاچی بقیع الغرقہ میں چرا کرتی تھی اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے گھر کے سامنے اس کو باندھا جاتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے ایام خلافت میں یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کی مبرک مہر ناقہ کے نام سے صدیوں تک اسی جگہ یادگار کے طور پر رکھی گئی تھی۔

(۱۳) ان کا نام قبیلہ بنت الارقم بن عمرو بن جفہ بن عمرو تھا جو بنی کے حمیری قبیلہ قحطان سے تھیں۔ ان کی شادی

ثعلبہ بن عمرو بن حارث سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے ہوئے جن کا نام 'اوس' اور 'زرنج' تھا عربی میں قبیلہ کا مطلب 'ملکہ' ہے۔ چونکہ بعد میں ان کے دونوں بیٹوں سے انصار کے مشہور قبیلہ ہوئے لہذا ان دونوں قبیلوں کو مجموعی طور پر بنو قبیلہ بھی کہا جاتا تھا۔

(۱۴) ابن اسحاق، مصدر مذکور، (یہودی بلند آواز کے ساتھ پکارے جا رہا تھا اے معشر عرب: لوہہ عظیم انسان آگئے ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا۔ لہذا اتمام مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لینے کے لیے دوڑے اور پھر انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کا حرہ کی گھائی پر استقبال کیا۔ [صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۴۵۵]۔

(۱۵) بنی عمر قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی حضرت کلثوم بن ہدمؓ نے پہلے ہی حضرت حمزہؓ اور حضرت زیدؓ کی میزبانی کی تھی جو حضور نبی اکرم ﷺ کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ منتقل ہو چکے تھے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی میزبانی کا شرف قبیلہ اوس کو ملا تھا۔

(۱۶) محمد حسین بیگل، حیات محمد ﷺ، (انگریزی ترجمہ: اسماعیل راجی الفاروقی)، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔

(۱۷) البیہقی، دلائل النبوة، ۲: ۵۰۸، ۵۰۹، کثیر، البدایہ والنہایہ، ۳: ۷۲ اور علامہ سیوطی، النصاب، الکبریٰ، ۱: ۹۰۔ یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی ہے۔ دیکھیے: ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ ہجری) الوفاء باحوال المصطفیٰ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۸ء، ص ۲۵۴۔ مگر قدیم ترین سیرۃ نگاروں (مثلاً ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ) نے اس نعت کا ذکر ہجرت کے موقع پر نہیں کیا۔

(۱۸) ابن اسحاق کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ جبل غیر کی طرف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، پھر وہاں سے آپ حضور ﷺ کو بہ کی طرف گئے اور پھر وہاں سے آپ نے داوی ریم کی طرف رخ کیا جہاں سے آپ نے قباء میں داخلہ فرمایا۔

(۱۹) شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبی، ج: ۱، مکتبہ مدینہ، لاہور، ۱۴۰۸ھ، ص ۱۶۶۔ نیز ابن الجوزی، مصدر مذکور، ص ۲۵۳۔

دار سیدنا ابوالیوب انصاریؓ کی ایک پرانی تصویر جو سن ساٹھ کی دہائی سے متعلق ہے اور سیدنا ابوالاعلیٰ مودودی کے سفر نامہ ارض قرآن سے ماخوذ ہے۔

(۲۰) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۷۱۰

(۲۱) ایضاً نمبر ۷۱۱

(۲۲) الترمذی (اردو ترجمہ - بدیع الزمان) ضیاء القرآن پبلشرز، لاہور، ج: ۱، ص: ۶۱۳۔

(۲۳) Isaiah xlii, 11, 12

(۲۴) جرجی زیدان، العرب قبل الاسلام، ص: ۹۱۔

(۲۵) Isaiah xlii, 11, 12

(۲۶) منقول از سمودی، وفاء الوفاء، جزء ۱، ص: ۲۵۵۔

(۲۷) سنن ابی داود، ۱۴ - نمبر ۴۹۰۵

(۲۸) القرآن الکریم (النمل: ۳۵)

(۲۹) القرآن الکریم: (الاحزاب: ۴۵-۴۶)

(۳۰) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص: ۲۲۷۔

(۳۱) عبدالسلام ہارون، تہذیب سیرۃ ابن ہشام، دمشق، ص: ۱۳۵۔

(۳۲) Charles le Gai Eaton (Hasan 'Abd al-Hakim), Islam and the Destiny of Man

سٹیل اکیڈمی، لاہور، طبعہ اولیٰ ۱۹۹۷ء، ص: ۱۱۵۔

(۳۳) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، دارصادر، بیروت، ۱۹۸۵ء، ج: ۴، ص: ۳۶۶۔

(۳۴) Dr. Martin Lings, Muhammad - His Life based on the Earliest Sources، سٹیل اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۳ء، ص: ۱۴۳۔

(۳۵) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۲

(۳۶) سنن ابی داود، ۴۱ - نمبر ۴۹۰۵

(۳۷) تہذیب سیرۃ رسول اللہ لابن ہشام، مصدر مذکور، ص: ۱۳۶۔ حضرت عثمان بن مالک کا اطم وادی رانونا کے قریب تھا جہاں بعد میں مسجد جمعہ تعمیر ہوئی جو

آج تک زیارت گاہ عشاق ہے۔

(۳۸) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۵۰

(۳۹) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۲۵۶

(۴۰) بنو بخاری حضور نبی اکرم ﷺ کے جد امجد حضرت عبدالمطلبؑ کے ماموں تھے کیونکہ حضور ﷺ کی پڑدادی (حضرت ہاشم کی زوجہ محترمہ) جن کا نام سلمیٰ بنت

عمر تھا بنو بخاری تھیں۔ ہاشم بلاد الشام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ سلمیٰ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ وہ شام گئے اور وہاں لوٹ کر نہ آئے کیونکہ کسی

بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال وہیں ہو گیا تھا جب کہ ان کے بیٹے حضرت عبدالمطلبؑ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ بن ہاشم تھا۔

آپ نے اپنے بچپن کے تقریباً آٹھ سال مدینہ طیبہ میں ہی گزارے۔ پھر ان کے چچا ان کو مکہ لے گئے جہاں جوان ہو کر انہوں نے کعبہ اللہ کی تولیت

سنھالی۔ اپنے دادا محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت عبدالمطلبؑ کے بیٹے حضرت عبداللہؑ نے تجارت پیشہ اختیار کیا اور وہ بھی بلاد الشام تجارتی

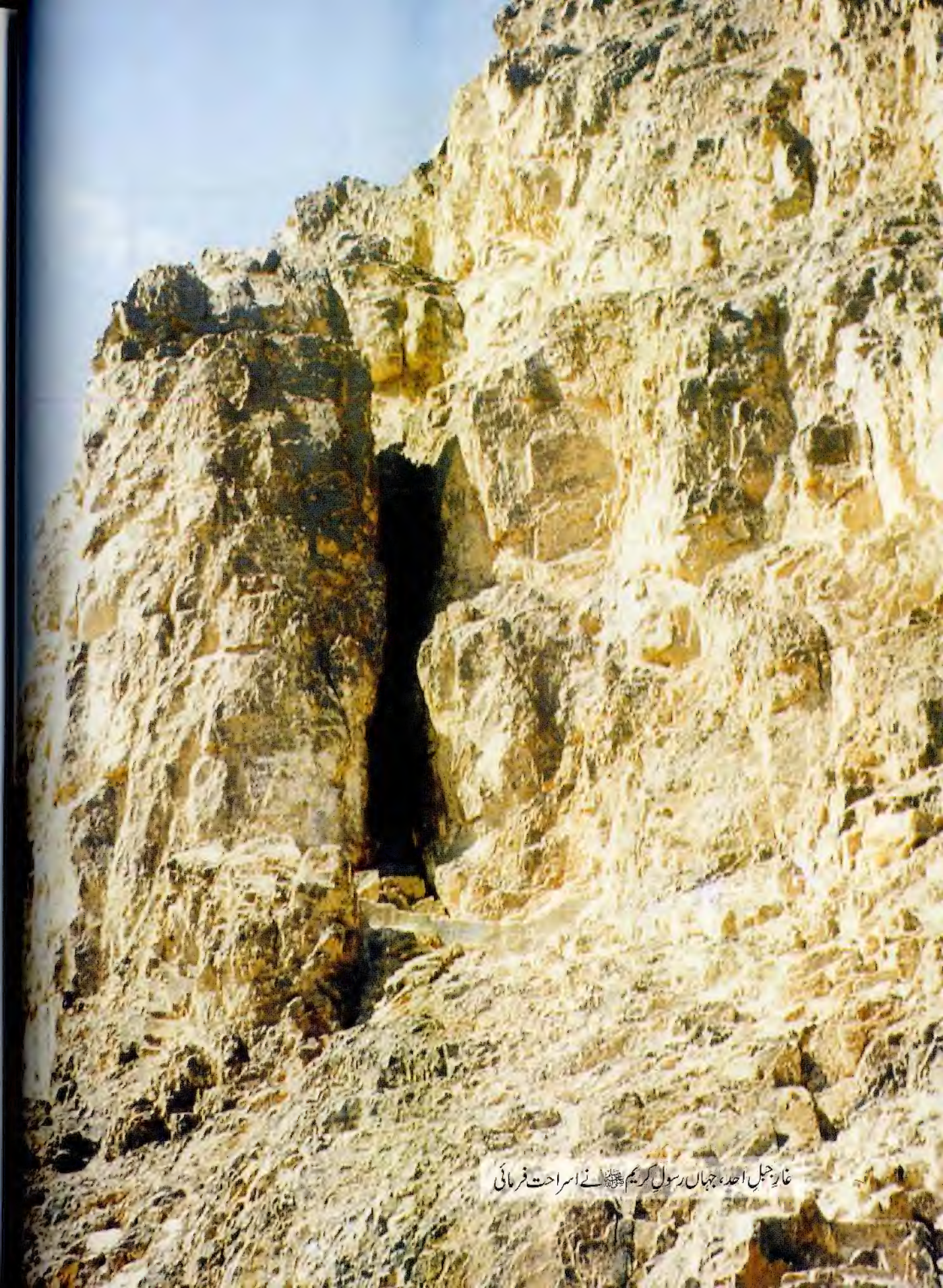
قالوں کے ہمراہ جایا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہبؑ سے شادی کے بعد وہ ایک تجارتی کارواں کے ساتھ شام گئے اور واپسی پر یثرب ٹھہر گئے۔ وہاں

ان کو بیماری نے آلیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نہال نے ان کو وہیں دفن کیا۔ درتیم اور قیہوں کے والی نبی اکرم ﷺ کی پیدائش حضرت عبداللہؑ کے

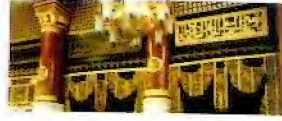
انتقال پر ملال کے بعد ہوئی تھی۔

- (۴۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۵، یہ ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں ہجرت مبارکہ کی تمام تفصیل دی ہوئی ہیں۔
- (۴۲) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۴۲۰
- (۴۳) ابن ہشام، مصدر مذکور، ص: ۱۳۶۔
- (۴۴) ایضاً صفحات: ۱۳۶-۱۳۷
- (۴۵) ابن کثیر، القصول فی سیرۃ الرسول، الکتب الشافیہ، بیروت، ۱۹۹۳ء، ص: ۵۵۔
- (۴۶) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص: ۲۲۸
- (۴۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۲۵
- (۴۸) غالی محمد الامین الشیخی، الدر الثمین فی معالم دار الرسول الامین، طبعہ ثالثہ، دار القبلہ للثقافت الاسلامیہ، ۱۹۹۱ء، ص: ۲۱۔
- (۴۹) شیخ عبدالحق محدث، جذب القلوب، صفحات: ۵۷-۵۸
- (۵۰) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۵۰۹۹، وابن اسحاق، مصدر مذکور، صفحات: ۲۲۹-۲۳۰۔
- (۵۱) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص: ۲۳۰
- (۵۲) ابن کثیر، الہدایہ والنجایہ، ج: ۳، ص: ۱۷۶۔
- (۵۳) ابن الجوزی، مصدر مذکور، ص: ۲۵۳
- (۵۴) مولانا محمد یوسف کاندھلوی، حیاۃ الصحابہ (عربی)، دار المعرفہ، بیروت، ج: ۱، ص: ۳۵۴۔
- (۵۵) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۳۸۔

غارِ حبلِ اُحد، جہاں رسول کریم ﷺ نے اسراحت فرمائی

فضائل ومحاسن مدینہ النبیؐ

اے اللہ تو مجھے اس شہر سے باہر لے آیا ہے جو مجھے پسند تھا
اب تو مجھے اس شہر لے چل جسے تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے (۱)

باب ۳

شہر نبی (مدینہ النبی) اور بلدہ طاہرہ جس کی قسمیں رب ذوالجلال کھائے اس کے فضائل و محاسن یقیناً انسان کے ادراک سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے فیوض و برکات کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے: [نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ طیبہ کو مکہ المکرمہ سے دو گنا اور دو چند فیوض و برکات سے نواز۔] (۲) جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وادی ام القریٰ یعنی مکہ المکرمہ کو حرم قرار دیا، اسی طرح تاجدار مدینہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کو حرم کا رتبہ دیا۔ یوں ارض مدینہ طیبہ حرم نبوی شریف بن کر بلد السلام اور بلد الامان قرار پائی۔ یہ دعائے رسول مقبول ﷺ کا اثر تھا کہ میثرب کی آلودگیاں اور آلائشیں دھل گئیں اور خود رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام 'طیبہ' اور 'طابہ' رکھ دیا (جس کا مطلب 'پاک' کر دیا گیا) یا 'طاہر و خوشبودار' ہے۔ (۳) حضور نبی اکرم ﷺ کے قدم میمنت لزوم سے نسبت ہوتے ہی یہ رشک فردوس شہر خوباں مدینہ النبی کہلانے لگ گیا اور پھر 'مدینہ المنورہ' ہو گیا۔ حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں: [جب حضور نبی اکرم ﷺ کا سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی معیت میں مدینہ طیبہ میں ورود مسعود ہوا تو مدینہ طیبہ کا حسن و جمال ایسے چمک اٹھا، جیسا کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔] (۴) فرمان رب کریم ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَادْعِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (۵)

(اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا دوسروں کو منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے)

اسی 'سراج منیر' کے دائمی اور ابدی انوار و تجلیات سے مدینہ طیبہ کے کاخ و کمونور ہو گئے، میثرب کی ظلمتیں قصہ پارینہ ہو گئیں اور یہ بلدہ طاہرہ بلدہ 'منورہ' یعنی روشن و تاباں ہو گیا جہاں سے ہر لحظہ انوار الہیہ کے کثیر الجہتی اور مافوق الادراک سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حرم نبوی شریف ہونے کی وجہ سے اسے تقدس اور تقاض کا وہ مقام ملا ہے کہ یہاں کی ہر چیز واجب الاحترام ٹھہری ہے: اس کے درختوں تک کے پتے نہیں توڑے جاسکتے، اس ارض مقدس میں شکار کی بھی ممانعت ہے کیونکہ یہاں کے چرند پرند حرم نبوی کی امان میں ہیں اور یہاں کی ہوائیں اور فضا ئیں بھی پاک ہیں اور غبار و تراب بھی شفاء بخش ہیں۔

صفہ ہستی پر مدینہ طیبہ ایک ایسا مقدس بقعہ نور ہے جہاں ہر لحظہ ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں قدسی عشاق رسول مقبول ﷺ کا ورود و سلام لے کر کرہ ارضی کے کونے کونے سے حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری کثیف آنکھیں چونکہ ان قدسیوں کی موجودگی کا مشاہدہ نہیں کر پاتیں اس لیے ان کی تعداد اور ان کا انداز حاضری ہمارے ظن و تخمین اور فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ (۶) صدیوں سے ذہنوں میں چند سوال اٹھتے رہے ہیں جن کا جواب ندارد! کیا پوری کائنات کی پہنائیوں میں حجرہ مطہرہ کے علاوہ کوئی اور بقعہ مبارک ہے جہاں جان کائنات فخر موجودات علیہ افضل السلام والصلوات تابہ ابد خواستراحت ہیں؟ کیا مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی اور بقعہ ارض بھی ہے جہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ (روضة من ریاض الجنۃ) ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جہاں روز محشر حوض کوثر سجایا جائے گا جس کے کنارے بیٹھ کر شافع محشر شفیع المذنبین ﷺ اپنی امت کے عاصیوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ (۷) مدینہ طیبہ کے علاوہ کیا اور بھی کوئی مقام ہے جہاں جبل احد ہے جو نہ صرف کہ جنت کے دروازے پر واقع ایک پہاڑ ہے بلکہ جو رسول اللہ ﷺ سے پیار کرتا ہوا اور جس سے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ خود محبت فرماتے ہوں؟ (۸) کیا مدینہ طیبہ کے علاوہ اور بھی کہیں وادی عقیق ہے جو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے؟ (۹) کیا ارض طیبہ کے علاوہ کہیں اور بھی مسجد قباء واقع ہے جہاں کی دو رکعت نماز آپ کو مکمل عمرے کا ثواب دے سکتی ہو؟ (۱۰) اگر مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے تو مسجد نبوی شریف میں دو گناہ ادا کرنے کا کیا صلہ ملے گا اس کا اندازہ عقلمند انسان خود کر سکتا ہے۔ بیہقی نے الحجامع لشعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے: [میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری کسی مسجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے، یہاں ایک نماز جمعہ کی ادائیگی دوسری مساجد میں

ہزار جمعہ ادا کرنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے اور میری اس مسجد میں ایک ماہ روزے رکھنا دوسری مساجد میں ہزار ماہ کے صیام سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ [حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:] مدینہ طیبہ میں میری مسجد میں نماز کا ثواب کسی اور جگہ نماز پڑھنے سے دس ہزار گنا ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔

اوقات نزول کے حساب سے قرآنی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: یعنی مکی اور مدنی آیات۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم ﷺ نے نزول قرآن کے بعد اپنی حیات طیبہ کے تیرہ سال گزارے تھے اور اس کے مقابلے میں صرف دس سال مدینہ منورہ میں تنزیل قرآن کا سلسلہ رہا، مگر تعداد کے حساب سے مدنی آیات اور سورتیں مکی آیات سے کہیں زیادہ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نزول وحی زیادہ تر حرم نبوی شریف یعنی مدینہ طیبہ میں یا اس کے گرد و نواح میں ہوئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ قرآن کریم کو عملی طور پر نافذ کرنے اور اس کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا مرحلہ بھی مدینہ طیبہ میں ہی سر ہوا۔ چونکہ اسی ارض مقدس میں دولت اسلامیہ قائم ہوئی جہاں شاہنشاہ دو عالم ﷺ دربار رسالت لگایا کرتے تھے، اس لیے عاصمۃ الاسلام ہونے کا شرف بھی مدینہ طیبہ ہی کے حصے میں آیا۔ مدینہ طیبہ کی دنیوی اور دینی عظمت پر ان گنت کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں مشاہیر آئمہ کرام سے لیکر ناقدین تک سب نے خامہ فرسائی کی ہے۔ ان سب کا احاطہ کرنا محال ہے۔ اس شہر حبیب کو ننانوے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کبرہ ارضی کا کوئی اور شہر اسمائے گرامی کے تعدد اور تکاثر میں مدینہ طیبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احادیث مبارکہ میں مدینہ طیبہ کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ تقریباً تمام کی تمام کتب احادیث نے فضائل مدینہ کے نام سے الگ الگ باب قائم کئے ہیں جو بدیہی طور پر اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف امام سمہودیؒ نے ۹۹ وجوہات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو دوسرے شہروں پر فضیلت حاصل ہے (۱۱)۔ ذیل میں ہم صرف چند احادیث نبوی ﷺ بیان کریں گے جن سے قارئین کرام اس شہر رسول ﷺ کی عظمت و برکات اور محاسن و فضائل کا تھوڑا سا اندازہ کر سکیں گے۔ ہم احادیث مبارکہ کے بحرِ خار کی پوری طرح غواصی کرنے سے عاجز ہیں اور صرف چند لولے لالہ بطور مشتے از خروارے پیش کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

حضرت انس ابن مالکؓ بیان فرماتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ مدینہ کو مکہ سے دو چند اور دو گنا حسنات و برکات عطا فرما۔] (۱۲) الموطاء میں یحییٰ نے امام مالکؒ سے روایت کی ہے: [..... اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ کبرہ ارض پر ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں میری خواہش ہو کہ میری قبر بنے: سوائے اس جگہ کے (یعنی مدینہ طیبہ کے) اور آں حضور ﷺ نے ایسا تین بار مکرر ارشاد فرمایا۔] (۱۳) عمرو بن سعد (بن ابی وقاص) نے اپنے والد (یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ) کی روایت بیان کی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے مدینہ کے اس تمام علاقے کو جو دو آتش فشانی لاوا سے بنے سنگلاخ علاقوں کے درمیان ہے حرم قرار دے دیا ہے۔ لہذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، نہ ہی اس کے چرند پرند کا شکار کیا جائے۔] حضور والا شان ﷺ نے مزید فرمایا: [مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ اس کی قدر جانیں کوئی اس کو ناپسندیدگی سے نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو اس کا نعم البدل دے دیگا۔ اور جو بھی یہاں کی سختی اور تنگی صبر سے جھیلے گا بروّ محشر میں اس کا شفیع و شاہد ہوں گا۔] (۱۴) ایسی ہی ایک حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کے سلسلے سے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے: حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [جسے بھی یہ استطاعت ہو کہ وہ حرمین الشریفین میں سے کسی جگہ انتقال کرے اور دونوں میں سے کسی ایک جگہ مرجائے تو میدانِ حشر میں سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اس دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ بخیر کسی مواخذہ، حساب اور عذاب کے بخش دیا جائے گا۔] (۱۵) ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے

مردی ہے: [وہ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے یہیں مرنا چاہئے کیونکہ یوم حشر میں اس کا شفع ہوں گا۔] (۱۶) ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: [جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مر سکے تو بہتر ہے کہ وہ یہیں مرے کیونکہ جو بھی یہاں مرتا ہے میں روز حشر اس کی شفاعت کروں گا۔] (۱۷) اگر خود حضور نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی خواہش فرمائی تھی کہ آپ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہو تو بھلا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے حضرت زید بن اسلمؓ نے اپنے والد سے روایت کی ہے: [سیدنا عمر فاروقؓ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دے۔] (۱۸) یہ حقیقت کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دس ہزار سے بھی زیادہ بقیع الغرقہ میں نبی اکرم ﷺ کے حجرہ اطہر سے ایک یا ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر مدفون ہیں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں اپنی موت اور تدفین کو کتنا عزیز جانتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں موت اور تدفین کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ متفقین اور متاخرین میں سے کتنے لوگ تھے جن کا انتقال بلدہ طاہرہ مدینہ طیبہ کے حرم پاک سے باہر ہو انگران کی میتیں کندھوں پر اٹھا کر اور سوار یوں پر لا کر مدینہ طیبہ لائی گئیں تاکہ ان کی تدفین حرم مدینہ میں ہو اس میں کچھ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ میتوں کو ہزاروں میل دور موصل، قاہرہ یا دمشق سے اونٹوں پر لا کر لایا گیا اور پھر جوار مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ جمال الدین اصفہانی (جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریبی عزیز تھے) اور نجم الدین شیرکوہ (جو صلاح الدین کے سگے چچا تھے) کی مثالیں مورخین مدینہ نے خاص طور پر نقل کی ہیں۔

فرخا شہرے کہ تو بودی درآں اے خنک خاکے کہ آسودی درآں
کوکم را دیدہ بیدار بخش مرقدے در سایہ دیوار بخش

اقبال

بیت اللہ شریف کی وجہ سے مکہ المکرمہ کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا محال ہے مگر وہاں پر مدفون اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (جن میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور عبداللہ ابن زبیرؓ جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں) کی تعداد مدینہ طیبہ میں مدفون اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد سے بہت کم ہے۔ یہاں پر تو صرف بقیع الغرقہ کے قبرستان میں دس ہزار سے زیادہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں اور مدینہ طیبہ کے باقی قبرستانوں میں مدفون اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حساب لگانا چاہیں تو عملاً ناممکن ہے۔ مدینہ طیبہ کا صرف یہی اعزاز کہ وہ نبی اکرم ﷺ کا مسکن اور مدفن ہے وہ اسے تمام بلاد عالم سے برتری دینے کے لیے کافی ہے۔ تاہم مدینہ طیبہ کا مقارنہ جب مکہ مکرمہ سے کیا جائے تو یہ طے کرنا ذرا مشکل ہے کہ دونوں میں سے افضل کونسا شہر ہے اور اس سلسلے میں اختلاف آئمہ کبار کے درمیان روز اول سے چلا آرہا ہے۔ تین آئمہ کرام (امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد ابن حنبلؒ) کا نقطہ نظریہ رہا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ کو مدینہ طیبہ پر فوقیت دیتے تھے اور اس سلسلے میں وہ حضرت حسن بصریؒ سے استناد کرتے تھے جو برملا کہتے تھے کہ چونکہ اللہ جل جلالہ نے مکہ کو ام القریٰ (۱۹) کے خطاب سے نوازا ہے اس لیے زیادہ فضیلت مکہ المکرمہ کے حصہ میں آتی ہے (۲۰) تاہم حضرت امام مالک بن انسؒ جو سیدنا عمر فاروقؓ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے مقلد تھے کی رائے یہ تھی کہ چونکہ سیدنا عمر فاروقؓ مدینہ طیبہ کو مکہ المکرمہ سے افضل سمجھتے تھے اس لیے مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ پر فوقیت حاصل ہے۔ (۲۱) محمد بن احمد بن عمر ستیری (ت: ۳۴۵: ہجری) نے "کتاب فی فضائل المدينه و الحجۃ لها" اور پھر بعد میں علامہ جلال الدین السیوطی (ت: ۹۱۱: ہجری) نے بھی اس موضوع پر مکمل کتاب تالیف کی تھی جس کا عنوان تھا: "الحجج المبینۃ فی التفضیل بین مکة و المدينه" ابن کثیر کے بیان کے مطابق امام مالکؒ اور ان کے تلامذہ تو ایک قدم اور آگے نکل گئے تھے اور اس نقطہ نظر کے قائل تھے کہ مسجد نبوی شریف کو بھی مسجد الحرام پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ ان کے قول کے مطابق مسجد الحرام کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا جبکہ مسجد نبوی کو تو سیدنا ابراہیم سید الانبیاء ﷺ نے تعمیر کیا تھا۔ چونکہ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تمام نبیوں کے سید و سردار ہیں اس لیے ان کی مسجد کو دنیا کی ہر مسجد پر فوقیت حاصل ہے۔ (۲۲) اب یہ قاری پر منحصر ہے کہ وہ ایک تابعی حضرت حسن بصریؒ کی رائے اختیار کریں یا خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن الخطابؓ کی رائے کو اپنائیں۔ ہم تو صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اگر مکہ المکرمہ بلد الامین ہے تو مدینہ طیبہ بلد الامان ہے اور چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر اطہر (جس میں حضور سرور کائنات ﷺ کا جسم اطہر موجود ہے) دنیا کی ہر پیدا کی ہوئی چیز (مخلوق) سے اعلیٰ و افضل ہے اس لیے مدینہ طیبہ کو انفرادی مقام اور سبقت حاصل ہے جس کا کسی سے موازنہ یا مقارنہ نہیں کرنا چاہئے۔ صرف یہ چیز محل نظر رہے کہ حضرت بکر ابن عبداللہ المزنیؒ کی حدیث مبارک کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: [میری زندگی تم سب کی زندگیوں میں بہتر و افضل ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میری موت بھی تمہارے لیے کہیں بہتر اور افضل ہوگی۔ میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کئے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تمہاری تعریف کیا کروں گا اور اگر میں اس کے برعکس دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کیا کروں گا۔] (۲۳) سبحان اللہ کیا شان ہے دربار رسالت مآب ﷺ کی! ہر لحظہ ہے طیبہ کی نئی شان نئی آن، یہاں ہر لحظہ دربار رسالت مآب ﷺ بچتا ہے اور اس کا انعقاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا!

اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ المکرمہ حضور نبی اکرم ﷺ کا مولد تھا اور آں حضرت ﷺ نے وہاں اپنی حیات دنیوی کے ترپن سال بتائے تھے مگر ایک بار جب آپ حضور ﷺ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنالیا تو آپ حضور ﷺ کا پیار مدینہ طیبہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث جو مختلف راویان کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ انصار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات آگئی کہ شاید اب رسول اللہ ﷺ ان کو چھوڑ کر مکہ واپس جانا پسند کریں گے مگر سرور دو عالم حضور نبی الصادق الوعدہ ﷺ نے ان پر صاف واضح کر دیا کہ جینا مرنا وہیں پر (یعنی مدینہ طیبہ میں) ہوگا۔ ہجرت طیبہ سے بھی بہت پہلے جب انصار کے وفد سے بیعت عقبہ دوم لی جا رہی تھی اور ان میں سے کچھ نے اس سلسلے میں اپنے چند خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے برملا وضاحت کر دی تھی کہ حضور والا شان ﷺ ان سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ابن اسحاق نے وہ مکالمہ جو انصاری وفد اور جناب رسول مقبول ﷺ کے درمیان ہوا تھا سیرۃ النبی میں نقل کر دیا ہے: [جب انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے ان لوگوں (یعنی یہود) کے ساتھ عہد و روابط ہیں اور اگر ہم ان معاہدوں کو توڑ دیں اور مستقبل میں اللہ عز و جل آپ کو فتح عطا فرمادے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں۔] اس پر رسول اللہ ﷺ مسکرا دیے اور یوں گویا ہوئے: [خون خون ہی ہوتا ہے اور جس خون کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی واقعی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ میں تو تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو (یعنی میرا اور تمہارا خون رشتہ ہے)۔ میں ہر اس شخص یا گروہ کے خلاف جنگ کروں گا جس سے تم برسر پیکار ہو گے اور ہر اس سے امن سے رہوں گا جس سے تمہارا امن کا معاہدہ ہوگا۔] (۲۴) ایسی تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کو بے حد چاہتے تھے۔

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [جب کبھی حضور نبی اکرم ﷺ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور جو نبی مدینہ طیبہ کے در و دیوار آپ حضور ﷺ کی نظروں کے سامنے آ جاتے تو حضور پر نور ﷺ اپنی سواری کو مہینز لگا کر تیز دوڑا دیتے کیونکہ آں حضرت ﷺ کو مدینہ طیبہ سے بہت پیار تھا۔] (۲۵) صدیوں سے اہل بیثرب حضور نبی اکرم ﷺ کی آمد کے منظر تھے اور پھر جب آں حضرت ﷺ کا وہاں ورود مسعود ہو گیا تو وہاں کی ہر چیز کو تقدس کی وہ نعتیں عطا ہو گئیں کہ جزو حرم ہو کر ہر چیز باعث صد تکریم و تقدس ٹھہری جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کے شجر و حجر آپ ﷺ سے دیوانہ وار عشق کرتے تھے جیسا کہ جبل احد کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ بستون حنانہ کا قصہ تو اس سے بھی زیادہ زبان زد خاص و عام ہے۔ کھجور کا تنا جس سے ٹیک لگا کر حضور نبی اکرم ﷺ مسجد نبوی

شریف میں خطبہ دیا کرتے تھے اس طرح آنحضرت ﷺ سے پیار کرتا تھا کہ جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آں حضور ﷺ کے لیے لکڑی کا ایک منبر بنوایا اور آپ حضور ﷺ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا تو وہ کھجور کا تنّا اپنے آقا و مولا ﷺ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور زار و قطار رونے لگ گیا۔ کتنے ہی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے جنہوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے کہ اس کے رونے کی آواز ایسی دل دوز تھی جیسے کہ کسی حاملہ اونٹنی کی چیخ و پکار ہو (جس کو عربی زبان میں حنانہ کہا جاتا ہے)۔ (۲۶) اسی وجہ سے اس کا نام اسطوانہ حنانہ پڑ گیا تھا۔

مدینہ منورہ میں حیات طیبہ کے دوران کتنی بار ایسے مواقع آئے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائیں۔ اس کے اچھے وقتوں کا بھی ذکر فرمایا اور بہت سے ایسے واقعات کی نشاندہی بھی فرمائی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب مدینہ طیبہ پر آفات و بلیات کی یلغار ہوگی اور یہ کہ اس وقت اہل مدینہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے لیکن ہر بار آں حضرت ﷺ نے اہل مدینہ کو صبر و استقامت سے مدینہ ہی میں رہنے کی تلقین فرمائی، ایسا ہی ایک مرحلہ مدینہ طیبہ کی سیاسی زندگی میں اس وقت آیا جب یزید پلیدی افواج نے حرم نبوی کا تقدس پا مال کر دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دیئے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جس کے نتیجے میں بہت سے تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل برداشتہ ہو گئے اور مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا سوچنے لگے تھے۔ ابوسعیدؓ جو حضرت امیرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے ایک رات چھپ چھپا کر صحابی جلیل حضرت ابوسعید الخدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مہنگائی اور ایسے حالات میں ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے مدینہ طیبہ میں جینا محال ہو گیا ہے اور اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ طیبہ سے باہر جانے دیا جائے۔ اس پر حضرت ابوسعید خدریؓ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا: [براہو تیرا، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی مدینہ طیبہ کی صعوبتیں اور مشاغل برداشت کرے گا یوم حشر میں آپ حضور ﷺ اس کی گواہی دیں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔] (۲۷)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: [جب مدینہ طیبہ کے موسم کے لحاظ سے کوئی بھی نیا پھل آتا تو لوگ سب سے پہلے وہ پھل حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے، آں حضرت ﷺ اسے قبول فرماتے اور دعا فرماتے: یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے، ہمارے شہر میں برکت عطا کر، ہمارے صاع اور مد (یہ دونوں تولنے کے پیمانے ہوا کرتے تھے) میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ابراہیم (علیہ السلام) تمہارے بندے، تمہارے خلیل اور تمہارے رسول تھے۔ میں بھی تیرا بندہ، تیرا دوست اور تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے مکہ کے بارے میں دعا کی تھی اور میں تیرے حضور مدینہ کے لیے ایسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر حضور رحمت للعالمین ﷺ سب سے چھوٹے بچے کو طلب فرماتے اور وہ پھل اس کو عنایت کر دیتے۔] (۲۸)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، مگر یہ مدینہ ہے، یہ انسان کو اس کی خباثتوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح ایک بھٹی یا کوٹھالی نواد کو اس کی آلائشوں سے پاک کر دیتی ہے۔] (۲۹) حضرت زید ابن ثابتؓ کی روایت ہے: [اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: یہ طیبہ ہے (یعنی طیب اور پاک) یہ ناپاکی اور خبث کو انسان سے ایسے الگ کر دیتا ہے جیسے ایک بھٹی یا کوٹھالی چاندی سے اس کا کھوٹ دور کر دیتی ہے۔] (۳۰) ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ روایت کرتی ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ہمیں مدینہ طیبہ سے محبت عطا کر تا کہ ہم اس سے اتنی محبت کریں جتنی کہ مکہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے صاع اور مد کے پیمانوں میں برکت ڈال دے اور مدینے کی آب و ہوا کو ہمارے مزاجوں کے مطابق کر دے اور اس کے بخار (بیماریوں) کو 'جھلفہ' (مدینہ طیبہ سے جنوب مغرب کی طرف ایک مقام ہے) سے پار پھینک دے۔] (۳۱)

حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بھی کوئی اہل مدینہ کو ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا اور وہ ایسے نیست و نابود ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک غائب ہو جاتا ہے۔] (۳۲) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاہ
کی وادی حقیق

نے فرمایا: مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے متعین ہیں تاکہ طاعون اور دجال اس کے اندر نہ داخل ہونے پائیں۔ (۳۳) ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے کہ: [دجال مدینہ طیبہ کی مشرقی جانب سے اس غرض سے آئے گا کہ اس پر حملہ کرے اور جبل احد کی مشرقی جانب تک آجائے گا۔ پھر فرشتے اس کو شام کی طرف دھکیل دیں گے اور وہ وہاں غارت ہو جائے گا۔] (۳۴) اسی سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو بکرؓ نے روایت کی ہے: [وہ تباہی اور دہشت جو دجال کی وجہ سے برپا ہوگی وہ مدینہ طیبہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گی کیونکہ مدینہ طیبہ کے ساتوں راستوں پر دو فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔] (۳۵) اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: [مدینہ طیبہ کے راستوں پر فرشتے تعینات ہیں، طاعون اور دجال اس میں کبھی نہیں آسکیں گے۔] (۳۶) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے روایت ہے: [مدینہ طیبہ پر قدسیوں کی قطاریں حفاظت کے لیے مامور ہیں، وہ مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر محافظ بن کر کھڑے ہیں۔] (۳۷)

حضرت انس ابن مالکؓ نے بیان کیا ہے کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لگا تار چالیس فرض نمازیں بغیر کسی نافرمانی کے اس مسجد میں ادا کرے گا وہ نارجم، عذاب اور نفاق اور نفرتوں سے محفوظ ہوگا۔] (۳۸) مدینہ طیبہ کو ایمان کا گھر (دار الایمان) کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [بے شک ایمان مدینے سے جاتا اور واپس آ جاتا ہے جیسے ایک سانپ خطرے کے وقت اپنی بل میں ہمیشہ واپس لوٹ آتا ہے] (یعنی مدینہ طیبہ ایمان کا اصل مسکن ہے)۔ (۳۹) حضور نبی اکرم ﷺ نے بالصراحت یہ اعلان فرمادیا کہ مدینہ طیبہ سب سے آخری شہر ہوگا جو قیامت سے پہلے تباہ ہوگا اور آخری ذی روح جو قیامت برپا ہونے سے چند ساعتیں پہلے مرے گا وہ بھی مدینہ طیبہ سے ہوں گے جس میں مدینہ طیبہ کی ابدیت کی طرف بہت لطیف اشارہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی بساط قیامت برپا ہونے سے پہلے سب سے آخر میں (یعنی چند گھنٹیاں پہلے) لپیٹی جائے گی اور آخری بنی آدم جو لقمہ اجل ہوگا وہ بھی مدنی ہوگا۔ (۴۰) اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

آخری شہر جس کی بساط قیامت برپا ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لپیٹی جائے گی وہ مدینہ طیبہ ہوگا۔ (۴۱) اور جب صور اسرافیل پھونکا جائے گا اور ابن آدم میں سے پہلی شخصیت کو اٹھایا جائے گا تو وہ مقصورہ شریف یعنی حجرہ مبارکہ سے سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی ذات بابرکات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت کے مطابق: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ ہوں جسے یوم انشور کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد ابو بکرؓ اور پھر عمرؓ کو اٹھایا جائے گا اور پھر ہم تینوں بتبع الغرقہ کی طرف روانہ ہوں گے اور تب اس کے کلین اٹھائے جائیں گے۔] (۴۲) ایک اور حدیث مبارکہ کی روایت کچھ یوں ہے: [حضور نبی اکرم ﷺ اپنے حجرہ مبارکہ سے اس طرح برآمد ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور والا شان ﷺ کی دائیں جانب تھے اور حضرت عمر فاروقؓ آں حضرت ﷺ کی بائیں جانب تھے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [یہ انداز ہوگا جب ہم یوم حساب کو اسی کمرے سے اسی طرح باہر آئیں گے۔] (۴۳)

حضرت ثابت بن قیس بن شمسؓ کی روایت ہے کہ: اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: [مدینہ طیبہ کی مٹی

مسجد نبوی ﷺ کے باب
السلام کا بیرونی منظر

کوڑھ کا علاج ہے]۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت مبارکہ میں ایک اصحابی لنگڑا تے ہوئے آئے کیونکہ ان کی ٹانگ مجروح ہو چکی تھی۔ آں حضور ﷺ نے اپنی انگلی مبارک کو اپنے لعاب دہن سے گیل کر کے زمین پر رگڑا اور اس طرح اس پر (مدینہ طیبہ کی) تراب لگ گئی، پھر آں حضور ﷺ نے اس انگشت مبارک کو اس کی مجروح ٹانگ پر مل دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ: [اللہ کے نام سے ہم میں سے کچھ کا لعاب دہن اگر مدینہ طیبہ کی خاک اور تراب سے ملا کر لگا دیا جائے تو شفاء نصیب ہوگی]۔ ان اصحابی کی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور وہ شفاء یاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابراہیم بن الجهمؓ نے روایت کیا ہے: [ایک مرتبہ بنی حارث کے کچھ لوگ ایک متعدی مرض میں مبتلا ہو گئے اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ وادی صعیب (جو کہ وادی بطنان کا ایک حصہ ہے اور العوالیٰ میں مایشونہ کی شمال مشرقی جانب واقع ہے) کی مٹی کو پانی میں گھول کر اپنے جسموں پر لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور شفاء یاب ہو گئے۔ [۴۴] وہ جگہ جہاں سے وہ تراب لی گئی تھی روز اول سے ہی مشہور ہے اور خاک شفاء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حافظ ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں (یعنی چھٹی صدی ہجری) لوگ اس مقام سے مٹی لے جایا کرتے تھے اور شفاء یاب ہوتے تھے۔ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھی اس مبارک تراب شفاء کو استعمال کیا اور اس سے شفاء پائی تھی۔ (۴۵)

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است آں خوشا شہرے کہ آں جا دلبر است

مدینہ طیبہ چونکہ حرم کی طرح کا حرم ہے چار دنگ عالم میں جہاں بھی امت اسلامیہ ساکن ہے وہاں مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ طیبہ کے لیے خاص مقام اور احترام پایا جاتا ہے۔ کوئی چاہے کسی بھی مکتبہ خیال سے کیوں نہ تعلق رکھے چودہ صدیوں سے مسلمان تلاش علم و عرفاں اور فیضان مدینہ طیبہ سے بہرہ ور ہونے کے لیے یہاں آنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ یہ وہ شہر خواہاں ہے جہاں دنیا کے تاجدار اور سلاطین عالم اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت ادب و احترام سے حاضری دینے آتے ہیں، یہ وہ مقدس بقعہ ارض ہے جہاں علماء و مشائخ، صوفی و ملا، اور عامی و خاصی تمام اپنا نفس گم کر کے نہایت ہی عجز و انکساری سے حاضری دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر ادب دربار رسالت ﷺ واجب کر دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ وہ بقاع ارض طاہرہ ہے جسے نہ صرف اللہ کے رسول ﷺ نے چاہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں بھی کھائیں۔ اس لیے یہاں حاضری کے وقت انتہائی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ اس سلسلے میں ہم قارئین کرام کی توجہ اس فتویٰ کی طرف مبذول کرنا چاہیں گے جس کے مطابق حضرت مالک ابن انسؓ جیسے عظیم امام دارالبحرہ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر کوئی تراب مدینہ طیبہ کو سہواً بھی ردی کہہ کر پکارے تو اس کو تیس کوڑے لگائے جانے چاہئیں اور اسے اس وقت تک محبوس اور قید کر دینا چاہئے جب تک کہ وہ اپنی غلطی پر نادم نہ ہو اور توبہ نہ کر لے۔ (۴۶)

رب ذوالجلال والا کرام نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ارشاد الہی ہے کہ: [بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو]۔ [اس میں زمان و مکاں کی تخصیص نہیں۔ مومن کہیں بھی ہو اللہ کے پیارے حبیب ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کا پابند ہے خواہ وہ مدینہ طیبہ میں ہو یا اس سے کئی ہزار میل دور بیٹھا ہو۔ لیکن اگر اس کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو اس کا سرور ہی کچھ اور ہے۔ ابن ماجہؒ اور ابی داؤدؒ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جان کائنات سرور دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: [جمعہ کو مجھ پر بار بار درود پڑھا کرو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے]۔ جب آں حضور ﷺ سے استفسار کیا گیا کہ آیا آپ حضور ﷺ کے انتقال کے بعد بھی درود و سلام آپ کو پہنچے گا تو رسالت مآب ﷺ نے صراحت فرمادی کہ: [قبر کی مٹی انبیاء (علیہم السلام) کے اجساد کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب بھی مجھ پر کوئی مومن درود بھیجے گا فرشتے اسے مجھ تک یہ کہہ کر پہنچا دیں گے کہ آپ کی امت سے فلاں ابن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ حضور پر درود بھیجا ہے]۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ

المنامہ، مدینہ کے ایک
بازار کی تصویریں جھلک
۱۹۴۳ء - ۱۳۶۳ھ

روایت بھی آئی ہے کہ: [جو میری قبر کے قریب آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور جو دور دراز سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔] (۴۷) اس لیے یہ فخر صرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے کہ جب کوئی فرزند تو حید وہاں حاضر ہو کر قبر اطہر کے پاس سے حضور نبی اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھے تو اسے صاحب مقام محمود ﷺ بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ ایک حدیث کے معانی کچھ اس طرح ہیں: [جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسد میں لوٹا دیں گے تاکہ میں اس کے درود و سلام کا جواب دے سکوں۔] (۴۸) حضرت کعب احبارؓ جو جلیل القدر تابعین کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ: [کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا کہ آسمان سے ستر ہزار فرشتے نازل نہ ہوں۔ وہ قبر اطہر کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اپنے پروں سے فضاء میں تیرتے رہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ شام ڈھلے تک اسی طرح صلوٰۃ و سلام میں مشغول رہتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اتنی ہی تعداد دوسرے فرشتوں کی (یعنی ستر ہزار) ان کی جگہ آ کر لے لیتے ہیں۔ یہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ زمین شق نہ ہو جائے۔] (۴۹) سبحان اللہ کیا شان ہے اس بقیعہ مبارک کی!

جیسا کہ اس باب کی ابتداء میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے فضائل و برکات اور انوار و فیضان کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا ادراک حسی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہی کسی حد تک ہو سکتا ہے، وہ بھی جسے رب ذوالجلال توفیق اور سعادت بخشے، اگر کسی خوش نصیب کو قرب دربار رسالت مآب ﷺ نصیب ہو تو اسے ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہئے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے محسن انسانیت حبیب رب ذوالجلال ﷺ کی خدمت اقدس میں بہتر سے بہتر الفاظ میں درود و سلام عرض کرنا چاہئے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی توجیہ اور ارشاد ملحوظ خاطر رہے۔ وہ فرماتے ہیں: [اگر آپ حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا چاہیں تو بہتر کلمات سے مزین درود پاک بھیجیں، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا درود و سلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے اور چاہے تو درود و سلام ایسے پڑھے:

(اللہم اجعل صلوٰتک و رحمٰتک علی سید المرسلین، و امام المتقین، و خاتم النبیین، محمد عبدک و رسولک امام الخیر، و رسول الرحمہ۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون و الآخرون۔ اللہم صل علی محمد، و علی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، و علی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم، انک حمید مجید۔)

حضرت حسن البصریؒ کا ارشاد ہے کہ: اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے حوض کوثر سے جام بیو تو پڑھو:

[اللهم صل على محمد، وعلى آلته، واصحابه، واولاده، وازواجه، وذريته، واهل بيته، واصهاره، و

انصاره، واشياعه، ومحبيه، وامتہ، وعلینا معهم اجمعین یا ارحم الراحمین.]

ہم قارئین میں سے ہر اس مسلم کو جس کو زندگی بھر کی امتگوں کے حاصل شہر آرزو یعنی مدینہ مقدسہ کی حاضری نصیب ہو یہ تاکید ضرور کریں گے کہ جب حدود حرم مدنی میں داخل ہو جائیں تو بہترین اخلاق و اطوار کا مظاہرہ کریں۔ قدم قدم پر انتہائی ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کیونکہ یہ مدینہ النبی ہے جہاں وہ نبی والا شان ﷺ آرام فرما ہیں جن کا ارشاد گرامی ہے: [مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔] جب در اقدس پر حاضری ہو اور سید الانبیاء والافتیاء ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو آواز اتنی دھیمی ہو کہ پاس کھڑا دوسرا سن نہ سکے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں اس جگہ پر آواز بلند کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ تنبیہ ربانی ملحوظ خاطر رہے: ﴿اے ایمان والو! اپنی آوازیں رسول اللہ ﷺ کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو اور جب آپ سے مخاطب ہو تو ایسی آوازوں سے آپ کو مخاطب نہ کیا کرو جس سے تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو﴾ (۵۰)

بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہو نہ سب کچھ رائیگاں آہستہ چل

یہ وہ ادب کا مقام ہے کہ جہاں ادب محض فرض عین ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے اللہ عزوجل کے انعام و اکرام کی بے انتہاء بارش ہوتی ہے۔ ﴿وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور دبی آواز میں ادب سے بات کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ عزوجل نے تقویٰ کے عوض امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور معافی اور اجر عظیم ہے﴾ (۵۱)

مدینہ طیبہ کے فضائل و برکات کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ ارضی پر موجود کسی اور شہر کی فضیلت کے بارے میں نہیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کے لیے بھی اتنی کاوش نہیں کی گئی۔ ایسی تمام کتب میں مدینہ طیبہ کے فضائل و محاسن میں دلیلوں کے انبار لگا دئے گئے ہیں اور بعض عشاق طیبہ نے تو مدینہ النبی کی فضیلت واضح کرنے کے لیے پچیس سے زیادہ شرعی اور عقلی دلائل دئے ہیں۔ (۵۲) ہم نے سارا انحصار احادیث نبوی پر کیا ہے تاکہ محاسن دار المصطفیٰ بفرمان مصطفیٰ ﷺ بیان ہو سکیں ورنہ دیگر ثقہ ترین روایات کے مطابق دیار حبیب کی خوبیاں تو اتنی ہیں کہ اس موضوع پر ضخیم کتابیں بھی حق ادا نہیں کر سکتیں۔

اختتام سے پہلے ہم عاشق مدینہ طیبہ، امام دارالہجرہ، حضرت امام مالکؒ کے ادب مدینہ طیبہ کی مثال دینا چاہیں گے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دی اور صرف ایک بار حج کی غرض سے حدود مدینہ طیبہ سے باہر گئے اور جب تلامذہ اور احباب کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ چلیں تاکہ عمرہ کر سکیں تو فرماتے کہ حج کے لیے جانا ایک بار فرض تھا اس لیے مدینہ طیبہ سے باہر گیا تھا اور اب کون جانتا ہے کہ حدود حرم نبوی سے نکلوں تو میری موت آجائے۔ اس لیے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں ہی گزار دی۔ عباسی خلیفہ محمد المہدی نے تین ہزار دینار اپنے معتمد خاص اور نامہ بر ربیع کے ذریعے امام مالکؒ کی خدمت میں ارسال کئے اور خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے ساتھ بغداد چلیں۔ امام مالکؒ نے قاصد سے کہا تھیلیاں اب بھی سربستہ اسی طرح پڑی ہیں، جی چاہے لے جاؤ لیکن مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ اس حضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ: الحمد للہ خیر الہم لو كانوا يعلمون۔ (۵۳) پھر مہدی نے سواری بھیجی کہ اس پر سوار ہو کر بارگاہ خلافت میں آئیں، حضرت مالکؒ نے یہ کہہ کر سواری واپس لوٹا دی کہ میں مدینہ طیبہ میں سوار ہو کر نہیں نکلتا کہ انہی گلیوں میں تاجدار مدینہ ﷺ پیدل پھرتے تھے۔ (۵۴) ان کے اصطل میں کثرت سے گھوڑے اور خچر تھے مگر کبھی بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سوار ہو کر نہ نکلے اور ہمیشہ پایادہ چلتے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا: [مجھے شرم آتی ہے کہ جو سرزمین نبی الحرمین ﷺ کے قد میں الشریفین سے مشرف ہوئی ہو اس کو میں جانوروں کے

مقام خاک شفاء
(وادی صعیب جو
وادی بطحان
کا حصہ تھی)
تصویر - ۲۰۰۰ء

سموں سے روند دوں۔ [۵۵) اور پیدل چلتے ہوئے اگر راستہ میں کسی اصحابی کے مکان کی باقیات کے پاس سے گزرتے تو ازراہ ادب اس قدیم و عظیم آثار اصحابہ یعنی اس عمارت کو اپنے ہاتھوں سے مس کر کے گزرتے تھے اور گلیوں سے گزرتے وقت ہمیشہ گلی کے کنارے کنارے چلتے اور فرمایا کرتے تھے کہ درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کیونکہ تاجدار انبیاء اور ختمی مرتبت ﷺ عموماً سڑک کے وسط میں چلا کرتے تھے اور مالک کی کیا مجال کی اس جگہ پر سے گزرے جو قدیم رسول مقبول ﷺ سے کہکشاں صفت بن چکے ہوں (۵۶)۔ ایسی ہی ایک اور مثال حضرت اویس قرنیؓ کی بھی ہے کہ جب وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو درود و سلام کے لیے بہت ہی تھوڑی دیر مدینہ طیبہ قیام کیا اور یہ کہہ کر مدینہ طیبہ سے بھاگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الانس والجن علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تو زیر زمین محو استراحت ہوں اور اویس قرنیؓ سطح زمین سے اوپر گھومتا پھرے۔ یہ بھی عشاق رسول ﷺ اور عشاق مدینہ طیبہ کے احترام مدینہ النبی کی ایک جھلک اور ان کا انداز اور آداب۔

اللہ کریم ہمیں آداب مدینہ طیبہ بجالانے کی توفیق فرمائے آمین۔

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

حواشی

- (۱) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث ہے جسے ہم نے حافظ ابن کثیر (ت: ۷۴۰ھ: ج ۱) کی البدایہ والنہایہ سے نقل کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، ج: سوم، ص: ۱۷۹) نیز یہ حدیث حاکم کی مستدرک میں بھی ہے جسے شیخ اسماعیل بن عبد اللہ الاسکداری (ت: ۱۱۸۲ھ: ج ۱) نے اپنے تالیف ترغیب اہل المودہ والوفاء فی سنی دار الحلب المصطفیٰ نے صفحہ ۱۰۹ پر نقل کیا ہے، اس کے علاوہ دیکھیے: المحلی لابن حزم، ۷-۳۵۳ اور امام شمس الدین سیف الدینی (ت: ۹۰۲ھ: ج ۱) تحفۃ اللطیفہ فی تاریخ مدینۃ الشریفہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۳ء، ج: ۱، صفحہ ۲۱۔
- (۲) صحیح مسلم (انگریزی ترجمہ: عبد الحمید صدیقی)، انٹرنیشنل اسلامک پبلیشنگ ہاؤس، ریاض، ج: ۲، نمبر ۳۱۶۲۔
- (۳) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۱۳۹۳، مسند امام احمد، ج: ۵، نمبر ۸۹، ۱۰۲ اور ۱۰۶۔
- (۴) مسند امام احمد، ۳-۲۴۰۔
- (۵) القرآن الکریم (الاحزاب: ۳۵-۴۶)۔
- (۶) مسند امام احمد، ۲۵۲، حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کی روایت ہے: [رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں وہ فرشتے جو روئے زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور جو نبی کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میری امت کے اس فرد کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔]
- (۷) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۲۔
- حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کی روایت ہے: [میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرے منبر کا پانی جنت میں ہے اور جو جگہ میرے منبر اور (ام المؤمنین) سیدۃ عائشہؓ کے حجرہ کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔] ابن الجوزی (۵۱۰ھ-۵۹۷ھ: ج ۱) الوفا باحوال المصطفیٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۸ء، ص: ۲۵۹، اسی مضمون پر مزید احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، مسند امام احمد، ابن سعد، طبرانی، بیہقی، ابوالنعمان (حلیۃ الاولیاء) اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں کثرت سے ملتی ہیں (حاشیہ ابن الجوزی، مصدر مذکور، ص: ۲۵۹)۔
- (۸) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۴۳۳، اور ج: ۲، نمبر ۵۵۹، نیز الموطاء امام مالک، نمبر ۵۴-۱۰۰۔
- (۹) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۵۲۹ و ۵۳۰۔
- (۱۰) مسند امام احمد، ۳۳۳-۳۹۷ اور امام بخاری، تاریخ الکبیر، ۲۹۔
- (۱۱) سمودئی، وفاء الوفاء، مصدر مذکور، جزء ۱، صفحات: ۷۴-۸۹۔
- (۱۲) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۲۰۹۔
- (۱۳) الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۱۰۰۵۔
- (۱۴) صحیح مسلم، مصدر مذکور، ج: ۲، نمبر ۳۱۵۴۔
- (۱۵) الحسن البصریؒ، فضائل المکہ، مکتبۃ ثقافت الدینیہ، پورت سعید، مصر، ۱۹۹۵ء، ص: ۷۰۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی نقل کی ہے۔
- (۱۶) الکبیری، مجمع الزوائد، ۳-۳۰۰۔
- (۱۷) الترمذی، المناقب (۳۹۱)، ابن ماجہ کتاب النساء (باب: فضائل المدینہ ۳۱۱۲)۔

- (۱۸) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۱۲ ابن شہ النعمیری البصری نے تاریخ مدینہ (ج: ۳، ص: ۸۷۸) میں یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے نقل کی ہے۔
- (۱۹) قرآن کریم (القصص: ۵۹) سے استناد کیا گیا ہے۔
- (۲۰) حسن البصری، مصدر مذکور، ص: ۲۶۔
- (۲۱) ابن کثیر (ت: ۷۴۷ ہجری)، البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، ج: ۳، ص: ۱۷۹۔ شیخ جعفر بن السید اسماعیل المدنی البرزنجی، نہبۃ الناظرین فی مسجد سید الاولین والاخرین، دار الکتب والوثائق المصریہ، ISBN NO. 977-5231-14-0، ۱۹۹۵ء، ص: ۲۶۱۔
- (۲۲) ابن کثیر، مصدر مذکور، ص: ۱۹۲۔
- (۲۳) امام اسماعیل بن اسحاق الجہضمی القاضی المالکی (۱۹۹-۲۸۲ ہجری)، فضائل الصلوٰۃ علی النبی، مکتب الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۷ء، الطبعة الثالثة، صفحات ۳۶-۳۷۔
- ۳۷
- (۲۴) ابن اسحاق، The Life of Muhammad, Trans: Alfred Gillume, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، ۱۹۷۸ء، صفحات: ۲۰۳ - ۲۰۴۔
- (۲۵) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۰۔
- (۲۶) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۳۰۸، اور ج: ۲، نمبر ۴۱، اور ج: ۳، نمبر ۷۸۳۔
- (۲۷) صحیح مسلم، مصدر مذکور، ج: ۲، نمبر ۳۱۷۵۔
- (۲۸) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۷۵، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: ”اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں“۔ القرآن: البقرہ: ۱۲۶ ایضاً سورۃ ابراہیم: ۳۵ اور ۳۷۔
- (۲۹) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۹، نیز ابی سعید الخضر بن محمد الجندی الکلی (ت: ۳۰۸ ہجری)، فضائل المدینہ، دار الفکر، دمشق، ص: ۲۶۔
- (۳۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۲۔
- (۳۱) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۳۔
- (۳۲) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۷، صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۰۱۔
- (۳۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۰۴۔
- (۳۴) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۷۔
- (۳۵) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۰۳۔
- (۳۶) صحیح بخاری، الیکٹرانک مجموعہ احادیث - سی ڈی - نمبر ۱۱۸۸ اور ۵۷۷۔
- (۳۷) دکتور صالح بن حمید بن ساعدی الرفائی، الاحادیث الواردہ فی فضائل المدینہ، ص: ۱۶۸۔
- (۳۸) مسند امام احمد، جامع الاحادیث، ۶-۳۲۲، نمبر ۲۲۲۷۔
- (۳۹) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۰۰۔
- (۴۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۰۳، نیز صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۸، نیز ابن شہ النعمیری البصری نے اس حدیث کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ ایسا ثنات الوداع کے قریب ہوا تھا، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۲۷۷-۲۷۸۔
- (۴۱) ابن حبان کی روایت درترمذی (دیکھئے: سمودی، مصدر مذکور، جزء ۱، ص: ۸۳)۔
- (۴۲) جمال المسطری (ت: ۷۴۱ ہجری) التعریف بما انت اللجر من معالم دار اللجر، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۷ء، ص: ۱۰۱۔

علامہ سیوطی، جامع الاحادیث، نمبر ۵۶، ۴۷، نیز ترمذی اور حاکم نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

(۴۳) ابن الجوزی، مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۰ء، ص ۲۷۔

(۴۴) جمال المطری، مصدر مذکور، ص ۱۱۵۔

(۴۵) ابن نجار، الدرۃ الثمینہ فی تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافتہ الدینیہ، مصر، ص ۶۲۔

(۴۶) قاضی عیاضؒ، الشفاء، ج: ۲، صفحات: ۴۴-۴۵؛ سمودیؒ، الوفاء بما سبب لحضرت المصطفیٰؐ، ناشر محمد الجاسر (رسائل فی تاریخ المدینہ)، صفحات: ۱۰۹-۱۰۰۔

نیز: قطب الدین الحنفی (ت: ۹۹۰ ہجری) تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافتہ الدینیہ، مصر، ص: ۴۳۔

(۴۷) تہذیبی نے حیات الانبیاء اور شعب الایمان میں نقل کیا ہے (۲: ۲۱۸ نمبر ۱۵۸۳)۔

(۴۸) سنن ابی داود (مناسک: ۲۰۳۹)، مسند امام احمد، ۲-۵۲۷ اور تفسیر ابن کثیر، ۶-۶۶۳۔

(۴۹) ابن الجوزی، مشیر الغرام، ص: ۲۷۳۔

(۵۰) القرآن الکریم (الحجرات: ۲)۔

(۵۱) ایضاً (الحجرات: ۳)۔

(۵۲) عبد الرحمن عبد الحمید البر، التحفۃ الذکیہ فی فضائل المدینۃ النبویہ، دار البیہقین، مصر، ۲۰۰۰۔

(۵۳) قاضی عیاضؒ، الشفاء، ج: ۲، ص: ۴۴۔ نیز قطب الدین الحنفی، مصدر مذکور، ص: ۴۳ اور ۹۹۔

(۵۴) سید سلیمان ندوی، حیات (امام) مالکؒ، مجلس نشریات اسلام، کراچی، ص: ۶۵۔

(۵۵) ایضاً۔

(۵۶) ابن خلکان، ترجمہ مالک بن انسؒ، ترمین الممالک، مصر، ج: ۱، ص: ۳۳۹۔

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاء کے اسمائے مبارکہ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کا نام 'طابہ' رکھوں (حدیث شریف) (۱)

باب ۴

مورخین اور محدثین نے مدینۃ النبی کے سو سے زیادہ اسمائے مبارکہ بیان کئے ہیں۔ یا قوت الحموی وہ پہلے مورخ ہیں جنہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف معجم البلدان میں اس بلدہ طاہرہ کے ۲۹ (اتیس) نام شمار کئے تھے جن میں سے چند یہ ہیں: المدینہ، طیبہ، طابہ، مسکینہ، العذراء، الجابرہ، المحبہ، المحبہ، المجبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، المعجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الخیرہ، المحبویہ، المرحومہ، القاصمہ، طبابہ، المخرج صدق وغیرہ (۲)۔

اس کے بعد تقریباً ہر محقق نے اس تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ سید سمودئی نے ۹۵ نام گنائے ہیں جبکہ علامہ زکشی، مجد الدین فیروز آبادی اور محمد بن یوسف الصالحی نے بہت سارے اسماء کی تشریح بالتفصیل بیان کی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ازمنہ قبل از اسلام میں یہ قصبہ یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دراصل یہ شہر خواہاں بہت سارے قریوں کا مجموعہ تھا جس میں سے سب سے زیادہ مشہور قریہ یا گاؤں یثرب کا تھا اور اسی وجہ سے یہی نام تمام قریوں کے مجموعے کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا تھا، اور جیسا کہ ایک دوسرے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قدیم یونانی مورخین نے اسے 'ایاثریپا' یعنی یثرب کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مگر جو نبی حضور سرور کائنات رحمت دو عالم ﷺ نے اپنا قدم مبارک یہاں رکھ کر اسے اپنا مسکن بنایا تو پھر یہ شہر مقدس مدینۃ النبی کے نام سے ہی مشہور ہوا۔

اس بلدہ مبارکہ کے اسمئے سارے نام ہونے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اس مقدس بقعہ ارض کا کیا مقام اور احترام ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسے جتنے بھی نام دئے گئے ہر نام نہایت ہی مناسب اور اسم بامسمیٰ ثابت ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام سے لیکر آج تک کبھی اسے مدینۃ النبی، کبھی مدینۃ المبارکہ، کبھی مدینۃ المشرفہ اور کبھی صرف المدینہ یا مدینہ کہا جاتا رہا ہے۔ یہ صرف عثمانی (ترکی) دور میں ہی تھا جب کہ اسے مدینۃ المنورہ کہا جانے لگا جو بظاہر اس لیے کہا گیا کہ اس شہر مقدس کی نسبت صرف اور صرف رسول مقبول ﷺ سے ہے اور چونکہ حضور سید الاولین والآخرین ﷺ کو قرآن پاک میں 'سراجاً منیراً' کہہ کر پکارا گیا ہے (۳) اس لیے اسی زاویہ نگاہ سے حضور پر نور ﷺ کے مسکن و مدفن کو مدینہ منورہ کہا جانے لگا اور پھر اس کے بعد یہ نام زبان زد خاص و عام ہو گیا اور یہی نام بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ کے لیے مسلم ہو گیا ہے۔ چند اسماء مبارکہ کا ذکر تو قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے مگر دیگر اسماء مبارکہ فقہاء اور علماء نے مدینہ طیبہ کی کسی نہ کسی خصوصیت یا صفت کی بنا پر وضع کئے ہیں ذیل کے چند صفحات میں ہم چند مشہور اسمائے مبارکہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔

مدینہ:

قرآن کریم نے لفظ مدینہ کا ذکر بطور اسم نکرہ اور اسم معرفہ دونوں طرح کیا ہے۔ مندرجہ ذیل چار آیات میں لفظ مدینہ بطور اسم معرفہ استعمال ہوا ہے:

- (۱) اور تمہارے گرد جو اعراب (بدو قبائل کے لوگ) ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ لوگ مدینہ سے بھی (ان میں شامل ہیں)۔ ابھی بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں تم ان کو نہیں جانتا مگر ہم جانتے ہیں۔ (۴)
- (۲) نہ چاہئے مدینہ والوں کو اور ان کے ارد گرد کے (بادیہ میں بسنے والے) گنواروں کو کہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں اور انہیں چاہئے کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ عزیز نہ رکھیں۔ (۵)
- (۳) البتہ اگر منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے اور پھر وہ تیرے پاس (یہاں یعنی مدینہ میں) زیادہ دیر نہ رہ پائیں گے۔ (۶)
- (۴) وہ لوگ (یعنی منافق) کہتے ہیں اگر ہم مدینہ میں واپس گئے تو عزت والے لوگ کمزوروں کو نکال باہر پھینکیں گے۔ اور عزت تو اللہ اور اسکے رسول اور ایمان والوں کی ہے، یہ بات منافق کیا جانیں۔ (۷)

ہجرت مبارکہ پر تمام مہاجرین کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے۔ اس کے بدلے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کو دنیا میں بہترین نعم البدل دینے کا وعدہ کیا جو کہ مدینہ طیبہ میں آباد کاری کی صورت میں ہوا۔ سورۃ النحل کی آیت ۴۱ میں فرمان الہی ہے: ﴿اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم ان کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بیشک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جان سکیں!﴾ اس آیت کریمہ میں مدینہ طیبہ کا نام لیے بغیر فرما دیا گیا ہے کہ وہ جگہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے۔

عربی زبان میں عام معانی میں لفظ مدینہ کا مطلب شہر یا قریہ ہوتا ہے اور چار یا پانچ مقامات پر اسے ان معانی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ برسبیل مثال سورہ یٰسین میں لفظ مدینہ ایک قریہ یا شہر کے بطور اسم نکرہ استعمال ہوا ہے۔ مگر جیسا کہ اوپر دی گئی چار آیات میں کہا گیا ہے وہاں 'مدینہ' اسم معرفہ ہی کے طور پر استعمال ہوا ہے (۸) جو اس بات کی دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اس نام مبارکہ سے بہت پیار تھا کیونکہ اور کسی شہر کا اتنی بار تکرار کے ساتھ ذکر نہیں ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ میں تو اس اسم مبارکہ کا اتنی بار ذکر ہے کہ احاطہ کرنا محال ہے۔

مدینہ منورہ کے چند دیگر مشہور اسمائے مبارکہ:

حضرت زید بن اسلمؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [مدینہ کے دس اسماء ہیں (جن میں سے نویہ ہیں): المدینہ، طیبہ، طابہ، مسکینہ، جبارہ، مجبورہ، یند، یثرب اور الدار۔] حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ: [اللہ جل جلالہ نے مدینہ طیبہ کا نام الدار اور الایمان رکھا ہے۔] (۹) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا: [مجھے ایک ایسے قصبہ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے جو دوسرے قصبوں اور شہروں پر غالب آئے گا۔ اسے یثرب کہا جاتا ہے مگر اس کا اصلی نام المدینہ ہے۔ یہ خبیث انسانوں کو اپنی دھرتی سے ایسے نکال باہر پھینکتا ہے جیسے آتشیں مٹی خام لوہے کی میل کو نکال کر پھینک دیتی ہے۔] (۱۰) اس حدیث مبارکہ سے تین نقاط واضح ہوتے ہیں:

(۱) یہ زمانہ قبل از ہجرت میں مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا (یثرب کا مطلب مواخذہ، سرزنش اور فساد ہے)۔ درحقیقت یثرب ان بہت سارے قریوں میں سے ایک قریہ کا نام تھا جو مدینہ طیبہ کی ارض مقدسہ پر صدیوں سے آباد تھے۔ ان تمام قریوں میں سے یثرب معاشی اور معاشرتی طور پر بہت نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ زخشری کے بیان کے مطابق یثرب دوسرے تمام گاؤں سے بڑا تھا جو وادی قناتہ اور الحرف کے درمیان والے علاقے میں واقع تھا اور اس میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ [۱۱] مرور ایام کے ساتھ یہود بے بہبود کے ساتھ ساتھ اس میں عرب کے بعض شعوب و قبائل کی کثیر تعداد آباد ہو گئی تھی۔ یثرب کے دیگر اسماء جو زمانہ قبل از اسلام میں رائج تھے ہم نے باب 'یثرب' میں دیئے ہیں۔ ابن حجر اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہم (صحیح بخاری اور مسلم شریف کی شہرہ آفاق شرح کا سہرا انہی کے سر ہے) دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جب حضور پر نور ﷺ نے یثرب کو مدینہ کا نام دے دیا تو اس کے بعد صرف منافقین ہی ایسے لوگ تھے جو اسے یثرب کہا کرتے تھے جب کہ مؤمنین نے اسے مدینۃ النبی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ (۱۲) قبل از اسلام یثرب کے لیے ایک اور مترادف نام اثر ب بھی تھا جو شاید عبرانی اور عربی کی روزمرہ کی بول چال میں لسانی تفاوت کا نتیجہ تھا جو اس وقت مدینہ طیبہ میں رائج تھیں۔ (۱۳) جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ قریہ یثرب کی معاشی برتری کا نتیجہ تھا کہ اسم یثرب دوسرے قریوں کے اسماء کو پس پشت ڈال کر مشہور ہو چکا تھا۔

(۲) یہ کہ یہ شہر دوسرے قصبوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے 'اکالۃ القری' جس کا لفظی مطلب دوسرے شہروں اور قصبوں کو ہڑپ کر جانے والا شہر ہے۔ درحقیقت یہ صادق و مصدوق ﷺ کی مدینہ طیبہ کے متعلق پیش گوئی تھی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو نبی مدینہ طیبہ عاصمۃ الاسلام یعنی دولت اسلامیہ کا مرکز اور

دار الخلافہ قرار پایا اس وقت کی عالمی قوتوں کے تمام دارہائے سلطنت ایک ایک کر کے سرنگوں اور مغلوب ہو کر مدینہ طیبہ کے باج گزار بن گئے کیونکہ اسلام کی افواج قاہرہ نے ان کی عظمت و سطوت کو اپنے پاؤں تلے روند کر وہاں مدینہ طیبہ کی عظمت و جبروت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔

(۳) تیسری بات یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس کا نام نامی مدینہ رکھ دیا تھا۔ جو نبی اس بات کا چرچا ہوا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے یثرب کہنا یکسر ترک کر دیا۔ اب اس کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو صرف تاریخی حوالے سے حضرت براء بن العازبؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [جو کوئی بھی مدینہ کو یثرب کے نام سے پکارے گا اسے رب ذوالجلال سے استغفار کرنا ہوگی۔ یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے۔] (۱۳) جلال الدین السيوطیؒ کی مرتبہ جامع الاحادیث (۵۱۲-۹) میں دی گئی حدیث مبارکہ کے الفاظ تو بالصراحت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ: [جس نے بھی مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا کفارے کے طور پر اسے دس بار ”المدینہ“ کہنا چاہئے۔

طابہ: یہ حدیث مبارکہ کہ: [بلا شک مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کا نام طابہ رکھوں۔] اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے نزدیک مدینہ منورہ کا محبوب ترین نام طابہ تھا۔ حضرت جابر بن سمرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا کہ: [اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔] طابہ کا مطلب نفیس، طاہر (پاک) عمدہ اور میٹھا ہے۔ (۱۵) طیب خوشبو کو بھی کہتے ہیں اس لیے طابہ کا ایک مطلب خوشبودار بھی ہے۔ حضرت جابرؓ ہی کی ایک اور روایت میں جو دوسرے راویان کرام کی وساطت سے بیان کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طابہ رکھوں۔] (۱۶) حضرت ابو حمید الساعدیؓ نے بیان کیا ہے کہ: [جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو جو نبی مدینہ ہماری نظروں کے سامنے نمودار ہوا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [یہ طابہ ہے، یہ جبل احد ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔] (۱۷) ابن شہر آشوبی نے بھی ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ حضرت عبدالرحمنؓ کے حوالے سے بیان کی ہے جس کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [جو بھی مدینہ کو یثرب کہے گا اسے توبہ کرنی چاہئے اور تین مرتبہ استغفر اللہ کہنا چاہئے۔ یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے۔] (۱۸) کیوں نہ ہو کہ وہی یثرب جو آمد رسول مقبول ﷺ سے پہلے فساد و تخریب کا گڑھ تھا قدم بوسی دانائے سبل ﷺ کے بعد فروغ وادی سیناء کی رفعتوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ نعلین مبارکہ اور پاپوش ختم الرسل ﷺ نے اس کی غبار راہ تک کو عرش کا ہم پایہ کر دیا تھا۔ اس کی گلی گلی رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے عطر بیز ہو گئی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کبھی حضور نبی اکرم ﷺ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں سے اوجھل ہوتے تو انہیں حضور والا ﷺ کو تلاش کرنے میں اتنی دقت نہ ہوتی کیونکہ جس طرف آں حضرت ﷺ کا گزر ہوتا تھا وہ راستے اور وہ ہوائیں بہت دیر تک معطر رہتیں اور اصحابہ کرام اسی طرف کا رخ کرتے اور جا کر حضور پر نور ﷺ کو پالیتے:

ياخير من دفنت في التراب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاسم
(اے وہ سب سے اچھی ذات کہ جس کا جسد اطہر مٹی میں دفن کیا گیا، تو اس کی خوشبو سے میدان اور ٹیلہ مہک اٹھے۔)

طیبہ: حضرت زید ابن ثابتؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ: [یہ طیبہ ہے جس کا مطلب مدینہ ہے، یہ خبث و نجاست کو ایسے نکال باہر پھینکتا ہے جیسے آتش چاندی کے کھوکھو کو الگ کر دیتی ہے۔] (۱۹) جب شہر مدینہ نے بصفۃ کاملہ اسلام قبول کر لیا تو اس میں کفار کی سکونت کی گنجائش نہ تھی اور یہود بے بہود کے اجلاء اور دیگر غیر مسلم عناصر کے انخلاء کے بعد یہ شہر خواہاں طاہر و طیب ہو گیا۔ مشہور صحابیہ سیدۃ فاطمہ بنت قیسؓ قننہ دجال کی حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ: [یہ

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاً
باب اشامی کی طرف سے
اس وقت فسیل کے باہر چند
حویلیاں بھی ہوا کرتی تھیں
سے ۱۹۰۰ء

طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ [۲۰] اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ: [رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی مٹی اور اراضی مومنہ ہے (یعنی ایمان لا چکی ہے اور امان پا گئی ہے)] [۲۱] حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: [ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مدنی اپنے عزیز یا رشتہ دار کو بلا کر کہے گا کہ چلو کسی ایسی جگہ چل کر بیس جہاں سامان زینت ارزاں اور بافراط ملتا ہو مگر سچ یہ ہے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اے کاش کہ وہ اسے جان پاتے۔ رب ذوالجلال کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مدینہ چھوڑ کر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کو اس کی جگہ بہتر نعم البدل نہ دے۔ یاد رکھو مدینہ ایک ایسی بھٹی کی مانند ہے جو ہر خبث اور کھوٹ سے اس کو پاک رکھے گی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئیگی جب تک کہ مدینہ طیبہ اس خباثت اور کھوٹ کو جو اس میں در آئی ہوگی اس کو اس طرح باہر نکال کر نہ پھینک دے جس طرح ایک بھٹی فولاد سے خام مادے کو الگ کر دیتی ہے۔ [۲۲] اس طرح کی اور بہت سی احادیث وارد ہوئی جس کی وجہ سے محدثین نے طیبہ کا ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ پاک کرنے والا۔

مطیبہ: یہ مبارک نام بھی طیبہ اور طابہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے اور کم و بیش ان جیسے معانی رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک دوسرا مشتق مطابہ بھی ہے جو کہ اس بلدہ طاہرہ کا ایک اور نام ہے طیبہ اور طابہ بھی اسی مصدر سے مشتق ہے۔ ایک ہی مصدر کے مشتقات کی بہتات مدینہ طیبہ کی ان تمام تر خوبیوں اور خصوصیات کا اظہار کرنے کے لیے ہے جن کے معانی: طہارت اور پاکیزگی، عمدگی، لطافت اور نفاست، مٹھاس اور عطر بیزی ہیں جو بلا شک مدینہ طیبہ کی ارض مقدسہ اور فیوض و برکات سے مالا مال ماحول کا طرہ امتیاز ہے۔ یا قوت الحموی البغدادی (ت: ۶۲۶ ہجری) فرماتے ہیں کہ: مدینہ طیبہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی ہوا معطر ہے جو فضا کو عطر بیز رکھتی ہے اور یہ لطیف عطر باقی عطور سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔

ابان مولدہ عن طیب عنصرہ
(آنجناب ﷺ کی میلاد یعنی پیدائش نے آپ کے عناصر جسدی کی خوشبو کو ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ کیا لطافت و نفاست ہے آپ حضور ﷺ کے اول کی اور آخر کی)۔
(امام بوصیری)

مدخل صدق: قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ﴿اور کہہ اے رب مجھے مدخل صدق (یعنی مدینہ) میں خوش اسلوبی اور نہایت آبرو سے پہنچا اور جہاں سے تو مجھے نکالنا چاہتا ہے (مخرج صدق یعنی مکہ المکرمہ) وہاں سے بھی نہایت خوش اسلوبی سے نکالنے کا بندوبست کر اور اپنی جناب سے مجھے قوت و نصرت عطا کر﴾ (۲۳) مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ

آیت کریمہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب کفار مکہ کی چیرہ دستیوں سے تجاوز کر گئیں اور وہ رسالت مآب ﷺ کے خون کے پیاسے ہو گئے تو رب ذوالجلال والا کرام کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو اذان ہجرت ہوا کہ آپ عازم مدخل صدق ہو جائیں اور مکہ مکرمہ جس کو خزانہ صدق کا نام دیا گیا ہے اس کو خیر باد کہہ دیں اور قوت و نصرت سے مراد مدینہ طیبہ کے انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے ہر حالت میں آنحضرت ﷺ کا ساتھ دیا طبری نے اس تفسیر کے حق میں حضرت حسن بصریؒ کے لفظ نظر سے استناد کیا ہے۔ (۲۳) حضرت زید بن اسلمؒ فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں مدخل صدق سے مراد مدینہ طیبہ ہے جب کہ مخرج صدق سے مراد مکہ المکرمہ ہے اور قوت و نصرت سے گروہ انصار مراد ہیں۔ (۲۵)

سید البلدان: جبکہ مکہ المکرمہ کو ام القرى (شہروں کی ماں) کہا گیا ہے مدینہ طیبہ کے لیے سید البلدان (تمام شہروں کے سردار) کے علاوہ اور کیا مناسب نام ہو سکتا تھا! حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں: [جب بھی حضور نبی اکرم ﷺ کسی سفر کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو مدینہ منورہ سے یوں مخاطب ہوتے: اے طیبہ، اے سید البلدان،] نبی اکرم ﷺ کے اتباع میں حضرت عمر فاروقؓ بھی اسے سید البلدان ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ (۲۶)

حرم رسول اللہ ﷺ: نبی الحرمین اور محبوب رب المشرقین و رب المغربین ﷺ کا فرمان جلیل ہے: ”(الحمدینہ) انہا حرم آمنن“ عمرو بن سعد نے اپنے والد ماجد (یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ) کی روایت سے بیان کیا ہے کہ تاجدار حرم منبع جود و کرم حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [میں نے (مدینہ کے) دونوں لاوا کی سنگلاخ سطوح مرتفع کے درمیان واقع میدانی علاقہ کو حرم قرار دیا ہے۔ لہذا اس کے اشجار کو نہ کاٹنا جائے اور نہ ہی اس کی حدود حرم میں جانوروں کا شکار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے مزید فرمایا: مدینہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے اگر یہ جانیں کوئی بھی اس کو ناپسندیدگی کی وجہ سے ترک نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دے گا اور جو بھی مدینہ منورہ کی تکالیف اور صعوبات کو صبر و استقامت سے برداشت کرے گا بروز حشر میں اس کی شہادت دوں گا اور اس کا شفیق ٹھہروں گا۔] (۲۷) رسول اللہ ﷺ نے مزید فرمایا: [حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم مکہ المکرمہ ہے اور میرا حرم مدینہ طیبہ ہے۔] یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو حرم رسول اللہ ﷺ یا حرم نبویؐ کہا گیا ہے جس کی حدود شمالاً جنوباً جبل ثور سے لیکر جبل عمیر تک اور شرقاً غرباً حرہ شرقیہ (حرہ وائم) اور حرہ غربیہ (حرہ وبرہ) کی سطوح مرتفع تک پھیلی ہوئی ہیں۔

البلد: سورہ البلد کے شروع میں فرمان الہی ہے:

﴿لَا اَقْسَمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِزْبُ الْبَلَدِ﴾ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب آپ اس شہر میں آزاد اور تشریف فرما ہیں۔ (۲۸)

تفزیل کے اعتبار سے گویہ آیت کی ہے اور عام مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں مکہ المکرمہ کا ذکر ہے مگر بہت سے سرکردہ مفسرین کرام کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم مشروط ہے، یعنی حضور نبی اکرم ﷺ کی آزادی اعمال کے ساتھ، اس لیے اس قسم کا اطلاق مدینہ طیبہ پر ہی ہوتا ہے جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کو مکمل آزادی حاصل تھی جبکہ اس کے برعکس مکہ مکرمہ میں آپ حضور ﷺ پر تو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر طرح کا قدغن تھا اور اس حضور ﷺ کو طرح طرح کی مصائب اور مشکلات کا سامنا تھا۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ گوکہ یہ آیت کریمہ ترتیب نزول کے اعتبار سے کسی ہے مگر نص کے معانی کے نقطہ نظر سے اس سے مراد مدینہ منورہ بھی ہے کیونکہ حضور سرور دو عالم ﷺ کا مسکن ابدی مدینہ منورہ ہی ہے جس میں اس حضور ﷺ کو مکمل آزادی حاصل تھی اسی طرح قرآن کریم نے مدینہ طیبہ کو ارض اللہ کہہ کر بھی پکارا ہے (۲۹) اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے مگر مدینہ طیبہ سے خصوصی پیار کی وجہ سے رب کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب ﷺ کے شہر کو خاص طور پر ارض اللہ کہہ کر پکارا۔ اعلیٰ جیسے مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ طیبہ ہی ہے۔ (۳۰)

قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قسم ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز
الدار: حضور سرور کائنات ﷺ کے مسکن ہونے کے ناطے مدینہ طیبہ نے دار رسول اللہ ﷺ یا مدینۃ الرسول ﷺ کے ناموں سے بھی
شہرت پائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالبؓ فرماتے ہیں: [اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو الدار اور الایمان کا نام دیا ہے جیسا کہ اس
آیت کریمہ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْآيَمَانَ﴾ (۳۱) سے واضح ہے۔ سورہ حشر کی اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے
کے اصول وضع کئے ہیں اور اس کے مستحقین کی وضاحت فرمائی ہے چونکہ اہل ایمان مدینہ منورہ کو مالکان دار اور ایمان کہہ کر پکارا گیا ہے اس لیے
اس بلدہ طیبہ کو الدار اور الایمان کے نام سے نوازا گیا ہے۔

العاصمہ: عربی زبان میں اس کا مطلب عیوب و نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ مدینہ منورہ کے لیے عاصمہ سے زیادہ اور کیا مناسب
نام ہوگا جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے باصراحت فرمادیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مدینہ طیبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور اس کی
منی ایمان لابیجی ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ مسلمانوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے کفار کے ظلم و ستم سے نجات پالی تھی اور وہاں آکر ان کے شر سے
محفوظ ہو گئے تھے اس لیے بھی مورخین نے شہر مصطفوی ﷺ کو العاصمہ کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام ’فضیہ‘ بھی ہے جس کا
مطلب منافقین اور کفار کے عزائم کو طشت از بام کرنے والا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

دارالابرار: حضور سرور کونین ﷺ کے نو دہ ناموں میں سے ایک نام مبارک ’سیدالابرار‘ بھی ہے جس کا مطلب پرہیزگاروں کے سید و
سردار اسی نسبت سے مدینہ طیبہ کو دارالابرار (یعنی پرہیزگاروں کا گھر) بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر خوباں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
کثیر تعداد کا پسندیدہ مسکن بن گیا تھا۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ تابعین فقہاء اور اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد نے
مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دی تھی۔ یہ حقیقت کہ تقریباً دس ہزار سے زائد اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف جنت البقیع میں
مدفون ہیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مدینہ طیبہ ان اتقیا اور اذکیاء شخصیات کا مرغوب و محبوب مسکن تھا۔ مدینہ طیبہ وہ دارالابرار ہے جہاں پر
مرنے اور دفن ہونے کی دعا خود سیدالابرار ﷺ اور آنجناب کے جلیل القدر صحابی (سیدنا عمر فاروقؓ) نے بھی کی۔

فرخشاہرہ کہ تو بودی در آب اہ خنک خاکہ کہ آسودی در آب
کو کیم را دیدہ بیدار بخش مرقندہ در سایہ دیوار بخش

(اقبال)

دارالاخیار: آقائے دوسرے ﷺ کے اسمائے مبارکہ میں ایک نام ’سیدالاخیار‘ بھی ہے جس کا مطلب چنے گئے پسندیدہ اور بہترین
شخصیتوں کا سردار اسی نسبت سے مدینہ طیبہ کو بھی بلدان عالم میں وہی حیثیت حاصل ہو گئی اور اسے بہترین افراد کا مسکن قرار دیا گیا۔ اسلامی
علوم کا مورد اور منبع ہونے کی وجہ سے مدینہ طیبہ دیگر بلدان عالم سے سبقت لے گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے علماء، فقہاء اور زبدۃ الامت مدینہ
منورہ نے پیدا کئے شاید ہی کوئی دوسرا شہر اس کی مثال دے سکے۔

دارالایمان: رسول اللہ ﷺ کے ورود مسعود سے یثرب کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ ”دارالشک“ سے ”دارالایمان“ بن گیا اور پھر ایسا
’دارالایمان‘ بنا کہ ربی دنیا تک ایمان کا گھر بن رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق مدینہ طیبہ ایمان کا مصدر و منبع ہے اور ایمان اس سے کبھی
جدائیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ایک سانپ اپنی بل سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا اور ہمیشہ اسی میں ہی لوٹ
کرتا ہے۔ بعینہ ایمان بھی مدینہ طیبہ میں واپس لوٹ آتا ہے یعنی مدینہ طیبہ اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اسے دارالایمان
کہا ہے۔ اس حرم مقدس سے علم و عرفان اور انوار و تجلیات کے سوتے پھوٹتے ہیں اور حکمت و ایمان کے متلاشی عمر بھر اس حسرت میں رہتے ہیں کہ

کعبہ مدینہ طیبہ کی زیارت ہو اور کعبہ دارالایمان کے چشموں سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔

دارالفتح: فرمان ایزدی ہے ﴿اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے فتح مبین کا راستہ کھول دیا ہے۔ مدنی سورۃ فتح کی اس پہلی آیت سے اسلام کی عالمگیر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فتح کے معانی 'کھولنا'، 'کامیابی' یا 'فتح کرنا' ہوتا ہے۔ ہجرت طیبہ کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے افواج اسلام کو پے در پے فتح و نصرت عطا کی اور چار دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگ گیا اس لیے مدینہ طیبہ کو 'دارالفتح' کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ جب مسلمان مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو وہ بیکس و بے خانماں تھے مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ اللہ کریم نے ان کے صبر و استقامت کو اس طرح نوازا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے یہی باد یہ نقش اس وقت کی متمدن دنیا اور عالمی قوتوں کو سرنگوں کر کے دنیا کی زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کر دین حق کا بول بالا کر رہے تھے۔ اس فتح مبین کی بدولت مدینہ طیبہ کو دارالفتح کہا گیا ہے۔

دارالخیل یا دارالنخل: زمانہ قبل از تاریخ سے ہی مدینہ طیبہ (جو اس وقت یشرب کہلاتا تھا) کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے کھجور کی شجرکاری عمالقمہ نے کی۔ رب ذوالجلال نے ارض حبیب کو پانی کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا اس کے بعد جب قوم عاد کچھ دیر مدینہ طیبہ میں آباد ہوئی تو انہوں نے کنویں کھود کھود کر پانی کشید کیا اور اس زمین کو مزید قابل کاشت کر دیا اور اس طرح مدینہ طیبہ نخل (یعنی کھجور) کی کاشت کے لیے مشہور ہو گیا۔ ہجرت سے پہلے نبی الامی و العلیم الکریم ﷺ نے عالم رویا میں دیکھا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں ہجرت کریں گے جہاں کی زمین کی آبیاری کنوؤں سے کی جاتی تھی اور جہاں کھجور کی شجرکاری بکثرت تھی۔ یہ تھا رویاے صادقہ کا خاکہ جس کی تعبیر مدینہ منورہ تھی۔ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر کم و بیش ۳۰۰ (تین صد) اقسام کی کھجور ہوتی ہے جس میں سے ۱۲۷۰ اقسام صرف بلدہ طاہرہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی نسبت سے مدینہ طیبہ کو دارالخیل یا دارالنخل بھی کہا گیا ہے۔

غالبہ: غالبہ کا مطلب واضح ہے یعنی غلبہ حاصل کرنے والا۔ اکالۃ القرئی کی طرح غالبہ کا بھی وہی مطلب ہے کیونکہ یہ شہر حبیب اس وقت کے بلدان عالم پر غالب آیا تھا۔ مدینہ طیبہ سے طلوع ہونے والے آفتاب اسلام نے دنیا کے تیرہ و تاریک گوشوں کو منور اور تابندہ کر دیا اور بھلکی ہوئی انسانیت کو طریق حق پر گامزن کر دیا۔ کیا ساسانی کیارومی، کیا مصری اور کیا اقیوی، ہر طائفہ غوثی طاقت چشم زدن میں مغلوب و مفتوح ہو کر عاصمۃ الاسلام مدینہ طیبہ کی باجگزار ہو گئی تھی۔ یہ اعزاز شہر نبوی مدینہ طیبہ کو ایک اور نام دے گیا جسے غالبہ کہا جاتا ہے۔

حسنہ: حسنہ کا مطلب خوبی یا نیکی ہوتا ہے۔ اس شہر حبیب کی حسنات و برکات کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں جہاں ۷۰،۰۰۰ فرشتے آسمان سے نازل ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ پر شب بھر درود و سلام پیش کرتے ہوں اور صبح ہوتے ہی اتنی تعداد آسمانوں سے دن بھر کے لیے نازل ہوتی ہو اور یہ عمل روز قیامت تک جاری و ساری ہے۔ (۳۲)

فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں بہت قریب ہے عرش خدا دینے سے

(سیماب اکبر آبادی)

الحبیبہ: جس سے محبت کی جائے اسے حبیبہ کہا جاتا ہے۔ حبیب کبریاء ﷺ نے رب ذوالجلال سے دعا کی کہ اے اللہ مومنین کے دلوں میں مدینہ کی محبت اجاگر کر دے تاکہ اسے وہ اتنی ہی محبت کرنے لگیں جتنی کہ مکہ مکرمہ سے کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ: [اے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا کر تاکہ ہم اس سے اتنی محبت کریں جتنی کہ مکہ سے کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔] (۳۳) یہ دعائے رسول اور ایجابت الہی کا ثمرہ تھا جس سے مدینہ طیبہ کو الحبیبہ کا محبوب ترین لقب دیا گیا اور اردو اور فارسی شاعری میں تو دیار حبیب ایک بہت ہی معروف و مقبول نام بن چکا ہے اس لیے کہ یہ شہر مقدس نہ صرف اللہ کو حبیب ہے بلکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے خود

صیب خدا سے بے حد محبوب رکھتے تھے۔ جب کبھی آنجناب ﷺ کسی سفر سے لوٹتے اور جونہی مدینہ طیبہ رسالت مآب ﷺ کی نظروں کے سامنے آ جاتا تو اپنی سواری کو ہمیز لگا کر مزید تیز کر دیتے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچ جائیں۔ جو سکون آنحضرت ﷺ کو مدینہ طیبہ میں ملتا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محاسن مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: [اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اس کا شک انہیں یہ معلوم ہوتا۔]

محفوظ: چونکہ کفار مکہ کی بار بار کی یلغار اور یہود کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود بھی مدینہ طیبہ مومنین کے لیے ایک ناقابل تسخیر اور مضبوط قلعہ ثابت ہوا جس نے نہ صرف کفر والحاد کے غبارے سے ہوا نکال دی بلکہ چار دانگ عالم میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اس لیے مدینہ طیبہ کو محفوظ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ انتقال پر ملال سے چند روز پہلے حضور سرور کائنات ﷺ نے بہت سارے معاملات پر جو امت کو درپیش تھے اظہار خیال فرمایا اور ایک وعظ شریف میں یہ فرمایا کہ: [اب شرک مدینہ طیبہ میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔] ایک دوسرے موقع پر یہ ارشاد فرمایا: [طاعون اور دجال کبھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔] (۳۴) عیسائی جاسوس برکھارٹ جس نے انیسویں صدی کے اوائل میں بھیس بدل کر حرمین الشریفین کا دورہ کیا تھا کہتا ہے کہ: ۱۸۱۵ء میں جب مکہ، یمن اور جدہ طاعون کی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہوئے تھے مدینہ المنورہ اور وہ علاقہ جو دو بندرگاہوں کے درمیان ہے طاعون کی وباء سے بالکل محفوظ رہے تھے۔ [(۳۵) اسی طرح خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں جب حجاز کے شمالی مناطق طاعون کی وباء کی لپیٹ میں آ گئے تھے مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق بالکل محفوظ رہا تھا۔

جہاں تک مدینہ طیبہ کا دجال کے دخول سے محفوظ رہنے کا تعلق ہے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ: [دجال مدینہ طیبہ کی مشرقی جانب سے مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے گا یہاں تک کہ وہ جبل احد کے پچھواڑے پڑاؤ ڈالے گا تب فرشتے اس کا منہ موڑ کر شام کی طرف کر دیں گے اور وہ وہاں جا کر واصل جہنم ہو جائے گا۔] (۳۶) یہ حدیث مبارکہ تقریباً تمام کتب احادیث میں مذکور ہے۔ دجال اور طاعون کا مدینہ طیبہ میں نہ آ سکتا اس کے محفوظ ہونے کا بین ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بلدہ طاہرہ کو 'محفوظ' کہا گیا ہے۔

الشفایہ: اس کا مطلب ہے شفاء دینے والا۔ نبی رحمت ﷺ نے متعدد بار ارشاد فرمایا کہ تراب مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے شفاء بخشی ہے۔ بالخصوص تربت صعیب (خاک شفاء) کو تو حضور والا شان ﷺ نے بہت سی بیماریوں کے لیے ایک نسخہ اکسیر فرمایا ہے اور متعدد مورخین مدینہ طیبہ نے بار بار اس نسخے سے صحتیاب ہو کر اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کی ہے جن میں ابن نجار اور سید سمہودی بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر جلدی امراض کے لیے تو یہ اکسیر مجرب ہے۔ جب کبھی بھی کسی وجہ سے حضور نبی اکرم ﷺ کے چہرہ اقدس پر مدینہ منورہ کی گدواٹ جاتی تو آپ حضور ﷺ عموماً اسے صاف نہ کرتے اور اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ: [غبار مدینہ میں شفاء ہے۔] حضرت امام مالک کو تو مدینہ طیبہ کی تراب اور غبار اتنے عزیز تھے کہ ایک مرتبہ جب کسی نے مدینہ طیبہ کی مٹی کے بارے میں حقارت سے اسے ردی کہہ دیا تو انہوں نے اسے تیس (۳۰) کوڑے لگانے کا حکم دے دیا اور تادم توبہ اس کو محبوس اور مقید کرنے کی سزا بھی سنائی۔

مہاجر الرسول: چونکہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے مکینوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نہ صرف مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی بلکہ تابہ ابد اسے اپنا مسکن بنالیا اس وجہ سے مدینہ طیبہ کو مہاجر رسول کے لقب سے بھی پکارا گیا ہے۔

ذات الحرار: ارض مدینہ طیبہ کی جیا جیہ کل یعنی ارضیاتی ساخت اور خصوصیات کی وجہ سے اسے ذات الحرار بھی کہا گیا ہے (۳۷) کیونکہ اس کی بیشتر ارضی لاوا کی چٹانوں سے بنی تھی جو حرار کی سطوح مرتفع کہلاتی تھیں جرہ عربی زبان میں ایسی پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو آتش فشانی عمل کے نتیجے میں جل کر سیاہ چٹان بن چکی ہو۔ مدینہ طیبہ کے دو علاقے تو اس سلسلے میں خاصے مشہور رہے ہیں جرہ شرقیہ اور جرہ

غریبہ۔ یہ دونوں حرار حرم مدنی کی مشرقی اور مغربی حدود کا تعین بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ: [شہ بطحاء ﷺ نے مکہ کی احد کی طرف دیکھا اور فرمایا:] یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ابرہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو جو بنایا اور میں ان دونوں سیاہ لاوا کے بنے سنگلاخ علاقوں کے درمیان والے خطے کو حرم بنانا ہوں۔ [(۳۸) ان دونوں کے علاوہ مدینہ طیبہ کے گرد و پیش میں واقع سطوح مرتفع بہت سے طویل و عریض حروں پر مشتمل ہے۔ حرار دراصل حرہ کی جمع کا صیغہ ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کو ارض الحرا یا ذات الحرا بھی کہا گیا ہے۔

دیگر اسمائے مبارکہ: ان مذکورہ چند اسماء مبارکہ کے علاوہ اس شہر خواہاں کے اور بھی بہت سے اسمائے کریم ہیں جو اس کی مختلف خصوصیتوں اور فیوض و برکات کی نسبت سے رکھے گئے ہیں، مثلاً العذراء، الخجوبہ، دار السلام، دار النہ، قلب الایمان، قریۃ الانصار، قریۃ رسول اللہ، قریۃ السلام، قبیۃ الاسلام، یندد (ایک قسم کی خوشبو) اور یندر وغیرہ۔ آخر میں ہم دو بہت اہم ناموں کا ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے کیونکہ وہ شہرت کی وجہ سے زبان زد عام ہو چکے ہیں۔

منورہ: سب سے آخری ناموں میں جو مدینہ طیبہ کے لیے رکھے گئے ہیں 'منورہ' آتا ہے جس کا مطلب روشن و تاباں ہے جیسا کہ اس باب کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے یہ اسم مبارک یا لاحقہ ترک عثمانی دور میں رواج پذیر ہوا اور اس مبارک نام نے اتنی شہرت اور مقبولیت پائی ہے کہ مملکت المکرمہ کی طرح مدینہ کے ساتھ المنورہ کا آداب لازم و ملزوم ہو گیا ہے اور عالم اسلام کے ہر گوشے میں یہ نام زبان زد خاص و عام ہے۔ لفظ 'منورہ' مشتق ہے 'نور' سے جو نہ صرف اللہ جل جلالہ اور جناب رسول اللہ ﷺ کے اسمائے حسنہ میں بھی شامل ہے بلکہ خود قرآن کریم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مزید برآں قرآن کریم نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ کو 'سراج منیر' (۳۹) کہہ کر پکارا ہے اس لیے ان تینوں نسبتوں سے اس شہر مقدس کو منورہ کہا جانا حق گوئی کے سوا اور نہیں ہے۔

بطحاء: عربی میں بطحاء نہایت اونچے مقام اور بلند سطح کو کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے باقی ماندہ ناموں کے علاوہ جو مختلف وقتوں میں اس شہر خواہاں کو دئے گئے فارسی شعراء نے اپنے نعتیہ کلام میں بطحاء کا استعمال بکثرت کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبویؐ کی توسیع فرمائی تو مشرقی جانب مسجد شریف کے باہر ایک چبوترہ بنادیا جس کو بطیحاء کہا جاتا تھا (بطیحاء بطحاء کا اسم تصغیر ہے)۔ یہاں وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (اور بعد میں تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں سے جو شاعری میں شغف رکھتے تھے اپنا شاعرانہ کلام باواز بلند پڑھا کرتے تھے کیونکہ مسجد نبویؐ کے اندر ایسا کرنا مسجد نبویؐ اور حجرہ مطہرہ کی حرمت کو مجروح کرنے کے مترادف تھا (یہ شرف صرف حضرت حسان ابن ثابتؓ کو ہی رہا کو وہ آخردم تک اپنا نعتیہ کلام مسجد نبویؐ کے اندر ہی پڑھتے رہے کیونکہ شہ بطحاء ﷺ ان سے ان کا کلام وہیں سماعت فرمایا کرتے تھے)۔ اس لیے شعراء نے اور بالخصوص فارسی شعراء نے لفظ بطحاء کو مدینہ طیبہ کے لیے مخصوص کر لیا۔ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبویؐ کے بطیحاء کے علاوہ وادی عقیق میں واقع اس مقام کو بھی 'بطحاء' کہا جاتا تھا جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ واقع ہے۔ وہاں پر حضور رسالت مآب ﷺ نے عمرہ اور حج پر روانگی سے پہلے قیام فرمایا تھا۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اس مقام کو 'بطحاء مبارکہ' کے نام سے بھی پکارا ہے (۴۰) جہاں ذوالحلیفہ میں مسجد میقات ہے۔ (۴۱) امام القرا حضرت نافعؓ نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں بطحاء پر اپنی اونٹنی بٹھائی اور وہاں نماز ادا کی۔] اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (۴۲) چونکہ حجاج کرام کے قوافل ہمیشہ وہاں آکر رکتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ بطحاء کا نام خود مدینہ طیبہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بطحاء کے وجہ تسمیہ کی باعث ہو سکتی ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں

شرب میں مختلف مقامات پر منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک منڈی بقیع الخیل کے پاس بھی منعقد ہوا کرتی تھی جہاں بنو سلیم گھوڑوں اور اونٹوں اور دیگر مال مویشی کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ حضرت زید ابن ثابتؓ کے گھر کے قریب ہوا کرتی تھی (۴۳) جو موجودہ مسجد النمامہ کے مغربی جانب ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کا نیلام گھر ہوا کرتا تھا جو عموماً حج کے موسم میں لگا کرتا تھا۔ چونکہ یہ منڈی بھی بطحاء کے نام سے جانی جاتی تھی لہذا باہر سے آنے والے حجاج کرام اور زائرین بھی اس بطحاء کی شہرت سے واقف تھے اس لیے شعراء اور ادباء نے (خاص طور پر فارسی اور اردو زبان میں) استعارے کے طور پر مدینہ منورہ کو اکثر بطحاء کہا ہے۔ مولانا جامیؒ کی اس نعت نے تو اسے زبان زد عام کر دیا جس کا مطلع ہے:

نسیم جانب بطحاء گزر کن زاحوال محمد ﷺ را خبر کن

(اے بادِ نسیم تو بطحاء یعنی مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرنا اور شہ بطحاء کو میری زبانوں کی خبر دیتی جانا۔)

کاظمہ: اسی طرح اور شعراء (بالخصوص علامہ اقبالؒ) نے مدینہ طیبہ کے لیے لفظ 'کاظمہ' کا بھی استعمال کیا ہے۔ اگرچہ کسی مورخ نے مدینہ طیبہ کے لیے اس نام کا باصراحت ذکر نہیں کیا مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ 'کاظمہ' اس چشمہ کا نام تھا جو حضرت معاویہؓ نے مدینہ طیبہ کے بانیوں کی سہولت کے لیے احد کے دامن میں کھدوایا تھا جو عین الشہداء کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ (۴۴) ممکن ہے کہ بطحاء کی طرح کاظمہ بھی عربی، اردو یا فارسی میں شاعری میں ایسے ہی داخل ہو گیا ہو۔ سب سے پہلے کاظمہ کو امام بوصیریؒ نے اپنے شہرہ آفاق قصیدہ بردہ شریف میں مطلع کے طور پر استعمال کیا:

امن تذکر جیران بذی سلم ام هبت الريح من تلقاء كاظمة
مرجت دمعا جری من مقلة بدم و اومض البرق فی انظلماء من اضم

کیا تجھے ذی سلم کے ہمسائے یاد آ گئے کہ تیری آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے
یا کاظمہ کی طرف سے ہوا چلی یا کوہ اضم پر اندھیری رات میں بجلی چمکی

کوہ اضم وہ پہاڑ ہیں جو کہ وادی اضم میں یا اس کے ارد گرد واقع ہیں۔ وادی اضم جبل احد کے مغرب میں وہ علاقہ تھا جہاں کبھی مدینہ طیبہ کی تمام وادیوں کا سنگم ہوا کرتا تھا اور سب کا پانی مل کر ایک ڈیلٹا کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اس علاقے کو زغابہ بھی کہا جاتا تھا۔ آج کل تحلیل کے علاقے کا کچھ حصہ اسی زغابہ اور اضم کی جگہ آباد ہے۔

امام بوصیریؒ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی بال جبریل میں اپنی مشہور زمانہ وجدانی نظم 'ذوق و شوق' میں مدینہ منورہ کے لیے کاظمہ کا لفظ استعمال کیا ہے:

سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحاب شب کوہ اضم کو دے گیا رنگ رنگ طلیاں
گرد سے پاک ہے ہوا برگ خلیل دھل گئے ریگ نواح کاظمہ نرم ہے مثل پر نیاں

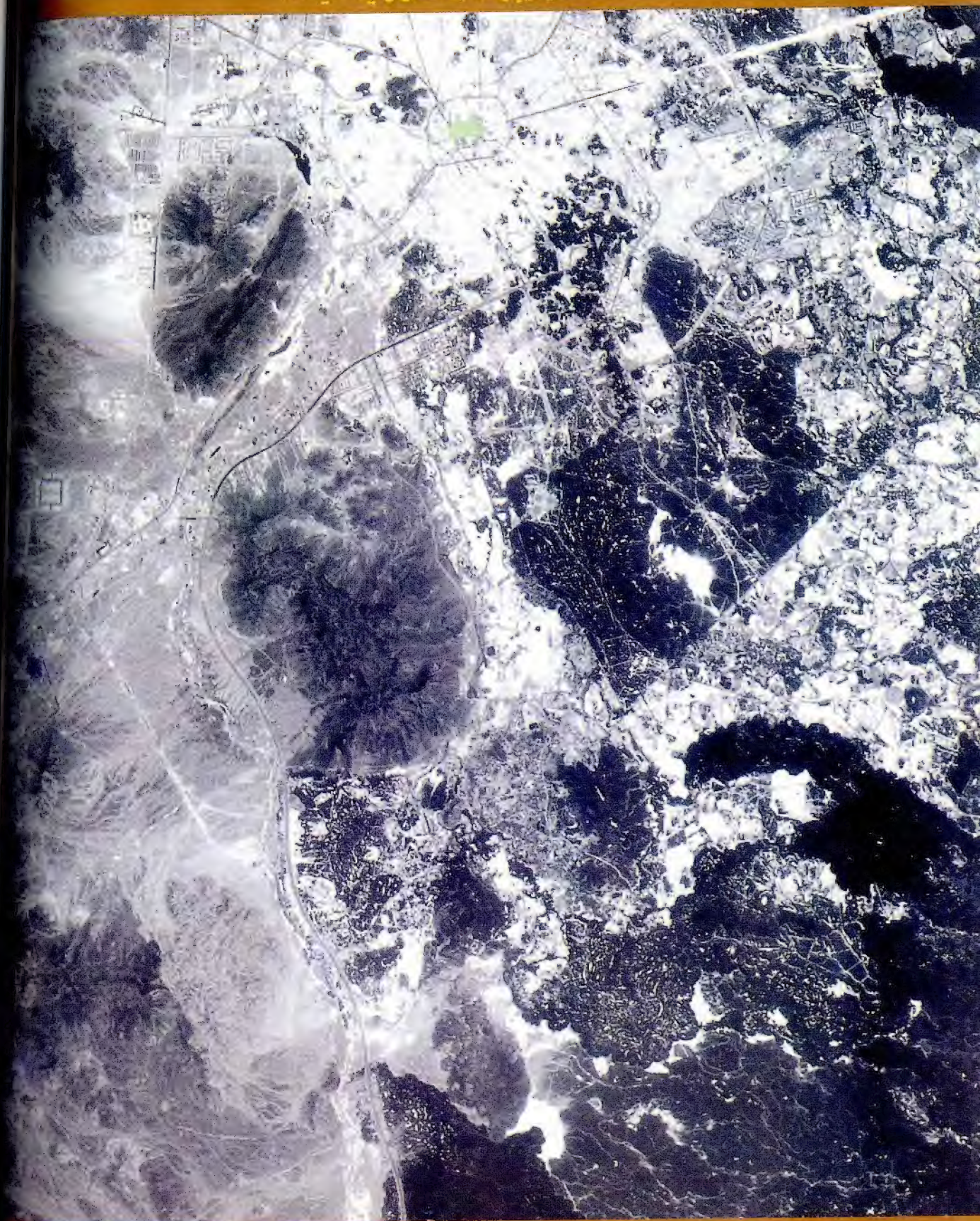

حواشی

- (۱) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۳، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیار الحبیب (اردو ترجمہ: سید حکیم عرفان علی، تاج کبھی دہلی، ہند (۱۹۸۷) ص: ۶۰
- (۲) یاقت الحموی، معجم البلدان، ج: ۴، ص: ۸۲۲.
- (۳) القرآن الکریم (الاحزاب: ۳۵-۴۶)
- (۴) القرآن الکریم (التوبہ: ۱۰۱-۱۰۲)
- (۵) القرآن الکریم (التوبہ: ۱۲۰)
- (۶) القرآن الکریم (الاحزاب: ۶۰)
- (۷) القرآن الکریم (المنافقون: ۸)
- (۸) القرآن الکریم (یس: ۲۱) دوسرے مقامات جہاں لفظ مدینہ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہیں: (الاعراف: ۱۲۳)، (الیوسف: ۳۰)، (الحجر: ۶۷)، (الکہف: ۱۹)، (النمل: ۴۸) اور (القصص: ۱۱۸ اور ۲۰)
- (۹) ابن شہ النعمیری البصری (تاریخ المدینہ)، ج: ۱، ص: ۱۶۲، مزید دیکھئے: قطب الدین الہفنی (ت: ۹۹۰ ہجری) تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافیہ پورٹ سعید، مصر، ص: ۶.
- (۱۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۹، نیز الموطاء امام مالک، ۵/۴۵.
- (۱۱) سید سمہودی، وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ، ج: ۱، ص: ۹.
- (۱۲) فتح الباری ۴/۸۳ اور شرح النووی ۹/۱۵۴.
- (۱۳) سید سمہودی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۸.
- (۱۴) مسند امام احمد ۴/۲۸۵.
- (۱۵) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۳ نیز مسند امام احمد، ۵/۸۹۲ اور ۱۰۶/۱۰۶.
- (۱۶) دکتور رضاالح بن حمید بن سعید الرفاعی: الاحادیث الواردة فی فضائل المدینہ، دارالانضری، مدینہ منورہ (۱۹۹۸) ص: ۳۰۲.
- (۱۷) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۰۷
- (۱۸) ابن شہ النعمیری البصری، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۶۴.
- (۱۹) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۹۲
- (۲۰) ایضاً ج: ۳، نمبر ۷۰۲۹.
- (۲۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور، ص: ۱۱.
- (۲۲) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۸
- (۲۳) القرآن الکریم (بنی اسرائیل: ۸۰)
- (۲۴) الترمذی، جامع ۳۰۴/۵ نمبر ۳۱۳۹، الطبری، جامع البیان ۱۴۹/۱۵.
- (۲۵) عباس کرارہ، الدین و تاریخ الحرمین الشریفین، دارمصر للطباعة (۱۹۸۰) ص: ۲۳۴.
- (۲۶) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور ص: ۱۳، سید سمہودی، وفاء الوفاء ج: ۱، ص: ۱۶.
- (۲۷) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۵۴

- (۲۸) القرآن الکریم (البلد: ۱)
- (۲۹) القرآن الکریم (النساء: ۹۷)
- (۳۰) سید سمودنی، وفاء الوفاء، ج: ۱، ص: ۱۰.
- (۳۱) القرآن الکریم (الحشر: ۹)
- (۳۲) ابن الجوزی، بشیر الغرام، ص: ۲۷۳.
- (۳۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۳.
- (۳۴) ایضاً، ج: ۹، نمبر ۲۳۶.
- (۳۵) رچ ڈیرٹن، (Quoted by Richard Burton, op cit.) ص ۲۸۴.
- (۳۶) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۷.
- (۳۷) الموطاء امام مالک، ج: ۲، نمبر ۱۶۳۵، صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۴۳۳.
- (۳۸) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۴۹۴. تمہاری جائے ہجرت مجھے دکھا دی گئی ہے۔ میں نے سچ (یعنی شور والی زمین) دیکھی ہے جس میں کھجور کے درختوں کی بہتات ہے اور جو دو حروں کے درمیان واقع ہے۔)
- (۳۹) القرآن الکریم (الاحزاب: ۴۵-۴۶) اے نبی بیشک ہم نے تمہیں اللہ کے امر کے مطابق شاہد اور خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ (آیت نمبر ۱۵) 'بے شک تمہاری طرف اللہ سے ایک نور (یعنی من اللہ نور) اور ایک کھلی کتاب آئی ہے۔'
- (۴۰) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۴۴۴.
- (۴۱) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۵۲۹ اور ج: ۹، نمبر ۴۴۲.
- (۴۲) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۶۰۷.
- (۴۳) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۳۰۶.
- (۴۴) سمودنی، وفاء الوفاء، ص: ۱۷۵.

ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی خدو خال اور خصائص (عمرانی ارتقاء پر ایک طائرانہ نظر)

مجھے تنہا ہری ہجرت کی منزل دکھا دی گئی ہے جو کہ ایک شوریلی زمین (سینہ) ہے
جہاں پانی اور کھجوروں کے درختوں کی بہتات ہے
اور جو دو آتش فشانی لاواں سے بنے سنگلاخ علاقوں کے درمیان واقع ہے
اور سیاہ پتھروں اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔ (۱)

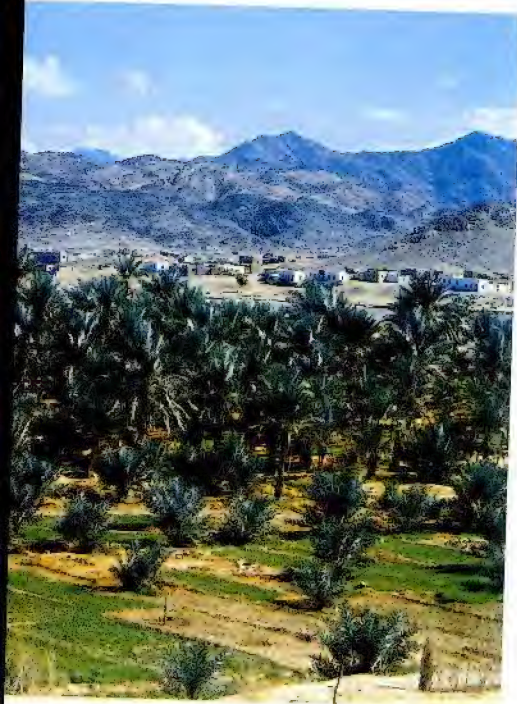
مدینہ طیبہ جزیرہ نمائے عرب کے شمال مغربی حصے میں خط طول بلد کے حساب سے (۳۶-۳۹-۱) ڈگری اور خط عرض بلد میں (۲۸-۲۹-۵) ڈگری پر واقع ہے۔ (۲) یہ مقدس شہر جدہ سے تقریباً ۲۵۴ کیلومیٹر (۲۶۴ میل) دور ہے، جب کہ مکہ المکرمہ سے یہاں پہنچنے کے لیے ۴۹۷ کیلومیٹر (۳۰۸ میل) کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ بینج کی بندرگاہ سے اس کا فاصلہ ۲۷۵ کیلومیٹر (۱۷۰ میل) اور یافس سے، جو کہ مملکت سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، اس کا فاصلہ ۹۹۲ کیلومیٹر ہے۔ زیادہ سے زیادہ چوڑائی کے مقام پر مدینہ طیبہ کا قطر تقریباً ۴۰ کیلومیٹر بنتا ہے جبکہ اس کا کل رقبہ ۵۸۹ مربع کیلومیٹر پر محیط ہے جس میں سے ۲۹۳ مربع کیلومیٹر ہائشی اور تجارتی مراکز پر مشتمل عمارتوں اور دیگر شہری سہولیات پر محیط ہے۔ باقی کا رقبہ زیادہ تر سلسلہ ہائے جبال اور وادیوں پر مشتمل ہے (جغرافیائی لحاظ سے وادی کا لفظ مدینہ طیبہ کے قدرتی ندی نالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بارانی دنوں میں جنوب سے شمال کی طرف بہتے ہیں)۔ اسی باقی ماندہ رقبے میں مدینہ طیبہ کے بہت سارے قبرستان، پارکوں اور سڑکوں کے جال اور دیگر بلدیاتی خدمات کے علاقے بھی شامل ہیں۔ یہ بلدہ طاہرہ سطح سمندر سے ۶۲۵ میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں تقریباً ۲۵۰ کیلومیٹر دور کوہستانی سلسلے (جسے زمانہ قدیم سے 'جبال الحجاز' کا نام دیا گیا ہے) کے اس پار بحر احمر کا ٹھاٹھیں مارتا نیلگوں سمندر واقع ہے جس کے کنارے قریب ترین بندرگاہ 'بینج' ہے۔ شہر مصطفوی کے ارد گرد بلند و بالا پہاڑ ہیں جن میں سے مغرب کی جانب حدود حرم سے ذرا باہر جبال الحجبی (حاجیوں کے پہاڑ) ہیں اور جنوب مغرب میں مسجد نبوی سے ٹھوڑے ہی فاصلے پر جبل سلع واقع ہے۔ طویل و عریض 'جبل عیر' جنوب میں کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہے جبکہ شمال میں مشہور و معروف پہاڑ جبل احد ہے۔ مدینہ طیبہ کا وسطی علاقہ زرخیز اور متبرک وادی عقیق، بطحان اور الحمض کے سنگم کے قریب سطح مرتفع پر واقع ہے (۳) جس میں کسی زمانے میں اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی وادیوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے تھے۔

سر سبز و شاداب قطعات میں منقسم ارض حرم نبوی شریف جس میں اکثر و بیشتر برگ نخیل اپنے روایتی حسن سے لہلہاتے ہیں اور جہاں العقیق اور بہت سی دیگر وادیاں بل کھاتی ہوئی جبل احد کے مغرب کی طرف رواں دواں نظر آتی ہیں حضور سرور کوئین ﷺ کے اس رویائے صادقہ کی حسین تعبیر پیش کرتی ہیں جو شروع میں بیان کی گئی ہے۔ جدید طریقہ فن اور آلات تعمیر نے اس بقاع نور میں واقع ارضی نامواریاں بہت حد تک ختم کر دی ہیں۔ ازمنہ قدیم سے وہ آتش فشانی 'احرار' جن کی سطوح مرتفع کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، مگر پھر بھی متلاشی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ بعض علاقے آج بھی نسبتاً نامواریاں سطوح پر مشتمل ہیں، جن میں 'حارہ غریبہ' کی آبادی (جو دراصل حارہ غریبہ کا بگڑا ہوا نام ہے) وغیرہ شامل ہیں۔

سامراجی دور میں جنگ عظیم اول کی ابتدا پر عرب دنیا میں جاسوسی اور سازشوں کے جال پھیلانے کے لیے برطانوی حکومت کے مشرق وسطیٰ میں عرب بیورو مقیم قاہرہ نے حجاز کے متعلق جو حقائق نامہ جاری کیا تھا، اس کے مطابق:

”مدینہ خالی میدانی علاقے میں اونچی سطح مرتفع پر واقع ہے جس کی اونچائی تقریباً ۲۵۰۰ فٹ ہے۔ تین اطراف سے مدینہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جو اندرون شہر سے پانچ سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینہ کے نواح میں مختلف وادیوں کے سنگم کی آبیاری نے اس کو حجاز میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ بنا دیا ہے۔ (۴)

مدینہ طیبہ زمانہ قدیم سے ہی نخلستانی علاقہ رہا ہے۔ آتش فشانی عمل سے پیدا ہونے والے لاوے اور پانی کی بہتات نے اس سرزمین کو بہت ہی زرخیز اور قابل کاشتکاری خطہ بنا دیا تھا۔ بنو علقمہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں کھیتی باڑی شروع کی۔ اس کے زیادہ تر زرخیز علاقے حرے کے سنگلاخ اور چٹانی علاقوں پر مشتمل تھے۔ اس پتھر پلے زمین میں وہ مٹی جو سینکڑوں میل دور سے وادی عقیق وغیرہ میں بھل کے طور پر مدینہ طیبہ آ جاتی تھی ملا دی جاتی تھی جس سے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کی ساری اراضی

مدینہ طیبہ کے مضافات میں
کھجوروں کے باغات کا ایک منظر

صدیوں سے قابل کاشت ہو چکی تھی۔ اس کو مزید زرخیز بنانے کے لیے اس میں نرم ریت اور مویشیوں کا فضلہ وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہاں ہر طرح کی کاشتکاری ہونے لگ گئی تھی۔ آج بھی سب سے زیادہ زرعی فارم اور کھجوروں کے باغات اور بساتین انہیں علاقوں میں پائے جاتے ہیں جن میں العوالی، قباء، العین (جو عہد جدید میں تقریباً تمام کا تمام علاقہ رہائشی خطہ قرار دے دیا گیا ہے)، الحرف، العقیق اور حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے علاقے شامل ہیں۔ پرانے شہری علاقے کے ارد گرد زرعی اراضی کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا گیا تھا: مشرقی جانب کے علاقے کی اراضی سفیدی مال مٹی سے بنی ہوئی تھی جبکہ حرہ غربیہ کی اراضی زیادہ تر سیاہ رنگ کی ہوا کرتی تھی جس میں زرخیزی دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس لیے اس جانب اراضی میں سبزیاں، گندم، جو اور بہت سے انواع کے پھل ہوا کرتے تھے۔ قباء، العوالی اور قربان کے علاقے حرہ کے سنگلاخوں کی نسبت زیادہ نرم مٹی سے بنے تھے اس لیے وہاں صدیوں سے سبزیاں اگائی جاتی تھیں۔ (۵) مزید برآں ان دونوں آبادیوں میں سے نہ صرف وادی بطحان، وادی مہروز اور وادی منہب گزار کرتی تھیں بلکہ جتنے کنویں اس علاقے میں کھودے گئے تھے اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کے یہ علاقے ہر قسم کی سبزی، پھل (جن میں انگور، انار، لیمون، کیلا، آڑو اور سیب تھے) اور کھجور کی مختلف اقسام کی کاشت کے لیے مشہور تھے۔ زمانہ قبل از اسلام میں اور عہد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں جو اجناس کاشت ہوتی تھیں ان میں جو (شعیر) سرفہرست تھا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں گندم بھی بوئی جاتی تھی۔

عام طور پر کھیت کھجور کے درختوں سے بھرے ہوتے تھے مگر ان درختوں کے نیچے زمیں میں کیاریاں بنا کر جو اور سبزیاں اگائی جاتی تھیں۔ اسی طرح شال میں احد سے پہلے واقع علاقہ وادی قنات کی وجہ سے بہت زرخیز تھا۔ ۱۳۹۱ھ میں مدینہ طیبہ کا کل قابل کاشت رقبہ ۵۰۰۰ ہیکٹر پر محیط تھا جو عمرانی توسیع کی وجہ سے ۱۳۹۸ھ میں کم ہو کر ۱۲۷۷ ہیکٹر رہ گیا تھا۔ (۶)

آج کل مدینہ طیبہ کی زراعت زیادہ تر اجناس، پھل، کھجوروں اور سبزیوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ مال مویشی کے لیے چارہ بھی کاشت ہوتا ہے جس میں برسيم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھلوں میں سب سے زیادہ تربوز، انار اور انگور ہوتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے نواحی کھیتوں سے آتے ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ خرما (کھجور) ہے جو مدینہ طیبہ کی سوغات سمجھی جاتی ہے اور برآمد بھی کی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارک میں مشہور خرما الحجہ، لون اور برنی ہوا کرتی تھی (۷) اور آج بھی مدینہ طیبہ کی عجمہ کھجور مدینہ طیبہ کا خاص تحفہ تصور ہوتی ہے۔ (۸) دوسری اقسام میں الحجدی، حلوہ، شلابی (بغیر گھٹلی کے جو تھل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے)، مبروم، البیض، الرابج، البرنی، الصقوی، الروثانہ اور العنبرہ بہت مشہور ہیں۔ (۹) مدینہ طیبہ کی کھجور کی منڈی (سوق التمر) میں کم و بیش ۱۱۵۰ اقسام کی کھجور بکتی ہے جن میں العنبرہ سب سے زیادہ ہنگی ہے۔ پورے سعودی عرب میں تقریباً ۳۰۰ اقسام کی کھجور ہوتی ہے جس میں سے ۱۲۵۰ اقسام صرف مدینہ طیبہ کے علاقے سے آتی ہیں۔ (۱۰) درحقیقت کھجور مدنی زندگی میں اقتصاد مدینہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی رہی ہے۔ اس کے بیج و بن، اس کے تنے اور ڈالیاں تک استعمال میں لائی جاتی ہیں جن سے بہت سی گھریلو چیزیں (مثلاً چٹائیاں، دستی پنکھے اور چھوٹے چھوٹے ڈبے وغیرہ) تیار ہوتی ہیں! ابتداء میں یہ کام غلاموں سے لیے جاتے تھے مگر اب باہر کے ممالک سے افرادی قوت منگائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ چونکہ پہلے یہود کے ہاں غلام رہ چکے تھے وہ ہاتھ کے پنکھے بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور آپ رضی اللہ عنہ سرورِ دو عالم جان کائنات ﷺ اور آپ حضور کے اہل خانہ کے لیے کھجور کی پنکیاں بنا کر لایا کرتے تھے اور اپنے آقا و سرکارِ دو عالم ﷺ کو مسجد نبوی میں اپنے ہاتھ سے پنکھا جھلاتے تھے۔

مدینہ طیبہ کی سرزمین کی ارضیاتی (جیولوجیکل) ساخت:

ارضیات (جیولوجی) کے نقطہ نظر سے مدینہ طیبہ کی سرزمین آتش فشانی عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والے لاوا کے سنگ خارا کی سرخ و سیاہ اور گہرے بھورے رنگ کی چٹانوں سے بنی ہے جس میں میسالت اور گرینائٹ کی آمیزش زیادہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سفر کرتے ہوئے طریق ہجرہ ایک وسیع و عریض ویرانے سے گزرتے ہیں جو جھلے ہوئے لاوا کے سنگریزوں سے انا پڑا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پورا خطہ ماضی بعید میں شدید آتش فشانی عمل کا شکار رہا تھا جو کہیں لاکھوں سال پہلے یہاں برپا ہوا ہوگا۔ سائنسی لحاظ سے اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جاری آتش فشانی عمل ہزاروں سال پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا کیونکہ ماضی قریب میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ

مدینہ طیبہ کے ارضی خدوخال

وہاں کوئی آتش فشانی انفجار ہوا ہو۔ یہی حال مدینہ طیبہ کے جبال اور سنگلاخوں کا ہے جو اسی پس منظر کی پیدائش ہیں۔ سب کے سب پہاڑ اسی عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے تھے۔ ان سب پہاڑوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے آخر کار لاوے کی جگہ آتش فشانی راکھ نکلی شروع ہوگئی تھی مثلاً: جبل بنو قریضہ۔ ایسے پہاڑوں کی چٹانیں ٹھوس پتھریلی چٹانوں کی بجائے راکھ اور نرم اور نہایت ہی ہلکے مادے سے بنی ہیں جن میں زیادہ تر ملی جلی دھاتیں ہیں جس سے مدینہ طیبہ کی تحت الارض ساخت پر بہت روشنی پڑتی ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ارض مدینہ کی تہہ میں بہت سی دھاتیں موجود ہیں۔ ارض حرم مدینہ سے چند میل دور مہد الذہب کی موجودگی جہاں سونے کی کانیں ہیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے فوق الارض زیادہ تر پہاڑ سخت لاوائی مادے سے بنے ہیں جن میں معدنی عناصر کم ہیں سوائے بسالت اور انڈیساٹ کے۔

زمانہ قدیم کے آتش فشانی عمل کے علاوہ مورخین مدینہ طیبہ نے زمانہ بعد از اسلام میں بھی چند ایسے برقانی انفجارات کا حوالہ دیا ہے۔ ایسا ہی ایک انفجار ۶۵۵ھ (۱۲۵۷ء) میں بھی وقوع پذیر ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہبنہ والا گرم و سرخ لاوا جو تقریباً تیس کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک پہاڑ کے جوالا مکھی پھٹنے سے شروع ہوا ندیوں اور وادیوں سے ہوتا ہوا حدود حرم سے باہر مشرقی جانب آکر رک گیا تھا۔ اس نے پورے علاقے میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ اس کی تفصیل ایک اور باب میں دی گئی ہے۔ اس لاوے کی باقیات جھلے ہوئے سیاہ اور گہرے رنگ کے لاوے کے ٹکڑوں کے ڈھیروں کے صورت میں مدینہ طیبہ کے مشرق میں انر پورٹ کی طرف یا پھر نئی مدینہ ریاض روڈ کے دونوں کناروں پر حدنگاہ تک بکھری نظر آتی ہیں۔ انگریزی لفظ 'لاوا' دراصل عربی کے لفظ 'لابہ' کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو لاطینی اور دیگر یورپ زبانوں میں 'لاوا' کہلایا۔ احادیث مبارکہ میں لفظ 'لابہ' اور 'لابتین' (یعنی دو لاوے یا لاوا کے علاقے) بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ان لاہوں کو عربی میں 'حرہ' بھی کہا گیا ہے جو لفظ 'حر' سے مشتق ہے جس کے معانی 'گرمی' ہے۔ چونکہ یہ لاوے کے سنگلاخ آتش فشانی عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے تھے اس لیے ان چٹانوں پر مشتمل علاقوں کو 'حرہ' کہا جاتا تھا۔ جہاں تک قدیم لاوے کی باقیات کا تعلق ہے وہ تو مدینہ طیبہ کے اندر اور باہر مختلف جگہوں پر بکھرے نظر آتے ہیں۔ ماضی میں جب عمرانی لحاظ سے مدینہ طیبہ تانائیں پھیلا تھا تو اس وقت مسجد نبوی شریف کے مشرقی اور مغربی علاقے خاص طور پر ان سے اٹے نظر آتے تھے۔ ان دونوں مرتفع سنگلاخ علاقوں کو مدینہ طیبہ کی تاریخ میں دو حروں کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ حرہ شرقیہ (حرہ وا تم) اور حرہ غربیہ (حرہ و برہ)۔ (۱۱) حضور نبی اکرم ﷺ نے ان علاقوں کو 'لابتین' کہ کر پکارا ہے۔ شرقی حرہ پانچ حصوں پر مشتمل تھا جن میں سے دو حصوں میں یہودیوں کے قبیلے 'بنو نضیر'، 'بنو قریضہ' اور 'بنو قریظہ' آباد تھے جب کہ باقی کے تین حصوں میں عربوں کے بنی اوس کے تین قبائل آباد تھے: بنی ظفر، بنی عبد الاشہل اور بنی زعور۔ (۱۲)

ان دونوں حروں کو مدینہ طیبہ کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ حدود حرم مدنی کا تعین انہیں سے ہوتا ہے تا جدار حرم رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: [اے اللہ! ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں سنگ سیاہ سے بنے علاقوں کے درمیانی میدان کو (مدینہ کا) حرم بناتا ہوں۔] (۱۳) ان دو حروں کے علاوہ اور بھی بہت سے سنگلاخ علاقے ہیں جو تاریخ مدینہ میں اتنی شہرت نہیں پاسکے جن میں سے ایک (حرہ شوران) جنوب کی طرف واقع ہے حروں کی اراضی زیادہ تر ناہموار پتھریلی سطح مرتفع سے بنی تھی، لیکن اب وہ صورت حال نہیں رہی اور مدینہ طیبہ کی تمدنی اور عمرانی ضروریات اور دولت اور وسائل کی فراوانی نے ان اونچے نیچے علاقوں کو یکسر ہموار کر دیا ہے۔ آج پوچھئے تو حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے ناموں کو اب کم ہی لوگ جانتے ہیں اور ان کا ذکر اب صرف کتب تاریخ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ آبادی چاروں اکناف میں پھیل گئی ہے اور حروں کی غیر ہموار اراضی کی جگہ بلند و بالا عمارات سراٹھائے کھڑی نظر آتی ہیں اور ماڈرن مدینہ طیبہ کا زائرا اس قدیم اور تاریخی مدینہ طیبہ کا دھندلا سا تصور بھی نہیں کر سکتا جو آج سے چند ہی سال پہلے دیکھنے کو ملتا تھا تا دم تحریر مسجد نبوی کے جنوب میں پرانے ریلوے اسٹیشن کے اس پار صرف ایک علاقہ بچا ہے جو 'حارہ غربیہ' کہلاتا ہے جو ترقی کے سفینے پر سوار ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔

ماضی بعید میں لاوا کے یہ دونوں سنگلاخ حرے مدینہ طیبہ کے لیے قدرتی دفاعی لائن کا کام بھی دیتے تھے کیونکہ ناہموار کیلی چٹانیں کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے سد سکندری کا کام دیتی تھیں۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین کی جغرافیائی ساخت قدرت کا وہ انمول عطیہ تھی جس سے بیرونی حملہ آور اندرون شہر یلغار کرنے سے گھبراتے تھے۔ جنوب کی طرف جبل عیر اور مغرب و مشرق میں حروں کے نوکیلے سنگلاخ حروں نے اس شہر حبیب کو تین اطراف سے محفوظ کر دیا تھا۔ صرف شمالی جانب جبل احد کی ایک طرف سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا اور کفار مکہ مدینہ طیبہ کی اس جغرافیائی اور دفاعی کمزوری سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین مکہ نے مدینہ طیبہ پر غزوہ احزاب کے موقع پر چڑھائی کی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کھلی جانب گہری خندق کھودنے کا حکم دیا تھا جس نے بالآخر مشرکین کی دس ہزار سے زائد افواج کی یلغار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اس اسٹریٹجک محل وقوع نے ارض مقدس کے دفاع میں بہت کردار ادا کیا ہے۔

دونوں حروں کے درمیانی میدانی علاقے کو جو

مدینہ کہا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے شمالاً جنوباً جبل عیر اور جبل ثور اور شرقاً غرباً حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان واقع علاقے کو حرم قرار دے دیا تو پھر اسے منطقہ حرم کہا جانے لگا۔ منطقہ حرم کے طول و عرض میں واقع گاؤں اور قریے اسی میدانی علاقے میں ناہموار سطح ارض پر واقع ہوا کرتے تھے۔ قدیم وقتوں میں ایک سے دوسرے قریے کے درمیان آمد و رفت کے لیے اونچی نیچی جنگ لگیاں ہوا کرتی تھیں، مگر جدید آلات اور سہولیات نے تمام مدینہ منورہ کی زمین کو ہموار کر دیا ہے اور بہترین دورویہ سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ پرانے شہری علاقوں کے گرد اگر دشابراہ فیصل (جس کا پرانا نام تین سڑیٹ تھا) چکر لگاتی ہے جو پہلی سرکالر روڈ (رنگ روڈ Ring Road) ہے جو مسجد نبوی کے نواح

مدینہ طیبہ کے ارضی خدوخال

میں ٹریفک کو آسان بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ اب تو حد و حرم کے گرد بہت وسیع اور دوسری رنگ روڈ (طریق دائری) بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اس سرزمین (یعنی مدینہ طیبہ) میں بارش کی بہت کمی ہے۔] (۱۴) ایک اور حدیث مبارکہ سے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے روایت کیا ہے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے: [مدینہ طیبہ جنت کے دو چشموں، یعنی شام اور یمن، کے درمیان واقع ہے مگر اس میں بارش کا فقدان ہے۔] ان احادیث کے مصداق یہاں آب و ہوا صحرائی اور گرم خشک ہے۔ چونکہ یہ شہر حبیب سطح سمندر سے ۹۵۸ فٹ (یعنی ۵۹۷ میٹر) کی بلندی پر واقع ہے اس لیے اس کی حدت میں اور بھی شدت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً مدینہ طیبہ کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم، خزاں میں ذرا معتدل اور سردیوں میں کافی سرد ہوتی ہے۔ موسم گرما میں خاص طور پر جون جولائی کے مہینوں میں درجہ حرارت ۴۸ ڈگری (اور کبھی تو ۵۰ ڈگری) سلسیوس (Celsius) سے بھی تجاوز کر جاتا ہے مگر رینج اور خریف میں قدرے معتدل ہوتا ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے ہوا میں نمی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اوسط نمی ۲۲ فیصد کے لگ بھگ رہتی ہے جو سردیوں میں تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے مگر گرمیوں میں تو ۱۴ فیصد تک گر جاتی ہے۔ موسم سرما میں سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو درجہ حرارت ۱۰-۱۵ ڈگری تک گر جاتا ہے۔ بارش کم ہی ہوتی ہے اور عموماً سردیوں یا پھر موسم بہار میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جب اچانک گرمیوں یا سردیوں میں باران رحمت ہوتی ہے تو موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ موسم بہار میں کبھی کبھار موسل دھار بارشیں بھی دیکھنے میں آ جاتی ہیں۔ ہوائیں عام طور پر دھیمی اور خوشگوار چلتی ہیں مگر کبھی کبھار سخت طوفانی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ جنوب مغربی بھگڑ ۵۵ ماٹا سے ۸ ناٹس (Knots) فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں۔

ازمنہ قدیم کی طرح جب مدینہ طیبہ شاہراہ تجارت پر واقع ہونے کی وجہ سے قوافل تجارت کی کاروان سرائے یا پڑاؤ کا کام دیتا تھا جو شمالاً جنوباً یمن اور بلاد الشام کو آیا جاتا کرتے تھے، آج کا مدینہ طیبہ بھی اپنے ارد گرد کے تمام شہروں سے منسلک ہے۔ صدیوں پرانے 'طریق سلطانی' جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو ملاتا تھا کی جگہ اب بہت وسیع اور دورویہ شاہراہ حرمین الشریفین کا وسیلہ اتصال ہے جس کو طریق حجرہ کا نام دیا گیا ہے جس کا کچھ حصہ اس راستہ پر سے ہو کر گزرتا ہے جو ہجرت کے وقت حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنایا تھا۔ (۱۵) دیگر شاہراہیں اس شہر مقدس کو سعودی عرب کے تقریباً سب بڑے شہروں سے ملاتی ہیں، مثلاً القصیم، ریاض اور تبوک وغیرہ۔ مدینہ طیبہ شہر مساجد ہے اور جدھر دیکھیں مسجدوں کے مینار نظر آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ایک خوبصورت جدید ترین شہر کے طور پر ابھرا ہے جس کی فلک بوس عمارتیں کسی بھی ماڈرن شہر کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ چھٹی تین دہائیوں میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ایسا زائر جو پچیس تیس سال پہلے اگر مدینہ منورہ کی زیارت کر چکا ہو اگر آج دوبارہ زیارت کے لیے شہر نبی میں آئے تو انگشت بندان رہ جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ شہر مدینہ میں اب اتنی بلند و بالا عمارتیں اور فانیو شمار ہوٹل نظر آتے ہیں کہ سعودی عرب کے کسی اور دوسرے شہر میں نہیں۔ اربوں ریال لگا کر اس

شاہراہ ہجرت کے ذریعے
مکہ المکرمہ سے آتے ہوئے
مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاً
میں داخلے کا آرائشی دروازہ

شہر کی خوب سے خوب تر طریقے سے تراش نو جاری ہے۔ آج کا مدینہ طیبہ ماضی کا صرف ایک قدیم تاریخی اور اسلامی شہر ہی نہیں رہا بلکہ اس کے وسیع و عریض صنعتی علاقے، تجارتی مراکز، جدید رہائشی آبادیوں، ایک ماڈرن اسلامی یونیورسٹی، سکول اور کالج، قرآن کریم کی طباعت کا عظیم الشان کمپلیکس اور کھیلوں کے جدید ترین گراؤنڈ وغیرہ نے اس کی ہیئت قضائی بدل کر رکھ دی ہے۔ (۱۶) کثیر المنزلی رہائشی مکانات نے آہستہ آہستہ پرانی طرز پر بنائے گئے ایک منزلہ مکانات کی جگہ لے لی ہے تاکہ حجاج کرام اور زائرین کو تمام جدید رہائشی سہولتیں دی جاسکیں۔ طول و عرض میں پھیلے سڑکوں کے جال اور ذرائع مواصلات اور دوسری شہری سہولیات نے حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے آرام دہ قیام اور نقل و حرکت کو آئندہ کئی سال تک بہت آسان کر دیا ہے۔ عمرہ اور حج کے موسم میں (خاص طور پر یکم رمضان سے لیکر ماہ ذوالحجہ کے اخیر تک) مدینہ طیبہ میں حجاج کرام اور زائرین کرام کا بے انتہاء رش ہوتا ہے۔ بکھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ حجاج کی تعداد جو آج سے تقریباً ۳۰ سال پہلے ایک یا دو لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب ۱۴۲۰ ہجری (۲۰۰۰ء) کے اعداد و شمار کے مطابق تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی (جس میں سے بیس لاکھ بیرون ملک سے آنے والے لوگ تھے اور دس لاکھ سے زائد اندرون ملک بسنے والے سعودی اور غیر سعودی حجاج تھے)۔ جو حجاج کرام بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں وہ مدینہ طیبہ حاضری دے بغیر نہیں جاتے اور یہی حال تقریباً اندرون ملک حجاج کرام کا ہے۔

آبادی کے اعداد و شمار:

حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارک میں مدینہ طیبہ بشمول تمام قریبوں کے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں تھی۔ (۱۷) اس مقدس شہر کی مردم شماری سب سے پہلے آقائے دو عالم تا جدار مدینہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی کی گئی تھی جب حضور ﷺ نے غزوہ حدیبیہ پر روانگی سے پہلے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کے تمام مردوں کی تعداد معلوم کی جائے۔ وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے غزوہ حدیبیہ میں آپ کی سربراہی میں شرکت کی ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ (۱۸) صحیح بخاری شریف کے مطابق ان کی تعداد پندرہ سو تھی (۱۹) جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہر گھر سے ایک یا دو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس غزوہ میں شرکت کی ہو تو مدینہ طیبہ کی مسلم آبادی تقریباً ۷۰۰ سے لیکر زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰ گھروں پر مشتمل ہوگی۔ (۲۰) ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ ان مجاہدین اسلام میں سب کے سب مدنی ہی نہیں تھے بلکہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد بسنے والے قبائل میں سے بھی کچھ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک سفر تھے۔ اسی طرح کا ایک اور اندازہ اس وقت کی آبادی کا بھی لگایا جاسکتا ہے جب فاتح القلوب میرا م سالار اعلیٰ امت اسلامیہ ﷺ فتح مکہ پر روانہ ہوئے تھے۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نے وادی فاران کو فتح کیا تو اس وقت لشکر اسلام کی عددی قوت دس ہزار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ ان میں سے بھی تمام کے تمام مدینہ طیبہ کے باسی نہیں تھے بلکہ دیگر قبائل سے بھی مجاہدین شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب اہل عرب فوج در فوج حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے سے وفود مدینہ طیبہ آنے شروع ہو گئے۔ ان میں

سے بہت سے قبائل تو مدینہ طیبہ میں ہی آباد ہو گئے تھے جیسے کہ بنو مزیٰ اور بنو جہینہ کے کچھ لوگ جن کو جبل سلع کے دامن میں آباد ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی کیونکہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے تمام علاقے پہلے ہی آباد ہو چکے تھے اور اس علاقے میں آباد کاری کی مزید گنجائش نہیں تھی۔ مزید نو واردین کے لیے زمین کم پڑ گئی تھی اور ان کو سلع کے دامن کوہ میں بسنے کی اجازت دی گئی تھی۔ مدینہ طیبہ میں نسل مکانی کے اس رجحان سے یہاں کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو آپ کی معیت میں کم بیش ایک لاکھ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے مگر یہ تعداد جزیرہ نمائے عرب کے تقریباً تمام علاقوں سے تعلق رکھتی تھی جن میں مدینہ طیبہ کے مرد و وزن سب سے آگے تھے۔ اگرچہ مدینہ طیبہ کی آبادی ان دوسالوں میں بہت تیزی سے بڑھی تھی مگر یہ اندازہ لگانا کہ وہاں سے کتنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تھے اس کا تعین کرنے کے لیے ہمیں ٹھوس شواہد کی بجائے صرف ظن و تخمین سے کام لینا پڑتا ہے۔

یہود بے بہبود کی مدینہ طیبہ میں آبادی کے متعلق بھی صحیح معلومات میسر نہیں۔ جیسا کہ پہلے باب میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تین بڑے قبائل (بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ) کی شاخوں کے طور پر زیادہ تر مدینہ طیبہ کے مشرقی

حصہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی آبادی کے بارے میں مختلف اندازے پیش کئے گئے ہیں۔ بنو نضیر (جو جنوب مشرقی حصے میں آباد تھے) کی تعداد کا اندازہ دو سے تین ہزار نفوس کا لگایا گیا ہے۔ جب انہیں مدینہ بدر کیا گیا تو وہ لوگ چھ سو اونٹوں پر سوار ہو کر گئے تھے۔ ان کے بعد دوسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ ان کی غداری اور ریشہ دوانیوں کی پاداش میں ان کے چھ یا سات سو آدمیوں کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا گیا تھا۔ بنو قریظہ کو بھی مدینہ بدر کیا گیا تھا مگر ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ بہر حال چونکہ ان لوگوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا اس لیے مدینہ طیبہ کی آبادی کے سلسلے میں ان کی تعداد کا ہونا پانہ ہونا برابر ہے کیونکہ وہ شہر سے نکال

دئے گئے تھے۔

امام شافعیؒ کے بیان کے مطابق جب حضور نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ حضور ﷺ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد ساٹھ ہزار تھی جس میں سے تقریباً تیس ہزار مدینہ طیبہ کے شہری تھے جب کہ باقی جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ (۲۱) حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر مال کے بعد مدینہ طیبہ میں آبادی میں کمی واقع ہوئی شروع ہو گئی تھی کیونکہ عساکر اسلام آئے دن جہاد پر روانہ ہوتے رہتے تھے اور پھر جوں جوں فتوحات کا

بیسویں صدی کے شروع میں مدینہ منورہ کی ایک گلی کی تصویر متحول خواتین پاکلی پر آیا جایا کرتی تھیں

سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، بہت سے خاندان دور دراز علاقوں میں منتقل ہوتے گئے، کچھ کو تو انتظامی امور کے لیے نئے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کے لیے جانا پڑا اور کچھ تبلیغ دین یا کاروباری سلسلہ میں مدینہ طیبہ سے باہر (خاص طور پر دمشق، عراق، مصر اور یمن وغیرہ میں) منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیرؒ نے روایت کی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یمن فتح ہو جائے گا اور بہت سے لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کو ساتھ لیکر وہاں جا بیس گے۔ مدینہ ان کے لیے بہت بہتر تھا مگر ان کو اس کا علم نہیں۔ پھر شام کے علاقے فتح ہو جائیں گے اور لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اپنے اہل و عیال اور غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ وہاں چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر رہتا۔ اے کاش وہ یہ جانتے۔ پھر عراق فتح ہو جائے گا اور اسی طرح لوگ اپنے خاندانوں اور جن پران کا حکم چلتا ہوگا اپنے ساتھ لیکر وہاں منتقل ہو جائیں گے: اے کاش کہ ان کو معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔] (۲۲)

فتوحات کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ امت مسلمہ کو آفات و بلیات نے آن گھیرا تیسرے خلیفہ راشد، سیدنا عثمان ابن عفانؓ، کو بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے امن و آشتی کو خانہ جنگی کی آتش مردم انگن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مدبرانہ فیصلے کے پس منظر میں سب سے زیادہ غصہ جو کارفرما تھا وہ یہی تھا کہ مدینہ طیبہ کو رزم گاہ نہ بنایا جائے اور اسی لیے وہ عازم بصرہ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کی آبادی کو زبردست دھچکا لگا اور ہزاروں مدنی مدینہ طیبہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ کے ایک طرف اعلان خلافت نے مسلم امت کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا تھا جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی نے رہتی سہتی کسر نکال دی جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مکتوب بنام گورنر مدینہ طیبہ سے ظاہر ہوتا ہے، بنو امیہ ہر ہتھکنڈہ استعمال کر کے اہل مدینہ کو یا تو اپنے ساتھ ملانے کی سرتوڑ سعی کر رہے تھے یا بصورت دیگر ان کو دھونس کے ذریعے خائف اور ہراساں کیا جا رہا تھا تا کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ دینے سے باز آجائیں۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے نامزد کردہ گورنر مدینہ (حضرت ابویوب انصاریؓ) کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا اور ان کے خلاف وہ شورش برپا کی گئی کہ انہوں نے بھی مدینہ طیبہ سے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، بڑے بڑے جلیل القدر اصحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلاً حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ وغیرہ، مدینہ طیبہ سے چالیس یا اس سے بھی زیادہ میل دور جا کر آباد ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے تو اس خانہ جنگی کو دیکھنے کی بجائے مدینہ طیبہ سے بہت دور

اپنے اونٹوں کے باڑے میں کئی سال گزار دئے تھے۔ (۲۳)

تاہم جو نبی خانہ جنگی کی صورت حال ختم ہوئی اور مدینہ طیبہ میں امن و امان کا دور دورہ ہوا تو بہت سے لوگ جو مدینہ طیبہ سے فرار ہو گئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے اور اس شہر مقدس کی رونقیں بحال ہونے لگ گئیں۔ بہت سے صاحب ثروت لوگوں نے (جن میں کچھ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مگر زیادہ تر بنو امیہ کے متمول لوگ شامل تھے) وادی العقیق کے مرغزاروں میں اپنے عالی شان محل تعمیر کرنے شروع کر دئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وادی العقیق مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ پر شکوہ آبادی بن گئی جس میں وسیع و عریض محلات، قلعے، بنگلے اور جدید طرز کی عمارات اور مساجد تھیں۔ مغرب میں وادی ذوالخلیفہ تک اور شمال مغرب میں الجرف تک کا علاقہ خوبصورت باغیچوں اور بنگلوں سے بھر گیا تھا۔ المطری کے بیان کے مطابق سعید بن العاصؓ کی امارت کے دور میں وادی عقیق کی آبادی ۴۰,۰۰۰ نفوس سے تجاوز کر چکی تھی۔ (۲۴) العقیق کی زمین کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہاں پلاٹ حاصل کرنے کے لیے امیر مدینہ طیبہ بجائے دمشق میں خلیفہ کے دیوان خاص سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔

جب بنو امیہ کی حکومت مستحکم ہو گئی تو مدینہ طیبہ کی رونقیں واپس لوٹ آئیں، مگر اس مرتبہ سیاسی مرکز کے طور پر نہیں بلکہ مدینہ طیبہ دینی اور روحانی مرکز کے طور پر ابھرا جہاں سے اسلامی تعلیمات کے سوتے پھوٹتے تھے۔ اسلام کے پہلے سات جید فقہاء مدینہ طیبہ کے افق پر نکلے طلوع ہوئے۔ مدینہ طیبہ نے ایک مینارہ نور کی صورت میں دینی اور روحانی علوم میں ہر طرف روشنی بکھیرنی شروع کر دی۔ درحقیقت یہ مرتبہ سیاسی مرکز ہونے سے کہیں اہم اور بلند تھا اور یہی وہ مقام ہے جس نے مدینہ طیبہ کی اہمیت میں آج تک کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہونے دی۔ بنی امیہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں شہری سہولتوں پر خاص توجہ دی گئی۔ مشہور زمانہ عین الزرقاء کی زیریں نہر مروان بن حکم کے دور امارت میں کھودی گئی جس کے ذریعے پانی کی فراہمی قباء سے مدینہ طیبہ کے ہر گھر کو باسانی ممکن ہو گئی۔ آب رسانی کا یہ انوکھا طریقہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں مدینہ طیبہ میں آزمایا گیا۔ بنو امیہ نے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی کے لیے بہت کام کئے جس میں سرفہرست حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے ہاتھوں مسجد نبویؐ کی توسیع اور تعمیر نو اور ان تمام مقامات پر خوبصورت مساجد کی تعمیر شامل تھی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک یا دو مرتبہ نماز ادا کی تھی۔ شہر نبی کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا، مختلف جگہوں پر پبلک کنویں کھدوائے گئے اور ولید بن عبدالملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے وسط میں ایک دیدہ زیب نوارہ بھی نصب کر دیا گیا تھا۔ (۲۵) اس شہر مقدس نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے: خلافت ایک ہاتھ سے دوسرے میں اور ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہی اور ایک ایسی افتاد بھی امت مسلمہ پر آئی کہ تاریخی منگول خلافت اسلامیہ کے مختلف صوبوں کو روندتے ہوئے ایک خوفناک طوفان کی شکل میں نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بغداد میں خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا گئے، لیکن اس دور پر آشوب میں بھی مدینہ طیبہ کی اہمیت اور رونقیں ماند نہ پڑیں اور اس کا ماہ کامل آسمان اسلام پر تابندہ و درخشندہ چمکتا رہا پچھلے چودہ سو سال سے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان مدینہ طیبہ کے علمی اور روحانی فیضان سے بہرہ ور ہونے کے لیے اس کی طرف کھپے چلے آتے ہیں۔ یہی اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ آنے والوں میں سے بہت سوں نے اس کو اپنا دائمی مسکن بنالیا جس کی وجہ سے ہمیں مدنی آبادی میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ملتے ہیں۔ مراکش سے لے کر جاوہ اور کاشغرا اور یمن سے لے کر بوسنیا تک کے لوگوں کو مدینہ طیبہ نے اپنے دامن رحمت میں سمایا ہے۔

بیسویں صدی کا شروع
اور مدینہ منورہ کی ایک گلی

برکھارٹ (جو سویٹزر لینڈ کا باشندہ تھا اور برطانوی سامراج کا جاسوس اور ایجنٹ تھا) ۱۸۱۵ء میں مدینہ طیبہ آیا اس کے اندازے کے مطابق مدینہ طیبہ کی آبادی اس وقت تقریباً ۱۶,۰۰۰ اور ۲۰,۰۰۰ کے درمیان تھی جبکہ ویول (Wavel) کے کہنے کے مطابق اس کی آبادی ۱۹۰۸ء میں ۳۰,۰۰۰ تک پہنچ گئی تھی تاہم رچرڈ برٹن (جو برطانوی استعمار کا جاسوس تھا اور جو عبداللہ افغانی کے نام سے حرمین الشریفین میں کافی سال رہا تھا) ۱۸۵۲ء میں لکھتا ہے کہ: [حکومتی محتاط اندازے کے مطابق قدیم شہر جو فیصل کے اندر واقع ہے اس میں تقریباً ۱۵۰ گھریا مکانات

مسجد نبوی ﷺ سے متصل
ایک حویلی کے بیرونی دروازہ کی
قدیم تصویر

ہیں جبکہ تفصیل سے باہر مدینہ طیبہ کے مضافات میں تقریباً ایک ہزار مکانات ہیں۔ میری ذاتی رائے میں یہ اندازے مبالغہ پر مبنی ہیں؛ شہر کے اندر ۸۰۰ سے زائد مکانات نہیں جبکہ مناحہ کے علاقے میں تقریباً ۵۰۰ گھر آباد ہیں مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ بھی میرا اندازہ ہی ہے کیونکہ میں نے پوری طرح گنتی نہیں کی۔ کپٹن سیڈلر (۱۸۱۹ء) کے بیان کے مطابق ترکوں نے جب انیسویں صدی کے شروع میں مردم شماری کروائی تھی تو کل آبادی ۶۰،۰۰۰ (چھ ہزار) گھروں پر مشتمل تھی جس کی تمام تر نفری ۸۰،۰۰۰ تھی لیکن اگر ہم اس اندازے کو صحیح بھی مان لیں کہ برکھارٹ کے مطابق اس شہر کی آبادی ۱۶،۰۰۰ اور ۲۰،۰۰۰ کے درمیان تھی جن میں سے ۹۰۰۰ افراد اندرون شہر مقیم تھے اور ۷،۰۰۰ بیرون شہر مناحہ ایریا اور قلعہ شامی وغیرہ

میں تھے تو اس طرح قی گھر اوسط بارہ افراد کی نکلتی ہے جو کہ عرب کے معاشرے میں عین ممکن ہے کیونکہ افراد خانہ کے ساتھ ساتھ غلاموں اور کنیزوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے۔ [لیکن اس بیان کی وضاحت کے لیے اس نے حاشیہ آرائی بھی کی ہے اور فٹ نوٹ میں مزید انکشاف کیا ہے کہ:] بعد میں برطانوی نائب سفیر (چارلس کول) مقیم جدہ نے مندرجہ ذیل معلومات مہیا کی ہیں: مغربی عرب کے ایک واقف حال نے جسے سرکاری معلومات تک دسترس حاصل ہے مجھے بتایا ہے کہ مدینہ طیبہ کی آبادی ۱۶،۰۰۰ اور ۱۸،۰۰۰ کے درمیان ہے جبکہ نظام کے عساکر کی تعداد قلعہ میں ۴۴۰ افراد پر مشتمل ہے۔ [۲۷]

بیسویں صدی کے شروع میں جب مدینہ طیبہ میں ریل کا اجراء ہوا اور حجاج اور زائرین کرام کو سفر کی سہولتیں میسر آئیں اور قافلوں کے لئے کا خطرہ نہ رہا تو مدینہ طیبہ میں واردین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ ایک جرمن سیاح موریتز (Moritz) کے اندازے میں بیسویں صدی کی ابتداء میں مدینہ طیبہ کی آبادی لگ بھگ ۶۰،۰۰۰ اور ۷۰،۰۰۰ کے درمیان تھی۔ ایسا ہی اندازہ لیبیب بتولی نے اپنے سفر نامہ میں دیا ہے کہ ۱۹۰۹ء میں مدنی آبادی ۶۰،۰۰۰ کے لگ بھگ تھی مگر جب عالمی جنگ شروع ہوئی اور ترکوں کی اس جنگ میں شرکت سے مدینہ طیبہ کے معاشی حالات بگڑنے لگے تو بہت سے بدیشی جو یہاں بس گئے تھے اپنے اپنے وطن جانے پر مجبور ہو گئے۔ برطانوی سامراج کا مشرق وسطیٰ کا دفتر (جو جنگ عظیم اول میں عربوں کی پشت پناہی کر رہا تھا) یعنی 'عرب بیورو'، مستقر قاہرہ، اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے: [ترکوں کے لشکریوں کو چھوڑ کر مدینہ کی آبادی ۳۰،۰۰۰ نفوس سے زیادہ نہیں جن میں سے اکثر کا گزارہ حج اور زیارات کے سلسلے میں آنے والے لوگوں پر ہوتا ہے یا پھر محاصل مسجد نبوی پر اور حکومتی امداد پر جس کو صرہ کہا جاتا ہے۔] دوران جنگ جب مدینہ طیبہ پر فخری پاشا کی سربراہی میں عسکری نظام نافذ کر دیا گیا تھا تو شہری زندگی مزید مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ معاشی بد حالی نے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن کر دیا تھا۔ اس لیے لوگ بڑی تعداد میں مدینہ طیبہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر گئے اور مدینہ طیبہ کی گلیاں سنسان نظر آنے لگیں۔ سید مناظر احسن گیلانی جنہوں نے ۱۹۲۷ء میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تھی اپنی یادداشتوں میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ عظیم کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کی آبادی سکڑ کر ۲۰،۰۰۰ نفوس تک آگئی تھی۔ (۲۸) لیکن جنوبی حالات معمول پر آنے لگے تو صورت حال بہتر ہونے لگی۔ ۱۹۲۶ء کے شروع میں جب ابن سعود نے نظم و

نسق اپنے ہاتھ میں لیا تو اس وقت مدینہ طیبہ کی کل آبادی ۵۰,۰۰۰ نفوس پر مشتمل تھی۔ پھر جنوبی حالات مزید سدھرنے لگے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سعودی حکومت نے سب سے پہلی مردم شماری ۱۹۷۴ء میں کروائی، جس کے مطابق منطقہ مدینہ کی آبادی ۵۱۹,۲۹۵ نفوس پر مشتمل تھی جس میں سے مدینہ طیبہ کے شہر مقدس کی آبادی صرف ۱۸۶,۱۸۸-۱۹۸۰ افراد تھی۔ (۲۹) آخری بار تفصیلاً مردم شماری ۱۹۹۲ء میں کرائی گئی جس کے مطابق مدینہ طیبہ کی آبادی چھ لاکھ کے لگ بھگ تھی جو پچھلے دس سال میں بڑھ کر آٹھ لاکھ ہو چکی ہے۔ (۳۰) شروع سے ہی آبادی کی کثافت (Density) کا مرکز مسجد نبوی شریف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ رہا ہے لیکن مسجد نبوی شریف کے توسیعی پروگرام کے بعد ایسا نہیں رہا۔ اس سے پہلے مدینہ طیبہ کی پوری آبادی کا ۲۵ فیصدی حصہ مسجد نبوی کے آس پاس آباد ہوا کرتا تھا۔

جبکہ باقی علاقوں کی آبادی کی تقسیم کچھ اس طرح تھی: (۳۱)

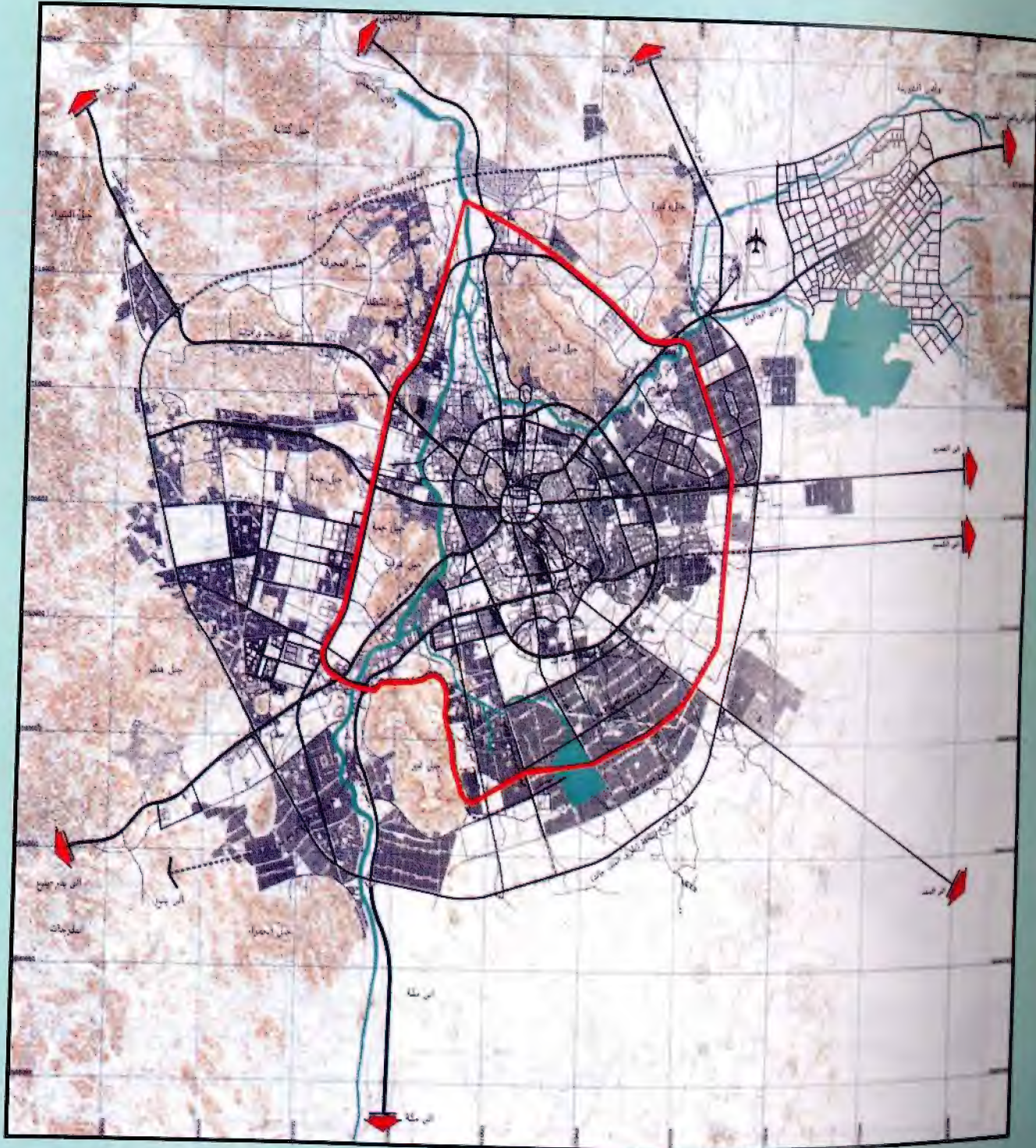
فیصد	۱۶	حرہ شرقیہ
فیصد	۴۷	حرہ غربیہ
فیصد	۱۱	سید الشہداء (احد)
فیصد	۱	سلطانہ ڈسٹرکٹ

لپ سڑک شجر کاری نے
مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاؤ کے
حسن لازوال کو مزید
خوبصورت بنا دیا ہے
(مسجد قباء کے سامنے کی
تصویر: جنوری ۲۰۰۱ء)

مسجد نبوی کے توسیعی منصوبے کے بعد آبادی کی کثافت (Density) کے انداز (Pattern) میں بہت تبدیلی آئی ہے کیونکہ انتہائی گنجان آباد علاقے، مثلاً محلہ مجیدیہ، حارۃ الانوات، غنبرہ اور عنابہ (اور اب تو سمانہ بھی) وغیرہ سب کے سب ختم کر کے ان کی جگہ فائینسٹر ہوٹلوں نے لے لی ہے۔ تادم تحریر عنابہ کا کچھ علاقہ اور سمانہ کی پٹی نیچی ہے مگر ان کے مکینوں کا اختلا بھی جاری ہے اور مستقبل قریب میں وہ علاقے بھی صاف ہو جائیں گے۔ شارع ستین کے باہر باب تمار کا علاقہ بھی ابھی تک تھوڑا بہت بچا ہوا ہے مگر تیزی سے پھیلتے ہوئے ان کو جنگل میں آگ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے آبادی کی کثافت والے گنجان آباد علاقے اب معدوم ہو چکے ہیں اور ان کے مکین باہر کے دور دراز علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں اس لیے اب مدینہ طیبہ کی آبادی کی کثافت (Density) دور دراز کے سیٹلائٹ ٹاؤنوں کی طرف زیادہ مائل ہے۔ مدینہ طیبہ کے قدیم طرز تعمیر کی مثال اب شاذ و نادر ہی ملتی ہے کیونکہ ان کی جگہ کثیر المنزلی فلیٹ اور ہنگامہ اور عمارتیں ہر طرف سر اٹھائے کھڑی نظر آتی ہیں۔ (۳۲) چونکہ مدینہ طیبہ کی مختلف جہات میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کو ہموار کیا گیا ہے مگر جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو صاف کرنے کی بجائے ان کے دامن میں آبادیوں کو بسا دیا گیا ہے۔ تاہم ایک بات اب بھی بہت واضح ہے کہ گو کہ پرانی آبادی ملیا میٹ ہو گئی ہے، نئی آبادی کا محور اب بھی مسجد نبوی ہی ہے۔ اس لیے تمام کی تمام نئی بستیاں بھی مسجد نبوی کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں اور آبادی کی طرز نمو (Pattern) دائری شکل میں باہر کی اطراف کی طرف بڑھی ہے یعنی (Radiocentric Growth Pattern) ہے۔

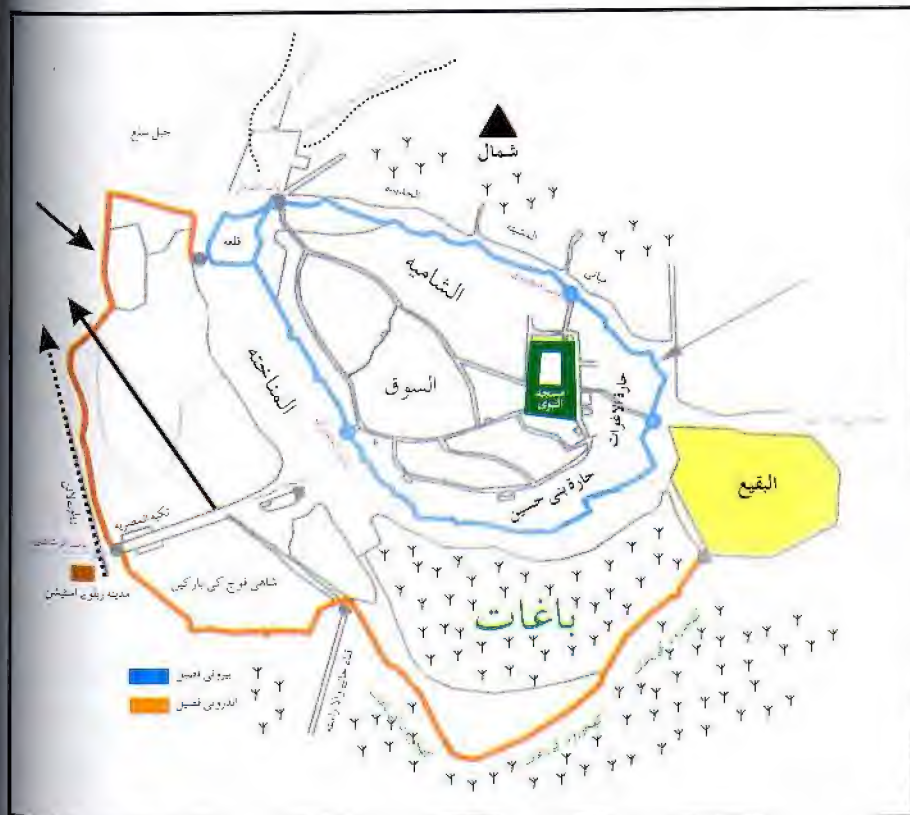
ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے ان تمام مقیمین کو سعودی قومیت عطا کر دی تھی جو ۱۹۳۵ء سے پہلے حرمین الشریفین میں آباد ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں شاہ فیصل مرحوم نے ۶ نومبر ۱۹۶۲ء کو سعودی عرب میں غلامی پر مکمل قدغن لگا دیا جس کی وجہ سے غلاموں کی کثیر تعداد آزاد ہو کر مساوی معاشرتی حقوق کی مالک بن گئی۔ (۳۳) ان کو آزادی سے آنے جانے اور اپنی مرضی سے کاروبار کرنے اور جائیداد بنانے کے حقوق مل گئے اور تعلیم اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے بھی ان پر کھول دئے گئے۔ ان معاشرتی اصلاحات نے تھوڑے ہی عرصے

بلدیہ مدینہ منورہ کا ترتیب دیا ہوا ایک نقشہ جو آبادی کی کثافت اور گنجان آباد علاقوں کو ظاہر کرتا ہے

میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا جس نے شہری اور معاشی ترقی کے نئے افاق پیدا کر دیئے۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار زیادہ مقبول ہو گئے۔ جم نے معاشی انقلاب کو تیز تر کرنے میں بہت مدد دی۔ وہ لوگ جنہیں سعودی قومیت ملی تھی اور وہ غلام جو آزاد ہوئے اب آزادی سے اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتے تھے، جائیداد بنا سکتے تھے اور کاروبار بھی کر سکتے تھے۔ ایسے افراد کی اکثریت حرمین الشریفین کے ارد گرد آباد ہو گئی اور یہ آہستہ آہستہ سعودی معاشرے میں ضم ہو گئی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں مدینہ طیبہ میں مختلف النسل اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد ملے ہیں۔ مراکش سے لے کر پاکستان اور ہندوستان تک کے لوگ سعودی معاشرے میں ضم ہو چکے ہیں۔ طاشکندہ، بخاری، افغانی، ہندی، سندھی، پنجابی، بوشناق (بوسنیائی)، ایرانی، ترکستانی، ترکی، افریقی، حبشی، مغربی اور سعودی سب شیر و شکر ہو کر رہے ہیں جس سے ایک انوکھا بھائی چارہ معرض وجود میں آ گیا ہے جو ایک دین اور ایک معاشرے اور ایک زبان میں ڈھل کر مدینہ طیبہ کی بابرکت فضاء میں یگانگت، اخوت اور محبت کا رس گھولتا ہے جس میں ترکی و تازی سب اپنی نیرنگیاں چھوڑ کر مدنی یک رنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ازمنہ قدیم میں اہم شہروں کے گرد فصیلیں ہوا کرتی تھیں جو ایک قلعہ کی طرح اس شہر کو حملہ آوروں کی یورشوں اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رکھتی تھیں مختلف غزوات النبی ﷺ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسی دفاعی فصیلیں دیگر شہروں کے علاوہ خیبر اور طائف کے گرد بھی موجود تھیں جو بہت مضبوط حصاروں کی طرح تھیں۔ طائف کے لوگوں نے توان میں محصور ہو کر مسلم افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔

مدینہ مصطفویٰ کی فصیل شہر کا
ایک قدیم منظر ۱۹۱۲ء

اور حرہ کی سنگلاخ زمینیں تھیں، اور چوتھی جانب جو کھلا علاقہ تھا وہ بھی الغابہ کے گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہوتا تھا، ان قدر قری رکاوٹوں نے مدینہ طیبہ کو مصنوعی حصاروں سے بے نیاز کر دیا تھا، غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے شمالی جانب لمبی اور گہری خندق کھدوا کر ابوسفیان اور اس کی افواج کو بے نیل و مرام واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خندق شکست و ریخت کا شکار ہو گئی اور کچھ تو آڑ پار آنے جانے کی غرض سے اہل مدینہ نے اس کے بعض حصوں کو بھر کر گزرگاہیں بنالی تھیں اور باقی کی کسروادی بطنان کے سیلابوں نے پوری کر دی تھی اور سیلابی ریلوں کے ساتھ بہہ کر آنے والی بھل نے اس خندق کو بہت حد تک بھر دیا تھا، اس طرح یہ جانب پھر سے غیر محفوظ ہو گئی تھی، سیاسی رسد کشیوں کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مدینہ طیبہ کو بھی قلعہ بند کر دیا جائے۔

امویوں کے آخری ایام میں مدینہ طیبہ کی امن و امان کی صورت حال کچھ تسلی بخش نہیں تھی اور بسا اوقات ارد گرد کے بدو قبائل لوٹ مار کی غرض سے شہر میں گھس آتے تھے، پھر جب عباسی خلافت کا سورج طلوع ہوا تو چونکہ ان کا حصول اقتدار بنی امیہ کی مخالفت اور دشمنی پر مبنی تھا، اس لیے عنان حکومت سنبھالنے ہی انہوں نے ہر طرف انتقام کی آگ بھڑکادی اور جو اموی بھی ان کے ہاتھ لگا اسے تہہ تیغ کر دیا گیا، جب ابوالعباس سفاح نے اقتدار سنبھالا تو اس نے ایک حکمنامہ جاری کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اموی لوگ یا ان کے ہم خیال اور حلیف ہاتھ لگیں ان کا صفایا کر دیا جائے، چنانچہ ۱۳۳ھ میں سفاح کے پیچھے سے بھائی داؤد نے مدینہ طیبہ میں بنو امیہ کی پوری نسل کو نیست و نابود کر دیا، بظاہر تو وہ بنی امیہ سے ان کی اہل بیت طاہرہ پرچہ و دستوں کا انتقام لے رہے تھے، مگر ان کا خفیہ ایجنڈا یہ تھا کہ نہ صرف وقتی طور پر سیاسی مخالفین کو ختم کیا جائے بلکہ دور رس نتیجے کے طور پر اہل حجاز کے دلوں پر اتنی دہشت طاری کر دی جائے کہ عباسی حکومت کے خلاف کسی کو بھی بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہو۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب امویوں کی سطوت بامعروج پر تھی تو ان کے امراء اور رؤساء نے جو مدینہ طیبہ میں آ بسے تھے وادی عقیق میں اپنے محلات اور حویلیاں بنا کر اس علاقہ کو اتنی ترقی دے دی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف وادی عقیق کی آبادی ۴۰,۰۰۰ نفوس سے متجاوز تھی، مگر جب بنو عباس نے بنی امیہ اور ان کے حلفاء کی گردنیں مارنی شروع کیں تو سب سے زیادہ نشانہ بھی یہی وادی عقیق بنی مکین تہ تیغ کر دیے گئے اور مکان لوٹ لیے گئے اور وہی عقیق جو مدینہ طیبہ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ سمجھا جاتا تھا وہاں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے، کل کے محلات آج کے بھوت بنگلے بن گئے تھے، جو زندہ بچ گئے تھے انہوں نے امان اسی میں سمجھی کہ مدینہ طیبہ کے وسطی علاقوں میں منتقل ہو جائیں، اس پر سترادیہ کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بسنے والے بدو قبائل گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے اور لوٹ مار مچا کر چلے جاتے تھے، اس طرح یہ خوش و خرم اور خوبصورت وادی وحشت و ویرانی کا ہولناک منظر پیش کرنے لگ گئی، بنو عباس نے چونکہ بوجہ بغداد کو اپنا دار الخلافہ چن لیا تھا اس لیے ان

کے رؤساء نے مدینہ طیبہ کے اس دشت ویراں کو پھر سے آباد کرنے کا کبھی سوچا تک نہیں محلات اور حویلیاں آہستہ آہستہ منہدم ہوتے گئے یوں یہ جنت کی بابرکت وادی صدیوں تک کھنڈرات کی شکل میں ہر آنے والے کو دنیا کی بے بضاعتی کا درس عبرت دیتی رہی چھٹی صدی عیسوی میں مدینہ طیبہ کے مورخ ابن نجار نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ [آج وادی عقیق میں کوئی بھی تو نہیں بتا کسی ذی روح کا نشان تک نہیں ہے، لے دے کر اگر کچھ بچا ہے تو وہ ان محلات کے آثار اور کھنڈرات ہیں جو کبھی بہت عالیشان ہوا کرتے تھے۔] (۳۴) صادق مصدوق حضرت نبی اکرم ﷺ نے اسی وادی کی قسمت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا: [کوئی سوار جب مدینہ طیبہ کی وادی کے پاس سے گزرے گا تو یوں حسرت میں یہ کہے گا کہ: کیا ہو گیا ہے اس وادی مبارک کو؟ یہاں تو کبھی بہت سے مومنین انبوءہ در انبوءہ رہا کرتے تھے] (۳۵)

بڑے پیمانے پر تباہی اور بدوں کی آئے دن کی یلغار کے بعد کون ایسا جاری تھا جو وہاں ایک پل بھی رہ سکتا تھا، لہذا ہر کس و ناکس مدینہ طیبہ کے وسطی علاقے میں منتقل ہو گیا تھا۔ ایک ہزار میل دور بغداد کے دار الخلافہ سے عباسیوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ ان خانماں بربادوں کی فریاد سنتے، خاص طور پر پہلی صدی میں جب کہ ان کے پاؤں بھی ابھی پورے طور پر جم نہیں پائے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مدینہ طیبہ سے انہیں ہر وقت اہل بیت طاہرہ کی بغاوت کا دھڑکدھڑکا رہتا تھا جیسا کہ محمد ابن عبداللہ ابن حسن امثلی یعنی نفس الذکیہ کے معاملے میں ہو چکا تھا۔ درحقیقت ان چند عوامل کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی بری طرح متاثر ہوئی اور آبادی دن بدن کم ہونے لگ گئی۔ بڑھنے کی بجائے مدینہ طیبہ کا رقبہ سکڑتے سکڑتے مسجد نبوی کے ارد گرد صرف چند ہزار گھروں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ قبیلے جو روز اول سے حرہ شرقیہ یا حرہ غربیہ میں آباد تھے اور جہاں پر تاریخی مساجد بھی ہوا کرتی تھیں (مثلاً مسجد قبلتین اور مسجد ایجابہ وغیرہ) وہ بھی یا تو نقل مکانی کر گئے تھے یا پھر فسیل کے اندر گھر حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہ مساجد یا مقامات آبادی سے دور ٹیلوں کے اوپر اپنی تنہائی اور وقت کی ستم ظریفی پر نوحہ خواں نظر آیا کرتے تھے۔ بدوں کی یلغار پہلی صدی سے لیکر تیسری صدی تک جاری رہی۔ پھر جب فسیل بن گئی تو مدینہ طیبہ کے باسیوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر جوئی آبادی پھر بڑھنے لگی اور لوگوں کو مجبوراً فسیل کے باہر آباد ہونا پڑا تو دوبارہ پھر اسی بے یقینی اور بد امنی کا آسیب ان کو تنگ کرنے لگ گیا۔

اس بد امنی کی تمام تر ذمہ داری صرف گرد و نواح کے بدوقبال پر ہی نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ علوی باغیوں نے بھی اہالیان حرمین الشریفین کا ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح جزیرہ نمائے عرب پر اپنا تسلط حاصل کرنے کے درپے تھے۔ مورخہ ۳ ربیع الاول، ۲۵۱ ہجری کو اسماعیل بن یوسف علوی نے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کر دی اور عباسی گورنر جعفر ابن الفضل بن العباس کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے میدان علویوں کی ہاتھ رہ گیا بس پھر کیا تھا! قتل و غارتگری نے وہ کھیل کھیلا کہ درندگی اور بربریت کے تمام حربے مکہ مکرمہ کے منہ پر بس و مجبور باسیوں پر آزمائے گئے، حرم کی تقدس کو بھی بری طرح پامال کیا گیا۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو بھی ان کے مقابلے میں آتا اس کو ذبح کر کے چاہ زمزم میں پھینک دیا جاتا جس کی وجہ سے چاہ زمزم انسانی لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ درندے بیت اللہ شریف میں صدیوں سے موجود نوادرات اور تبرکات بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں نے جب مکہ مکرمہ میں اپنا شیطانی کھیل ختم کیا تو مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا۔ اہالیان شہر نبی بے خبری کے عالم میں مارے گئے اور اس شب خون میں لاقعدا مدنی شہید ہوئے۔ عباسی خلیفہ معز باللہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار بغداد سے روانہ کیا جنہوں نے آکر علویوں کا قلع قمع کیا۔ یوں امن تو قائم ہو گیا مگر اہل مدینہ کو اس کی بہت جانی اور مالی

مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً
۱۸۸۰ء میں

قیمت چکانی پڑی تھی۔ وقتی سکون تو قائم ہو گیا تھا مگر مستقبل کے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے عمائدین شہر رسول مقبول ﷺ نے عباسیوں سے درخواست کی کہ مدینہ طیبہ کے گرد فصیل تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ ایک دہائی کے اندر اندر (یعنی ۲۶۳ ہجری میں) مدینہ کے گورنر محمد بن اسحاق الجعدی نے شہر طیبہ کے وسطی خطے کے گرد فصیل تعمیر کروادی۔ یہ مٹی اور گارے سے بنی مضبوط دیوار تھی جس میں آنے جانے کے لیے چار دروازے رکھے گئے تھے: مشرقی دروازہ بقیع الغرقہ کی طرف کھلتا تھا، مغربی دروازہ وادی العقیق کی طرف تھا، شمالی دروازہ جبل احد کی طرف کھلتا تھا جبکہ ایک دروازہ جنوب کی جانب بھی تھا جہاں سے لوگ قباء آیا جایا کرتے تھے۔ فصیل کی دیواریں چونکہ کچی تھیں اس لیے ایک ہی صدی میں منہدم ہونی شروع ہو گئیں۔ جب قرامطیوں نے ۳۱۷ ہجری میں مکہ مکرمہ میں تباہی مچائی اور وہ لوگ حجر اسود لوٹ کر چلے گئے تو ایک بار پھر اہل مدینہ پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں پہلی تاریخ دوبارہ نہ دہرا دی جائے۔ (۳۶) لہذا مدینہ طیبہ کے گورنر نے عباسی خلیفہ کو درخواست کی کہ شہر نبی کے گرد فصیل کو دوبارہ تعمیر کروادیا جائے۔ (۳۷) یوں ۳۱۸ ہجری میں عباسی خلیفہ نے حکم دیا کہ ایک نئی اور مضبوط فصیل تعمیر کر دی جائے جس کی تعمیل جلد ہی کر دی گئی۔ عین ممکن ہے کہ نئی فصیل پرانی دیوار کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہو۔ اس میں بھی چار دروازے تھے:

(۱) باب البقیع (اسے باب الجمعہ بھی کہا جاتا تھا)

(۲) باب المصری (یہ جنوب کی طرف تھا)

(۳) باب الشامی (اس کا رخ شام کی طرف تھا جو شمال میں تھا)

(۴) باب الجوبی (اس کا رخ قباء کی طرف تھا)

تمام دروازے رات کو بند رکھے جاتے تھے اور ان پر مسلح پہرے دار ہوا کرتے تھے جن کی تعداد جنگ یا خطرے کے موقعوں پر زیادہ کر دی جاتی تھی۔ فصیل کی اس تعمیر نو نے اہالیان مدینہ طیبہ کو کافی حد تک مامون و محفوظ تو کر دیا تھا مگر اس نے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی کو بری طرح محدود کر دیا تھا۔ خطرات کے پیش نظر کوئی بھی اپنا مکان فصیل کے باہر بنانے کو تیار نہ تھا اور چارونا چار فصیل کے اندر کئی منزلیں عمارتوں نے رواج پالیا۔ رہائشی زمین کی قلت سے اسکی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئیں۔

۳۷۲ ہجری میں عضد الدولہ نے عباسی خلیفہ الطائع بامر اللہ کے دور میں اس فصیل کو مرمت کروایا جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر شکست و ریخت کا شکار ہونے لگ گئی۔ ۵۴۰ ہجری میں جمال الدین اصفہانی نے، جنووالدین زنگی کے وزیر تھے، نہ صرف اسکی مرمت کروائی بلکہ اسکو اور مضبوط بھی بنا دیا۔ ۵۵۵ ہجری میں نورالدین کو بشارت ہوئی تھی، جس میں انہیں نصاریٰ کی ریشہ دانیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ صلیبیوں کے حوصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور اس سلسلہ میں انہوں نے مدینہ طیبہ کی نزدیکی بندرگاہ بنج کے ذریعے مدینہ پر یلغار کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کئے تھے۔ ان کے کچھ دستوں نے بنج پر حملہ کر دیا تھا مگر مصری

بحری دستوں نے اپنے امیر البحر لوء کی سرکردگی میں ان کو وہاں سے مار بھگایا اور ان کی بہت سی فوج کو واصل جہنم کر دیا تھا۔

جب نور الدینؒ مدینہ طیبہ آئے تو ان سے اہالیان مدینہ طیبہ کی حالت زار نہ دیکھی گئی۔ ہر طرف سے خطرات ان کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ لہذا انہوں نے فیصل مدینہ طیبہ کو اور زیادہ مضبوط بنادیا صرف یہی نہیں بلکہ ان آبادیوں کو جو فیصل سے باہر المناخہ کی جانب بس گئی تھیں ان بھی مطلوبہ حفاظت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور فیصل تعمیر کروادی جس سے تمام اہل مدینہ نے سکھ کا سانس لیا تمام کام ۵۵۸ھ میں مکمل ہوا جیسا کہ باب الحقیع پر نصب لوح سنگ سے معلوم ہوتا تھا (اب نہ وہ باب الحقیع ہے اور نہ ہی وہ لوح سنگ)۔ (۳۸) انہوں نے فیصل کی تعمیر کو کا سارا خرچہ خود برداشت کیا۔ (۳۹) جب ابن جبر نے ۵۸۰ھ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو ان کے الفاظ میں وہ فیصل انتہائی شاندار حالت میں تھی۔ ان کے الفاظ میں: [مدینہ المکرمہ کے چار دروازے ہیں اور اس کی دو فصیلیں ہیں۔ ہر دیوار سے ایک دروازہ نکلتا ہے جو اندرونی دیوار کے دروازے کے سامنے ہی بنایا گیا ہے۔ ایک دروازہ تو خالص فولاد سے بنایا گیا ہے جس کو باب الحدید کہتے ہیں، اس کی دوسری طرف باب الشریعہ ہے جس کے بعد باب القبلہ ہے جو عموماً بند رہتا ہے اور پھر اس کے بعد باب الحقیع آتا ہے۔] (۴۰)۔

بمشکل ایک ہی صدی گزری ہوگی کہ شکست و ریخت کی وجہ سے فصیلوں کی تعمیر نو کی ضرورت دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ ۶۴۶ھ ہجری میں ان کی مرمت کی گئی۔ اسی اثناء میں چونکہ مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھتی تھی لوگوں نے مجبوراً فیصل کے باہر اپنے گھر بنانا شروع کر دیے تھے۔ لہذا اب کی بار یعنی ملک منصور نے ۶۴۶ھ ہجری میں ایک نئی فیصل ان نئی آبادیوں کے حفاظت کے لیے بھی تعمیر کروادی۔ (۴۱) المظفری کے بیان کے مطابق سلطان صالح بن ناصر بن قلاوون کے دور میں ۷۵۵ھ ہجری میں ان فصیلوں کی پھر مرمت کروائی گئی۔ اس کے بعد کچھ حصوں کی مرمت کا کام ۸۸۱ھ ہجری میں سلطان قیطباہی کے دور میں بھی کروایا گیا۔ عثمانی خلافت میں جب سلطان سلیمان قانونی نے عنان سلطنت اپنے ہاتھوں میں لی تو ایک بشارت کے ذریعے رسول مقبول ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ نہ صرف فیصل مدینہ طیبہ کو مضبوط بنائیں بلکہ ایک قلعہ بھی مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے تعمیر کروائیں۔ سلطان سلیمان قانونی نے ۹۳۹ھ ہجری میں فیصل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ تعمیر نو میں سات سال صرف ہوئے اور اس نے فیصل مدینہ طیبہ کو سنگ سیاہ سے بنوایا اور جبل سلع کی جانب نزدیکی پہاڑی پر اس نے ایک بہت مضبوط قلعہ تعمیر کروادیا جو شمالی جانب بلاد الشام کی طرف واقع تھا اس لیے اسے قلعہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ (۴۲) اس وقت کے رائج الوقت سک کے مطابق ایک لاکھ دینار اس منصوبے پر صرف ہوئے تھے۔ بعد میں عثمانی دور ہی میں ۱۰۷۸ھ ہجری میں سلطان محمد خان بن ابراہیم خان نے اس کی مرمت کروائی مکمل ہونے پر فیصل کی لمبائی ۵۷۲، ۳ ذرع یعنی ۵۳۶، ۱ میٹر تھی۔ (۴۳)

ایک بار پھر سلطان محمود خان نے ۱۱۶۲ھ ہجری میں اس فیصل کی مرمت کروائی مگر مکمل فیصل کی تعمیر نو ترکی سلطان عبدالعزیز کے دور میں ۱۲۸۵ھ ہجری میں ہوئی جب فیصل کی اونچائی ۲۵ میٹر تک کر دی گئی۔ سلطان نے قلعے کو مضبوط کرنے پر خاص توجہ دی اور اس میں مختلف مقامات پر ۴۰ برج تعمیر کروادئے جن میں ہر وقت ہتھیار بند پولیس گشت کرتی رہتی تھی۔ عثمانی عہد میں آخری ترمیمات اور مرمت سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں ۱۳۰۵ھ ہجری میں ہوئی جس کے بعد جب شریف حسین نے ترکوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تو اس نے بھی شمالی جانب کچھ ترمیمات کروائیں۔ اس نے فیصل کے چاروں دروازوں پر مسلح پولیس بھی متعین کی۔ (۴۴)

برطانوی جاسوس رچرڈ برٹن نے (جو ۱۸۵۲ء میں مدینہ طیبہ آیا تھا) فیصل کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے: [فیصل نہایت ہی اچھی حالت میں ہے۔ اس کی دیواریں گرینائٹ اور لاوا کی

مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاۃ کی فیصل کے عمارتی ضد و خال

بیسویں صدی عیسوی کی ابتدا میں
مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا
کا عمرانی منظر

چٹانوں کے بلاکوں سے بنائی گئی ہیں جن کو چوڑے سے پلستر کیا گیا ہے۔ اس میں مزغل (برج) بنائے گئے ہیں جن میں لمبے لمبے سوراخ ہیں (باہر سے آنے والے حملہ آوروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے)۔ ان برجوں کے اوپر خوبصورت گول قسم کی چھتیں ہیں اور ان میں گیلریاں ہیں جن میں جھروکے رکھے گئے ہیں۔ (۲۵)

فصیل شہر کے باہر مغربی اور شمال مغربی جانب ترکی رو ساء نے وسیع و عریض قطعہ ہائے اراضی خرید کر وقف عمارتیں تعمیر کر دی تھیں۔ مناخہ کی طرف نئی آباد کاری ممنوع قرار دے دی گئی تھی کیونکہ وہ تمام علاقہ حاجی کیمپ بن چکا تھا جہاں کاروان حجاج کرام آکر رکھتے تھے۔ درحقیقت یہ جگہ سوق النبی کی جگہ تھی۔ ترکی دور میں اسے 'بر المناخہ' کہا جاتا تھا۔ المناخہ کا عربی میں مطلب ایسی جگہ ہے جہاں اونٹ بٹھائے جاتے ہوں۔ چونکہ یہ میدان مدینہ طیبہ کی فصیل سے باہر تھا اس لیے 'بر المناخہ' کے نام سے شہرت پا گیا۔ اکثر و بیشتر فقراء اور وہ حجاج کرام جن کے لیے کرائے کے مکان یا کاروان سرائے میں رہنا محال تھا وہ وہاں اپنے خیمے نصب کر لیتے تھے۔

آج کے مدینہ طیبہ میں اس فصیل کا کوئی نشان باقی نہیں رہا سوائے نام کے کیونکہ کچھ علاقے ابھی تک پرانے ناموں سے معروف ہیں جیسے کہ باب تمار کا علاقہ جو مسجد نبوی کے شمال میں پہلی سرکلر روڈ کے بعد آتا ہے جو باب تمار (جو باب المجیدی کا ہی ایک نام تھا کیونکہ اس کے سامنے کھجوریں بیچنے والے اپنی دکانیں سجایا کرتے تھے)۔ جہاں تک قلعہ شامی کا تعلق ہے یہ ایک دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس میں جمع شدہ تمام اسلحہ بھی تباہ ہو گیا اور ارد گرد کی آبادیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ پھر دیکھا دیکھی فصیل کے حصے لوگوں نے خود گرا نا شروع کر دیے کیونکہ بیسویں صدی کی عمرانی نشوونما کے راستے میں فصیل بری طرح حائل ہو رہی تھی۔ مزید برآں جدید مواصلاتی ٹریفک (جس کو زیادہ عروج تیل سے حاصل شدہ دولت سے ملا تھا) بھی فصیل مدینہ کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھی۔ لہذا اہل مدینہ طیبہ نے ۱۳۶۸ ہجری میں اس فصیل کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کر لیا (۲۶) اور پھر چند سالوں کے اندر اندر وہ مدینہ طیبہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے کچھ حصے باقیات کے طور پر بعض حضرات نے محفوظ کر لیے تھے مگر جدید عمرانی تقاضوں کے سامنے وہ حصے بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گئے اور یوں وہ فصیل جس نے مدینہ طیبہ اور مدنیوں کی حفاظت میں پچھلے ۱۱۰۰ سال سے (۲۶۳ ہجری سے ۱۳۶۸ ہجری تک) ایک نہایت اہم کردار ادا کیا تھا ہمیشہ ہمیش کے

دامن احد میں ایک
قدیم دفاعی چوکی کی تصویر

لیے قصہ پارینہ بن گئی۔

مدینہ منورہ کے گرد بنائے گئے دفاعی قلعے:

مدینہ طیبہ کے عمرانی خصائص میں جہاں خوبصورت رہائشی عمارتیں ہیں وہاں محلات اور قلعے بھی اس کی عمرانی زندگی کا طرہ امتیاز رہے ہیں۔ ترکوں نے فسیل مدینہ طیبہ پر صرف قلعہ شامی اور اس کے برج ہی نہیں تعمیر کئے بلکہ اس بلند طاہرہ کو کسی بھی بیرونی جارحیت سے محفوظ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر مضبوط قلعے بھی بنوائے تھے جو اس شہر مقدس کے چاروں اطراف میں ہوا کرتے تھے۔ قلعہ شامی کو دوسری دفاعی لائن سمجھا جاتا تھا جبکہ حدود حرم کے ارد گرد چاروں طرف قلعے اور چوکیوں کا جال بچھا دیا گیا تھا۔ سب سے بڑا قلعہ جبل الجرف کے اوپر تھا جو آج بھی موجود ہے۔ شمالی مدینہ چونکہ شروع سے ہی دفاعی لحاظ سے کمزور تھا جتنے بھی حملہ آوار آئے (خواہ وہ قریش مکہ ہوں یا افواج یزید، یا نفس الذکیہ کے خلاف عباسی افواج یا اس سے بہت پہلے کے یمنی تبع کے عساکر) سب کے سب اسی جانب سے مدینہ طیبہ پر حملے کی غرض سے وارد ہوئے تھے۔ (دجال بھی اسی راستے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرے گا۔) لہذا اس جانب جبل الجرف پر سب سے بڑا قلعہ بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد مختلف اسٹراٹجک مقامات پر قلعہ نما چوکیاں تعمیر کر دی گئی تھیں۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کاوشوں سے صلیبی طالع آزما اپنی موت آپ مر چکے تھے مگر پھر بھی ترکوں نے دفاع مدینہ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔

جنوب میں جبل عیر کی چوٹی پر ایک قلعہ تعمیر کیا گیا تھا جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور مغرب میں حضرت عروہ ابن زبیرؓ کے محلات کو بھی عسکری چوکی بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح جبل احد کے ساتھ ساتھ مغربی جانب بھی چند چوکیاں ہوا کرتی تھیں اور جبل احد سے مدینہ منورہ آتے ہوئے مسجد المسترح کے ساتھ بھی ایک قلعہ تعمیر کر دیا گیا تھا تا کہ خدا خواستہ اگر جارحین پہلی دفاعی لائن عبور کر لیں تو پھر بھی مدینہ طیبہ کے مضافات میں انہیں سخت مزاحمت کرنی پڑے۔ قلعہ شامی کے باہر دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جبل سلع کی چوٹی پر بھی ایک چوکی قائم کی ہوئی تھی جس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ اسی طرح کا ایک قلعہ قباء میں بھی ہوا کرتا تھا۔ ان تمام قلعوں میں ترکی افواج کے چاک و چوبند دستے ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔

ان سب میں مشہور ترین قلعہ 'قلعہ شامی' تھا جو فسیل شہر سے متصل شمال مغربی کوٹنے پر تھا۔ اسے سلطان سلیمان الفاتح (قانونی) نے رسول اللہ ﷺ کی ایک بشارت کے نتیجے میں تعمیر کروایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے دستوں نے جب مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو اس میں گھس کر اس کے گولہ بارود کے ذخیرہ کو آگ لگا دی گئی تھی جس سے نہ صرف وہ قلعہ تباہ ہو گیا بلکہ ارد گرد کی بہت سی عمارتیں بھی زمیں بوس ہو گئیں تھیں۔

باب مصری کے باہر کا سماں
پس منظر میں مسجد نبوی شریف
نظر آ رہی ہے

آج کے مدینہ طیبہ میں ان قلعوں کی افادیت نہ ہونے کے برابر ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ نے ان سے بے اعتنائی برت کر ان کو منہدم کر دیا ہے اور سوائے چند ایک کے کھنڈرات کے باقیوں کے تو نشانات بھی معدوم ہو چکے ہیں۔

مدینہ طیبہ کا عمرانی اور تمدنی ارتقاء:

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے مدینہ طیبہ چند قریوں پر مشتمل تھا جو شمالاً جنوباً جبل احد سے لیکر جبل غیر اور شرقاً غرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے اندر واقع تھے۔ ان تمام قریوں میں مختلف قبائل رہا کرتے تھے: کچھ علاقے یہود کے لیے مختص تھے جبکہ باقیماندہ قریوں میں عربوں کی اکثریت تھی۔ بعد میں جب یہود بے بہبود کو مدینہ بدر کر دیا گیا تو ان کی رہائشی آبادیاں بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئیں۔ نبی اکرم ﷺ نے حکم صادر فرمادیا کہ وہ آطام اور قلعے یا حویلیاں جو یہود کے انخلاء اور اجلاء کے بعد مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملی تھیں ان کو مسمار نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ان آطام کو مسمار مت کرو کیونکہ یہ مدینہ طیبہ کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔] (۴۷) لہذا ایسے قلعے یا حصون (آطام) جو مدینہ طیبہ کی مختلف اکناف میں موجود ہوا کرتے تھے ان میں سے چند کے کھنڈرات تو آج بھی موجود ہیں قرون اولیٰ میں ان میں مسلمان آباد ہو گئے تھے۔

جب حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور اپنی مسجد اور مسکن تعمیر کیا تو اس مقام نے مرکزی حیثیت حاصل کر لی مہاجرین کو تو وہاں آباد ہونا ہی تھا مگر انصار بھی وہاں آباد ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ نبی اکرم ﷺ کے جو ارحمت میں آجائیں۔ اس وجہ سے پہلے قریوں کے طرز وقوع کے برعکس (جو ایک دوسرے سے دور دور واقع تھے) نئی تمام تر تعمیرات کا محور مسجد نبوی اور دار رسول مقبول ﷺ بن گیا اور اس طرح جو بھی تمدنی ترقی ہوئی وہ ایک دائرے کی شکل میں باہر کی طرف پھیلتی گئی جس کا نقطہ ارتکاز مسجد نبوی شریف ہی رہا۔ پھر جب عرب قبیلوں کے وفود مدینہ طیبہ آ کر مشرف بالا سلام ہو گئے ان نو واردین کی آباد کاری کے لیے جبل سلع کے دامن میں جگہ دینی پڑی۔ بنو حرام اور بنو جہینہ کو جبل سلع کے دامن میں آباد ہونے کی اجازت مرحمت ہوئی اور بنی مزنہ اور بنی مصطلق کو مسجد نبوی کے جنوب میں حرہ غربیہ میں آباد کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے تمدن میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا بڑا دخل رہا ہے اور جوں جوں فتوحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھتی گئی اور شہر نبی پھیلتا پھوتا گیا مگر نو واردین چونکہ مختلف پس منظر رکھتے تھے (ان کی معاشی اور معاشرتی حالت الگ الگ تھی) اس لیے ہر قسم کے مکانات ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے تھے۔ اگر ایک مقام پر کوئی اطم یا محل نما گھر ہوتا تھا تو ہمسائے میں کچی مٹی سے بنے ہوئے گھر وندے کو بھی اسی عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ اسلامی معاشرے میں مکان کی

بجائے مکین کی عزت کو اولیٰ درجہ حاصل تھا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کے محل پر گنبد کرتے تھے (دارقراٹن) اور اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفانؓ کا محل جو کہ ”الزوراء“ میں تعمیر کیا گیا تھا شان و شکوہ میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان محلات کے سایوں میں جھونپڑیاں بھی تھیں اور ٹاٹ کے خیمے بھی تھے، مثلاً فساطیط (وہ خیمے جو مسجد الغمامہ اور مسجد نبویؐ کے درمیان والے علاقے میں نصب ہوا کرتے تھے)۔

ہجرت نبویؐ کے بعد دودھاپوں میں مدینہ طیبہ کے تقریباً تمام قریے اتنے بڑھ گئے تھے کہ سب ایک دوسرے سے متصل ہو گئے تھے اور ان میں قبیلوں کی تفریق مٹ گئی تھی۔ بڑھتے بڑھتے وسطیٰ مدینہ طیبہ کی آبادی جبل سلع تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مدینہ میں گھروں کی تعمیر جبل سلع تک پہنچ جائے تو تم بلاد الشام چلے جانا، اسی لیے میں اب شام جا رہا ہوں۔] (۲۸) حضرت ابوذرؓ پہلے شام چلے گئے تھے اور پھر بعد میں وہ سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے دور خلافت میں الربدہ جو مدینہ طیبہ سے تقریباً ۲۴۵ کلومیٹر دور واقع ہے کوچ کر گئے تھے۔ مندرجہ بالا حدیث شریف کے بین السطور مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ شام روانہ ہوئے تو اس وقت مدینہ طیبہ جبل سلع تک پھیل چکا تھا۔

نت نئے واردین اور ان کے مدینہ طیبہ میں قیام سے مدینہ طیبہ کی آبادی کافی گنجان ہو گئی تھی اور خلافت راشدہ کے آخری ایام میں جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ کے مرکزی علاقے سے دور کھلے علاقوں (خاص طور پر وادی العقیق) میں گھر بنانے شروع کر دیے تھے اور اس طرح وہ علاقہ مدینہ طیبہ کا متول ترین رہائش علاقہ تصور ہوتا تھا۔ بعد کے دور میں تو وہاں محلات اور قصور کی بھرمار ہو گئی۔ جنوب مغربی علاقے کو عنامسہ کہا جاتا تھا (کیونکہ وہاں عمنسہ نامی بہت سے افراد کے محلات تھے) جب کہ شمال مغربی علاقہ بزرعہ اور قصر عروہ کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ جب العقیق اپنے عروج پر تھا تو وہاں کی آبادی ۲۰,۰۰۰ نفوس تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے مدینہ طیبہ کے وسطیٰ علاقے پر آبادی کا بوجھ ذرا کم ہو گیا تھا۔

آبادی میں اضافے کا یہ رجحان بنو امیہ دور میں جاری رہا تا آنکہ عباسیوں کی خون آشام تلواروں نے ان کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے عباسی دور میں امن و امان کی صورت حال ایسی بگڑی کہ العقیق ویران ہو گیا اور لوگوں نے دوبارہ مدینہ طیبہ کے مرکزی علاقے کی طرف رجوع کر لیا جس کو بعد میں فہیل سے محفوظ کرنا پڑا۔ (۲۹)

احواش (مدینہ طیبہ کی حویلیاں - Housing Compounds)

جب اندرون شہر آبادی مکانات کے تناسب سے بہت زیادہ ہو گئی تو چارونا چار لوگ فہیل شہر سے باہر آباد ہونے پر مجبور ہو گئے۔ غرباء تو جھونپڑیاں یا کچے مکانات بنا کر رہ لیتے تھے مگر صاحب ثروت لوگوں میں بڑی بڑی حویلیاں بنانے کا رواج چل پڑا تھا۔ یہ بڑی حویلیاں دراصل چھوٹی چھوٹی بستیاں ہی تھیں جن کے گرد چاروں طرف بلند دیواریں بنائی جاتی تھیں تاکہ حملہ آور یا ڈاکو اندر نہ گھس سکیں۔ اندرون شہر تو

قلعہ قباء کی ایک تصویر

مسجد نبوی شریف
سے متصل محلہ مجیدی

فصیل کی موجودگی میں امن و امان کی صورت حال تسلی بخش تھی مگر فصیل کے باہر بسنے والے لوگوں کے لیے اپنی رہائشوں کو محفوظ بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا لہذا ان کے گرد بلند اور مضبوط دیواریں کھڑی کر کے آبادیوں کو محفوظ کرنے کا رواج ترکی دور حکومت میں عام ہو گیا۔ ایسی حویلیوں کو حوش کہا جاتا (جس کی جمع احواش ہے)۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ کی عمرانی حیات دو مختلف زاویہ ہائے نگاہ پیش کرتی تھی۔ اندرون شہر تو ہر معیار سے مدینہ طیبہ ایک مکمل شہر ہوا کرتا تھا مگر فصیل سے باہر مختلف احواش ایک گاؤں جیسا منظر پیش کرتے تھے مگر اسے حالات کی ستم ظریفی سمجھنے یا وقت کی ضرورت، بعد میں یہی احواش مدینہ طیبہ کی عمرانی زندگی کا طرہ امتیاز بن گئے تھے۔ ایسے احواش زیادہ تر فصیل شہر سے باہر المناخہ کے میدان یا پھر اس سے بھی آگے جنوب مغربی علاقے میں بنائے گئے تھے۔ ایک حوش مکمل شہر کی تصویر ہوا کرتا تھا جس کے گرد دیواریں ہوتیں اور آمد و رفت صرف ایک یا دو دروازوں سے ہوتی جو اکثر و بیشتر مسلحہ گارڈ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ اس کے اندر ہی دکانیں جھٹیں اور عام ضرورت کا سامان ایک حوش میں ہی مل جاتا۔ ایک حوش کئی کئی مکانات پر مشتمل ہوتا تھا: بعض احواش میں تو ۲۰۰ گھروں تک کی گنجائش ہوا کرتی تھی مثلاً حوش الرائے جو تکیہ مصریہ کے پاس ہوا کرتا تھا، یا حوش امیرہ جو ۱۵۰ مکانات پر مشتمل تھا، یا حوش نوافر جس میں ساٹھ سے زیادہ مکانات تھے (۵۰)۔ دیگر احواش عموماً پچاس سے ساٹھ مکانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ زیادہ تر احواش میں ایک منزلہ مکانات ہوتے مگر کچھ ایسے بھی احواش تھے جن میں دو منزلہ یا اس سے بھی زیادہ منزلی مکانات ہوتے تھے۔ مکانوں کے

درمیان ۶ سے ۸ میٹر چوڑی سڑکیں ہوا کرتی تھیں۔ جب سے مدینہ طیبہ جدید عمرانیات کی راہ پر گامزن ہوا ہے ایسے احواش ایک ایک کر کے منہدم ہوتے گئے اور ان کی جگہ دوسری عمارات تعمیر ہوتی رہیں۔ اب سوائے ان کے ناموں کے تاریخ مدینہ طیبہ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چند احواش جو کبھی بہت مشہور ہوا کرتے تھے ان کے نام یہ ہیں: حوش السید، حوش کرات باش، حوش القائد، حوش ابو شرشاہ، حوش مناع، حوش مغاربہ اور حوش ابو دیرغ وغیرہ۔

اگرچہ مورخین اور علماء نے تاریخ مدینہ پر بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں اور ان کے تاریخی اور اسلامی پس منظر اور متبرک مقامات پر دل کھول کر تفصیل مہیا کی ہیں، مگر ہمارے لیے حیرت کا مقام یہ ہے کہ کسی نامور مورخ نے بھی مدینہ طیبہ کے عمرانی ارتقاء پر قلم نہیں اٹھایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس شہر رسول ﷺ کے متعلق شہری ترقی اور عمرانی ارتقاء پر بہت کم مواد ملتا ہے۔ البتہ چند زائرین کرام نے جو پچھلی چند صدیوں میں مدینہ طیبہ آئے اپنے سفر ناموں میں تھوڑی بہت نقشہ کشی ضرور کی ہے جن میں زیادہ تر مغربی (مراکش یا الجزائر وغیرہ) یا ترک سیاحین شامل ہیں۔ ایسے ہی ایک زائر مشہور ترک سیاح تھے جن کو اولیاء شمس (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کے ان پوشیدہ گوشوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ڈھیر ساری معلومات فراہم کی ہیں۔ گیارہویں صدی میں ان کے سفر مدینہ طیبہ کے وقت وہاں موجود دینی اداروں کے متعلق وہ لکھتے ہیں: باب الرحمہ کے باہر مدرسہ سیف الدین سلطان ہے جو ۷۲۲ ہجری میں سلطان سیف الدین خوبان اور اس کی ملکہ نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان قیطبان کی مدرسہ ہے۔ باب جبریل کے باہر سوتولی محمد پاشا کا

قدیم مدرسہ الرستمیہ
کی ایک تصویر

بنایا ہوا مدرسہ ہے جو سلطان محمد القانونی کا مشیر خاص تھا۔ اسی طرح باب السلام کے قریب ایک بہت بڑا وقف ہے جسے سلطان محمد سوم نے بنوایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں کل مدارس کی تعداد ۱۱۸ ہے۔ (۵۱)

دوسری چیزوں کے علاوہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اندرون شہر چند حمام اور کارواں سرائے بھی تھیں اور وہاں (کچی) سڑکیں بڑی صاف ستھری اور سفید رنگ کی تھیں۔ شام کے وقت ان پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا تھا جس سے گرد بیٹھ جاتی اور ان میں تھوڑی سی خنکی بھی آجایا کرتی۔ اس شہر مقدس میں بیس کتاب (ایسے مدرسے جہاں بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کو بعد کے مورخین نے کتابتیب کے نام سے لکھا ہے) تھے۔ اس کے علاوہ سات دارالقرآن تھے جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا اور سات دارالحدیث تھے جہاں حدیث شریف کا درس دیا جاتا تھا۔ ستر کے قریب سرائیں تھیں جہاں غرباء کو مفت رہائش اور خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ ان سب سرائوں کے چلانے کی لیے مختلف اوقاف بنائے گئے تھے۔ عین الزرقاء سے نکال کر تین بڑی بڑی سبیلیں شہر کے مختلف حصوں میں بنادی گئی تھیں جن سے راہگیر اور پیاسے پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ ان بیلوں میں پانی تک پہنچنے کے لیے سڑکیوں سے اتر کر نیچے جانا پڑتا تھا۔ یہ سبیلیں بھی سلطان سلیمان نے تعمیر کروائی تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی سبیلیں تھیں جو مختلف مقامات پر ہوا کرتی تھیں۔ ان تمام مدارس اور کتابتیب کا خرچہ ترکی حکومت کی گرانٹ (جس کو سرہ کہا جاتا تھا) سے پورا کیا جاتا تھا ترک سلاطین نقد اور جناس اور اشیاء کی صورت میں ہر سال مصرہ مدینہ طیبہ ارسال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لنگر خانے بھی تھے جن کو مختیر حضرات چلایا کرتے تھے جہاں مساکین اور مسافروں کو دو وقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ (۵۲)

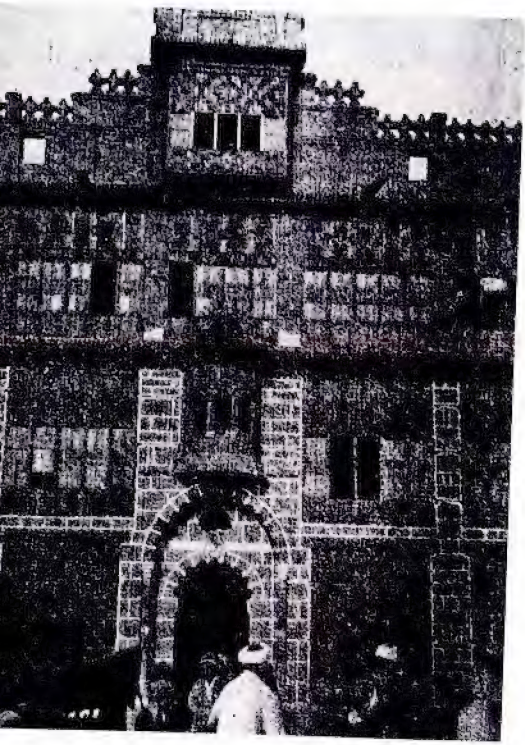
جہاں تک مکانات کی تعداد کا تعلق ہے اولیاء شملی لکھتے ہیں کہ اندرون شہر تقریباً ۲۰۰۰۰ مکانات تھے۔ سرائیں، مدارس، مساجد، تئکے، دارالحدیث اور دارالقرآن ان کے علاوہ تھے۔ شامی قلعے کے اندر ۸۰ توپیں تھیں، محافظ دستے اور پولیس کے سپاہی اور فوج کی کچھ نفری ہوا کرتی تھی جن میں بینڈ بجانے والی ایک پلٹن بھی ہوا کرتی تھی جو سرکاری مناسبات پر دھنیں بجایا کرتی تھی۔

مدینہ طیبہ میں برصغیر ہندوستان کے بہت سے والیان ریاست نے دل کھول کر مدینہ طیبہ میں رفاہی کاموں میں شرکت کی تھی۔ بہت سوں نے مدرسے بھی بنوائے اور بعض نے تو وہاں باقاعدہ رہائشیں تعمیر کروادی تھیں، مثلاً ربات بھوپال، رباط حیدرآباد اور رباط بہاولپور وغیرہ۔ ان سب کا ذکر رباطوں کے باب میں تفصیل سے کیا جائے گا۔

اس کے برعکس انیسویں صدی میں برطانوی اور یورپی حکومتوں نے ارض مقدس پر اپنے جاسوسوں کا جال

حارۃ الانعوات میں واقع ایک قدیم عمارت جس کو طبرمہ کہا جاتا تھا
کبھی یہ مدینہ منورہ کی سب سے اونچی عمارت تصور ہوتی تھی

بچا دیا اور وقتاً فوقتاً مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے جاسوس جعلی اسلامی ناموں کے تحت حرمین الشریفین کے علاقوں میں دراندازی کرتے رہے۔ ان کا مقصد امت مسلمہ اور خاص طور پر ترکی سلطنت کے خلاف جاسوسی مواد اکٹھا کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ کیا جائے اور اس طرح ان دونوں مقدس شہروں کے متعلق معلومات اور شہاریات جمع کر کے وہ اپنی حکومتوں کو ارسال کر دیتے تھے جس میں بلاد مقدسہ کی ارضیاتی رپورٹیں، معاشی اور معاشرتی حالات اور مختلف قبائل کے سیاسی تعصبات اور وفاداریوں پر معلومات ہوا کرتی تھیں (۵۳)۔ وقت گزرنے کے بعد وہ رپورٹیں خفیہ نہ رہیں اور بہت ساری رپورٹیں تو ان جاسوسوں کے ورثاء نے شائع کر دیں تاکہ مال کمایا جاسکے اور باقی ماندہ ان حکومتوں نے افشاء (Declassify) کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جاسوسوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ معلومات جو انہوں نے اکٹھی کی تھیں ان کے افشاء سے حرمین الشریفین کی تاریخ کے بہت سے چھپے گوشے ہم پر ظاہر ہو گئے ہیں، لہذا اس مرحلے پر ہمارے لیے ان کی تاریخی اور علمی حیثیت خاصی نفع بخش ہے۔ چونکہ وہ جاسوس پوری طرح اپنے اپنے کاموں میں ماہر تھے انہوں نے اپنا کام پوری تندہی سے کیا اور اپنی رپورٹوں کے ساتھ اثبات اور شہادت کے طور پر بعض ضروری نقشہ جات اور خاکے بھی بنائے تھے جن سے تاریخ مدینہ کے بعض گوشے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس باب کے شروع میں دیا گیا خاکہ رچرڈ برٹن کی کتاب سے مستعار ہے جو ارض مقدس کی نقشہ کشی کی تاریخ میں سب سے پہلا

خاکہ ہے جو ۱۸۵۲ء سے پہلے کا ہے۔ اسی طرح اگر چرائی تحریروں سے معاندت اور اسلام دشمنی صاف ظاہر ہو جاتی ہے مگر ان کی آراء اور حاشیہ آرائی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ ۱۸۵۰ء میں کیسا لگتا ہوگا۔ اس کے کہنے کے مطابق اندرون شہر مدینہ طیبہ میں مکانات کی تعداد ۶۰۰ سے زیادہ نہ تھی۔ مدینہ طیبہ کی ٹاؤن پلاننگ اور عمرانیاتی شکل کے بارے میں وہ رقمطراز ہے:

اندرون شہر (فصیل کے اندر) سرکیس بالکل ایسی ہی ہیں جو ایسی سخت زمینوں پر ہوا کرتی ہیں، گہری، تنگ اور چند جگہوں سے کچی بھی ہیں۔۔۔ اور عموماً مٹی کی ہیں جن پر پانی چھڑک کر ان کو پختہ سا بنا دیا گیا ہے۔ ہر سڑک کا رخ مسجد (نبوی) کی طرف ہے۔ عوام کے لیے محدودے چند عمارات ہیں۔ پبلک ایجنسیاں۔ کاروان سرائے۔ (وکالہ) صرف چار ہیں جن میں سے ایک باب السلام، یعنی حرم کے پاس ہے جبکہ دوسرا وکالہ جبراتی ہے اور دو مصری دروازے کے اندر واقع ہے۔ تمام کی تمام عربوں کی ملکیت ہیں۔ یہ کاروان سرائے عموماً سٹور کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور جیسا کہ قاہرہ میں ہوتا ہے اس کے برعکس ان کو رہائش کیلئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مسافرین کو مجبوراً کرائے کے مکانات میں ٹھہرنا پڑتا ہے جو کافی مہنگے ہیں یا پھر انہیں غیر صحت مند اور انتہائی نامساعد حالات میں شہر کے باہر خیمے گاڑنے پڑتے ہیں۔ پبلک عمارتیں بہت کم ہیں، چند قہوہ خانے ہیں اور ایک اچھا حمام زروان کے علاقے میں ہے۔ مشرقی نقطہ نظر سے مکانات اچھی طرز کے ہیں جن پر سیدھی چھتیں ہیں اور اکثر دو منزلہ مکان ہیں۔ عمارتیں زیادہ تر حرہ کے سیاہ پتھروں کے بلاکوں اور مواد اور کچی ہوئی اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر کھجور کے تنوں کی چھتیں ڈالی گئی ہیں۔ چند اچھی عمارتوں میں کھلے محن بھی ہیں اور چھوٹے باغیچے بھی ہیں جن کی آبیاری کے لیے مناسب پانی کا بندوبست کیا گیا ہے اور ان کی ہریالی دیکھنے والوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ [۵۴]

برٹن کے علاوہ دوسری اہم یادداشتیں ایک اور عیسائی جاسوس جون برکھارٹ (John Ludvig Burkhardt) کی ہیں جو سویڈن لینڈ کا

بیسویں صدی کے شروع میں
مدینہ طیبہ میں صرف
ایک بڑا ہوٹل ہوا کرتا تھا
جو سید عبداللہ المدنی
کی ملکیت تھا
(مرآۃ الحرمین)

باشندہ تھا جو جاسوسی کی غرض سے مدینہ طیبہ آیا تھا۔ چونکہ ایسے تمام جاسوس مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے مسلم نام رکھ لیتے تھے بہت سے مسلم علماء بھی ان کے جھانے میں آ جاتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ (۵۵)

ان کفار کے نمائندوں کے علاوہ مسلم دنیا میں صرف ایک ہی ایسا نام ملتا ہے جس نے مارچ ۱۸۸۶ء میں مدینہ طیبہ کے مختلف مقامات کا تفصیلی خاکہ دیا ہے، وہ ہیں علی بن موسیٰ آفندی جن کی کاوشوں سے ہمیں اس وقت کے مدینہ طیبہ کے چند اہم گوشوں سے جانکاری ہوتی ہے۔ ان کی مہیا کی گئی تفصیل سے جو سعودی محقق حمد الجاسر نے رسائل فی التاریخ المدینہ کے ضمن میں شائع کی ہیں، ہمیں بہت سی معلومات مل جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ انیسویں صدی کے اواخر میں ایک چھوٹا سا شہر تھا، جس میں اور چیزوں کے علاوہ یہ سب کچھ بھی تھا:

دینی عمارتیں:

مساجد (مسجد نبوی شریف کے علاوہ) ۳۳

رباط (وقف عمارتیں) ۸

زاویے (خانقاہیں) (۵۶) ۱۴

پبلک عمارتیں:

بازار ۱۱

مدرسے ۳۰

پبلک حمام ۲

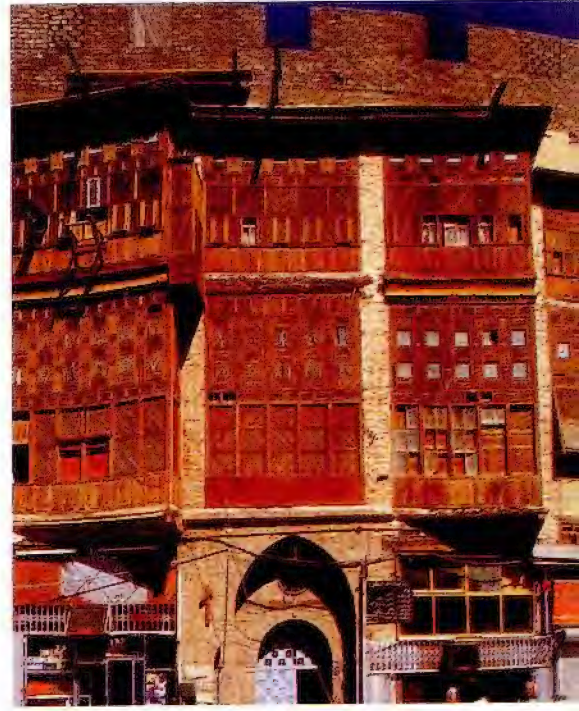
تیکے (غرباء اور مساکین کی مفت رہائش گاہیں) ۲

لائبریریاں ۷

ہسپتال (عام لوگوں کے لیے) ۱

ہسپتال (فوجیوں کے لیے) ۱

علی بن موسیٰ آفندی کے مطابق کھاتے پیتے لوگوں کے اچھے تعمیر کئے ہوئے گھروں کی تعداد ۴۴ تھی۔ تاہم اس نے تمام عامیانہ گھروں کی تعداد نہیں لکھی۔ مدینہ طیبہ میں اندرون شہر کل ۴۲ گلیاں ہوا کرتی تھیں اور تین بڑی سڑکیں اور ۱۲ چھوٹی سڑکیں تھیں۔ مدینہ طیبہ کی کل آبادیاں (حارے) آٹھ ہوا کرتے تھے اور عامۃ الناس کے لیے ۵۵ باغ اور باغیچے ہوا کرتے تھے۔ عسکری عمارات میں سے صرف ایک ہی مشہور عمارت ہوا کرتی تھی جس کا نام قلعہ شامیہ تھا جو فیصل مدینہ کے شمال مغربی کنارے پر واقع تھا۔ (۵۷) فوجیوں کی بارکیں عنبریہ کے علاقے میں تھیں اس علاقے کو کنبیہ (فوجی بارکیں) کہا جاتا تھا۔ اب تو یہ تمام علاقہ صاف کر دیا گیا ہے مگر مسجد کنبیہ (آج کل یہ مسجد پل کے ساتھ مسجد ذوالنورین کے مقابل واقع ہے) ابھی بھی ان فوجی بیرکوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو کبھی وہاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں ترکیوں کی نظامی رجمنٹ کے افراد رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آفندی نے اور بھی معلومات مہیا کی ہیں مثلاً یہ کہ مدینہ طیبہ میں کتنے نخلستان تھے اور ان میں سے ہر ایک میں کتنے کتنے کھجور وغیرہ کے درخت ہوا کرتے تھے۔ (۵۸) جنرل ابراہیم رفعت پاشا نے مرآة الحرمین الشریفین کے نام سے اپنا سفرنامہ لکھا

ایک قدیم عمارت
جس پر لکڑی کا کام
بہت خوبصورت انداز
سے کیا گیا تھا
لکڑی کے ان روشن دانوں کو
اہل مدینہ روشن کہہ کر
پکارتے تھے

ہے۔ وہ ۱۹۰۲ء سے تین مرتبہ امیر الحج کی حیثیت سے مصری کاروان حج کی قیادت کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی کافی مواد فراہم کیا ہے جو بیسویں صدی کی ابتداء سے متعلق ہے۔ ان کی تحریروں کے مطابق مدینہ طیبہ کے مکانات عموماً پتھر کے بلاکوں سے بنے تھے، عام مکانات دو منزلہ تھے اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ بالائی منزل عموماً رہائش کے لیے استعمال ہوتی تھی جب کہ پٹائی منزل میں سنور

ایک قدیم بازار
جواب ناپید ہے

اور دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ صاحب ثروت لوگوں کے گھر کافی کھلے ہوتے اور کافی دیدہ زیب ہوا کرتے تھے کھڑکیاں اور روشن دان مکانوں کو کافی ہوادار بنادیتے تھے لکڑی کے کام پر کافی نقش و نگار کیا جاتا تھا۔ گھر کے دروازے عموماً گلیوں اور سڑکوں کی سطح سے کافی اونچے رکھے جاتے تھے۔ (۵۹) ان کی مہیا کی ہوئی معلومات کے مطابق ۱۳۰۹ ہجری میں (۱۸۸۸ء) میں مدینہ طیبہ میں ۱۷ مساجد اور ۱۸ لائبریریاں (کتب خانہ جات) اور ۱۷ اسکول (مدارس) تھے۔ ان مدارس کے علاوہ ۱۲ ابتدائی تعلیم کے مراکز بھی تھے جن میں مدنی بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ۸ عدد دینی (غریب خانے) ہوا کرتے تھے جن میں سب سے بڑا تکیہ مصریہ تھا اور پانی پینے کی ۱۷ سبیلیں اور ایک ہسپتال بھی تھا۔ شہر میں ۱۰۸ رہائشیں بھی تھیں جہاں مسافر اور غرباء کے قیام و طعام کا بندوبست تھا۔ رفعت پاشا کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت مدینہ طیبہ میں کل ۴۰۰۰ مکانات تھے، ۱۸ بیکریاں اور ۳۶ قہوہ خانے تھے۔ اور چھوٹے بڑے باغیچے ملا کر ان کی کل تعداد ۴۸۵ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی ہوٹل ہوا کرتا تھا جو عبداللہ المدنی کی ملکیت تھا جہاں موسم حج اور زیارات میں مسافرین کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ (۶۰) لکڑی کی بنی ہوئی بالکونیاں اور روشن (روش) دان کی جمع جو مدینہ طیبہ میں عام سمجھا اور بولا جاتا تھا) انتہائی خوبصورت نقش و نگار کی حامل ہوا کرتی تھیں جس نے مدینہ طیبہ کی روحانی فضاء میں عمارتی خوبصورتی کا عنصر بھی شامل کر دیا تھا۔ مکانوں کی چھتیں عموماً لکڑی کی بنی ہوئیں جن پر بھی نقش و نگار کنداں ہوا کرتے تھے۔

عرب بیورو کے شروع میں مذکورہ کتابچے نے مدینہ طیبہ کا یہ نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے:

شہر کے مکانات گرینائٹ اور لالہ واکی چٹانوں کے بنے بلاکوں سے بنائے گئے ہیں جن کے اوپر چوڑے کاپلستر کیا گیا ہے، ان میں سے بعض تو چار یا پانچ منزلہ بھی ہیں اور ان میں باغیچے بھی موجود ہیں۔ گلیاں ذرا تنگ اور

مسجد نبوی شریف کے باب ملک فہد کے سامنے سے
جیل احد کو جانے والی سڑک (طریق ملک فہد - ستمبر ۲۰۰۱ء)

اندھیری ہیں لیکن بہت پرسکون اور ٹھنڈی ہیں اور ان کے کچھ حصے بکے بنائے گئے ہیں۔

شہر کی دفاعی استعداد کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ:

(فصیل کے) مشرقی اور مغربی دروازوں میں وہ ہرے برج بنائے گئے ہیں فوجی چھاؤنی باب قباء سے شہر کے باہر کی طرف واقع ہے، جبکہ ریلوے سٹیشن شہر کی مغربی جانب ایک چوتھائی میل پر واقع ہے اور اس کی عمارتیں بندو قوں کی گولیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہیں یعنی (Bullet-proof) ہیں۔ (۶۱)

چونکہ مدینہ طیبہ کا نقشہ جو اس کتابچے نے کھینچا ہے وہ خاصہ دلچسپ ہے، ہم قارئین کو اس کے کچھ مزید اقتباسات پیش کرنا چاہیں گے: حاجی حضرات جو خواہ ریل کے ذریعے یا براستہ شیخ آئیں وہ مغربی دروازے سے آتے ہیں اور ان کو برالمنادہ کا کافی بڑا میدانی علاقہ عبور کر کے شہر میں داخل ہونا پڑتا ہے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، برالمنادہ میں حجاج کرام کا پہلا پڑاؤ لگتا ہے اور ایسے حجاج کرام جو کرائے کے مکان لینے کی توفیق نہیں رکھتے وہ اپنے خیمے وہیں نصب کر لیتے ہیں۔ پرانے شہر میں داخلہ باب مصری سے برالمنادہ سے ہو کر گزرتا ہے جہاں سے ایک بڑی سڑک حرم نبوی کی طرف مڑ جاتی ہے جس میں داخلہ باب السلام سے ہوتا ہے جو کہ مسجد کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے اس صدر دروازے کو بہت ہی خوبصورت سنگ مرمر، ٹائلوں اور سنہری کتابت سے سجایا گیا ہے اور مسجد اپنے بلند و بالا مناظر اور ایک عالی شان ہنر گنبد اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گنبدوں اور ایک وسیع صحن کے ساتھ ہر طرف تنگ گلیوں اور مکانات میں گھری ہوئی ہے۔ (۶۲)

مدینہ طیبہ کے بہت سے پرانے مکان بہت ہی چھوٹی چھوٹی کچی اینٹوں سے بھی بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اس شہر مقدس نے صدیوں پر محیط ایک طویل عرصے میں بہت سے حکمران اور ادوار دیکھے ہیں جنہوں سے بحیثیت مجموعی داسے درے اور قدسے ہر طرح سے اس شہر حبیب کی تزئین و آرائش میں نام پیدا کرنے کی سعی کی ہے اس لیے تعمیراتی نقطہ نظر سے مدینہ طیبہ میں ہر دور میں رائج الوقت ذوق اور وسائل کے مطابق شاہکار عمارتیں معرض وجود میں آتی رہی ہیں اس کے علاوہ چونکہ زائرین اور حجاج دنیا کے ہر کونے سے یہاں حاضر ہوتے تھے جن میں ہر قسم کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہوتے تھے اس لیے اس شہر مقدس کو کبھی پیشہ ور اور ماہر کاریگروں کی کمی نہیں پڑی۔ وہ انجینئر اور ماہرین جن کو مسجد نبوی شریف پر کام پر لگایا جاتا تھا وہ اکثر و بیشتر یہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے اور مدینہ طیبہ کو ہی اپنا مسکن دائمی بنا لیتے تھے اس طرح مدینہ طیبہ میں دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے فنی ماہرین نے اپنے پیارے نبی ﷺ کے محبوب شہر کی تزئین کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور ان میں بین الاسلامی تعمیراتی رجحانات اور ذوق ہمہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ یہاں پر اگر افریقی طرز تعمیر کے نمونے بھی ملتے تھے تو ساتھ ہی ترکی کے تعمیراتی شاہکار بھی نظر آیا کرتے تھے۔ برصغیر ہندوستان اور ایرانی کاریگر لکڑی کے کام میں ایسا دیدہ زیب کام کر گئے کہ صدیوں تک ان کے شاہکار اپنی نفاست اور نقش و نگار میں مشہور رہے۔ لہذا مدینہ طیبہ میں صرف عربی طرز تعمیر ہی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا وہاں نیل کے ساحل سے لیکر تاجک کاشغری ہر قسم کا تعمیراتی فن پارہ موجود ہوا کرتا تھا جو اگر کسی اور ملک اور قوم میں ہوتے تو ان کو تاریخی اور قومی ورثہ سمجھ کر محفوظ کر لیا جاتا ایسی ہی ایک عمارت حارۃ الاغوات میں رباط یا قوت المار دینی تھی جسے ۷۰۶ ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ صدی میں مدینہ منورہ میں یہ قدیم ترین عمارت ہوا کرتی تھی مگر مسجد نبوی کے توسیعی منصوبے کی نظر ہو گئی گو کہ جس جگہ وہ واقع تھی وہ جگہ آج بھی مسجد کے احاطے سے باہر خالی پڑی ہے۔ صالح المصطفیٰ کے بقول: آج بھی مدینہ طیبہ میں سب سے قدیم اور قیمتی ورثے کی شکل میں جبل سلع کے دامن میں مسجد حضرت سلمان فارسیؓ موجود ہے جو ۵۷۱ ہجری میں تعمیر کی گئی تھی۔ (۶۳) لیکن اگر بروقت اقدام نہ کئے گئے تو وہ آثار قدیمہ اور تاریخی عمارت جو اپنی عمر کی آٹھ سو بہاریں دیکھ چکی ہے چپکے سے خزاں کی نذر ہو جائے گی عمارت پہلے ہی بوسیدہ حالت میں ہے اور اس کے معدوم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور اپنی دیگر ساتھی عمارتوں کے نقش قدم پر چلتے یہ قدیم ترین عمارت بھی کسی مسلم سربراہ حکومت یا مذہبی رہنما کے احتجاج

سے پہلے ہی ملک عدم کو سدھار جائے گی اس کی چند تصاویر ہم نے اسی کتاب کے باب مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد کے زمرے میں دی ہیں۔
 مندرجہ بالا صفحات میں مدینہ طیبہ کی قدیم عمرانیات پر ہم نے ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے۔ اگر ان اعداد و شمار کو مدینہ طیبہ کی دور حاضر کی
 وسعت سے موازنہ کریں گے تو یہ ایک سعی لاحاصل ہوگی۔ آج کا دیار حبیب آج سے تیس سال پہلے کے مدینہ طیبہ سے کئی گنا وسیع و عریض
 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی اس میں معتد بہ اضافہ ہوا ہے۔ آج کے مدینہ طیبہ کا کل رقبہ تقریباً ۶۰۰ مربع کلومیٹر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ مشرق
 میں اس کی حدود سد العتول سے بھی پار مدینہ انرپورٹ تک جا چکی ہیں، مغرب میں الجرف اور العقیق تک کا علاقہ زیر آباد کاری آچکا ہے اور
 شمال میں آبادی جبل احد کے اس پار دور تک چلی گئی ہے۔ جبل احد کے پار شمالی علاقہ صنعتی اور تجارتی منطقہ بن گیا ہے جہاں نہ صرف بڑے
 بڑے تجارتی مراکز ہیں بلکہ بڑی بڑی تجارتی نمائشیں بھی وہیں منعقد ہوتی ہیں۔ وہیں پر ایک جدید طرز کا مذبحہ اور مال مویشیوں کی منڈیاں بھی
 ہیں۔ اسی طرح جبل احد اور دیگر تمام چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان آبادیاں اور باغیچے موجود ہیں۔ چوڑی دورویہ جرنیلی سڑکیں، بلند و
 بالاتر تجارتی مراکز اور پارکوں سے مزین اس علاقے کو مزید حسین بنا دیا گیا ہے۔ الغابہ کا قدیم جنگل اب ناپید ہو چکا ہے اور اس کی زمین جس کو

قدیم مدینہ طیبہ کی
 گلیوں میں سے
 حارۃ الافوات کی وہ گلی
 جس کو پاکستانی حجاج
 جنت کی گلی کہا کرتے تھے
 کیونکہ یہ مسجد نبوی کے
 باب جبریل سے
 شروع ہو کر قیص الغرقہ
 تک جایا کرتی تھی

تاریخ مدینہ میں دلدل اور شور ملی زمین کہا گیا ہے اب سونا اگلنے والی زمین بن چکا ہے، تحلیل کی خوبصورت آبادی (جو بڑے بڑے بنگلوں پر مشتمل ہے) کے علاوہ مدینہ طیبہ کے خوبصورت پارک اور باغات اور زرعی فارم اسی قدیم الغابہ کی جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔

آج کا مدینہ طیبہ جدید طرز تعمیر اور وافر ثروت و دولت کا آئینہ دار ہے، قدیمیت میں سے صرف مدینہ طیبہ کا اسلامی اور روحانی پس منظر ہے جس کے نگینے میں جڑے ہر طرف بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں اور فائیو سٹار ہوٹل اور کثیر المنزلی تجارتی پلازے نظر آتے ہیں، عمارتیں اور حکومتی دفاتر جن میں ماڈرن دنیا کی ہر سہولت موجود ہے ان زائرین کو بھی شرمندہ کر دیتی ہیں جو یورپ اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقوں سے آتے ہیں، بہت سے ایسے زائرین اس کی عمارات اور جدید طرز تعمیر پر انگشت بدنداں نظر آتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ مدینہ طیبہ سعودی عرب کے باقیماندہ شہروں میں ایک عظیم الشان تعمیراتی عجوبہ نظر آتا ہے جو ہر لحاظ سے نئے الفیہ کی ابتداء میں عصر جدید میں ایک منفرد مقام حاصل کر لے گا، پچھلے تیس چالیس سالوں میں مدینہ طیبہ نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور کسی منصوبے کا آخری باب ابھی ختم نہیں ہو پاتا کہ دوسرے منصوبے کی تکمیل کا مرحلہ آپہنچتا ہے، آج کل ایک بہت بڑے منصوبے پر کام ہو رہا ہے جس کو وسط مدینہ کی ترقی (Development of the Centre of Medina) کا نام دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں مسجد نبوی کی مشرقی جانب پہلی سرکلر روڈ (طریقہ دارمی - شارع فیصل یا شارع ستین) کے اندر اندر تمام پرانی آبادیوں کو خرید کر مسمار کیا جا رہا ہے، اس علاقے کو ترقی دینے کے بعد اس کا نام نجارڈ سٹرکٹ ہو جائے گا، مغربی جانب کی طرح یہ علاقہ بھی بالآخر تجارتی پلازوں اور فائیو سٹار ہوٹلوں کا مرکز ہوگا، عالمی شہرت کے تقریباً تمام ہوٹل مدینہ طیبہ میں پہلے ہی وارد ہو چکے ہیں، بلکہ بعض کی تو کئی کئی برائیاں اور عمارتیں ہیں، بلٹن، انٹرکونٹی نٹل، اوبرائے، شیراٹن، جی اے ڈی، وغیرہ سب ہوٹل وہاں پر موجود ہیں جو اپنے مہمانوں کو تقریباً ہر وہ سہولت مہیا کرتے ہیں جو بین الاقوامی معیار کے مطابق اور مدینہ منورہ کی حدود و قیود میں رہ کر میسر آ سکتی ہے، بین الاقوامی ہوٹلوں کے علاوہ مقامی تجارتی کسی سے پیچھے نہیں رہے، طیبہ سنٹر، ایلاف، الانصار اور دیگر تمام بڑے بڑے رہائشی پلازے مسجد نبوی شریف کی چاروں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں، ترقی کے انعامات کی بارش صرف مسجد نبوی شریف کے گرد گرد علاقوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ تمام شہر اس سے بہرہ ور ہوا ہے، عصر حاضر کا مدینہ طیبہ اپنے بامنیوں کے لیے صرف روحانی مرکز ہی نہیں بلکہ جدید ہسپتال، سکول اور کالج، مدینہ یونیورسٹی، وسیع و عریض صنعتی علاقے، چڑیا گھر، عجائب گھر، تفریحی مراکز، کھیل کود کے گراؤنڈ اور سٹیڈیم، ٹیلیفون کے دفاتر، انٹرنیٹ کینے اور ذرائع مواصلات کی ہر سہولت (مثلاً فیکس، جماعتی کابینوں کا اڈہ اور ایر پورٹ وغیرہ) کا سامان فراہم کرتا ہے۔

ان تمام تر رعنائیوں کے باوجود ایک خاص چیز جو مدینہ طیبہ کو انتہائی اعلیٰ و ارفع مقام اور تقدس سے ہمکنار کرتی ہے وہ دور حاضر کی ترقی نہیں بلکہ اس کی تاجدار مدینہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اثوث نسبت ہے جسے صرف اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے:

(والمدينة خير اہم لوکانو یعلمون)

اور ان کے لیے، مدینہ بہتر ہے اگر وہ اس کو جانیں

حواشی

- (۱) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۲۶، نیز: صحیح بخاری، (انگریزی ترجمہ: حسن خان)، ج: ۳، نمبر ۳۹۴۱، آپ کی جائے ہجرت مجھے دکھادی گئی ہے۔ میں نے ایسی زمین دیکھی ہے جو شور مچا رہی ہے مگر جس میں کھجور کے درختوں کی بہتات ہے اور جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جو وہاں کیدو احرار ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا یہ خواب بیان فرمایا تو کچھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ ہجرت اختیار کر لی اور بعض جو پہلی ہجرت پر تشریف لے گئے تھے وہ بھی مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو خاصی طویل ہے اور جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے روایت کیا ہے: [اس وقت جب رسول اللہ ﷺ بھی مکہ میں قیام پذیر تھے آپ نے مسلمانوں سے فرمایا: "عالم رویا میں مجھے تمہاری جائے ہجرت دکھادی گئی ہے جو غلستانوں پر مشتمل دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جو کہ دو سنگا رخ حروں کے علاقے ہیں۔" صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۲۳۵، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی سرزمین میں جا رہا ہوں جہاں کھجوروں کے درختوں کی بہتات ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ یمامہ یا حجر (موجودہ بحرین وغیرہ) کا علاقہ ہوگا مگر یہ مدینہ قحاح کو شرب کہا جاتا تھا۔" صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۳۴۳، ج: ۹، نمبر ۱۵۹ (قوسین کے درمیان تصحیف صرف وضاحت کے لیے ہے)۔ نیز دیکھئے: صحیح مسلم (انگریزی ترجمہ عبدالمجید صدیقی)، ج: ۳، نمبر ۵۶۳۹۔
- (۲) الحرمان الشریفان والشارعی العبد السعوی الظاہر، کے از مطبوعات سعودی وزارت اطلاعات، ۱۳۴۰ھ (جو سعودی حکومت کی پہلی صد سالہ برسی پر جاری کی گئی تھی) ص: ۱۷۱۔
- (۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۶۰۹، سیدنا عمر فاروقؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرے رب کی طرف سے میرے پاس آج ایک فرشتہ آیا اور مجھے اس وادی بابرکت میں نماز پڑھنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ تمہیں سے حج اور عمرہ کا احترام باندھا جائے۔"
- (۴) Col. David George Hogarth, Hejaz Before the World War I - A Handbook (2nd Edition, 1917, p. 26, reprinted by falcon-Oleander, NY ISBN 0 902675 74 5.
- (۵) علی بن موسیٰ آقہری، وصف المدینہ المنورہ (۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء)، ج: ۱۹
- (۶) Ministry of Municipalities and Rural Affairs, the Depty Ministry of Town Planning, Al-Medina al-Munawwara - Action Master Plan, prepared by the Consultant Group "Group of Arab Consultants for Development & Reconstruction, undated, p. 13 (copy available at al-Haram al-Madani Library).
- (۷) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۷۲ اور نمبر ۵۰۶۔
- (۸) ترمذی، حدیث نمبر ۲۰۶۸: "بیشک عجمو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔" صحیح مسلم نمبر ۲۰۴۷ (جو اپنے دن کی ابتداء عجمو کی سات کھجوروں سے کرتا ہے وہ ہزار اور حجر کے اثر سے دن بھر محفوظ رہے گا۔)
- (۹) ابراہیم بن احمد حمادی المدنی خربوکی، الفلاحات المدینہ، کے اس منشورات ادارہ توجیہ زراعی، مدینہ منورہ، ۱۹۸۹ء، صفحات: ۶۳۰-۶۸۔
- (۱۰) فیض بن ابراہیم بن محمد بن عمر الخضر، تہذیب طہارۃ (مدینہ کی کھجوریں)، مدینہ منورہ، ۱۹۸۸ء، ص: ۳۷۔
- (۱۱) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۴۷۲۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ حضور ﷺ حرہ و برہہ پہنچے تو ایک آدمی جو اپنی بہادری میں بہت مشہور تھا آپ حضور ﷺ کے پاس آیا..... [آج اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حرہ و برہہ کا نام اسلام سے پہلے کارا ج تھا۔]

- (۱۲) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، ص ۶۶۔
- (۱۳) الموطاء امام مالک، ج ۲، نمبر ۱۶۳۵۔
- (۱۴) حاجی محمد حسن عبدالقادر الانصاری، عمارۃ وتوسعة المسجد النبوی الشریف عبر التاريخ، ناشر مدینہ منورہ ادبی کلب، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۶ء، ص ۲۱۔
- (۱۵) بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا طریق ہجرہ اسی راستہ پر بنایا گیا ہے جس سے گزر کر حضور سرور کونین ﷺ مکہ سے مدینہ شریف لائے تھے مگر یہ نام سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ بعض مقامات سے ضرورہاں سے گزرتا ہوگا مگر عثمانیوں کا بنایا ہوا راہگزر (طریق سلطانی) جو صدیوں پہلے سے موجود راستوں سے گزرتا تھا وہ اصل طریق ہجرت کے قریب تر تھا۔
- (۱۶) ان تمام مقامات کی تفصیل متعلقہ ابواب میں مہیا کی گئی ہیں۔
- (۱۷) صحیح بخاری، ج ۱، نمبر ۵۲۲۔
- (۱۸) صحیح مسلم، ۱۹۰-۱۹۱ نمبر ۴۴۵۔
- (۱۹) صحیح بخاری، ج ۴، نمبر ۲۹۳، حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ارشاد فرمایا: ان لوگوں کی تعداد لکھو جنہوں نے اپنے سفر ہونے کا اعلان کیا ہے۔] لہذا ہم نے جب ان کی کلفتی کی تو وہ ایک ہزار اور پانچ سو مرد نکلتے۔
- (۲۰) ایسے تخمینے میں یہودی آبادکاروں کی تعداد شامل نہیں کیونکہ وہ تو تھوڑے ہی عرصہ بعد مدینہ بدر ہو گئے تھے۔
- (۲۱) ابن کثیر (۷۱۴-۷۴۷ ہجری) نے اس کا ذکر فضول فی سیرۃ الرسول مطبوعہ بیروت، ۱۹۹۳ء، ص ۲۱۷ پر کیا ہے۔
- (۲۲) الموطاء، امام مالک ابن انس، ج ۳، نمبر ۱۶۳۲، نیز صحیح بخاری، ج ۳، نمبر ۹۹۔
- (۲۳) حضرت سعد ابن ابی وقاص کی حالت تو یہاں تک ہو گئی تھی کہ خانہ جنگی کے دوران جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے حق میں اعلان دست برداری کر دیا اور مدینہ طیبہ میں مکمل امن قائم ہو گیا تو اس وقت جب کچھ اصحاب ان کو لینے کے لیے ان کے ذریعے گئے جو مدینہ طیبہ سے چالیس میل دور تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا: [میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے اور طمع کو ترک کر دیتا ہے اور لوگوں سے چھپ چھپا کر رہتا ہے۔] صحیح مسلم، ۴۳۲-۴۳۳ نمبر ۲۰۷۲۔
- (۲۴) جمال امطری (ت: ۴۹۱ ہجری)، التعریف بمراسات الحجر، من معالم دار الحجر، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ المنورہ، ص ۶۳۔
- (۲۵) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ ہجری) الکامل فی التاريخ، دار الکتاب العربی، بیروت، ج ۴، ص ۱۵۔
- (۲۶) صالح العسلی مصطفیٰ، Al-Medina Al Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage, Beirut, ۱۹۸۱ء، ص ۳۴۔

(۲۷) رچرڈ برٹن، Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medina & Meccah,

(A reprint in 1964 of the Memorial Edition originally published by Tylston and

Edwards in 1893, Dover Publications, New York, ISBN No. 486-21217-3), Vol. 1

(۲۸) سید مناظر احسن گیلانی، دربار نبوت کی حاضری (جوان کی ۱۹۲۷ء کی حاضری کی یادداشتیں ہیں)، مفرقان بک ڈپو لکھنؤ، ہند، ۱۹۸۶ء، ص ۶۲۔

(۲۹) Saudi Arabia and Its Place in world، کیے از مطبوعات وزارت اطلاعات، ریاض، ۱۹۷۹ء، صفحات: ۲۲-۲۱۔

(۳۰) مذکورہ معلومات اس ویب سائٹ سے لی گئی ہیں: (www.al-madinah.org) جو مدینہ منورہ ریسرچ اینڈ سٹڈی سنٹر کا ترجمان ہے۔

(۳۱) دکتور عمر فاروق السید، جب، Al-Medina al-Munawwara - a Study of its Economics, Housing,

Population and Morphology, Dar ash-Shorouq, Jeddah, 1979, pp. 105-106

(۳۲) اس وقت جب میں نے اس انگریزی مسودے کا ترجمہ شروع کیا (جون ۲۰۰۲ء میں) تو عنابہ اور سانیہ کا کافی علاقہ مسمار کر دیا گیا تھا، باقی کی عمارتوں کو بھی

نوشل مل چکے ہیں تاکہ وہ ایک معینہ مدت کے اندر اپنے کاروبار سمیٹ لیں۔

- (۳۳) احمد سعید علم المدینہ المنورہ فی القرن الرابع عشر، الجہری، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء صفحات: ۵۵-۵۴۔
- (۳۴) ابن خبار (حافظ محبت الدین ابو عبد اللہ - ولادہ: ۵۷۸ ہجری)، الدر الثمید فی تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافہ المدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ۱۹۹۵ء، ص ۹۸۔
- (۳۵) شیخ اسماعیل بن عبد اللہ الاسکداری نقشبندی (ت: ۱۱۸۳ ہجری)، ترفیب اہل المودہ، ص: ۱۵۷۔
- (۳۶) قل وغارت کی ایک ایسی ہی خون آشام واردات میں ۳۱۷ ہجری میں تقریباً ۹۰۰ قرامطی مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے اور ہر طرف لوٹ مار مچا کر انہوں نے مکہ کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ اس پر بھی ان کا دل نہیں بھرا تو ان کے سردار ابو طاهر قرامطی نے حجر اسود کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا اور ان کو اپنے ساتھ بھجریں لے گیا (اس وقت اسے حجر کہا جاتا تھا)۔ یہ تو صرف ۳۳۲ ہجری میں یعنی چند سال گزر جانے کے بعد ممکن ہو سکا کہ انہوں نے حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے مکہ مکرمہ کو واپس لوٹائے اور جب ان کو ان کی اپنی اصلی جگہ پر پھر سے نصب کروایا گیا دیکھئے: سائد بکد اش، فضل الحجر الاسود و مقام ابراہیم، بیروت، تیسرا ایڈیشن، ۱۳۲۰ء صفحات: ۳۰-۳۱۔
- طبری کے مطابق یہ بد بخت بھجریں نہ صرف حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے ساتھ لے گئے، بلکہ وہ بیت اللہ شریف سے بہت سارے نوادرات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، مثلاً: ہمیشہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے گئے مینڈھے کے سینک اور حصائے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ حجر اسود تو واپس لوٹا دیا گیا مگر انبیاء کے تبرکات کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ (محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک، یعنی تاریخ طبری)، بیروت، ج: ۱۱، ص: ۱۱۹۔
- (۳۷) دکتور سلیمان عبد الغنی ماگنی، ص: ۱۸۱۔
- (۳۸) جمال الخطری، مصدر مذکور، ص: ۸۹۔
- (۳۹) دکتور سلیمان عبد الغنی ماگنی، ص: ۱۸۲۔
- (۴۰) ابی الحسن محمد بن احمد الحشوبہ، رابن جبر، در حلیۃ ابن جبر، دار الکتب اللیبانی، بیروت، ۱۴۵۰ء۔ یہ دلچسپی کی بات ہے کہ مدینہ طیبہ کے مختلف دروازوں کے نام کئی ادوار میں بدلتے رہے ہیں، جیسا کہ وہ باب جس کو ابن جبر نے باب شریعہ کہا ہے وہ بعد میں باب الغنیمہ کے نام سے جانا جاتا تھا (کیونکہ وہاں سیدی غنیمہ آقا نے مسجد غنیمہ بنایا) اور اس علاقے کو غنیمہ کے نام سے موسوم کر دیا تھا) اور باب القبلہ کو باب قباء کا نام دے دیا گیا تھا۔ البتہ باب البقیع کو اسی نام سے جانا جاتا رہا۔ اسے باب الجحدہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ جو فسیل سے باہر تھے ان کی سبوت کے لیے اس دروازے کو عموماً جمعہ کے روز کھول دیا جاتا تھا۔
- (۴۱) ایضاً
- (۴۲) یوسف عبدالرزاق، معالم دار الحجر، مکتبۃ العلمیہ، مدینہ منورہ، دوسرا ایڈیشن، ۱۹۸۱ء، صفحات: ۲۹۳-۲۹۵۔
- (۴۳) احمد یاسین خیاری، تاریخ معالم المدینہ المنورہ، قدیرا وحیداً، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص: ۲۵۳۔
- (۴۴) احمد سعید بن کلم، مصدر مذکور، صفحات: ۱۷۱-۱۷۶۔
- (۴۵) رچرڈ برٹن، مصدر مذکور، ص: ۳۹۲۔
- (۴۶) خیاری، مصدر مذکور، ص: ۲۵۳۔
- (۴۷) انجینئر عبدالعزیز بن عبدالرحمن الکلتکی، معالم المدینہ المنورہ، بین العمارہ والتاریخ، جزء دوم، ص: ۹۲۔
- (۴۸) شیخ اسماعیل بن عبد اللہ الاسکداری نقشبندی (ت: ۱۱۸۳ ہجری)، ترفیب اہل المودہ والوقاف فی کئی دار الحیب المصطفیٰ، مکتبۃ الثقافہ، مدینہ المنورہ، ص: ۲۳۱۔
- ابن الاثیر نے اس حدیث کو حسن ابن ابی الحسن (یعنی حضرت حسن ابن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ) سے روایت کیا ہے، اسد الغابہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۶، ص: ۱۱۰۔
- (۴۹) انجینئر عبدالعزیز بن عبدالرحمن الکلتکی، مصدر مذکور، ص: ۱۷۳۔
- (۵۰) علی بن موسیٰ آقندی، وصف المدینہ المنورہ، ص: ۳۷۔
- (۵۱) اولیاء شمس (ولادہ: ۷۲۰ ہجری)، سیاحتنامہ (عربی ترجمہ: الرحلۃ الحجاز از دکتور صفصافی احمد المرسی)، دار الاتفاق العربیہ، مدینہ نصر، قاہرہ، ۱۹۹۰ء، ص: ۱۲۸۔

(۵۲) ایضاً (تصرف کے ساتھ) صفحات: ۱۳۷-۱۴۰۔

(۵۳) برطانوی جاسوس، رچرڈ برٹن، کو اس کی خدمات کے صلے میں 'لارڈ' بنادیا گیا تھا اور اس کو شرق الاوسط کا 'سب سے عظیم سیاح' کا خطاب دیا گیا تھا۔ اراضی مقدسہ میں عبداللہ افغانی کے جعلی نام کے تحت درانداز ہوا تھا، وہ ایک اچھا شاعر، ادیب اور برطانوی فوج میں ہندوستان میں کرنل کے عہدہ پر فائز تھا۔ جڑ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اس کو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی جاسوسی سوچیں گئی تھیں۔ وہ عربی بہت اچھی طرح بول سکتا تھا اور اس نے کافی وقت اراضی مقدسہ میں گزارا تھا۔ اس کی کتاب: (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah) نقوش اور خاکہ کے علاوہ مدینہ طیبہ کے متعلق بہت ساری معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور جاسوس ہشپ آف کثیری کی طرف سے بلاد مقدسہ میں بھی آیا تھا۔ آخر کا نام پادی فوسٹر تھا۔ اس کی کتاب بھی انیسویں صدی کے بلاد العرب کے متعلق کافی معلومات فراہم کرتی ہے۔

(۵۴) رچرڈ برٹن: (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah) ص: ۳۹۲۔

(۵۵) اگرچہ سعودی علماء اس بد بخت برکھارت کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ جامعہ الازہر میں جہاں وہ عربوں کو عربی کی تعلیم دیا کرتا تھا، وہاں کے مسلمانوں نے بالآخر یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ بد بخت مسلمان نہیں بلکہ کافر تھا اور اس نے کلمہ طیبہ اپنے پیروں کے تلووں پر نقش کروایا ہوا تھا۔ اس کے اعتراف جرم پر اس کی گردن کاٹ دی گئی اور اس کی سر بریدہ لاش کو کافر کے طور پر دفن کر دیا گیا۔ ہمیں ڈاکٹر عبداللہ صالح العثیمین کی علیحدہ پراسسوں سے یہ خبر ہے کہ انہوں نے اس کی یادداشتوں کا ترجمہ کر کے اپنے فرقے و بابیت کی تعریف میں اس کی یادداشتوں کو مواد تاریخ الوہابیتن للرحلہ جون لدوئیک برکھارت کے نام پر شائع کیا ہے (ایڈیشن دوم، ۱۹۹۱ء، الریاض)۔ صدافسوس کہ وہ بابیت کی مدد کے لیے کسی کافر کو مدد کے لیے پکارا گیا!

(۵۶) تمام زاویوں (خانقاہوں) میں باب جبریل کے مقابل زاویہ سان (زاویہ قادریہ)، مسجد کتبہ کے پاس زاویہ سنوسی، اور مسجد نبوی سے متصل دار عمر میں واقع زاویہ الشیخ جنید البغدادی اور عمارۃ الانوارات میں واقع زاویہ الشیخ مظہر الدین نقشبندی (خانقاہ نقشبندیہ)، زاویہ مولویہ اور زاویہ شاولیہ بہت مشہور تھے۔ چونکہ یہ تمام زاویے یا خانقاہیں مشہور صوفی طریقہ ہائے تصوف سے متعلق تھے، وہابیوں نے انہیں ختم کر دیا تھا۔

(۵۷) صالح المصطفیٰ - Al-Madina al-Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage - بیروت ۱۹۸۱ء ص: ۲۲۔

(۵۸) علی بن موسیٰ آقندی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۳-۲۴۔

(۵۹) ابراہیم رفعت پاشا، مرآة الحرمین الشریفین، پہلا ایڈیشن، مطبعہ دارالکتب المصریہ، قاہرہ، ۱۹۲۵ء، ج: ۱، ص: ۴۱۴۔

(۶۰) ایضاً صفحات: ۳۰۷-۳۱۰۔

(۶۱) Col. David George Hogarth، مصدر مذکور، صفحات: ۲۶-۲۷۔

(۶۲) ایضاً ص: ۲۷۔

(۶۳) صالح المصطفیٰ، مصدر مذکور، ص: ۲۳۴۔ لیکن اس کے برعکس مولف ہذا کی رائے میں اس سے بھی قدیم عمارات جو اب صرف کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں وہ جبل احد کے دامن میں واقع مسجد فح اور غبرہ کے پار مغرب کی طرف واقع مسجد متار تین ہیں۔ بد قسمتی سے تاریخ اسلام کے یہ دونوں قیمتی ورثے انتہائی کس پرسی کی حالت میں اپنی زبوں حالی کا ماتم کرتے ہیں۔ ان دونوں مساجد کی محرابیں پگنی کچی حالت میں ابھی تک موجود ہیں، مگر بے انتہائی کاہنہ عالم نہ جانے کب ان کو ہڑپ کر جائے۔

القبلة الشريفة

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاء بطور حرم نبوی

تاجدار حرم منبع جود و اکرم ﷺ
نے اپنی آگشت مبارک مدینہ طیبہ کی طرف
کی اور ارشاد فرمایا:
یہ ارض حرم اور جائے امان ہے۔

باب ۶

حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے مدینہ کے اس تمام علاقے کو جو دو اٹھائی فٹانی لاوا سے بنے سنگلاخ علاقوں (حروں) کے درمیان ہے حرم قرار دے دیا ہے۔ لہذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، نہ ہی اس کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔ [حضور والا نشان ﷺ نے مزید فرمایا: مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ اس کی قدر جانیں، کوئی اس کو ناپسندیدگی سے نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو اس کا نعم البدل دے دیگا اور جو بھی یہاں کی سختی اور تنگی صبر سے جھیلے گا روز محشر میں اس کا شفیق و شہید ہوں گا۔] (۱) حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا میں مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔] (اس علاقے میں) کوئی درخت نہ کاٹا جائے اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کیا جائے۔] (۲)

انہی لحاظ سے 'حرم' کے معنی ایک ایسا بقعہ ارض ہے جس میں بعض وہ اعمال اور افعال بھی منع ہیں جن کی دوسری جگہوں پر اجازت ہے۔ حضرت سہیل بن حنیفؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی انگشت مبارک مدینہ طیبہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: [یہ ارض حرم ہے اور جائے امن و امان ہے۔] (۳) حد و حرم میں کسی قسم کا ناحق خون بہانا جائز نہیں، نہ ہی کوئی درخت کاٹا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہاں کے چرند پرند کا شکار کیا جاسکتا ہے۔ حضرت رساں موفی جانوروں (یعنی سانپ، بچھو یا جنگلی درندے) کے علاوہ کسی چرند پرند کے حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت جابر ابن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [کسی کو اجازت نہیں کہ خونریزی کے لیے حدود حرم میں ہتھیار لے کر آئے۔] (۴) یہاں پر جائے امان ہونے کے ناطے کسی آدمی کو ایذا نہیں دی جاسکتی سوائے ان جرائم کی کہ خدا کے جوحد و یاد گیر شرعی قوانین کے تحت ضروری ہو۔

حضرت ابوسعیدؓ نے جو حضرت امیرؓ کے غلام تھے حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت کی ہے: [ا... اور پھر رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور اس طرح وہ ارض حرم ہو گئی اور میں مدینہ میں دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو (جبل العیر اور جبل الثور) حرم قرار دیتا ہوں۔ یہاں نہ تو کوئی خونریزی ہوئی چاہے اور نہ ہی کوئی (اس غرض کے لیے) ہتھیار لیکر چلے گا۔ جانوروں کے چارے کے علاوہ درختوں کے پتے بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے اس شہر کو بابرکت بنادے، اے اللہ ہمارے صاع میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مد میں برکت دے (صاع اور مدناپنے کے پیمانے تھے)۔ اے اللہ ہمارے شہر کو برکت دے، اے اللہ ہمارے اس شہر کو مزید و گناہ برکت دے (یعنی مکہ سے بھی دو گنا زیادہ۔ جیسا کہ باقی احادیث مبارکہ کے الفاظ سے ظاہر ہے)۔ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مدینہ طیبہ کے درے اور پہاڑی راستوں پر دو دو فرشتے کھڑے کر دئے گئے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جاسکے۔] (۵)

حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے: کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے جبل احد کی طرف نظر مبارک اٹھائی اور ارشاد فرمایا: [یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں ان دونوں سیاہ سنگلاخ علاقوں کے درمیان علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔] (۶) حضرت محمد ابن المنکدرؓ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اے اللہ ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی اور میں اسی طرح تجھ سے

جبل ثور (جبل احد کے عقب میں) اگست ۲۰۰۲ء

مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ [۷] (ابن قتادہ نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حرہ (غریبہ) میں واقع حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی اراضی پر نماز ادا کی اور ارشاد فرمایا: [اے اللہ بے شک ابراہیم (علیہ السلام) تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور بے شک محمد، تیرا بندہ اور تیرا رسول، آج مدینہ کے لیے اسی طرح تجھ سے دست بدعا ہے کہ تو اہالیان مدینہ کو ان کے صارع اور مد میں ان کے پھلوں میں برکت عطا کر۔ اے اللہ مدینہ ہم کو اتنا ہی پیارا کر دے جتنا مکہ اور اس کی بیاباں خم سے باہر لے جا۔ اے اللہ میں نے دونوں (یعنی حروں) کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔] (۸)

’حرم‘ کے معانی اور مضمرات پر ایک اور حدیث مبارکہ سے مزید روشنی پڑتی ہے جو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: [ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کچھ نہیں اور اس صحیفے کے علاوہ جو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمایا جس میں یہ لکھا ہے کہ: مدینہ طیبہ جل جلالہ سے فلاں مقام تک حرم ہے اور جو کوئی بھی اس میں کوئی بدعت کا ارتکاب کرے یا اس میں کسی جرم کا ارتکاب کرے یا کسی ایسے شخص کو پناہ دے جو بدعت کا ارتکاب کرے وہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہوگا اور فرشتے اور عامۃ الناس کی لعنت ہو اس پر اور اس کے فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوں گے۔.....] (۹) سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے: [اس (حرم) کے اشجار اور گھاس کے پتے تک نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار کے جانوروں کو نہ ڈرایا جائے اور اگر کوئی کسی کی گری ہوئی (گمشدہ) چیز اٹھالے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا اعلان کرے، اور خونریزی کی غرض سے اس میں کوئی ہتھیار لیکر نہ آئے اس کے درختوں کو سوائے اپنے اونٹوں کے چارہ کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہ کاٹا جائے۔] (۱۰)

حضرت تافع بن جبیرؓ سے روایت ہے کہ مروان بن الحکم نے عوام سے خطاب کیا جس میں اس نے مکہ، اس کے مقیمین اور اس کے حرم

کا تذکرہ کیا مگر اس نے مدینہ طیبہ کا کوئی ذکر نہ کیا۔ حضرت رافع بن خدیج ان کے پاس گئے اور کہا: [یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے مکہ اور اس کے لوگوں اور اس کے حرم ہونے کا تو ذکر کیا ہے مگر مدینہ، اس کے مقیمین اور اس کے حرم ہونے کے متعلق کچھ نہیں کہا جبکہ جناب رسول مقبول ﷺ نے مدینہ کے دونوں حروں کے درمیانی علاقہ کو حرم قرار دیا ہے۔ اور اس کے متعلق ہمارے پاس لکھے ہوئے احکام موجود ہیں جو کہ خولانی کی جھلی پر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں ان کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔] (۱۱) اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [مدینہ طیبہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں بدعت کا اجراء کیا جائے اور نہ ہی اس میں کوئی برا عمل (جرم) کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور عامۃ الناس کے لعنت ہوگی۔] (۱۲)

مثلاً ایٹ سے اتاری گئی
اس تصویر سے حد و حرم
واضح ہو جاتی ہے
۲۰۰۶

ان تمام احادیث مبارکہ اور احکام سے فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شمالاً جنوباً جبل ثور (۱۳) اور جبل غیر اور شرقاً غرباً حرم

شرقیہ اور حرمہ غربیہ کا درمیانی علاقہ حرم کا علاقہ ہے۔ جبل ثور مدینہ طیبہ کے شمال میں جبل احد کے اس پار ایک چھوٹا سا مخروطی شکل کا پہاڑ ہے جب کہ جبل عیر جنوب میں قبلہ کی جانب میقات کی طرف ایک کافی بڑا پہاڑ ہے۔ جبل ثور احد کے شمال میں وادی النغمی میں واقع ہے بطری نے عبدالسلام البصری سے روایت کی ہے کہ اس نے مدینہ طیبہ کے بہت سے لوگوں سے جبل ثور کے متعلق استفسار کیا تھا اور سب نے بیک آواز یہ کہا تھا جبل احد کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل ثور کہا جاتا تھا۔ (۱۳) قرون اولیٰ سے اب تک اس چھوٹے سے پہاڑ کو جبل ثور ہی کے نام سے جانا جاتا ہے حتیٰ کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کبھی اس بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں پوچھتے۔

مسجد نبوی شریف سے
جبل عیر تک کی آبادی کا
ایک منظر

مدینہ طیبہ کے اس علاقہ کے باسی اس پہاڑ کو جبل الدقاقت کے نام سے بھی پکارتے ہیں (۱۵)۔ اس علاقے میں شروع سے قبیلہ ولد محمد کے لوگ آباد رہے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جبل ثور اسی پہاڑ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ اگرچہ اس پہاڑ سے کافی دور شمال میں بستا آیا ہے مگر روز ازل سے ان کے ہاں جب بھی کوئی فونیہ گی ہو جاتی تھی تو وہ میت کو کندھوں پر اٹھا کر جبل ثور کے اس پار یعنی حدود حرم کے اندر دفناتے رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جبل ثور سے جنوب کی طرف حدود حرم مدنی شروع ہو جاتی ہیں۔ (۱۶) ان تمام شواہد کی بنا پر تمام محدثین، مثلاً امام نووی وغیرہ، کا اتفاق رہا ہے کہ حدود حرم جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان اس علاقے میں واقع ہے جو شرقاً غرباً دونوں حروں میں (شمول دونوں حروں کی اراضی کے) واقع ہے۔ (۱۷) ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حدود حرم کے تعین کے لیے ان مقامات پر نشان نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالکؓ کی روایت ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق حدود حرم میں واقع تمام اشجار کو بھی حرم کا حصہ قرار دیا گیا تھا اور حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے ذات النخیش، مشیرف، اشراف اور تیم پر بھیجا تاکہ میں حدود حرم کے نشانات لگا دوں۔] (۱۸) ڈاکٹر محمد حید اللہ نے بھی ایک عربی مخطوطے سے جو انہیں شیخ عارف حکمت کے کتب خانہ میں ملا تھا ایک اقتباس نقل کیا ہے جسے ہم قارئین کی سہولت کے لیے درج ذیل کرتے ہیں: (۱۹)

حضرت کعب ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ: [مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تاکہ میں حرم مدینہ کی حد بندی کر کے آؤں۔ لہذا میں نے المشیرف میں ذات النخیش اور حذیفہ میں ماخذ، ذوالعشیرہ اور تیم میں حرم کے نشانات نصب کئے۔] (۲۰)

وہ مزید فرماتے ہیں:

جہاں تک ذات النخیش کا تعلق ہے یہ مکہ اور مدینہ والی سڑک پر حذیفہ کے درے پر واقع ہے (۲۱)۔ مشیرب ذات النخیش کی بائیں جانب ایک پہاڑی ہے (اس کے اور خلاف کے درمیان الدوبہ ہے)۔ جہاں تک ماخذ کا تعلق ہے، یہ پہاڑ شمال کی جانب طریق شام پر واقع ہیں۔ حذیفہ الغابہ میں واقع ہے جو مدینہ طیبہ کے شمال میں جنگل ہے۔ اور ذوالعشیرہ ایک پہاڑی راستے کا نام ہے جو حذیفہ میں واقع ہے اور تیم مدینہ طیبہ

مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا
۲۰۰۰ء

کے مشرق میں ایک پہاڑ کا نام ہے..... یہ تمام مقامات مدینہ طیبہ سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہیں۔ [۲۲]

تاجدارِ حرم ﷺ نے حدودِ حرم کے تعین اور اس کے تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے خاص احکامات صادر فرمائے تھے جن کی پابندی اور تنفیذ امت واجب ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ حضور ﷺ نے احکامات کا اجراء کیا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی تنفیذ کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: [میں نے مدینہ کے دو حرموں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دے دیا ہے۔] اس کے بعد ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ قبیلہ بنی حارثہ کے گاؤں تشریف لے گئے اور ان کو ارشاد فرمایا: [میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ حدودِ حرم سے باہر رہ رہے ہو۔] مگر پھر ارگرد کا جائزہ لیکر آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [نہیں تم حدودِ حرم کے اندر ہی ہو۔] (۲۳) اصحابہ کرام رضوان اللہ

علیہم بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے احکامات کا کما حقہ اتباع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں: [اگر مجھے کوئی غزال صحرائی بھی دونوں پہاڑوں کے درمیان مل جائے تو بھی میں نہ اس کا پیچھا کروں گا اور نہ اس کا شکار کروں گا۔] حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے مضافات کے بارہ میل کے علاقے کو مرغزار یا چراگاہ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ [۲۴] یہ بات قابل ذکر ہے کہ شمالاً جنوباً جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان ۱۵ سے ۱۶ کیلومیٹر کی مسافت ہے جو تقریباً بارہ میل ہی بنتا ہے۔ اس لیے جو علاقہ بھی ان دو پہاڑوں کے درمیان آتا ہے وہ حرم نبوی کہلاتا ہے۔ (جاء العاقرا) شرقاً غرباً تعین تو مسجد نبوی کے مغرب میں واقع تین پہاڑ جن کو جمادات کہا جاتا ہے (جاء تضارع، جاء ام خالد اور جاء العاقل) (جاء العاقر) بھی حرم کا حصہ تصور ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ بیر عروہ ابن زبیرؓ کے پاس تک پھیلے ہوئے ہیں جہاں سے آگے وادی العقیق شروع ہو جاتی ہے۔

ابن جریجؒ نے حضرت زید بن اسلمؓ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اگر تم کو کوئی (حدودِ حرم میں) درختوں کا قنا نظر آجائے تو تم اس کے پاس جو کچھ بھی ہو ضبط کر سکتے ہو۔] (۲۵) عمرو ابن سعد بن ابی وقاصؓ نے بیان کیا ہے کہ: [ایک مرتبہ ان کے والد حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سواری پر العقیق میں واقع اپنے محل کی طرف جا رہے تھے جب ان کی نظر ایک غلام پر پڑ گئی جو درختوں کو کاٹ رہا تھا یا ان کے پتے جھاڑ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس جو کچھ بھی تھا چھین لیا۔ بعد میں جب آپ وہاں سے گزرے تو اس غلام کے مالکوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کا غلام اور جو کچھ اس سے آپ نے چھینا تھا واپس کر دیں۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے فرمایا: خدا نے مجھے وہ سب کچھ واپس کرنا پڑے جو اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے غنیمت میں دیا ہے اور ان کو کوئی چیز دینے سے صاف انکار کر دیا۔] (۲۶) الموطاء امام مالکؒ میں بھی ایک ایسی ہی روایت ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابتؓ میرے پاس آئے جب کہ میں الاسوافؓ میں تھا۔ میں نے ایک شاہن کو پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے شاہن کو چھین کر اس کو آزاد کر دیا۔ [۲۷]

سیدنا عمر ابن خطابؓ نے اپنے برادرِ نسبی حضرت قدامہ ابن مظعونؓ کو حدودِ حرم میں اشجار کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا تھا تاکہ لکڑ ہارے ان کو نہ کاٹیں۔ انہوں نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ: (تمہارا کام لکڑ ہاروں پر نظر رکھنا ہے۔ جو کوئی بھی تمہیں دونوں لالہوں (حرموں) کے درمیان لکڑی کا قنا نظر آئے تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کا کلہاڑا اور رسی اپنے قبضے میں لے لو۔) (۲۸) جب حضرت قدامہؓ نے آپ سے

کے درمیان لکڑی کا ٹٹا نظر آئے تھیں اجازت ہے کہ تم اس کا کھاؤ اور رسی اپنے قبضے میں لے لو۔ (۲۸) جب حضرت قدامہؓ نے آپ سے پوچھا کہ آیا وہ ان کے کپڑے بھی چھین سکتے ہیں تو سیدنا عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ نہیں یہ زیادتی ہوگی۔ (۲۹) تمام مکاتب فکر کے فقہاء میں اس امر پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار کرنا یا درخت کا ٹٹا قابل دست اندازی یا قابل تعزیر جرم نہیں مگر یہ امر ممنوعہ ضرور ہے۔

جہاں تک مدینہ طیبہ کے حرم کے احترام اور تقدس کا تعلق ہے چاروں مذاہب میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے علاوہ باقی تینوں ائمہ کرام (امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ) کی رائے میں حرم مدنی کی حدود میں شکار کی مکمل ممانعت ہے اور یہ نقطہ نظر حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ احادیث مبارکہ سے مطابقت رکھتا ہے مگر امام ابوحنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ حرم مدنی کے معاملے میں شرائط لازم ہیں اور چونکہ اگر کسی سے احترام

مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً
۲۰۰۰ء

حرم کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو قابل تعزیر نہیں ٹھہرایا گیا جیسا کہ حرم کی کے ضمن میں ہے، اس لیے احترام حرم کی پابندیاں اتنی سختی سے نہ لگانی چاہئیں جتنا کہ حرم کی کے معاملے میں لازمی ہیں۔ (۳۰) لہذا احناف کی نظر میں تقدیس حرم مدنی سے مراد اس کا مکمل احترام ہے لیکن اگر کسی نے وہاں کسی جانور کا شکار کر کے احترام حرم نبوی شریف کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے قابل تعزیر نہ ٹھہرایا جائے کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ (۳۱) وہ ایک اور بات سے بھی استنباط کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم حدود حرم کی میں داخل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ نص قرآنی کے مطابق قابل گردن زدنی ٹھہرتا ہے (۳۲)، جبکہ مدینہ المنورہ کے حرم کے متعلق ایسی کوئی سزا وضع نہیں کی گئی حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ سے لے کر اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار میں ہمیں ایسی ہیئتار مثالیں ملتی ہیں کے غیر مسلمین مدینہ طیبہ میں آتے جاتے رہے تھے حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں جب نجرانی نصاریٰ کا وفد مدینہ طیبہ آیا تو نہ صرف ان کا استقبال مسجد نبوی شریف میں ہوا بلکہ انکو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی گئی تھی اور حق مہمان نوازی ادا کرنے کے لیے ان کو اس مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا جو مدینہ طیبہ میں بیت بنت الحارث کے نام سے مشہور تھا۔ (۳۳) حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ سے لیکر جب کبھی بھی ضروری سمجھا گیا تو غیر مسلموں کو مدینہ طیبہ آنے کی اجازت دی گئی۔ (۳۴) احناف اس مثال کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو شاہ روم سے چالیس قبیل عیسائی کارگر بلائے گئے تھے جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

مزید برآں بیثاق مدینہ اس وقت کے یثرب کے مسلم اور غیر مسلم (یہود) کے درمیان طے شدہ ایک معاہدہ تھا جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ یثرب کا علاقہ 'حرم' تصور ہوگا حرم کے مضمرات سے یہود بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ایسا ہی ایک اور معاہدہ حضور نبی اکرم ﷺ نے عمائدین طائف سے کیا تھا جب طائف کا محاصرہ ختم ہوا تھا جس کی رو سے طائف کی وادی وجہ کو بھی حرم تصور کیا گیا تھا تاہم علماء کرام حرم وادی وجہ کو وہ رتبہ نہیں دیتے البتہ امام شافعیؒ کی رائے میں وادی وجہ کا حرم مدینہ طیبہ کی طرز کا ہی حرم ہے اور یہی نظریہ شوکانی وغیرہ کا بھی ہے۔ لیکن علماء کی اکثریت (خاص طور پر احناف) اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتی اور اسے حرم تصور نہیں کرتی بعض علماء کے نزدیک مسلمانوں اور

غیر مسلموں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی رو سے وادی وجہ کو محض اس لیے حرم کہا گیا تھا کہ وہاں قتل و غارت نہیں ہوگی اور یہ کہ اس کی حیثیت محض ایک سیاسی اصطلاح کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جبکہ اس کے برعکس حرم کی کے مضمرات خالصتاً دینی ہیں اور اسی لیے اس کے تقدس کی خلاف ورزی پر تعزیر عائد ہو جاتی ہے۔

بہر حال ان فقہی موشگافیوں سے قطع نظر حرم مدنی کا تقدس اسلام کے دونوں بڑے فرقوں (شیعہ اور سنی) میں مسلمہ ہے اور دونوں کی نظروں میں حرم مدنی بہت زیادہ محترم اور مقدس ہے۔ اسی لیے حرم مدنی کو کم و بیش وہی مقام حاصل ہے جو حرم کی کو ہے۔ اس سلسلے میں ہر عبد الحمید صدیقی صاحب کی رائے کا جنہوں نے صحیح مسلم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اقتباس پیش کرتے ہیں جنہوں نے نہایت ہی نفیس انداز سے اس بحث کو لپیٹا ہے: اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ گو حرم کی اور حرم مدنی دونوں تقدس کے حامل ہیں لیکن (اسلامی تعزیراتی نظام کے تحت) حرم کی کو حرم مدنی پر فوقیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دونوں کا پوری طرح احترام کریں ان کو دونوں حرموں میں لڑنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی وہ وہاں درخت کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دونوں حرموں کی حدود میں شکار کھیل سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان کو حکم ہے کہ وہ اس جائے امن اور امان میں مکمل امن و آشتی سے رہیں اور ایک دوسرے کو گزند نہ پہنچائیں، نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ امن و آشتی سے رہیں بلکہ چرند پرند اور اشجار کے ساتھ بھی امن و آشتی کا مظاہرہ کریں۔ (۳۵)

حدود حرم مدنی کا تعین کرنے کے لیے سعودی حکومت نے چند علماء کی ایک کمیٹی قائم کی تھی تاکہ مختلف نقطہ ہائے نظر کی روشنی میں ان نقاط کا عملی معائنہ کیا جائے جو حدود حرم مدنی کے لیے مشہور چلے آئے ہیں۔ ان کے ذمہ اراضی مدینہ طیبہ کے ان علاقوں کا مکمل سروے کرنا بھی شامل تھا۔ اس سلسلہ میں شاہ سعود نے ایک حکم جاری کیا تھا (حکم نمبر ۹۲۵۳ مورخہ ۲۵-۲-۱۳۷۸ ہجری) جس کی توثیق مفتی اعظم سعودی عرب نے بھی کی تھی۔ وزارت داخلہ، امیر منطقہ مدینہ المنورہ اور مدینہ طیبہ کے سپریم کورٹ سے باقاعدہ اجازت کے بعد شیخ محمد الحافظ (جو مدینہ طیبہ کی عدالت عالیہ کے جج تھے) کی سربراہی میں ایک کمشن ترتیب دیا گیا جس میں مندرجہ ذیل علماء اور عمائدین شامل تھے:

(۱)	السید۔ محمود احمد	(۲)	السید۔ عبید مدنی
(۳)	السید۔ محمد الحافظ	(۴)	الشیخ عمار بن عبداللہ
(۵)	الشیخ ابو بکر جابر	(۶)	السید۔ اسعد طریزوئی

اس پینل میں السید عبداللہ بن عقیل نے دارالافتاء کی نمائندگی کی۔ (۳۶) اس کمشن تے پورے غور و خوض کے بعد اور تینوں مذاہب کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے (شافعی، مالکی اور حنبلی) اور سارے علاقوں کا مکمل سروے کرنے کے بعد اپنی رپورٹ مورخہ ۲۳-۱۱-۱۳۸۰ ہجری کو کونسل آف منسٹرز (مجلس الوزراء) کو پیش کر دی (۳۷)۔

اس کمشن کے ممبران نے جدید ترین آلات کی مدد سے پورے علاقے کا کئی بار سروے کیا اور بحث و تحقیص کے بعد یہ طے کیا کہ شمالاً جنوباً وہ تمام علاقہ جو جبل ثور اور جبل غیر کے درمیان واقع ہے وہ حرم مدنی میں شامل ہے۔ جہاں تک شرعاً غریبا حدود کا تعلق ہے تو ان کا خیال تھا کہ اگر صرف دونوں لابوں کے درمیان والے علاقے کہ حرم سمجھا جائے تو وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی بتائی ہوئی بارہ میل کی مسافت سے بہت کم پڑتا تھا (۳۸)۔ اس لیے چند دیگر احادیث مبارکہ کے مضمرات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ دونوں لاپے (حرہ شرقیہ یعنی حرہ و اتم اور حرہ غریبہ یعنی حرہ و برہ) کی زمینیں بھی حدود حرم میں شامل ہیں، کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بنی حارثہ کے قبیلے میں تشریف لے گئے تو پہلے تو ایک نظر دیکھنے پر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا گاؤں حدود حرم سے باہر چلا گیا ہے مگر پھر چاروں طرف نظر ڈال کر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حدود حرم کے اندر ہی ہیں۔ (۳۹) واضح رہے کہ قبیلہ بنی حارثہ

حرہ شرقیہ کی انتہائی مشرقی جانب بستا تھا اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وادی عقیق میں غلام سے کپڑے چھین لینا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ حدود حرم حرہ غرہ سے باہر تک ہوا کرتی تھی جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ دونوں حرم کی اراضی حدود حرم میں شامل ہے۔ ان شواہد کی روشنی میں کمشن نے طے کیا کہ شمالاً جنوباً حدود حرم جبل ثور سے جبل عمر تک پھیلی ہوئی ہیں اور شرقاً غرباً نہ صرف یہ کہ دونوں حرم کی اراضی (بشمول جبل جموات) حرم کا حصہ ہیں بلکہ مدینہ منورہ کی کیمپس، شاہی محلات، الجرف، پیررومہ اور ذوالخلیفہ سے لیکر وادی عقیق کا وہ حصہ جو الجرف تک اور البیضاء کے میدان تک چلا گیا ہے وہ بھی حرم کی مقدس حدود میں شامل ہیں۔ اسی طرح طریق خواجات (طریق غیر مسلمین) کے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ حدود حرم میں شامل ہے جس میں جبل حرم کی دونوں پہاڑیاں آ جاتی ہیں جن سے ترکوں کے دور میں پتھر حاصل کر کے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی تھی۔ چونکہ حرہ شرقیہ (حرہ واقم) کے تقریباً تمام علاقے کو ہموار کر دیا گیا ہے اور اس وقت زیر تعمیرات آچکا ہے اس لیے کمشن کے بعض ممبران کی رائے میں اس طرف کی حدود حرم کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا گیا تھا کیونکہ مشرقی حرہ کی مشرقی حدود کا تعین کرنا سعی لا حاصل ہے، لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ کی بتائی ہوئی مسافت (یعنی بارہ میل) کو قول فیصل مان لیا جائے تو میدان البیضاء سے بارہ میل کا علاقہ حرہ شرقیہ کی آخری حدود تک ہی جاتا ہے۔ (۴۰)

حواشی

- (۱) صحیح مسلم، انگریزی ترجمہ عبدالحمید صدیقی، ج. ۴، نمبر ۳۱۵۴
- (۲) ایضاً، نمبر ۳۱۵۳
- (۳) ایضاً، نمبر ۳۱۷۷ (... حرم اور جائے امان: یعنی دوبارہ گھر فرمایا گیا ہے) دکتور صالح بن حید بن سعید الرقاق، الا حادیث الواردہ فی فضائل المدینہ۔ احادیث مبارکہ پر نقد و نظر جو مدینہ طیبہ کے فضائل کے باب میں مروی ہیں۔ دار الفکر، مدینہ المنورہ، ص ۴۹۔
- (۴) مسند امام احمد، ۳-۳۶۳-۳۹۳
- (۵) صحیح مسلم، مصدر مذکور، ج. ۴، نمبر ۳۱۷۷
- (۶) المطاوع امام مالک، ج. ۲، نمبر ۱۶۳۵ صحیح بخاری میں یہی حدیث مبارکہ کچھ ان الفاظ میں ہے: [حضرت انس ابن مالکؓ نے بیان کیا: جو نبی جیل احد حضور نبی اکرم ﷺ کی نظر مبارکہ کے سامنے آیا تو آپ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ! براہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔] صحیح بخاری، ج. ۹، نمبر ۳۳۳۳۔
- (۷) ابی سعید الخضر بن محمد البندی (ت: ۳۰۸ ہجری)، فضائل المدینہ، دار الفکر، دمشق، ۱۹۸۷ء، ص: ۱۹، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس دعا کا حوالہ دیا ہے رہا ہے وہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ (آیت: ۱۲۶) میں شامل ہے۔
- (۸) ایضاً، صفحات: ۱۸-۱۹۔
- (۹) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۳۰۳۳، نیز صحیح مسلم، ج. ۴، نمبر ۳۶۰۱۔
- (۱۰) سنن ابی داؤد، ۱۰-۲۰۳۰، نیز یہی حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں بھی روایت کی گئی ہے۔
- (۱۱) صحیح مسلم، ج. ۴، نمبر ۳۱۵۴
- (۱۲) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۹۱
- (۱۳) اسی نام کا ایک اور پہاڑ مکتہ المنکزمہ کے مضافات میں بھی ہے جہاں غار ثور واقع ہے جہاں ہجرت کے موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ تین دن گزارے تھے۔ مدینہ طیبہ کا جیل ثور جیل احد کے چھوڑے ہے اور صدیوں سے اہل مدینہ اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ سید سمودی، خلاصۃ الوفا، باخبر دار المصطفیٰ، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ المنورہ، ۱۹۷۷ء، ص ۵۱۔
- (۱۴) غازی بن سالم التمام، رسائل فی آثار المدینہ النبویہ، ناشر مدینہ طیبہ، ادبی کلب، پہلا ایڈیشن، ۲۰۰۰ء، ص: ۸۰۔
- (۱۵) جریدۃ المدینہ، نمبر شمار: ۸۳۲۹، مورخہ: ۸-۱۲-۱۴۱۰ ہجری۔
- (۱۶) سعود بن عبدالحی الساعدی اور یوسف بن مطر الحمدی، احد (آثار، المعرکہ، الحقیقات)، جلد، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۲ء، ص: ۴۴۔
- (۱۷) النووی، شرح صحیح مسلم، ج. ۹، نمبر ۱۳۶
- (۱۸) ابن بخاری، الدر الثمینیہ فی تاریخ المدینہ، ص ۹۱
- (۱۹) یہ مکتبہ (الابریری) مسجد نبوی کے توسیعی منصوبے کی وجہ سے مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی تمام کتب مکتبہ حرم (واقع مسجد نبوی) میں ضم کر دی گئی تھیں۔
- (۲۰) سید سمودی، خلاصۃ الوفا، مصدر مذکور، ص: ۴۹۔
- (۲۱) شیخ غالی الشیخطی کے قول کے مطابق دشت بیضاء ذوالخلیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میدان کے علاقے میں آج کل دوسری عبارات کے علاوہ مدینہ المنورہ کا ٹیلی ویژن سٹیشن قائم ہے اور جب ہم مکہ کے طرف طریق ہجرہ سے جاتے ہیں تو مدینہ الحجاج کے بعد تقریباً ۱۰۰ میٹر بعد ذوات الخیش آجاتا ہے۔ یہاں یہ

ذکر بے محل نہیں ہوگا کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جب مسلم افواج نے پڑاؤ لگایا تو وہ اسی مقام پر تھا اور اسی وجہ سے جگہ ذات الخشش کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے کوچ کرتے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے اپنا ہارم ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں قرآن کریم کے آیات تنہیم کے بارے میں تاول ہوئیں۔ خالی اللہ تعالیٰ، الدرا لشمین فی معالم دار الرسول الامین، ص: ۲۵۰۔

(۲۲) ڈاکٹر محمد سعید اللہ (The Battlefields of the Prophet Muhammad)، حذیفہ ہیکلیسنز، کراچی، ص ۱۲ ڈاکٹر موصوف نے جس مسودے کا ذکر کیا ہے وہ اب در اشیرہ فی تاریخ المدینہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے جو ابن نجار کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ ہے جو ال کے لیے دیکھیے مصدر مذکور، ص ۹۱۔

(۲۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۳

(۲۴) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، نیز الموطاء امام مالک، ج: ۲، نمبر ۱۶۳۶ اور صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۷

(۲۵) ابی سعید الخضر بن محمد الجندی، مصدر مذکور، ص ۳۸۔

(۲۶) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۵۶

(۲۷) الموطاء امام مالک، ج: ۲، نمبر ۱۶۳۷-۱۶۳۸

(۲۸) لا عرفی کا لفظ ہے جسے لاطینی میں لاوا بولا جاتا ہے۔

(۲۹) ابی سعید الخضر بن محمد الجندی، مصدر مذکور، صفحات: ۳۹-۵۰، نیز البلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۲۔

(۳۰) علامہ ابن الجوزی، ابواب ذکر مدینہ الرسول، ناشر مرقوق علی ابراہیم، مدینہ المنورہ، ص ۳۲، نیز ابن نجار، مصدر مذکور، ص ۹۱۔

(۳۱) ابن نجار، مصدر مذکور، ص ۹۱

(۳۲) القرآن الکریم (التوبہ: ۲۸)

(۳۳) ابن شہ تارخ مدینہ، ج: ۲، ص ۵۷۲ (حاشیہ)

(۳۴) اگرچہ یہودیوں کی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی ان کے مدینہ آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بہت سے یہود مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال سے پہلے آں حضور ﷺ نے اپنی ذحال مبارکہ چند صاع غلہ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی اسی طرح بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غلام غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ فیروز لوہ، جس نے سیدنا عمر فاروقؓ کو شہید کیا تھا پارسی تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا غلام تھا اور مدینہ طیبہ میں ہی کام کرتا تھا۔

(۳۵) تعلق عبد الحمید صدیقی بر حدیث نمبر ۳۱۷۱ (صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۶۹۰)۔

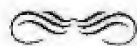
(۳۶) انجمن عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلی، معالم المدینہ المنورہ، مصدر مذکور، ص: ۲۲۵۔

(۳۷) منی مکتب فکر کے علماء کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کی نظر میں احناف حرم مدنی کو وہ مقام نہیں دیتے جو حرم مکی کو حاصل ہے۔

(۳۸) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۶۸، نیز الموطاء امام مالک، ج: ۲، نمبر ۱۶۳۶، نیز صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۷

(۳۹) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۳

(۴۰) یہ معلومات سید محمد کبریٰ الحسنی کی کتاب جواہر الثمینیہ فی محاسن المدینہ کے حواشی سے لی گئی ہیں جو محمد بن ابراہیم الشیخ کے رسائل فتاویٰ جلد ۵، صفحات ۲۲۴-۲۲۸ سے ماخوذ ہیں لیکن ہماری رائے میں اس کس کی رپورٹ کی نسبت حضرت کعب ابن مالکؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے حدود حرم کے تعین کے لیے تاجدار حرم ﷺ کے ارشادات کے مطابق حرم کی مختلف اطراف میں سنگ میل نصب کئے تھے۔ دیکھئے: سید سمودی، وفاء الوفاء، صفحہ: ۹۱۔

مسجد نبوی اور روضہ اقدس ﷺ کا خاکہ جو ۱۲۱۰ ہجری میں تیار کیا گیا
اسے دلائل الخیرات کے ایک صفحہ پر بنایا گیا تھا جہاں سے ہم نے حاصل کیا

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاء کے چند ادوار پر فتن و مصائب

جو اہل ایمان مدینہ کو اپنے ظلم سے ڈرائے گا اللہ اس کو ڈرائے گا،
اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور عامۃ الناس کی لعنت ہو۔
ایسے شخص کے فرائض و فوazel یا اختیاری نیک اعمال یوم قیامت
اللہ کے حضور قبول نہیں ہوں گے۔ (۱)

باب ۷

رب ذوالجلال کے علاوہ ہر چیز فانی اور بے ثبات ہے اور حوادث و تشویش و فراز کی تابع ہے۔ تقدیر کے قاضی کا ازل سے یہی فہمی ہے کہ قدرت کے کارخانے میں سکون محال رہے۔ پورے کرہ ارض پر کوئی ایسا شہر یا قصبہ نہیں جس پر اس قانون فطرت کا اطلاق نہ ہو۔ شہروں کے کھنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں تاریخ کے جھروکوں سے اگر مدینہ طیبہ پر ایک نظردالی جائے تو یہ بات آشکارا ہوتی ہے اس کے شب و روز بھی اس قانون فطرت سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ دنیا کے دوسرے شہروں اور قصبوں کی طرح اس شہر مقدس کی تاریخ میں سیاسی مدوجزر، قدرتی اور ارضیاتی عناصر کے باعث اور کبھی امتداد زمانہ سے اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں۔

صادق مصدوق جناب رسول مقبول ﷺ نے واضح طور پر فرمادیا تھا کہ آپ حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد مدینہ النبی جلد ہی مائت فتن کی لپیٹ میں آجائے گا۔ حضرت اسامہ ابن زیدؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کی ایک بلند عمارت (طہ) کھڑے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے: [کیا تم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہو جو کہ میں دیکھ رہا ہوں؟] اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: حضور نہیں! پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں جیسے کہ موسلا دھار بارش ہو۔“ [۲] ایسی ہی ایک دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا، نیک اعمال کم پڑتے جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں کجی اور بخل بھر جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہرج ہوگا۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہرج کیا ہے تو حضور والا شان ﷺ نے ارشاد فرمایا: [مخل قتل]۔ [۳] اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں کم از کم بارہ واقعات یا حوادث کا ذکر فرمایا گیا ہے جو قیامت برپا ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے۔ ان میں سے ایک کے متعلق ارشاد ہوا کہ مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدل ہوگا اور معاندت و دشمنی جڑیں پکڑ لیں گی۔ [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا اور وہ دونوں گروہ ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں گے۔] [۴]

حضرت یحییٰ ابن الدریعؒ نے بیان فرمایا: [ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا وہاں ہی پر جب میں بھی مدینہ طیبہ کے مضافات میں ہی تھا تو میں نے آپ حضور ﷺ کو دیکھ لیا حضور والا شان ﷺ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم اکٹھے جبل احد کی طرف چل دیے۔ وہاں پر آل حضرت ﷺ مدینہ طیبہ کی طرف رخ مبارک کر کے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ دوران گفتگو حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اے شہر مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے باشندے تمہیں ایسے چھوڑ جائیں گے جس کی کوئی مثال نکل سکے گی!] میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ تو ایسے میں اس کے پھلوں کو کون کھائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: [پرندے اور جنگلی جانور!]

(۵) صحیح بخاری میں مختلف راویوں کے سلسلے سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابوسعید خدریؓ بیان فرماتے ہیں: [میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور مروان بن الحکم بھی ہمارے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: [میں نے صادق مصدوق یعنی رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: [میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔] اس پر مروان نے کہا: اللہ لعنت کرے ان قریشی نوجوانوں پر! اس پر ابو ہریرہؓ نے کہا: اگر چاہتے ہو تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ یعنی فلاں ابن فلاں وغیرہ.....] [۶]

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اس قریش قبیلے کے لوگ میری امت کے افروقتوں کریں گے۔] اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد رسالت مآب ﷺ ہوا: [اے کاش کہ لوگ ان سے الگ ہی رہتے (اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگتے)!] صحیح مسلم نے اسی حدیث کو حضرت ابو شعبہ (بن مغیرہ) سے بھی روایت کیا۔ (۷) کس کو نہیں معلوم کہ مروان بن الحکم، بڑا اور اس کی قماش کے لوگ قریش میں سے ہی تھے۔ حضرت ابو

برہمہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ سے دعا کیا کرتے تھے: [اے اللہ مجھے (۶۰ھ) کے فتنوں سے بچانا اور اس سے پہلے کہ وہ فتنے وقوع پذیر ہوں مجھے موت آجائے۔] (۸) یزید پلید ۶۰ ہجری سے لیکر تین سال تک حکمران رہا اور اس کی منحوس حکومت میں یکے بعد دیگرے تین ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی ہولناکی کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی: یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام، مدینہ منورہ کی تباہی اور اس کے عواقب ان فتنوں کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا جن کے عواقب آج بھی مسلم امت کے لیے باعث تفریق بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیبؓ کے الفاظ میں: [جب حضرت عثمان ابن عفانؓ کی شہادت کے نتیجے میں شروع ہونے والے فتنے نے جہنم لیا تو کوئی بھی بدری اصحابی زندہ نہ بچا۔ پھر جب دوسرے فتنے نے سر اٹھایا (یعنی واقعہ حرہ) تو کوئی بھی ایسا اصحابی زندہ نہ بچا جس نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی اس کے بعد جب تیسرا فتنہ شروع ہوا تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ مسلمانوں کی پوری قوت ختم نہیں ہوگئی۔] (۹)

سیاسی خلفشار اور بدقسمتیوں کے علاوہ جنہوں نے مدینہ طیبہ پر دھاوا بول دیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمادی تھی کہ مدینہ طیبہ حادثات اور لازل کا بھی شکار ہوگا۔ ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ کے مطابق جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز میں ایک آگ نمودار نہیں ہوگی جس کی روشنی سے بصری کے بادیہ نشین رات کے وقت اپنے اونٹوں کی گردنیں نہ کیچے لیا کریں گے۔] (۱۰) ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: [جب کوئی سوار مدینہ کے مضافات کے پاس سے گزرے گا تو (اس کی ویرانی کو دیکھ کر) کہے گا: کیا ہو گیا اس جگہ کو، یہاں تو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد بسا کرتی تھی۔] (۱۱) حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل یان مدینہ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ پھر آباد ہوگا یہاں تک کہ یہ شہر آبادی سے بھر جائے گا مگر ایک وقت پھر آئے گا کہ یہاں بسنے والے پھر اسے چھوڑ جائیں گے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔] (۱۲) حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وصال آئے گا اور مدینہ کے نواح میں خیمہ زن ہو جائے گا تب مدینہ طیبہ میں تین بار زلزلہ آئے گا اور ہر کافر اور منافق مدینہ طیبہ سے نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔] (۱۳)

مدینہ طیبہ پر نازل ہونے والے آفات و فتن کے بارے میں اتنی کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں کہ بعض معروف علماء کرام نے تو اس موضوع پر الگ کتابیں تحریر کی ہیں، مثلاً ابن کثیر (ت: ۷۴۰ھ) کی کتاب الفتن والملاحم وغیرہ۔ ان احادیث مبارکہ میں بتائے گئے واقعات میں سے کچھ تو پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکے ہیں جب کہ ابھی بہت سی پیشین گوئیاں پوری ہونا باقی ہیں جن میں سے زیادہ کا تعلق آثار قرب قیامت سے ہے۔ ذیل کے صفحات میں ہم نے ان چند واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور جنہوں نے مدینہ طیبہ کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کئے تھے۔ ان واقعات کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی سیاسی مصائب و فتن اور قدرتی آفات و بلیات جن سے یہ شہر مقدس گزر چکا ہے۔

(۱) سیاسی مصائب و فتن:

سب سے پہلے ہم سیاسی حوادث اور مصائب و فتن کا ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہ صرف مدینہ طیبہ کے امن و آشتی کو غارت کیا بلکہ تمام امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث مبارکہ سے ہم صرف ایک اقتباس پر اکتفاء کریں گے۔ [میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا: سب سے پہلے جو حوادث و فتن نازل ہوں گے وہ شخصی نوعیت کے ہوں گے، یعنی ایک فرد کے اہل خانہ، اس کی جائیداد، اس کی ذات اور اس کے ہمسایوں تک محدود ہوں گے جن کا کفارہ صیام و قیام، ذکوۃ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمسک وال التزام سے ممکن ہوگا۔] (۱۴)

اگر نظر غائر دیکھا جائے تو سب سے پہلا فتنہ جس نے مدینہ طیبہ کو اپنی لپیٹ میں لیا وہ اسی قسم کا تھا: بعض حضرات اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یہ سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے دور سے متعلق پشین گوئی تھی، بشر پسندوں نے حضرت عثمانؓ کی ذات مبارکہ، ان کے اہل خانہ اور کی دولت اور ان کی سیدنا قرباء پروری پر سوالات اٹھائے تھے اور پھر یہ سلسلہ چھ سال کی مدت تک طول کھینچ گیا آخر کار جب بلوائی مدینہ طیبہ میں گھس آئے تو حالات اس حد تک قابو سے باہر ہو گئے تھے کہ سیدنا عثمانؓ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، محاصرہ ڈیڑھ دو ماہ تک جاری رہا اور آخر کار امیر المؤمنین کی شہادت پر منتج ہوا، یہ پہلا فتنہ تھا جس نے مدینہ طیبہ کے امن و آشتی کو بھنگ کر دیا تھا، شہادت خلیفہ راشد بھی اس فتنہ اختتام تک نہ پہنچا سکی بلکہ شہر نبی پر مصائب اور آفات کے دروازے کھل گئے جس سے طوفانی موجوں کی طرح فتنے پر فتنے مدینہ طیبہ کی طرف اٹھ آنے لگے، اس موقع پر ہم اوپر دی گئی حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے سے ایک اور اقتباس نقل کرنا چاہیں گے، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی پہلے کی گئی روایت پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ ان کے سوال کا رخ چھوٹے چھوٹے فتنوں کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ ان مصائب اور فتن کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو امواج بحر کی طرح نمودار ہوں گے، اس پر حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے فرمایا: [اے امیر المؤمنین، آپ (یعنی آپ کا دور) ان فتنوں سے محفوظ ہیں، ان کا دروازہ آپ پر نہیں کھل سکے گا،] (۱۵) حدیث مبارکہ کی دیگر تفصیل سننے کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب یہ دروازہ کھل گیا تو سعی بسیار کے باوجود پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔

یہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، جب ایک مرتبہ نفرت و نفاق کے اثر دہے نے مدینہ طیبہ کے باسیوں کو ڈس دیا تو پھر اس کا زہر امت اسلامیہ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا جس نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے بے چین کئے رکھا ہے، نفرتیں بڑھتی رہیں، الزام تراشیاں زور پکڑتی رہیں اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا معرکہ جٹا رہا، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس طیبہ بھی ان فتنوں سے غص نظر نہ کر سکے اور حالات کو سدھارنے کی غرض سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تین سال کی قلیل مدت میں جنگ جمل اور جنگ صفین نے پوری امت کو نڈھال کر کے رکھ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارکہ میں دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل ہو کر بصرہ چلا گیا اور اس طرح مدینہ النبی سرخ العمليات (یعنی میدان کارزار) بننے سے بچ گیا، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی عاصمتہ الاسلام کی حیثیت تو ضرور ختم ہو گئی مگر بلد الحرم کی ارض مقدس ان معرکہ آرائیوں سے کافی حد تک محفوظ ہو گئی تھی۔

تدبر علی کرم اللہ وجہہ سے مدینہ طیبہ کی ارض حرم تو اس خون خرابے سے بچ گئی مگر اہل مدینہ کے لیے اس کشمکش اور رس کشی سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو گیا تھا، چونکہ فریقین کی قیادت کا تعلق زیادہ تر حجاز سے تھا اس لیے اہالیان مدینہ بھی اس سے اغماض نہ کر سکے، اس آتش نفاق کو ختم کرنے کے لیے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تمام تر سیاسی زلزلوں کے جھٹکے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے پہنچتے تھے جس سے اس بلد طاہرہ کے درد و پوار لرز جاتے تھے، حکیم کے نتیجے میں حضرت معاویہؓ کو جب امت مسلمہ پر مسلط کر دیا گیا تو بھی مدینہ طیبہ کی اکثریت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں تھی، حضرت ابویوب انصاریؓ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے شہر نبی کے گورنر تھے، حضرت معاویہؓ نے مدینہ طیبہ پر اپنا تسلط جمانے کی غرض سے ایک لشکر جرار بسر بن ارطاہ (بقول ابن اثیر کے بشر بن ارطاہ) کی سالاری میں مدینہ طیبہ بھیجا، حضرت ابویوب انصاریؓ نے قتال کی بجائے شہر نبی سے انخلاء کرنا مناسب سمجھا اور اس طرح میدان بغیر خون خرابے کے امویوں کے ہاتھ رہ گیا، جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت مدینہ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی اور انہوں نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں غار کوہ میں پناہ لیکر اپنی جانیں بچائیں، یہی حال اس وقت ہوا جب حجاج ابن یوسف مدینہ طیبہ پر مسلط ہوا، حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کا بیان ہے کہ وہ حجاج ابن یوسف کے سامنے لائے گئے تو حجاج نے ان سے کہا: [اے اکوعؓ، تم نے مدینہ چھوڑ کر بدوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے اس لیے تم اسلام سے پھر گئے ہو،] انہوں نے برجستہ فرمایا: [نہیں! مجھے رسول

اللہ ﷺ نے (ایسے حالات میں) وہاں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ [یزید ابن ابی عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن عفان شہید کر دئے گئے تو حضرت سلمہ بن اکوعؓ مدینہ طیبہ سے بہت دور الربذہ چلے گئے تھے۔] (۱۶) حضرت سلمہ بن اکوعؓ نے ربذہ جا کر شادی کر لی تھی اور وہیں ان سے اولاد بھی ہوئی اور اپنی وفات سے چند دن پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے۔ (۱۷) اسی طرح حضرت محمد ابن مسلمہؓ بھی اپنا بستر مدینہ طیبہ سے گول کر کے چلے گئے تھے اور بہت دور جا کر خیبر میں زندگی گزارتے رہے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ تو مدینہ طیبہ سے نکل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے اموی راج مدینہ طیبہ پر مسلط ہو گیا اور بسر بن ارطاہ کی دھونس اور دھاندلی سے اہل مدینہ نے حضرت معاویہؓ کی اکراہا بیعت بھی کر لی (۱۸)۔ کچھ قبائل ابھی بھی پس و پیش کر رہے تھے اور خدشہ تھا کہ کہیں قتل و غارت شروع نہ ہو جائے۔ ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ کی بروقت مداخلت سے قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوتے ہوتے رہ گیا کیونکہ بنی سلمہ (جو حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کا قبیلہ تھا) بیعت حضرت معاویہؓ پر راضی نہیں تھا اور حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کو ان کے حوالے کرنے سے انکاری تھا، کیونکہ حکام بالانہ واضح الفاظ میں ان کو یہ حکم نامہ بھیجا تھا: [تمہارے لیے نہ کوئی امن ہے اور نہ ہی معافی نامہ جب تک کہ تم (حضرت) جابر ابن عبد اللہؓ کو ہمارے حوالے نہ کرو۔] (۱۹) حضرت جابر ابن عبد اللہؓ جیسے جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جس طرح سے جبر و اکراہ کے ساتھ بیعت لی گئی تھی اس سے اس انداز پر خوب روشنی پڑتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں خلافت راشدہ سے اموی راج کو کس طرح اقتدار منتقل ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بھی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ دردناک دور ۶۰ ہجری سے شروع ہو گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے: ”لوگ مجھے پہلے ہی بہت طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ میں نے معاویہؓ کا ساتھ دیا۔ اے اللہ مجھے ۶۰ ہجری سے پہلے ہی اٹھا لینا“۔ حضرت عمیر بن ہانیؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے: ”اللیهم لا تدرکنی سنۃ ستین“ اے اللہ مجھے سن ساٹھ نہ دیکھنے دینا۔“ (ابی زرعۃ الدمشقی (ت: ۲۸۱ ہجری)، تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص: ۶۹)

واقعہ حرہ واقم یا حرہ زہرہ:

مدینہ طیبہ کی ابتدائی تاریخ میں گرچہ فتنوں اور آفات کی پورش رہی ہے مگر واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ زہرہ سے زیادہ ہولناک واقعہ شاید ہی رسول اللہ ﷺ کے شہر مقدس کی تاریخ میں کبھی رونما ہوا ہو۔ نبی برحق ﷺ نے اس حادثہ عظیم کی پیشین گوئی بہت پہلے کر دی تھی۔ آپ حضور ﷺ ایک مرتبہ حرہ شرقیہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک فرمانے لگے ”انالله وان الیہ راجعون“ اور پھر حرہ کی طرف انگشت مبارک اٹھا کر آنجناب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بہترین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے وہاں پر ذبح کر دئے جائیں گے۔ واقعہ یہ کہ اپنی مشہور ”کتاب الحرہ“ میں اس حدیث مبارکہ کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس حرہ میں میرے اصحاب کے بعد میری امت کے بہترین لوگ قتل ہوں گے۔] (۲۰)

حضرت محمدؐ اور عبدالرحمنؓ اپنا بھائی حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے روایت ہے: [ایک مرتبہ ہم اپنے والد کی ہمراہی میں حرہ کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ انتہائی دلگداز حالت میں انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور فرمایا: [لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو ذرایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ: والد محترم کیا کوئی نبی اکرم ﷺ کو بھی ڈرا سکتا ہے؟ جس پر وہ یوں گویا ہوئے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارکہ سے سنا ہے کہ: جو بھی اس علاقے (یعنی مدینہ طیبہ) کے انصاری لوگوں کو ڈرائے گا، اس نے گویا ان دو مقامات کی درمیانی جگہ کو ذرایا اور پھر آں حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی جبین طاہرہ پر رکھ کر اشارہ کیا (یعنی اپنی جبین مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جو کہ

دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے)۔ جس سے حضور نبی اکرم ﷺ کا اشارہ تھا کہ گویا ایسے مردود نے آں حضرت ﷺ کو ڈرایا۔ اسی طرح حضرت سائب ابن خلاؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: [جو کوئی بھی مدینہ میں بسنے والوں ڈرائے گا، اللہ اسے ڈرائے گا اور ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور عامۃ الناس کی لعنت ہو۔] انہی دو احادیث مبارکہ کی بنیاد پر محمد ﷺ اور علماء کرام نے یہ رائے قائم کی تھی کہ چونکہ یزید نے اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لیے شام سے اپنی افواج روانہ کی تھیں اس لیے اس کو لعن طعن کرنا جائز ہے۔

اہل مدینہ نے کبھی بھی یزید کو اپنے دل سے خلافت کا حقدار نہیں سمجھا تھا کیونکہ ان سے بیعت ان کی مرضی کے خلاف جبر و اکراہ سے لی گئی تھی۔ تاریخ کے قاضی نے روز اول سے ہی اپنا فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ وہ طریق کار جو حضرت معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی العہد نامزد کروانے میں استعمال کیا تھا وہ نہ تو ان کے پیشروں یعنی خلفائے راشدین کے معمول کے مطابق تھا اور نہ ہی حالات اس کا تقاضا کر رہے تھے جس کے نتیجے میں اسلامی سیاسی نظام ہلکی سے اتر گیا اور خلافت کی جگہ خاندانی ملوکیت نے لے لی۔ پھر یکے بعد دیگرے مدینہ طیبہ کا مختلف حوادث نے آن گھیرا۔ چند ہی سال گزرے ہوں گے کہ دمشق سے ایک اور بلائے عظیم معرکہ کرب و بلا کی شکل میں وارد ہو گئی اور اس برق ناگہانی نے تو امت مسلمہ کے نشیمن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ شہزادگان رسول خدا ﷺ کے اجساد طاہرہ کا خون ناحق بنو امیہ کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ بن کر چپک گیا۔ مدینہ النبی میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھونچال آگیا ہو۔ پورے حجاز میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اہالیان مدینہ طیبہ مختلف سیاسی حوادث سے پہلے ہی پریشان تھے کہ عثمان ابن محمد بن ابوسفیان (جو کہ یزید کا چچیرہ بھائی تھا) کو مدینہ طیبہ کا گورنر لگا دیا گیا جس کے جوہر و تم نے رہی کبھی کسر نکال دی اور اہل مدینہ طیبہ کا جینا دو بھر ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ایسے میں مدینہ طیبہ کے شہری بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ سید امیر علی کے الفاظ میں: [مدینہ طیبہ میں جذبات اتنے بھڑک اٹھے تھے کہ یزید نے افراتفری میں اپنا ایک خاص آدمی مدینہ پر مسلط کر دیا تاکہ حالات کو قابو میں لایا جاسکے۔ اس کے کہنے پر چند عمائدین مدینہ طیبہ کا ایک وفد دمشق روانہ کیا گیا۔ وہ وفد یزید کی بدکرداری اور رویے سے متحضر ہو کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ اس سٹی لا حاصل سے دلبرداشتہ ہو کر مدنیوں نے اپنے گلے سے یزیدی بیعت کے طوق کو اتار پھینکنے کا تہیہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے گورنر کو نکال باہر کیا۔ اس خبر پر یزید غم و غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور شامیوں کا ایک لشکر جرار تیار کر کے مسلم بن عقبہ (جسے صرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بعض مورخوں نے اسے ملعون قاتل کا نام دیا ہے) کی زیرکمان مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ (۲۱)

یزید نے حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ کو جو اس وقت عمان میں شہر میں صاحب الرائے تھے اور مدنی معاشرے میں ایک بلند مقام رکھتے تھے دمشق طلب کیا اور انہیں اپنی بیعت یاد دلائی۔ تاہم یزید کے سخت رویے اور بدتمیزی نے الٹا اثر دکھایا اور جب حضرت عبداللہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کے غیض و غضب کا جوالہ کبھی پھٹ پڑا اور انہوں نے علی الاعلان یزید پلیدی کی بیعت سے خلع اور چھٹکارا کر لیا۔ ۶۳ ہجری میں ان کے اتباع میں مدنیوں نے بھی یکے بعد دیگرے یزید کی بیعت کا طوق گلے سے اتار پھینکا (۲۲)۔ ایک فاسق و فاجر، شرابی اور تارک صلوٰۃ کا مسلم امت کا خلیفہ رہنا ناقابل برداشت تھا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ کی بیعت اختیار کر لی اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ طیبہ میں ہر طرف علم بغاوت اہراٹے لگ گیا۔ لوگ جو درجہ جو حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ کی بیعت کر رہے تھے اور یوں سول نافرمانی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ بنی امیہ کے مقرر کردہ گورنر کو ہر طرف کر دیا گیا اور انصار اور مہاجرین کے دونوں گروہوں نے الگ الگ اپنا ایک ایک امیر چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ انصار کی نمائندگی کرتے تھے اور قریش کے امیر حضرت عبداللہ ابن مطیع العدویؓ تھے اور حضرت معقل بن سنان الاشجعیؓ (یہ وہ اصحابی تھے جن کو حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں اپنے قبیلے کے علم بردار ہونے کا شرف حاصل تھا) مہاجرین

حرہ قریہ وہ حصہ جہاں
یہ معرکہ برپا ہوا تھا آج
کہ یہ جگہ شاہراہ فیصل پر
مرکزی پولیس آفس کے
سامنے ایک چار دیواری
میں محیط ہے ۲۰۰۱ء

کی طرف سے امور مدینہ چلانے کے لیے پنے گئے تھے۔

مروان بن الحکم اور ہر طرف گورنر (عثمان بن محمد بن ابوسفیان) کو حضرت عثمان ابن عفانؓ کے بیٹے عمرو کے ساتھ ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کے ایک ہزار سے بھی زیادہ ساتھیوں کو شہر کے مرکز سے دور (البرکہ اور الجرف کے درمیان) ایک محصور علاقے میں محصور کر دیا گیا جو کہ وادی العقیق میں واقع تھا۔ (۲۳) جب یزید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے بارہ ہزار شامیوں کا ایک لشکر تیار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ مری الغطفانی تھا، جو ایک نہایت ہی سفاک اور پیشہ ور مجرم تھا جو اپنی چالاکی سے حضرت معاویہؓ کا منظور نظر ہو چکا تھا کیونکہ اس نے یزید کی نامزدگی اور بیعت میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا (۲۴)۔ حضرت معاویہؓ نے اپنی وصیت اور آخری نصیحت میں اپنے ولی عہد یزید کو ہدایت کی تھی کہ اگر کل کلاں کو مدینہ میں بغاوت ہو جائے تو ان کو زیر کرنے کے لیے اپنی ہاتھ استعمال کرے اور اس کام کے لیے صرف بن عقبہ کی خدمات حاصل کی جائیں (۲۵) جو اہل مدینہ سے قتل عثمانؓ کا بدلہ لینے کی قسم کھائے بیٹھا تھا (۲۶)۔ وہ ملعون تو مدینہ کو جسے حضور نبی اکرم ﷺ طیبہ اور طابہ کہہ کر پکارتے تھے اس کو بھی 'فتنہ' کہا کرتا تھا۔ یزید نے اس وصیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس بد بخت کو اپنے اس لشکر کا سالار مقرر کر دیا تاکہ باغیان مدینہ کو سبق سکھایا جاسکے۔ ان لشکریوں سے ہر طرح کے وعدے وعید بھی کئے گئے۔ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے روانگی سے پیشتر ہی ان کو ایک ایک سو دینار بھی دیئے گئے اور لالچ دیا گیا کہ وہ فتح پانے پر ڈھیروں مزید انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ (۲۷)

اہالیان مدینہ طیبہ نے نہایت پامردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ خندق جو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں غزوہ احزاب کے موقع پر کھدوائی تھی اس کو نئے سرے سے کھودا اور مرمت کیا گیا۔ (تزویری (Strategic factors) نقطہ نگاہ سے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ رانج سے مسجد الاحزاب (مسجد الفتح) تک اس کی گرائی قریشی کر رہے تھے جن کے امیر فتح مکہ کے ایک اصحابی یعنی حضرت معقل بن سنانؓ تھے، وہاں سے لیکر بنی سلمہ کے علاقے تک انصاری تعینات تھے جن کی کمان حضرت عبداللہ بن حنظلہؓ کر رہے تھے اور باقی کا حصہ دیگر مدنی حضرات کر رہے تھے جن کی کمان حضرت ابو ہریرہؓ کے فرزند جند (حضرت محمدؓ) کر رہے تھے جبکہ حضرت عبدالرحمن ابن زبیر بن عوفؓ (جو حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کے چچیرے بھائی تھے) کو پوری خندق کی عمومی نگہداری سونپی گئی تھی (۲۸)۔ یزیدی افواج نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ مروان نے اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے عام معافی کی ایک چال چلی اور سادہ لوح مدنی اس کے جال میں پھنس گئے اور ان سب کو ہار کر دیا۔ اس نے یزیدی افواج سے خفیہ رابطہ رکھ کر ان کو حرہ و اقم کی جانب سے خندق میں خفیہ راستے کی خبر دے دی جہاں سے یزیدی فوج اندر آگھسی اور یوں اہالیان مدینہ طیبہ بے خبری کے عالم میں مارے گئے (۲۹)۔ بہت گھمسان کارن پڑا۔ مدنیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر یزیدی فوجوں کی عددی برتری اور مفا جاتی شب خون کے حربے نے ان کا بس نہ چلنے دیا۔ مدنیوں کے تینوں امیر یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرما گئے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ بے جگری سے لڑتے

ہوئے شہید ہوئے، پھر ان کے آٹھ فرزندوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر دوسرے امیر حضرت عبداللہ ابن مطیعؓ بھی اپنے ساتھی فرزندوں کی ہمراہی میں شہید ہو گئے (۳۰)۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اصحابی اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان کارزار میں کام آئے رہے۔ تابعین میں سے مشہور اسماء جو تہ تیغ ہوئے وہ یہ ہیں: حضرت عبداللہ ابن محمد بن ابوبکرؓ، حضرت عبدالملک بن جابر بن مالک التجاریؓ (۳۱) کی والدہ مشہورہ اصحابی حضرت اسعد ابن زرارہؓ کی صاحبزادی تھیں، حضرت یزید بن ابی الیاسؓ، حضرت عبدالرحمن بن زید بن ثابتؓ (۳۲)، حضرت عبدالرحمن بن زہیر بن عوفؓ، حضرت یحییٰ بن زید بن ثابتؓ اور حضرت محمد بن ابوبکرؓ وغیرہ۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چند شخصیتیں جن کو اپنی جانیں اس فتنے کی نذر کرنا پڑیں وہ یہ تھیں: حضرت فضل بن عباسؓ، ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلبؓ، حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شمسؓ (جو حضرت عبداللہ ابن حنظلہؓ کے سوتیلے بھائی تھے)، حضرت ربیعہ ابن کعبؓ (جو حضور نبی اکرم ﷺ کے عاشق زار اور اصحاب صفہ میں سے تھے)، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصمؓ (۳۳)، حضرت معاذ ابن الحارث الانصاریؓ، حضرت قحطؓ جو حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے آزاد کردہ غلام تھے، (۳۳) اور یزید بن عبداللہ بن زمعہؓ، ابوسلمہ بن عبداللہ بن زمعہؓ، عبداللہ بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتعہؓ، عمیر اور عمرو پسران حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، ابوبکر بن عبید اللہ بن عمر بن الخطابؓ، عبداللہ و سلیمان پسران عاصم بن عمر بن الخطابؓ وغیرہ۔ اہل بیت طاہرہ سے اور آل ابی طالب سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالبؓ اور جعفر بن محمد بن علی ابن ابی طالبؓ نے شہادت پائی۔ (۳۴) بنو ہاشم سے دیگر شہداء میں عبداللہ بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلبؓ اور عثمان بن عتیبہ بن ابی لہب وغیرہ شامل تھے۔ سرکردہ عمائدین کے بریدہ سروں کو یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا گیا (۳۵)۔

طاقت کے نشے میں چور یزید نے اپنی افواج کو حکم دیا ہوا تھا کہ جو نبی شہر کا سقوط ہو اس کے لشکری جس گھر میں چاہیں گھس جائیں، لوٹ مار چائیں اور جو چاہیں کریں اور آئندہ بغاوت کے امکان کو یکسر مٹانے کے لیے ان کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ ہر بالغ مرد کو تہ تیغ کر دیں۔ استثناء تھا تو صرف اہل بیت طاہرہ میں سے حضرت علی ابن حسین علیہ السلام (حضرت زین العابدینؓ) کی ذات اور ان کے اہل بیت کے لیے تھا کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے (۳۶)۔ حضرت زین العابدینؓ نے اس معاملے سے قطع تعلقی کر لی تھی اور وقتی طور پر آپ بیع چلے گئے تھے (۳۷)۔ حضرت محمد ابن علیؓ (جن کو اسلامی تاریخ میں محمد ابن حنفیہؓ کے نام سے جانا جاتا ہے) پہلے ہی حج کی غرض سے مکہ مکرمہ جا چکے تھے (جہاں انہیں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے نظر بند کر کے روکا ہوا تھا) اور مدنیوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ ان کی غیر حاضری میں تھی (البدیع ان کے فرزند ارجمند جعفر ابن محمدؓ شہید کر دئے گئے تھے)۔ یہ دلفگار واقعہ مورخہ ۲۸ ذوالحجہ ۶۳ ہجری کو ہوا تھا۔

نہتے مدنی حرہ واقم کی طرف جمع ہو گئے تھے جو مسجد نبوی شریف سے تقریباً ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر دور تھا۔ بیرو جواں، مہاجر و انصار، اصحابی اور تابعی اب کسی کی کوئی تفریق و تمیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یزیدیوں کی خون آشام تلواریں سب پر یکساں برس رہی تھیں۔ یزیدی افواج نے رات میں چوران نہتے مدنیوں کا قتل اتنی درندگی اور بربریت سے کیا کہ لکھتے وقت قلم کا پ جاتا ہے۔ ان کی تیغ ستم کش سے صرف وہ مدنی بچ سکے تھے جو یا تو بہت ہی عمر رسیدہ یا اپانچ تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر پاگلوں کا ساروپ دھار لیا تھا (۳۸) یا پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے بھاگ کر مدینے کے مضامقات میں غار کوہ میں پناہیں ڈھونڈ لی تھیں (۳۹)۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پا گئے جنہوں نے اپنے آپ کو اس فتنہ سے دور رکھا ہوا تھا اور یزید کی بیعت کا خلع نہیں کیا تھا۔ (۴۰) جلیل القدر اصحابی حضرت ابوسعید الخدریؓ کے گھر میں وہ لوگ دوبار گھس آئے تھے۔ پہلے بلے میں جو کچھ ان کے ہاتھ لگ سکا وہ سب کچھ لے گئے اور دوسری بار جب وہ آئے اور انہیں لوٹنے کے لیے کچھ نہ مل سکا تو اس اصحابی جلیل رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا گیا اور ان کی ریش مبارک کے بال تک نوچ لیے گئے۔ (۴۱) مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی موت ہی موت رقص کناس نظر آتی تھی۔ شہیدوں کو کھٹانا تو ایک طرف کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ کئے

ہوئے سرچوراہوں میں آویزاں تھے (۳۲) کچھ عمائدین شہر کے بریدہ سردمشق میں اموی شہنشاہ کی خدمت میں روانہ کر دئے گئے تھے اور باقیوں کو بہت مدت بعد اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ بقیع الغرقہ کے وسط میں اجتماعی قبر آج بھی اسی بربریت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ مدینہ النبی مسلم افواج ہی کے ہاتھوں ظلم و بربریت پر فوج کناں تھا۔ وہ شہر نبی جو نبی الرحمت علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کو اتنا پیارا تھا کہ آپ حضور ﷺ اس کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے آج بد بخت یزیدی افواج کے ہاتھوں خون میں لت پت پڑا سسکیاں لے رہا تھا۔ امان صرف اس کو ملتی تھی جو یزیدی کی غیر مشروط بیعت کے علاوہ یہ اقرار کرتا تھا کہ وہ اس کا غلام بے دام بن گیا ہے (فرق واضح ہے کہ وہ لوگ جو کل کے آقا تھے اب یزیدی کی غیر مشروط غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے پر مجبور تھے)۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن زمعہؓ کو گرفتار کر کے جب مسرف بن عقبہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے پوچھا: ”کیا بیعت کرتے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا: ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق اور سنت رسول مقبول پر اتنا سا جواب بھی اس فرعون کا ناپسند گزرا اور فوراً انہیں تہ تیغ کر دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کو حرم اور جائے امن و امان قرار دیا تھا۔ (۳۳) مگر یہ بلد الامان آج خود زبان حال سے امان کا فریاد ہی تھا۔ ہر طرف الامان الحفیظ کی پکار تھی حرم مدنی کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا شقی القلب یزیدی لشکری مدینہ طیبہ کی گلی گلی منہ اٹھائے ہر ذی روح کی (جو بچ گیا تھا) تھکیک کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ ناگفتہ بہ حالت ان عفت مآب اور باپردہ خواتین مدینہ طیبہ کی تھی جن کی کھلے بندوں آبروریزی کی جا رہی تھی اس لیے کہ ان کی لاج اور عزت کے رکھوالے سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھے۔ ابن الاثیر کے الفاظ میں: [مسلم بن عقبہ نے اپنی افواج کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ تین دن تک وہ جو چاہیں کریں۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں اور مال غنیمت کے طور پر جو بھی چاہیں لوٹ لیں۔ ان خالموں کے ہاتھوں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نہ بچ سکے تھے۔] (۳۴) وہ درندے اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی شریف کے اندر باندھا کرتے تھے اور چونکہ دروازے کھلے رہتے تھے مسجد شریف میں بلیاں اور دیگر جانور آزادی سے اندر آیا جایا کرتے تھے۔ (۳۵) حضرت سعید ابن المسیبؓ جو مدینہ طیبہ کے سات جلیل القدر تابعین اور فقہاء میں سے ایک ہیں فرماتے ہیں:

میں نے حرہ کی راتیں دیکھی ہیں۔ میرے علاوہ کوئی بھی مسجد نبوی شریف میں نہ ہوتا تھا۔ شامی گروہ درگروہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور میری تھنیک کرتے اور کہتے: دیکھو اس بڑھے دیوانے کو! کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت آتا اور میں (حجرہ اطہر سے) قبر مبارک سے اذان کی آواز نہ سنتا۔ پھر میں آگے بڑھتا اور اقامت صلوٰۃ کہتا جس کے بعد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ میرے علاوہ مسجد نبوی میں کوئی دوسرا فرد نہ ہوتا تھا۔ (۳۶) مرتبے اور عمر کا لحاظ تو درکنار ان درندوں نے جو بھی عورت ذات ہاتھ لگی اس کی عزت لوٹ لی۔ کئے ہوئے سرچوراہوں میں ایک ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن سرہ بیان کرتے ہیں: [میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ ان کی نظر ایک کئے ہوئے سر پر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نامراد ہے وہ شخص جس نے اسکو قتل کیا ہے۔ جب وہ کچھ آگے گئے تو فرمانے لگے: میں اس کو بد قسمتی ہی کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ: اگر کوئی آدمی میری امت کے کسی فرد کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو مقتول ہے وہ جنت میں جائے گا۔] (۳۷) مورخین نے اکثر و بیشتر ان روح فرسا واقعات کی تفصیل میں جانے سے احتراز کیا ہے مگر مجموعی طور پر تفصیل ضرور مہیا کی ہیں۔ مجموعی طور پر ۱۲، ۱۳، ۱۴ سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے۔ (۳۸) ان میں سے اکثریت کے لاشے اجتماعی قبروں میں حرہ میں ہی دفن دئے گئے تھے مگر کچھ کو بعد میں بقیع الغرقہ میں اجتماعی قبر میں دفنایا گیا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ جگہ آج بھی مشہد شہدائے حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ صرف عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالبؓ کی قبر الگ ہے جو ان کے بچے عقیل ابن ابی طالبؓ کے پہلو میں ہے۔ القریطی کے مطابق اس فنے کی وجہ سے شہید ہونے والوں کے اعداد و شمار کچھ یوں تھے:

مہاجرین، انصار اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ۷۰۰ء

بے گناہ عامۃ الناس ۱۰۰۰۰

حفاظ کرام ۷۰۰

قریش ۹۷

کل تعداد ۱۲،۴۹۷ ۵۰۰۰

البدایہ والنہایہ نے مہاجرین اور انصار شہداء کی تعداد سات سو اور عامۃ الناس کی تعداد دس ہزار بتائی ہے۔ (۴۹) مہاجرین و انصار
سے ۳۰۶ شہید زخمی ہوئے تھے۔

بنی ہاشم میں سے مشاہیر جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ان میں سے چند کے نام یہ تھے: فضل بن عباس بن ربیعؓ بن الحارث بن
عبد المطلب، عباسؓ بن عتبہ بن ابی اہب بن عبد المطلب، اور ۹۰ سے زیادہ دیگر بنو قریش تھے۔ (۵۰) ابن الجوزی کے مطابق خواتین مدینہ طیبہ
کے ساتھ زیادتی کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد بچے پیدا ہوئے تھے۔ ان بچوں کو بعد کے مورخین نے 'اولاد حرہ' کا نام دیا ہے (۵۱) اور جب
وہ جوان ہو گئے تو حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ نے بیت المال سے ان کے لیے وظیفوں کا اجراء کیا تھا تا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔
تاریخ کے اوراق میں اس واقعے کو 'واقعہ حرہ' یا 'واقعہ زہرہ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ حرہ شرقیہ میں العریض کے علاقے میں
وقوع پذیر ہوا تھا جو مسجد نبوی شریف کے مشرق میں تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوا کرتا تھا۔ (۵۲) علماء اور تاریخ دانوں کے لیے
ایک بہت ہی معروف جگہ تھی کیونکہ یہ مقام ہمیشہ ان منہوس واقعات کی یاد تازہ کرتا تھا جہاں کبھی تاریخ مدینہ طیبہ کا بدترین باب رقم ہوا تھا عام
طور پر اسے حرہ و اقم یا صرف حرہ شرقیہ بھی کہا جاتا ہے جو ان دو لابیوں (لاوا سے بنے سنگلاخ علاقوں) سے بنے سنگ سیاہ کے غیر ہموار پتھری
علاقے ہوا کرتے تھے جو حرم مدنی کی حدود میں تھے۔

ان جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو اس واقعہ سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ مشہور ترین اصحاب
حضرت ابوسعید الخدریؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور تابعین کرام سے حضرت سعید ابن المسیبؓ تھے۔ اہل بیت طاہرہ میں سے حضرت امام زین
العابدینؓ اور حضرت محمد بن الحنفیہؓ کا نام آتا ہے جن کے متعلق یزید نے خاص احکامات دئے تھے کہ ان پر دست درازی نہ کی جائے اور انکی
مزید حراساں نہ کیا جائے۔ مدینہ طیبہ کے فضائل و برکات کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمان کا اتباع کرتے ہوئے کوئی بھی باقی زندہ
بچنے والا وہاں سے جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت ابوسعیدؓ جو حضرت امیرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے ایک رات چھپ چھپا کر حضرت ابوسعید
الخدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مہنگائی اور تنگ حالات میں ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے مدینہ طیبہ میں جیسا
محال ہو گیا ہے اور اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ طیبہ سے جانے دیا جائے۔ اس پر حضرت ابوسعید خدریؓ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا: [براہ]
تیرا، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی مدینہ طیبہ کی صعوبتیں اور
مشکلات برداشت کرے گا یوم حشر میں آپ حضور ﷺ اس کی گواہی دیں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ [۵۳] صحیح مسلم کی اس روایت
سے ہمیں اس تباہی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بد نظمی اور زبوں حالی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ پر نازل ہوئی تھی بطرانی، ابن
الجوزی، واقدی اور دیگر واقع نگاروں نے ضخیم کتب تحریر کر کے اس منحوس واقعہ کے متعلق تفصیل مہیا کی ہیں۔ واقدی نے تو ایک پوری کتاب اس
موضوع پر تحریر کی تھی جس کا نام 'کتاب الحرہ' تھا۔ طبری (۵۴) اور ابن کثیر نے بھی بہت سی معلومات فراہم کی ہیں (۵۵) تاہم اگر کوئی قاری
اس معاملے میں مزید معلومات سے آگاہی کرنا چاہتا ہے تو اسے ابراہیم العیاشی المدنی کی عربی کتاب: المدینہ بین الماضی والحاضر، مطبوعہ مکتبہ

بقعہ الفرقہ میں اجتماع
مدفن شہدائے حرہ
۱۹۹۸ء

(ثقافت، مدینہ منورہ) (صفحات: ۳۱۰-۳۲۲) کا مطالعہ کرنا چاہیے جو کافی مواد پر مبنی ہے۔ البتہ اگر کوئی قاری سنجیدگی سے اس معاملے کی تفصیل کے متعلق چھان بین کرنا چاہتا ہے تو اس کو تاریخ خلیفہ بن خلیط، تاریخ طبری اور ابن الاثیر کی الکامل فی التاريخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت سعید ابن المسیب کا قول ہم نے اس باب کے شروع میں بھی نقل کیا ہے مگر سیاق و سباق میں وہ اس موقع پر زیادہ بر محل معلوم ہوتا ہے اور تکرار کا متقاضی ہے، انہوں نے فرمایا: [جب حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے نتیجے میں شروع ہونے والے فتنے نے جنم لیا تو کوئی بھی بدری اصحابی زندہ نہ بچا۔ پھر جب دوسرے فتنے نے سر اٹھایا (یعنی واقعہ حرہ) تو کوئی بھی ایسا اصحابی زندہ نہ بچا جس نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی اس کے بعد جب تیسرا فتنہ شروع ہوا تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ مسلمانوں کی پوری قوت ختم نہیں ہو گئی۔ جو تاج ابن یوسف کی چیرہ دستیوں کی طرف اشارہ تھا۔] (۵۶)

اگرچہ مورخین کی اکثریت نے اس بات کے واضح اشارے دیئے ہیں کہ وہ جگہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر مشرقی جانب واقع تھی، لیکن آج کے مدینہ طیبہ میں عمرانی ارتقاء نے کچھ ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے کہ وہ تمام علاقہ جسے حرہ شریہ کہا جاتا ہے وہ ہموار کر دیا گیا اور زیر تعمیر آ گیا ہے اور اس بات کا تعین کرنا کہ وہ مقتل کس جگہ پر برپا ہوا تھا ذرا مشکل ہے۔ حرہ شریہ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا خطہ حرہ زہرہ کے نام سے تھا جہاں سے گزرتے ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس جگہ پر آپ حضور ﷺ کے بہترین امتی شہید ہوں گے۔ وہ یہی حرہ زہرہ کا واقعہ تھا جس میں تاریخ مدینہ طیبہ کا بدترین مقتل ۶۳ ہجری میں برپا ہوا تھا۔ مدینہ طیبہ کے چند معاصر مورخین نے اس سلسلے میں کافی رہنمائی کی ہے اور وہ مسجد ابوذر غفاری کی شمالی جانب کے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غالی الشنقطی نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا ہے جو العریض اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہے (۵۷) جو کہ ایک بہت ہی وسیع علاقہ ہے۔ اس وقوعے کی جائے حدوث کی نشان بندی دشوار ہے۔ تاہم ابراہیم العیاشی المدنی کی رائے میں، جنہوں نے اس پورے واقعے پر اپنی کتاب المدینہ بین الماضی والحاضر میں سیر حاصل بحث کی ہے، یہ جگہ شارع ستین کے اس پار اس جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد اب اونچی چار دیواری کھڑی گئی ہے۔ یہ جگہ موجودہ مدینہ طیبہ کے پولیس کے صدر دفتر (شرطة المدینہ المركزیہ) یعنی محکمہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر کے سامنے واقع ہے۔ ان کی رائے ہے کہ اس سطح مرتفع پر تاریخی مسجد قمرہ ہو کر تھی جو اب ناپید ہے اور اسی جگہ بیگانہ مدنیوں کا بہیمانہ قتل ہوا تھا۔ (۵۸) فجر الاسلام کی شاعری میں بھی ایسے اشعار ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو عبد المطلب کا علاقہ (جو حرہ شریہ میں ہی واقع تھا) قتل گاہ بنا تھا اور یہی نظریہ ابراہیم العیاشی کا بھی ہے۔ (۵۹)

حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کا حجاز میں دور حکومت:

واقعہ حرہ کے بعد اگرچہ مدینہ طیبہ میں امویوں کے خلاف بغاوت پوری طرح کچل دی گئی تھی مگر جو نئی بڑید کی موت واقع ہوئی بنو امیہ میں افراتفری کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ جنہوں نے بہت پہلے ہی علم بغاوت بلند کر کے مکہ اور اس کے لوائی علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور دیکھتے دیکھتے ان کی خلافت کی سرحدیں بصرہ تک پھیل گئی تھیں بنی امیہ کے لیے سب سے برا چیلنج بن

کرا بھرے۔ واقعہ حرہ کے بعد شامی لشکر مکہ روانہ ہوا تو راستے میں ان کا بد بخت امیر لشکر (مسلم بن عقبہ) مر گیا اور باقی افواج ابھی مکہ ہی تھیں کہ پیغام آ گیا کہ یزید مر چکا ہے۔ یزید کی موت اور اس کے جانشین کے تخت اموی پر بیٹھنے سے انکار سے حالات مزید بے قابو ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کا اثر و رسوخ دور دور تک پھیل گیا۔ سوائے شام اور مصر کے چند مرکزی علاقوں کے باقی سب علاقے امیہ کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ عبدالملک بن مروان نے دوبار مکہ پر چڑھائی کی مگر دونوں بار اسے منہ کی کھائی پڑی۔

تاہم حضرت ابن زبیرؓ کا دور حکومت بہت تھوڑا عرصہ چل سکا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے مدینہ طیبہ کے کئی گورنر بدلے مگر ان کا عاقبت اندیشیاں ان کو لے ڈوبیں جس سے ان کی حکومت کو بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ان کے نامزد کردہ گورنر نا اہل ثابت ہوئے۔ اہالیان مدینہ جو پہلے اموی جو رستم سے دل برداشتہ تھے اب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے گورنروں کے ہاتھوں نالاں ہو گئے۔ انہوں نے غلام شہر کو معمولی رنجشوں پر جیلوں میں ڈالا اور اس طرح حضرت ابن زبیرؓ کی حکومت کی سادہ سادہ ہو گئی۔ ادھر عبدالملک کو بنو امیہ کا سب سے بڑا دشمن حاجب بن یوسف (جو طائف کے بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا) کی شکل میں ہاتھ آ گیا تھا۔ (۶۰) اس نے ۷۲ ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو شکست دیکر بنو امیہ کے تخت کو گرنے سے بچا لیا۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوفؓ نے (جو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے) ہتھیار ڈال دئے اور اس طرح مدینہ طیبہ مکمل طور پر امویوں کی حکومت کے زیر اثر آ گیا اور پھر جب تک بنو امیہ کا زوال نہیں ہوا مدینہ طیبہ دمشق سے ہی حکومت ہوتی رہی۔ انہوں نے بہت سے گورنر بدلے مگر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جیسا گورنر مدینہ طیبہ کو کبھی نصیب نہ ہوا۔

حجاب ابن یوسف کے جو رستم سے بنو امیہ کے لیے مزید ساٹھ سال تک حجاز میں ہر طرح کی مخالفت اور بغاوت ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی اور اس طرح ان کی حکومت بہت مستحکم ہو گئی جس کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں امن و امان کی صورت حال سدھر گئی اور شہر نبی کی رونقیں واپس لوٹ آئیں۔ حضرت معاویہؓ کے دور میں مدینہ طیبہ میں پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے عین الزرقاء کا اجراء ہوا۔ اس پورے عرصے میں بہترین دور حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کا تھا جو پہلی بار تین سال تک مدینہ طیبہ کے گورنر رہے اور بعد میں سلیمان بن عبدالملک کی موت کے بعد امیر المومنین بھی رہے۔ ان کی گورنری کے دور میں مسجد نبویؐ کی توسیع اور تزئین ہوئی اور مدینہ طیبہ میں اور بہت سے ترقی اور بہبود عامہ کے منصوبوں پر کام ہوا۔ انہیں کے دور میں ان تمام مقامات پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کی گئیں جہاں جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی جہن طابہرہ سجدہ ریز کی تھی۔ بنو امیہ کے اسی دور میں مدینہ طیبہ کی آبادی وادی الحقیق تک پھیل گئی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ لیکن جونہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ان کے جانشین حکمرانوں کی رنگ رلیوں نے اہل مدینہ کو پھر دل شکستہ کر دیا۔ مدینہ طیبہ سیاسی طور پر تو صرف ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا مگر اپنی روحانی اور دینی عظمت کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایک انوکھا اور نالا مقام حاصل کر چکا تھا۔ چار دانگ عالم سے علماء اور دانشور مدینہ منورہ میں آتے اور وہیں آباد ہو جاتے تھے۔ ایسے میں حکومت کی ذرا سی بے رہ روی بھی ان کے لیے قلع کا باعث بن جاتی اور اہل مدینہ طیبہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ جاتی تھی۔

شہادت نفس الذکیر:

امویوں نے اگرچہ اپنے خلاف بھڑکنے والا ہرالاؤ ٹھنڈا کر دیا تھا مگر بہت سی چنگاریاں ایسی تھیں جو پوری طرح بجھ نہ سکیں اور کئی مناسب وقت کے انتظار میں تھیں کہ کب موافق سمت سے ہوا چلے اور وہ چنگاریاں دوبارہ بھڑک اٹھیں۔ اکا دکا یورشیں ہوتی رہیں مگر ان میں اکا دم نہیں تھا کہ وہ بنو امیہ کے لیے کوئی بڑا چیلنج بن سکیں۔ بنو امیہ کی نگاہیں ہمیشہ مدینہ طیبہ پر لگی رہیں کیونکہ ہزار جو رستم کے بعد بھی وہ اہل مدینہ کے دل سے اہل بیت طاہرہ کی محبت نہ نکال سکے تھے۔ کتنے ہی اصحابہ اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حب اہل بیت میں جام شہادت نوش

کر گئے، کتنے ہی مردان حق کی بیٹیوں پر کوڑے برستے رہے، افراد جرم میں سرفہرست ان پر صرف یہ الزام ہوتا تھا کہ ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علی مرتضیٰ اور آل رسول مقبول ﷺ پر سب و شتم سے انکاری تھے۔ ہماری تاریخ کا سب سے المناک حادثہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے دوست اور دشمن سبھی یہ تو اقرار کر لیتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے دس ہزار کے لگ بھگ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تہ تیغ کر دیا تھا مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ آخر ان مردانِ حرکا جرم کیا تھا جس میں ان کو قید و بند اور دارورسن کے کٹھن مرحلوں سے گزارا گیا تھا؟ یہ صرف اور صرف حب رسول مقبول ﷺ اور حب آل رسول مقبول ﷺ ہی تو تھی کہ سعید ابن جبیر جیسے جلیل القدر صحابی مسکراتے ہوئے خراماں خراماں سوئے منتقل چل پڑتے تھے۔ سچ تو یہ ہے حب آل رسول ﷺ مدینہ طیبہ کی پاک مٹی میں کچھ اس طرح رچ بس گئی تھی کہ بنو امیہ اہل بیت طاہرہ سے ہمیشہ خائف و لرزہ براندام رہے۔ ۴۴ ہجری سے لے کر نصف صدی تک حکما مسجد نبوی شریف اور دیگر تمام مساجد میں برسرِ منبر سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر تبر ا بازی کی جاتی رہی، مگر اتنے وسیع البہا و شرا گیزی پر وہ پیگنڈے اور طویل المدت کردار کشی کے باوجود لوگ اصحاب اہل بیت طاہرہ کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتے رہے۔ مسجد نبوی کے اموی توسیعی منصوبے کے پیچھے بھی سیاسی مصلحت کا رنگ تھی کہ حجرہ اہل بیت سے اہل بیت طاہرہ کو نکالنا مقصود تھا اس کے باوجود بھی حضرت حسن علیہ السلام کے پوتے حضرت عبداللہ ابن حسن المثنیٰ کے لیے منبر رسول ﷺ کے ساتھ علیحدہ منبر بچھائی جاتی تھی اور لوگ جوق در جوق آکر ان سے اکتساب فیض کرتے تھے۔

لہذا جو بنی بنو عباس نے علم بغاوت بلند کیا اور بنو امیہ کی مسند خلافت کی چولیس ہلنے لگیں تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس تحریک میں شامل ہونے لگ گئے۔ اس تحریک کا نعرہ ہی اہل بیت کو ان کا حق دلانا تھا اور تحریک کے عمائدین یہ برملا کہتے تھے کہ وہ خلافت اہل بیت کو لوٹا دیں گے (۶۱) جو کہ اس وقت زیادہ تر مدینہ طیبہ میں مکین تھے۔ اس طرح ایک بار پھر مدینہ طیبہ سیاسی منظر عام پر آنے لگا تھا تحریک پورے زور و شور سے آگے بڑھتی رہی اور تھوڑے ہی عرصے میں مسند خلافت پر بنو امیہ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگ گئی۔ اہل بیت کو ان کے حقوق دلانے کے نعرے نے (جو بعد میں محض ایک ڈھونگ ثابت ہو) جس کا رواداں کا کام کیا اور ایک ایک کر کے وہ علاقے جو کبھی بنی امیہ کے گڑھ سمجھے جاتے تھے عباسیوں کی جھولی میں گرنے لگے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے۔ اب وقت آن پہنچا تھا کہ بنو امیہ اپنی کئی نسلوں کے اعمال کا حساب چکائیں۔ بنو عباس نے ہمیشہ ہمیش کے لیے کسی بغاوت کے احتمال اور امکان کو ختم کرنے کے لیے اپنی تلواروں کو انتقام کی سان پر اتانہیز کر لیا تھا کہ ان کی شمشیر قبر گیر جدھر انھی مخالفوں کا خاتمہ ہوتا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک بھی بنو امیہ کا فرد زندہ نہیں چھوڑا گیا اور جو بہت عرصہ پہلے مر کھپ گئے تھے ان کی قبریں تک اکھاڑی گئیں اور ان کو بوسیدہ ہڈیوں پر آتش انتقام کے لاؤ جلائے گئے۔ بنو عباس کا میاب تو ہو چکے تھے مگر ان کی مسند حکومت بنو امیہ کی کھوپڑیوں کے ڈھیروں پر سنبھ بنا کر سجائی گئی۔ اہل نظر اسی وقت بھانپ گئے تھے کہ اس منتقم مزاجی کا مظاہرہ اہل بیت کو ان کا حق دلانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو مرعوب کرنے کی غرض سے کیا جا رہا تھا۔

کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہر طرح کی مخالفت کچلی جا چکی تھی۔ اہل بیت تو معدودے چند نفوس تھے اور ان کا احتجاج صدا بصر اء ثابت ہو رہا تھا۔ پوری حکومتی مشینری بنو عباس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر بنو امیہ کے ہاتھ ایک حجاج بن یوسف لگ گیا تھا تو بنو عباس کے پاس بھی ابوالعباس جیسا سفاک موجود تھا۔ انتقال اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور ایک خاندان سے دوسرے خاندان کو منتقل ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس تحریک کی کامیابی کا سہرا انہیں نعروں پر تھا کہ اہل بیت طاہرہ کو اقتدار سونپ دیا جائے گا مگر تاریخ نے ایک بار پھر اہل بیت طاہرین سے داؤ کھیلاد رکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک بار پھر پس پشت ڈال دیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بغاوت کے کسی احتمال کوٹالنے کے لیے اسی وقت سے پیش بندی اور منصوبہ بند شروع کر دی گئی اور اہل بیت طاہرہ میں سے جس پر بھی ذرا شک گزرا داخل زنداں کر دیا گیا اور بہت سے بطل حریت تو قید و بند کی صعوبتوں اور تشدد کی وجہ سے اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے۔ ربذہ جو کبھی حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت سلمہ بن

الاکوچ کے لیے کالا پانی کے طور پر چنا گیا تھا وہاں اب اہل بیت الطاہرہ کے مردان حر رکھے جانے لگے تھے۔

ایسی ہی ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن الحسن المثنیٰ ابن حسن علیہ السلام کی تھی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کے لیے منبر رسول کے جلو میں مسند سجا کرتی تھی اور لوگ جوق در جوق ان سے اظہار عقیدت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ عباسیوں کو ان کی اتنی عزت و کرم ایک نظر نہ بھاتی تھی۔ پہلے تو ان کی مسند وہاں سے اٹھا دی گئی۔ (۶۲) پھر ان کو بہانے سے بغداد بلا کر قید کر دیا گیا جہاں تشدد سے زندانِ خالو کے کال کوٹھڑیوں میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ رد عمل کے طور پر ان کے دو فرزندوں محمد اور ابراہیم نے اعلان بغاوت کر دیا محمد بن عبداللہ جن کو تاریخ مدینہ میں نفس الذکیہ یا مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی کافی تھی۔ (۶۳) سب سے پہلے انہوں نے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں پورے شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔

اسلامی تاریخ میں وہ ایک ایسا دور تھا جب امام ابو حنیفہؒ اور امام مالک بن انسؒ جیسی شخصیتیں اسلامی فقہ کو مدون و مروج کرنے میں مصروف تھیں۔ دونوں ائمہ کرام نے نفس الذکیہ کی حمایت کی، امام ابو حنیفہؒ نے تو نفس الذکیہ کے لیے بیس ہزار دینار بھی روانہ کئے۔ (۶۴) نفس الذکیہ نے رجب ۱۴۵ ہجری میں آزادی کا اعلان کر دیا اور بطور خلیفہ حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے مقتدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ادارہ کو اپنی کابینہ میں شامل کیا، مثلاً عبدالعزیز بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطابؒ وغیرہ۔ جلد ہی مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے قبائل ان کی بیعت میں آچکے تھے۔ عباسی اگر خاموشی سے دیکھتے رہتے تو ان کی موت کا ناتوس بہت جلدی بج جاتا مگر انہوں نے بنو امیہ کے زوال سے سختی سیکھ لیا تھا اور فوراً ہی ایک لشکر جرار ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ اس طرح ان کی خلافت بہت تھوڑے ہی عرصے کے لیے چل سکی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، مدینہ طیبہ تین اطراف سے پہاڑیوں اور ارضیاتی ساخت کی وجہ سے محفوظ تھا۔ ایک ہی طرف سے دفاع کمزور تھا جہاں کبھی حضور نبی اکرم ﷺ نے گہری اور وسیع خندق کھدوائی تھی۔ اس روایتی دفاعی لائن کو نئے سرے سے کھودا گیا اور جہاں جہاں سے مناسب سمجھا گیا اس کی مرمت اور توسیع کی گئی۔

ابھی پہلی افتاد جو مدینہ طیبہ پر پڑی تھی (واقعہ حرہ زہرہ) کو بمشکل اسی سال ہی گزرے تھے کہ اہل مدینہ ایک بار پھر تباہی کے دہانے کھڑے تھے۔ بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلی وحشت و بربریت کے واضح خاکے موجود تھے۔ اس لیے بڑے بڑے ولیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بہت زیادہ تعداد میں خاندان اور قبائل نفس الذکیہ کو چھوڑنے لگے۔ بطری بیان کرتے ہیں کہ مورخ ۱۲ رمضان المبارک ۱۴۵ ہجری کو عیسیٰ بن موسیٰ نے الجرف میں آکر پڑاؤ لگا لیا اور عمائدین قبائل سے گفت و شنید کے ذریعے ان کو نفس الذکیہ کی حمایت سے دست بردار ہونے کے لیے اکسانے لگا۔ خون آشام تلواروں کے خوف سے تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں، نیٹے مدنی کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ دو دھڑوں میں بٹ جائیں۔ عباسیوں کی چال کامیاب ہو گئی اور مدینہ طیبہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ (۶۵) سوائے بنی حمیہ اور بنی شجاع کے ایک ایک کر کے تمام قبائل ان سے الگ ہو گئے۔ عباسی افواج نے خندق کی طرف سے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ عباسیوں کی تعداد ۴۰۰۰۰ تھی جب کہ نفس الذکیہ کے ساتھ صرف ۳۱۳ سرفروش رہ گئے تھے۔ (۶۶) مدنی فوج بہت بے جگری سے لڑی مگر دشمن کی عددی برتری اور دیگر مدنی قبائل کی علیحدگی نے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ عباسی خندق عبور کر کے شہر کی طرف بڑھ آئے۔ نفس الذکیہ بہادری سے لڑتے ہوئے احجار الزیت کے مقام پر مورخہ ۱۵ رمضان ۱۴۵ ہجری کو شہید ہو گئے (وہ علاقہ آج کل مسجد نبوی شریف کے اندر آچکا ہے) اور ان کی ہمشیرگان نے ان کو جبل سلح کے دامن میں دفن کر دیا جو بعد میں شہد نفس الذکیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے برعکس بطری اور ابن اثیر کا بیان ہے کہ ان کو قلعہ الغرقہ میں دفن کیا گیا تھا۔ (۶۷) شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے ایک ساتھی (عبداللہ بن عامر الاسلمی) سے کہا

جناب بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پر سایہ لگن ہوگا اگر اس کی باران رحمت ہمارے اوپر پڑی تو فتح ہماری ہوگی لیکن اگر وہ بادل کا ٹکڑا دشمنوں کے سروں پر ڈھل گیا تو تم میرا خون اجارا لڑیت پر گرتے دیکھ لو گے۔ (۶۸) اور یہی ہوا اور وہ بادل عباسیوں پر برسے لگ گیا۔ اس سلسلے میں ہم صادق مصدوق حضور نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ نقل کرنا چاہیں گے جو اسی واقعہ کے متعلق فرمائی گئی تھی۔ حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے (۶۹) حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: اے ابوذر! اگر تم دیکھ لو کہ اجارا لڑیت خون میں لت پت ہے تو تمہارے جذبات تب کیسے ہوں گے۔ (۶۹) شیخہ روایات میں تو نفس الذکیہ کو افسانوی ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ (سنی حضرات کے لیے بھی ان کی قدر و منزلت کم نہیں کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ انہیں نفس الذکیہ کی اولاد ظاہرہ میں سے تھے) ان کے بھائی ابراہیم مدینہ طیبہ سے نکل کر بصرہ چلے گئے اور انہوں نے علم بغاوت کو وہاں بلند رکھا مگر آخر کار وہ بھی عباسیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے سب سے چھوٹے بھائی اور یس جان بچا کر شمالی افریقہ چلے گئے اور انہوں نے بربری قبائل میں اپنے حکومت قائم کر لی۔ المغرب (مراکش) میں ان کا اثر و نفوذ زیادہ تھا اور وہاں ان کی اولاد اور یہ خاندان کے نام سے صدیوں حکمران رہی۔ (مراکش کا شاہی خاندان آج بھی انہیں کی اولاد میں سے ہے)۔ ان واقعات کے متعلق جنہوں نے نہ صرف مدینہ طیبہ بلکہ ساری امت اسلامیہ کو بلا کر کھدیا تھا، سید ابوالحسن علی ندوی یوں رقمطراز ہیں:

کر بلا میں جناب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے بہت سے افراد نے علم بغاوت بلند کیا۔ جناب حسین علیہ السلام کے پوتے (زید ابن علی) نے ہشام بن عبدالملک کے خلاف یورش کی جو ناکام ہو گئی اور انہیں ۱۲۲ ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے (جو حنفیہ فقہ کے بانی ہیں) زید ابن علی سے ان کے معر کے میں ان کے ساتھ نہ جاسکتے کی معذرت کی مگر مبلغ دس ہزار دینار سے ان کی حمایت کی۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پڑپوتے محمد ذوالنفس الذکیہ (محمد بن عبداللہ الحنفی بن الحسن الکشتی ابن حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ) نے مدینہ میں بغاوت کر دی جب کہ ان کے بھائی، ابراہیم ابن عبداللہ، نے بصرہ میں منصور کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک (دونوں اپنے اپنے فقہی مذاہب کے بانی ہیں) نے ابراہیم کی بغاوت کے برحق ہونے میں فتوے دے دیے کہ وہ صحیح حقدار خلافت ہیں اور مقدم الذکر (امام ابوحنیفہؒ) نے تو ان کی مالی امداد بھی کی۔ امام ابوحنیفہؒ نے تو حسن ابن قطبہ جو منصور کا ایک سپہ سالار تھا کو ابراہیم کیخلاف لڑنے سے منع بھی کیا تھا مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور محمد نے ۱۵ رمضان ۱۴۵ ہجری میں اور ابراہیم نے کوفہ میں ۲۴ ذوالقعدہ ۱۴۵ ہجری میں شہادت پائی۔ (۷۰)

اہل بیت کے افراد کے علاوہ جن لوگوں نے نفس الذکیہ کی حمایت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان میں مشہور تبع تابعی حضرت عبدالعزیز بن ابراہیم بن عبداللہ بن مطیعؒ، ابراہیم بن جعفر بن مصعب ابن الزبیر وغیرہ کے نام گرامی آتے ہیں۔ نفس الذکیہ اور بنی شجاع کے قتل و کشتار کے بولے سر منصور کو بغداد بھیج دے گئے۔ ان کے بہت سے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ میں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اس طرح منظم طور پر عباسیوں نے ہر ممکنہ کوشش کر کے اپنے خلاف اٹھنے والے اہل بیت کے کسی بھی طوفان کی پیش بندی کر دی تھی اور پھر چار صدیوں تک اسلامی سلطنت کے سیاہ و سفید پر چھائے رہے تا آنکہ تاری گھوڑوں نے اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔

مدینہ طیبہ پر بدو قبائل کی یورشیں:

عباسیوں کے دور خلافت میں عموماً مدینہ طیبہ میں امن و امان رہا۔ اس کی رونقیں بحال ہو گئیں اور اس کی ادبی، علمی اور دینی محافل نے شمع نور بن کر دنیا کے گوشے گوشے کو روش کیا۔ لیکن ہاں ہمہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عباسیوں کی قوت کا مرکز چونکہ بغداد میں تھا اور وہ لوگ صرف ریوٹ کنٹرول سے مدینہ طیبہ کے انتظامی امور چلاتے تھے اس لیے کبھی کبھار یہاں ایسے بھی واقعات رونما ہو جاتے کہ اس شہر مقدس کا

امن درہم برہم ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں فرقہ وارانہ خاصیت سرفہرست تھی جس نے عباسیوں سے سیاسی بدلہ لینے کے لیے کئی روپ دھارے علوی اس معاملے میں پیش پیش تھے اور وہ حرمین الشریفین پر اپنا حق شفعہ جتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے قریب شیخ ان کی خاصی تعداد آباد تھی اور اسی طرح مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں بھی ان کا خاص اثر و رسوخ تھا۔ ربیع الاول ۲۵۱ ہجری میں ان کے لیڈر اسماعیل بن یوسف علوی نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا عباسی گورنر (جعفر ابن الفضل بن العیسیٰ) بدحواسی کے عالم میں فرار ہو گیا اور یوں میدان علویوں کے ہاتھ لگ گیا اور نہتے کی ہزاروں کی تعداد میں بہت بے دردی سے قتل کر دئے گئے۔ اس نے حرم مکی کے تقدس کو بھی بری طرح پامال کیا۔ مکہ میں اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ روانہ ہوا اور اہالیان مدینہ طیبہ بے خبری کے عالم میں مارے گئے۔ لا اقل مدنی قتل ہوئے اور باقیوں نے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ خلیفہ معتز باللہ عباسی نے بعد میں اپنی افواج بھیج کر علویوں کو اس بلعدہ طاہرہ سے اور تب جا کر شہر نبی میں امن دوبارہ قائم ہوا۔

اس قسم کے مزید واقعات کا سد باب کرنے کے لیے شہر نبی کے ارد گرد مضبوط فیصل تعمیر ہوئی جو ۲۶۳ ہجری میں وہاں کے گورنر محمد اسحاق الجعدی نے تعمیر کروائی۔ مضافات میں بسنے والے مدنی بھی اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے اندرون شہر منتقل ہو گئے۔ مدنی شہر کو تو امن نصیب ہو گیا مگر مدینہ کی خوبصورت آبادیاں جو وادی العقیق یا الحرف میں آباد تھیں بے یار و مددگار رہ گئیں اور ہمیشہ لوٹ مار کا نشانہ بنتی رہیں۔ ارد گرد کے قبائل کے شاہسوار جب جی چاہتا مدینہ طیبہ کا رخ کرتے اور لوٹ مار چا کر چلے جاتے تھے۔ ابھی آدھی صدی بھی نہیں گزری تھی کہ فیصل مدینہ بوسیدہ ہو کر گرنے لگ گئی۔ مدنی ایک بار پھر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگ گئے۔ ۳۱۷ ہجری میں قرامطیوں نے ایک اور قیامت ڈھادی اور وہ لیرے مکہ مکرمہ میں قتل و غارت کر کے حجر اسود چرا کر لے گئے جس سے مدنیوں کے خدشات اور بھی بڑھ گئے۔ (۱۸) چنانچہ ۳۱۸ ہجری میں فیصل شہر کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ (۷۲) اس کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس فیصل کی دیکھ بھال پر کافی توجہ دی تاکہ شہر نبی کا امن برہم نہ ہو۔ بادی النظر میں فیصل مدینہ طیبہ شہر نبی کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کر رہی تھی مگر اس کے عواقب میں ایک غیر مرغوب اثر یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی تمدنی اور عمرانی ترقی یکسر محدود ہو کر رہ گئی۔ اندرون شہر تو محفوظ تھا مگر آبادی کے روز افزوں اضافے نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو ہنگامی زمین خرید کر گھر نہیں بنا سکتے تھے وہ بیچارے فیصل کے باہر خیمہ زن ہو جاتے یا پھر کچے مکانات بنا کر رہتے تھے جو آسانی سے بد و قبائل کی دسترس میں آ جاتے تھے۔ بارہان کے گھراڑے مگر اس کا کوئی مداوانہ ہو سکا۔ حکمران بہت دور پیٹھے ہٹ کر رہتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تغافل نہیں کرتے تھے مگر جب تک ان کو خبر ہوتی تھی بیچارے مدنی اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے تھے۔ اس سے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ راہزنی عام ہو گئی تھی۔ حج اور زیارت کے قوافل جو اکناف عالم سے اس بلعدہ طاہرہ کا رخ کرتے اپنے جانوں سے ان راہزنوں کو خراج دیتے تھے اور یہ سلسلہ صد ہا صد سال تک جاری رہا۔ ان گنت واقعات ہوتے رہے مگر تاریخ ان کا ریکارڈ رکھنے سے بھی قاصر رہی سوائے ان چند واقعات کے جو اپنی نوعیت میں بہت زیادہ تباہ کن یا دور رس نتائج کے حامل تھے۔

ایسا ہی ایک واقعہ ۱۱۳۲ ہجری میں ہوا جب مدینہ طیبہ کے گرد بسنے والے قبائل نے آپس میں مل کر شہر نبی پر اجتماعی دھاوا بول دیا۔ انہوں نے ۱۷ شعبان ۱۱۳۲ ہجری کو مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ اہالیان مدینہ نے فیصل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ بد و حملہ آور بلعدہ طاہرہ کے مضافات میں وحشی درندوں کی طرح دندانے پھر رہے تھے۔ قبائے اور العوالی کے ہاسی خاص طور پر ان کی لوٹ مار کا نشانہ بنے اور بیشمار لوگ قتل ہوئے۔ محاصرہ دو ماہ اور بیس دن تک جاری رہا۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں پانی کا ایک ہی بڑا ذریعہ تھا جو قبائے سے عین الزرقاء کی شکل میں زمین نہر کے ذریعے شہر تک پہنچتا تھا حملہ آوروں نے آب رسانی کے اس واحد ذریعہ کو منقطع کر دیا اور اہالیان مدینہ بوند بوند پانی کو ترس کر رہ گئے۔ چند روز تک عین الزرقاء سوکھی رہی۔ فیصل کے اندر جو چند ایک کنویں تھے وہی اہالیان شہر کی زندگیاں بچانے کا کام کر رہے تھے، آہستہ

آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں اور مدافعت نے جواب دینا شروع کر دیا۔ بالآخر عمائدین شہر نے مسجد الغمامہ میں ذوالقعدہ میں جمع ہو کر حملہ آوروں کی شرائط پر صلح پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ابن مضہیان (جوان کا لیڈر تھا) کے ساتھ مسجد قباء کی جوار میں صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ مگر اس وقت تک دفاع مدینہ طیبہ میں بہت سے علماء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے جن میں شیخ محمد سعید بن ابراہیم جیسے جید علماء کرام بھی شامل تھے۔ صلح کروانے میں الحاج خضر البغدادی نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یوں مدینہ طیبہ میں امن بحال ہو سکا۔ (۷۳) یہ تو صرف بر سیل مثال ہے، بلکہ طاہر کی تاریخ بدوں کی لوٹ مار کے قصوں سے بھری پڑی ہے۔

دہائیوں کی مدینہ طیبہ پر یورش:

سعود بن عبدالعزیز کی سرکردگی میں محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں نے جن کو عرف عام میں وہابی کہا جاتا ہے پہلے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا اور پھر ۱۲۲۱ ہجری (۱۸۰۴ء) میں مدینہ طیبہ پر اپنا تسلط جمایا۔ ان کے بدویانہ طریق زندگی نے جس میں مذہبی شدت پسندی کا عنصر غالب تھا ابالیان مدینہ کا جینا دو بھر کر دیا۔ ترکی شیخ الحرم (جو مدینہ طیبہ کے گورنر کے عہدہ کا سرکاری ناٹیل تھا) اپنے ساتھیوں کو لیکر فرار ہو گیا اور مدینہ پر حسن القلی کا جو سعود بن عبداللہ کا نمائندہ تھا کنٹرول ہو گیا سقوط مدینہ طیبہ کے بعد سعود خود وہاں آیا اور مسجد نبوی شریف اور مقصورہ شریف سے تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر لے گیا۔ جتنے گنبد اور قبے بقیع الغرقہ میں تھے سب مسمار کر دئے گئے بلکہ سعود تو مقصورہ شریف کے گنبد کو مسمار کرنے کے بھی ور پے تھا۔ (۷۴) جو بھی ان کے نظریات اور اعتقادات کی مخالفت کرتا تشدد کا شکار ہو جاتا، حتیٰ کہ خواتین کی بھی تعزیک اور بے عزتی کی گئی۔ ایک معمر خاتون کو جس کو حقہ پیتے پکڑ لیا گیا مدینہ شریف کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ انہوں نے ترکوں اور ایشیا سے آنے والے حاجیوں کو حرم میں داخلے سے منع کر دیا اور انہیں مشرک قرار دے دیا۔ ہر لمبی دائرہ والے کو اپنے خاص وہابی طرز پر اپنی ریش تر شوانے پر مجبور کر دیا جاتا۔ (۷۵)

مصر اور بلاد الشام سے جو بھی حواصل حرم کے تھے یا زرقند آتا وہابی اس کو چھین لیتے اور اپنے تصرف میں لے آتے۔ یاد رہے کہ مصر اور شام میں سینکڑوں وقف جائدادیں تھیں جن کی آمدنی حرم مدنی اور اہل مدینہ کے لیے ہر سال بھیجی جایا کرتی تھیں اور ترکی حکومت سالانہ مصر کے نام سے ہزاروں اشرفیاں ابالیان مدینہ کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ یہ صدیوں سے ہوتا آیا تھا، مگر اب اہل مدینہ اس امداد سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کے لیڈر سعود نے وہ تمام قیمتی زرو جو سلطان وقت خدمت حرم کے لیے مدینہ طیبہ روانہ کرتے تھے اور حجرہ مطہرہ میں ایک عرصہ مدید سے محفوظ چلے آ رہے تھے ایک ایک کر کے اٹھا لیے۔ ان میں زیادہ تر قیمتی جواہرات اور ایک سو سے زیادہ تلواریں تھیں جن کو جواہرات سے مریح کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ قرآن کریم کے بہت سے نادر مضبوطے بھی تھے جو پہلی صدی ہجری کی یادگاریں تھے۔ انہوں نے ان تمام تہکات کو تین بڑے صندوقوں میں بھر کر نکال لیا اور ساتھ لیکر چلتے بنے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ تو انہوں نے امیر مدینہ طیبہ کو دے دیئے تھے اور باقی ماندہ کو وہ اپنے ساتھ درعیہ (جور یا ض) میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا) لے گئے۔ (۷۶)

اس مجرمانہ حرکت پر تہرہ کرتے ہوئے رچرڈ برٹن نے جو اس واقعہ کے چالیس سال بعد مدینہ طیبہ گیا تھا یوں قیفر اڑے:

مدینہ طیبہ پر وہابیوں کے قبضے کے دوران حملہ آوروں کے سرکردہ لوگوں نے مزار شریف (حجرہ اطہر) میں موجود خزانوں کو لوٹ لیا اور آپس میں ہند بانٹ کر لی۔ اس کی قدر و قیمت بے انتہا تھی۔ جب شہر کا سقوط ہوا تو اپنے افسروں کی ہمراہی میں سعود حجرہ مطہرہ میں داخل ہوا مگر چونکہ وہ پہلے ہی ڈراؤنے خواب دیکھ چکا تھا اس لیے اس کو پردوں سے آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی اسے قبر اطہر کو دیکھنے کی ہمت ہوئی تاہم اس نے وہ تمام تحائف جو زرو جواہرات کی شکل میں وہاں تک پہنچے لے گئے (مثلاً کوب الدری اور دیگر قیمتی تحائف جو اسلامی دنیا کے ہر کونے سے وہاں آئے ہوئے تھے) لوٹ لیے۔ ان میں سے کچھ کو اس نے ۱۵۰,۰۰۰ اشرفیوں کے عوض شریف غالب کو بیچ دیا اور

باقی ماندہ کو وہ اپنے ساتھ درعیہ لے گیا۔ (ان کی بد قسمتی سے) حد و حرم میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس سے وہ اس کے تقدس کو مزید باہمی کرنے سے باز رہے۔ لاپچی و باہمی گنبد اطہر پر لگے کلس کو سونا سمجھ کر اس کے اوپر چڑھ کر اس کو سمار کرنا چاہتے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے دو پھسل کر چھت سے نیچے گر گئے اور داخل جہنم ہو گئے۔ اس سے باقی کے لئیرے تو ہمت کا شکار ہو کر اس فعل بد سے باز رہے۔ وہی جاسوس ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

جب عبداللہ ابن سعود نے طوسون پاشا کے ساتھ ۱۸۱۵ء میں معاہدہ امن کر لیا تو مصری جرنیل نے شہر کے لوگوں سے ان تحائف میں سے چند مبلغ ۱۰،۰۰۰ اس ہزار اشرفیوں کے عوض خرید لیے۔ یہ وہ سونے کے تحائف تھے جو اس وقت تک ڈھالے نہیں گئے تھے، اس نے ان کی اپنی اصلی جگہ پر بحفاظت تمام رکھ دیا۔ کچھ لوگ اس قول کی تردید بھی کرتے ہیں مگر میرا یہ بیان زیادہ قوی شہادتوں پر مبنی ہے۔ (۷۷)

عثمانیوں نے اپنے مصری نائب محمد علی پاشا کو ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے حکم دیا۔ اس کے امیر لشکر طوسون پاشا نے بیض کی بندرگاہ اکتوبر ۱۸۱۱ء میں حجاز پر حملہ کر دیا۔ جنوری ۱۸۱۲ء میں انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستہ میں حرثی اور دیگر قبائل سے ان کا مقابلہ ہوا جو بالآخر صلح پر مجبور ہو گئے۔ اکتوبر ۱۸۱۲ء میں وہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں پہنچ چکے تھے۔ وہابیوں نے فیصل شہر کے تمام دروازے بند کر کے اندر پناہ لی ہوئی تھی۔ تقریباً پندرہ دن تک محاصرہ جاری رہا۔ ناچار ترکی اور مصری افواج نے فیصل کے ایک حصے کو بارودی سرنگ سے اڑا دیا اور نومبر ۱۸۱۲ء میں انہوں نے وہابیوں پر شب خون مار دیا۔ برکھارٹ کے مطابق (یاد رہے کہ اس نے ۱۸۱۵ء میں مدینہ میں قیام کیا تھا) ۱،۵۰۰ کے لگ بھگ وہابی قتل ہوئے جبکہ عبداللہ ابن سعود اور اس کے ساتھیوں نے قلعہ شامی میں پناہ لے لی۔ ترکوں نے اب قلعہ شامی کو اپنے محاصرے میں لے لیا لیکن نومبر ختم ہونے سے پہلے وہابیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ۱۸ جب ۱۲۳۳ ہجری کو سب وہابیوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ ہتھیار ڈال دیئے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے پر پہلے وہ بیض کے راستے قاہرہ میں ترکی نائب محمد علی پاشا کے دربار میں لے جائے گئے۔ (۷۸) (لوٹ مار میں سے بچے ہوئے خزانے میں سے صرف ایک صندوق عبداللہ سے برآمد ہوسکا۔ باقیوں کے متعلق اس نے اعتراف کیا کہ اس کا باپ تین صندوق لے گیا تھا جس میں تمام خزانے بھرے تھے جو اس نے اپنے دیگر حصہ داروں میں بانٹ لیے تھے۔ ۱۹ محرم ۱۲۳۳ ہجری کو اس تمام مجرم طائفہ کو آستانہ (استنبول) جس کو اس وقت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا) روانہ کر دیا گیا جہاں ان کے اعتراف جرم پر عامۃ الناس کے سامنے ان کے سر قلم کر دیئے گئے۔ (۸۰)

صلیبی جنگوں کے پس منظر میں یہود و نصاریٰ کی سازشیں:

اسلام کے عروج اور اس کے نتیجے میں اس کی جھولی میں پڑنے والی فتوحات نے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں یہود و نصاریٰ کی قوت ساتھ اور تنہز کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ ان کے اپنے وسیع و عریض علاقوں نے جن پر وہ صدیوں سے حکمران تھے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں وہ صرف محکوم قومیں ہو کر رہ گئے تھے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ عساکر اسلام کی پیش قدمی نہ روک سکے تھے۔ روز اول سے انہوں سے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا جو ان کے بس میں تھا مگر ان کے دیکھتے دیکھتے اسلام جبرائیل کو عبور کر کے سین تک بلکہ اس سے بھی آگے کی ریاستوں تک پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف دشت ہائے شرق کو عبور کر کے ساسانیوں کے کس بل نکالتے ہوئے وہ کوہ ہندوکش کے اس پار بنجارا اور سکیا تک پہنچ گئے تھے تو دوسری طرف مغرب میں بحر الکاہل میں بھی انکے گھوڑے اترنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ صحرا و دریا ان کی ٹھوکروں سے دو نیم و بے جان ہو چکے تھے اور ہمالیہ بھی ان کے یم و یلغار کو روکنے میں ریت کے ایک ٹیلے سے زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوا تھا۔ رومیوں کی اس وقت کی عالمی قوت پلک جھپکنے میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ ہر طرف سطوت اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور اس دور کی مہذب دنیا کا ہر باد

تحت عاصمہ مدینہ النبی ﷺ کے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا اس لیے یہ قدرتی امر تھا کہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے خدا واسطے کا پیر ہو جائے۔ یہ کہنے والے ان کے دلوں میں صدیوں بیچتا رہا اور وہ وقت کے انتظار میں رہے۔ صدیاں بیت گئیں اور جونہی انہوں نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت روز بروز بڑھنے لگی ہے تو انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مغرب کی بہت سی طاقتوں نے مل کر اتحاد کر لیا اور اپنی پوری اجتماعی قوت کے ساتھ بلاد اسلامیہ پر حملے شروع کر دیے۔ انہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا ہے۔ ایک کے بعد دوسری صلیبی جنگ عالم اسلام پر تھوپی گئی اور عباسی سلطنت جو روز بروز بڑھ رہی تھی ان کا جم کر مقابلہ نہ کر سکی جس سے صلیبیوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور انہیں خاصی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔

صلیبی جنگوں کی تاریخ بذات خود ایک مستقل موضوع ہے جو کہ ضخیم کتابوں پر محیط ہے اور ہمارے محدود دائرہ عمل، یعنی تاریخ مدینہ طیبہ، سے باہر ہے۔ مگر اسے ان کا ذکر ضروری تھا کیونکہ صلیبی سازشوں میں سے چند ایک کا براہ راست تعلق مدینہ النبی ﷺ سے بھی ہے۔

دین اسلام کی مذہبی رواداری ہمیشہ اس کا طرہ امتیاز رہا ہے مگر بعض اوقات اس وسیع القیاسی دشمنان اسلام نے بھرپور طور پر ناجائز فائدے بھی اٹھائے ہیں۔ یہ مذہبی رواداری ہی تھی جس کی وجہ سے (سوائے حرمین الشریفین کے) کیونکہ وہاں نامسلم کا داخلہ ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے) مسلم اور غیر مسلم امن و امان کی حالت میں رہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں مگر صلیبی جنگوں کے دوران اس وضع داری اور رواداری نے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کے مواقع فراہم کر دیے اور انہوں نے خوب گل کھلائے۔ مسلم ممالک میں بسنے والے عرب اور غیر عرب جو مسلمان نہیں تھے آسانی سے ان کا آلہ کار بن جاتے تھے۔ مغربی ممالک اپنے مذموم مقاصد کی برآری کے لیے جاسوسی کی غرض سے اسی رواداری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ قبیح خصلت آج کے دن تک جاری ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف تو جاسوسی کا جال بچھا دیا گیا تھا۔ (۸۱) جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں تو اس وقت اس قسم کی جاسوسی عام ہو چکی تھی، کچھ سازشیں طشت از بام بھی ہوئیں اور بہت سی ابھی تک پردہ راز میں ہیں۔ عام طور پر ایسی تمام سازشوں کا ہدف حرمین الشریفین ہوا کرتا تھا۔ مشہور یورپی مفکر اور مورخ شیلے لین پول (Stanley Lane Pool) ان سازشوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے رقمطراز ہے:

”انہوں نے (صلیبیوں نے) بُصری اور زوراکوتاہ و برباد کر دیا تھا حتیٰ کہ دمشق سے چند میل تک کے فاصلے پر واقع درائع کو بھی روند ڈالا تھا۔ فضلیں اور باغ اجاڑ دیے گئے تھے اور پورے علاقے کو ویران کر دیا تھا۔ انہوں نے سنگخانوں کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا جن کی ناقص تصویریت پر عربوں کو بہت ناز تھا۔ صلیبیوں کی دیدہ و لیریاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ شیتلون کے رجینالڈ (Reginald of Chatillon) نے جزیرہ نما عرب پر حملے کا منصوبہ بنالیا تاکہ..... کے مزار کو تباہ و برباد کیا جاسکے جو مدینہ میں ہے اور مکہ میں ان کے کعبہ کو مسمار کیا جاسکے۔“ (۸۲)

ہم اسی مورخ کی زبانی اس سازش اور اس کے نتیجے میں کئے گئے حملے کے متعلق اس کے چند اقتباسات قارئین کی نذر کرنا چاہیں گے جس سے صلیبیوں کے عالم اسلام کے خلاف عمومی اور حضور نبی اکرم ﷺ کے خلاف خصوصی عناد سے پردہ اٹھتا ہے: (۸۳)

”اس نے (صلیبی سپہ سالار نے) اپنے بحری جہازوں کو کرک سے خلیج عقبہ میں منتقل کر دیا اور ایضاً اور دیگر افریقی سواحل پر واقع بحر احمر کے مغربی جانب اس نے دو جہازوں سے ایلیا کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ مصری بحری فوج کو جلد ہی اس سے لگا ہی ہو گئی اور انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور ان کے امیر البحر، لوء، نے آسانی سے ایلیا کا محاصرہ ختم کروا لیا اور پھر الحوراء کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جو کہ بحر احمر کے کنارے ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی جہاں سے صلیبیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ مصری بحری بیڑے کو دیکھتے ہی صلیبی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لے لی۔ امیر البحر لوء نے مقامی بدوؤں کی مدد سے اپنی بحری فوج

کے جوانوں کو گھوڑوں پر سوار کروا کر دشمن کو رانج میں جالیا اور ان کو گاجرمولی کی طرح کاٹ پھینکا مگر رجینالد کی نکتے میں کامیاب ہو گیا۔
باقی فوج قتل ہو گئی تھی۔“ (۸۳)

لین پول کے بیان کے مطابق یہ واقعہ مئی ۱۱۸۳ء میں ہوا اس حملے سے رجینالد کا کیا مطلب تھا، یہ بھی لین پول کی زبانی سنئے:
”..... وہ عرب میں صرف اس لیے داخل ہوا تھا کیونکہ اس کا ناپاک منصوبہ یہ تھا کہ مدینہ کو تاخت و تاراج کر دیا جائے اور صلیبیوں کے جسم اطہر کو ان کی قبر مبارک سے نکال لیا جائے، اس سے زیادہ منحوس اور کیا ارادہ ہو سکتا تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ مصری بحری بیڑوں نے ان شریکوں کو پکڑ لیا اس کام کے لیے اس کے بیڑے میں شامل مغربی عربیوں نے بڑی جانفشانی سے اس مہم میں حصہ لیا۔
مذموم سازش کو بروقت ناکام بنادیا۔“ (۸۵)

اس یورپی عالم اور تاریخ دان کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صلیبیوں کے منصوبے دراصل مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے اور خاتم بدین حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر کو قبر شریف سے باہر نکال کر بے آبرو کرنے کے تھے اور یہ کہ مسلم بحری افواج نے اپنے امیر ابو لواء کی زیر قیادت بروقت کارروائی کر کے صلیبیوں کی سازشیں خاک میں ملا دی تھیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صلاح اللہ ایوبی نے اسی بدکردار رجینالد کو (جو فرانک فوج کا سالار اعلیٰ تھا) شکست فاش دے کر مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۱۸۳ء کو بلاد الشام سے نکال باہر کیا تھا۔ قاری اگر ان تمام واقعات کے پس منظر اور انداز اوقات وقوعہ کو ذہن میں رکھے تو اس گھناؤنی سازش کے بہت سے پردے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور نورالدین زنگی ”صلیبیوں کو پے در پے شکست دے رہے تھے اور وقت کے لحاظ سے وہ سال ۱۱۸۳ء تھا جو کہ بحری لحاظ سے ۵۵۵ھ ہجری بنتا ہے۔

اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے معاصر مسلم سیاح، ابن جبیر، جس نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ھ ہجری میں کی تھی (یعنی اس وقت کے پچیس سال بعد) اپنے سفر نامے میں یوں رقمطراز ہیں:

ان صلیبیوں (ابن جبیر ان کو رومی کہہ کر پکارتا ہے) نے لشکر انداز ہو کر دو جہاز جو یمن سے سامان خورد و نوش لیکر آ رہے تھے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بسنے والوں کے لیے تھے، لوٹ لیے اور گھٹاؤنے جرائم کا ارتکاب کیا جو کبھی بھی عالم اسلام میں نہیں ہوئے تھے۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ مدینہ النبی ﷺ پر قبضہ کر کے وہاں سے حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر کو نکالنا چاہتے تھے۔ یہ ان کے ناپاک عزائم تھے جن کا وہ برملا اظہار کرتے تھے لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی بدطینتی کی قرار واقعی سزا دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب ﷺ کی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ سے صرف ایک دن کی مسافت پر آچکے تھے جب رب ذوالجلال نے ان کے برے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مصر اور سکندریہ سے مسلمان بحریہ کے حسام الدین لواء کو اور کچھ مغربی بحری افواج کو بھیج دیا۔ انہوں نے دشمن کا پیچھا کیا اور انہیں فرار ہونے کا موقع بھی نہیں دیا۔ سب کے سب پکڑے گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و عنایت تھا ان کو زیر کرنے میں کافی عرصہ لگا تھا کیونکہ صلیبی ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے دراندازی کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور باقی کے قیدی بنا لیے گئے اور قیدیوں کو بہت سے مسلم ممالک میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ ان کو قتل کیا جاسکے اور کچھ کو مکہ اور مدینہ بھی بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی نصرت اسلام اور مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب کائنات کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ (۸۶)

صلیبی جب میدان جنگ میں شکست کھا گئے تو او بیچھے، جھٹکنڈوں پر اتر آئے اور انہوں نے جاسوسی اور خفیہ ساز باز سے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرنا چاہی۔ انہوں نے مغرب سے (مراکش، تونس اور الجزائر کا علاقہ) عربی بولنے والے نصاریٰ کا انتخاب کیا جو عرب ہونے کے باوجود عربوں کے عادات و اطوار اور رسم و رواج سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو بھیس بدل کر مسلم ناموں سے مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حمہ

اطہر کی جنوبی جانب ایک گھر لے لیا۔ (۸۷) اور دھوکہ دینے کی غرض سے زہد و اتقا اور دینی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں وہ عام مہینوں میں شیر و شکر ہو کر رہنے لگ گئے تھے اور ان میں اپنے تقویٰ اور ورع کے ڈھونگ سے اپنے لیے انہوں نے ایک مقام بنالیا تھا۔ اندرون خانہ وہ اپنے مذموم منصوبے پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے مکان سے حضور نبی اکرم ﷺ کے حجرہ اطہر کی طرف سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ دن بھر وہ عبادات اور مطالعے میں مشغول رہتے اور آنے جانے والوں کو وعظ کرتے مگر رات پڑنے پر جب انہیں یقین ہو جاتا کہ اب ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تو وہ سرنگ کھودنے میں لگ جاتے۔ سرنگ سے نکالا ہوا ملبہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا تو وہ اس کنویں میں ڈالتے رہتے جو ان کے گھر میں واقع تھا یا پھر اپنے تھیلوں میں بھر کر اسے بقیع الغرقہ میں پھینک آتے تھے۔ اس طرح وہ تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ تک اپنے منصوبے پر کام کرتے رہے اور دن بدن اپنے ہدف کے قریب تر ہو رہے تھے۔ یہ حضور نبی اکرم ﷺ کا کمال اعجاز ہے کہ امت مسلمہ کو رسوائی اور ہنگ ہنائی سے بچا لیا۔ کافروں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول رحمت ﷺ کی عفت و حرمت اور حفاظت اللہ کے ہاتھوں میں ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: (اور اللہ تمہیں انسانوں سے محفوظ رکھے گا)۔ (۸۸)

سلطان نور الدین زنگی تہہ گزرا اور نہایت متقی تھے۔ ایک رات وہ نماز تہجد کے بعد سو گئے اور ان کو بشارت ہوئی۔ (۸۹) ان کو خواب میں وہ آدمی جن کا رنگ گندمی تھا دکھائے گئے اور ان کی طرف اشارہ فرما کر حضور نبی اکرم ﷺ نے نور الدین زنگی کو حکم دیا کہ: ”انجمنی من ہدین“ (مجھے ان دونوں کے شر سے بچانے کا بندہ بست کیا جائے)۔ وہ جڑ بڑا کراٹھ کھڑے ہوئے مگر نیند کے غلبے سے پھر سو گئے۔ اس بار بھی یہی بشارت ہوئی۔ وہ اٹھے اور نماز ادا کی اور پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس بار بھی یہی بشارت ہوئی۔ چنانچہ سلطان زنگی اسی وقت اٹھے اور اپنے وزیر جمال الدین اسغہانی اور دیگر پیش افراد کو لیکر مدینہ چل پڑے۔ وہ اپنے ساتھ بہت سامان و دولت بھی لائے اور شام سے سولہ دنوں میں مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے ان دو افراد کی تلاش شروع کی۔ مدینہ منورہ کے بازاروں میں بار بار اعلان کرایا گیا کہ سلطان جو روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ ہر مدنی مرد کو، بغیر کسی استثناء کے، خیرات تقسیم کرنے والے ہیں اور ہر ایک ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ لوگوں کا تانتا بندھ گیا اور سلطان ہر ایک کو غور سے دیکھتے اور خیرات عطا کرتے جاتے۔ سب لوگ آچکے تھے مگر وہ چہرے جو سلطان کو مطلوب تھے وہ نظر نہ آئے۔ استفسار پر ان کو بتایا گیا کہ مدینہ طیبہ میں دوا ایسے بھی افراد ہیں جو زہد و تقویٰ کے اس مقام پر ہیں کہ کسی کے دربار میں نہیں جاتے۔ ان دو افراد کے علاوہ مدینہ کا ہر فرد حاضر ہو کر اپنا حصہ لے چکا تھا۔

سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ان زہدوں سے ملیں گے۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ دونوں زہد اور متقی ہیں اور بہت خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس خود اتنا کچھ ہے کہ وہ کسی کی خیرات نہیں لیتے۔ لوگوں نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں بلا ناغہ روزانہ بقیع الغرقہ اور بقیع میں ایک بار مزار سید الشہداء پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ سلطان تو حضور نبی اکرم ﷺ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے اور بحر مومن کو پکڑے بغیر ان کو کسی بل چین نہیں تھا۔ ان کو کامل یقین تھا کہ ان کا خواب سچا ہے اور ہوتا بھی کیوں نہیں کہ حضور رسول مقبول ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: (جو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے سچ سچ دیکھا اور شیطان میری مثل میں نہیں آ سکتا)۔ اپنے خواب غیر متزلزل یقین نے انہیں ان دونوں کے پاس جانے پر مجبور کیا۔ جو نبی سلطان نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے ان دونوں ملعونوں کو پہچان لیا۔ وہ دونوں وہی تھے جن کو حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں خواب میں دکھایا تھا۔

چہرے مہرے سے تو وہ بہت متقی مسلمان لگتے تھے مگر سلطان نے جلد ہی اس جگہ کا پتہ لگا لیا جہاں سے دنیا کی نگاہوں سے بچ کر وہ سرنگ کھودا کرتے تھے۔ پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور بتایا کہ وہ دونوں عیسائی تھے اور مغرب سے ان کے عیسائی آقاؤں نے انہیں جاسوسی کی غرض سے اور ایسے مذموم مقاصد کے لیے بھیجا تھا۔ ان کو اس کام کے لیے بہت سامان و زر بھی فراہم کیا گیا تھا تاکہ لوگوں

میں خیرات کر کے ان کے دل موہ لیں۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ مقصورہ و شریفہ کے مشرقی جانب ان کے سر قلم کروائے گئے۔

معتبر اور باوثوق تاریخی شواہد کے مطابق یہ واقعہ ۵۶۶ ہجری میں ہوا تھا (۹۰)۔ تاہم کچھ مورخین اس کو ۵۵۵ ہجری میں بھی بتاتے ہیں۔ ۵۵۵ یا ۵۶۱ یا ۵۵۷ ہجری (جیسا کہ جمال امطری نے کہا ہے) سے اس حادثے کے وقوع کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عمومی طور پر وہ نام فریم وہی تھا جب رجسٹالذبیح کے راستے سے مدینہ پر حملے کیلئے آیا تھا۔ رابع کے معرکے سے فرار ہو کر وہ پھر صلیبی جنگ میں صلاح الدین کے مد مقابل کھڑا ہوا اور ۵۵۵ ہجری میں اس کے ہاتھوں سے شکست فاش کھا گیا۔ جب کوئی داؤ پیچ کام نہیں آیا تو صلیبی اور چھ ہتھکنڈوں پر آئے اور انہوں نے اپنے جاسوسوں کو مدینہ بھیجا جس میں کچھ عرصہ تو لگا ہوگا اور پھر وہ جاسوس بھی مدینہ طیبہ میں ایک سال تک اپنے مذہم منصوبے پر مشغول رہے تھے اس لیے جب وہ پکڑے گئے ہوں گے تو اس وقت سن ۵۵۷ ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ جمال امطری نے خیال ظاہر کیا ہے۔ (۹۱) عسکری طور پر تو صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور پھر جب وہ لوگ جاسوسوں کی ذریعہ زہر زمین ناپاک حرکتوں پر آئے تو بشارت رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے ان کی سازشوں کو ناکام بنادیا۔

مستقبل میں ایسی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے سلطان نور الدین نے حجرہ مطہرہ کے گرد ایک بہت چوڑی اور گہری خندق کھدوائی جس کو پھلے ہوئے سید سے بھر دیا گیا جس سے ان تینوں قبور مقدسہ کے گرد ایک بہت ہی مضبوط حصار بن گیا۔ وہ گھر جہاں سے سیدہ کچھلا کر لایا جاتا تھا اسے بیت الرصاص کہا جاتا تھا جو مسجد نبوی شریف کے جنوب مغربی طرف واقع تھا (۹۲) مولف ہڈانے سر کی دہائیوں میں اس کی زیارت بھی کی تھی۔ یہ جگہ آخری تو سبقتی منصوبے کے لیے صاف کروا کر مسجد شریف کے گرد کھلے علاقے میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کے وزیر جمال الدین اصفہانی کا بھی ذکر کیا جائے جو ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئے تھے اور جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی مرمت کے علاوہ اور بھی بہت سی تاریخی مساجد کی تعمیر نو کروائی جن میں مسجد قباء کی تعمیر بھی شامل تھی جو ۵۵۵ ہجری میں ہوئی تھی اس سے ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ ۵۵۵ ہجری میں ہی ہوا تھا۔

مدینہ طیبہ کے مورخین میں سے مندرجہ ذیل مشاہیر نے اس واقعہ کے متعلق تفصیل مہیا کی ہیں:

(۱)	علامہ جمال الدین الاسنوی	(کتاب الانصارات الاسلامیہ)
(۲)	جمال الدین امطری	(التحریف بما انت الحبرہ)
(۳)	امام زین الدین المراغی	(تحقیق النضرہ)
(۴)	حافظ ابن نجار	(تاریخ بغداد)
(۵)	محب الدین الطبری	(کتاب الریاض النظارہ فی فضائل العشرہ)
(۶)	امام المرحانی	(تاریخ المدینۃ المنورہ)
(۷)	السید السہودی	(وفاء الوفاء باحوال دارالمصطفیٰ اور خلاصۃ الوفاء)
(۸)	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	(جذب القلوب الی دیار الحبیب)

وغیرہ

مدینہ طیبہ کے وقائع نگاروں نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے جب کہ نصاریٰ کے ایک طاقتور نے ایسی ہی مذہم حرکت پہلے بھی کی تھی ابن نجار، ابن الجوزی، تقی الدین القاسمی اور سہودی نے بھی اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے جو اسی سال ہوا تھا اسی

نوعیت کا ایک اور واقعہ مصر کے فاطمی حکمران خلیفہ حاکم بامر اللہ (جسے درو زقوم آج تک اپنا الہ سمجھ کر اس کی پرستش کرتی ہے) نے مسلحہ کمانڈ بھیجے تھے تاکہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم مطہرہ کو مصر لے آئیں۔ امطری نے بیان کیا ہے کہ وہ کمانڈوز عبدالفتوح نامی ایک شخص کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے تھے۔ (۹۴) جب انہوں نے اپنے مذموم منصوبے پر عمل شروع کیا تو ایک خوفناک آدمی چلی اور مدینہ کی فضاء گردوغبار سے اٹ گئی اور پورا شہر نبوی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس سے ان حملہ آوروں کے دلوں پر وحشت بیٹھ گئی اور انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ تائید ایزدی تھی جس کی وجہ سے ان کا منصوبہ دھڑے کا دھارہ گیا۔ لیکن وہ لوگ چونکہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں گئے تھے اس لیے انہوں نے جاتے جاتے حضرت جعفر الصادقؑ کے گھر کا صفایا کر دیا جو کہ حضرت ابوایوب الانصاریؓ کے گھر سے ملحق تھا اور جو بھی تبرکات ان کے ہاتھ لگے وہ ان کو لیکر چلتے بنے جن میں قلمی نسخے اور حضرت جعفر صادقؑ کی ذاتی استعمال کی یادگاریں اور چیزیں بھی شامل تھیں۔

الحمد للہ، مدینہ طیبہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہا حضور پر نور ﷺ کے نور ابدی سے یہ شہر نبی ہمیشہ منور رہا ہے اور منور رہے گا۔

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ ایسا نہیں ہونے دیکھا اور اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا بھلا ان کو یہ بات پسند نہ ہو۔ ﴿۹۵﴾

قدرتی آفات:

تمام مخلوق حادث و فانی ہے اور بقاء اور دوام صرف خالق کل حی و قیوم کو ہے۔ یہی قانون

قدرت ہے۔ لہذا کائنات کا ہر ذرہ قانون قدرت کا تابع ہے اور اس میں خالق ہی کا حکم چلتا ہے اور فنا اور بقاء کے اس اصول سے 'عالمین' کے کسی جز کو استثناء نہیں ہے خواہ وہ مکینہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ۔ چنانچہ مدینہ طیبہ بھی باقی قطع ہائے ارض کی مانند ارضیاتی اور ماحولیاتی مظاہر قدرت کا تابع ہے، یعنی قحط سالی، بارشوں کی کمی بیشی، زلزلے اور عدد برق و باراں اور دیگر قدرتی آفات وغیرہ۔ مدینہ طیبہ کے اندر اور گرد و فواح میں کثیر مقدار میں لاوے کے جلے ہوئے سیاہ رنگ کے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لکھو کھاسال پہلے تمام ارض حجاز شدید ارضیاتی اضطراب اور انجبار کی گرفت میں تھا جس سے طویل عرصے پر محیط آتش فشانی عمل اور زلزل نے اس ارض مقدس کی عمیق گہرائیوں میں واقع مواد کو نکال کر باہر پھینکا تھا۔

نار حجاز:

رسول اللہ ﷺ نے اپنی دنیوی حیات طیبہ کے بعد وقوع پذیر ہونے والے بہت سے ایسے حوادث کے متعلق واضح اشارے دے دیئے تھے جن میں سے بعض کا تعلق تو سیاسی مدو جزر سے پیدا ہونے والے فتنوں سے تھا مگر بعض ارضیاتی مظاہر قدرت سے پیدا ہونے والے حوادث کے بارے میں بھی فرمادیا گیا تھا۔ ایسی ہی ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک آگ ظاہر نہ ہو جائے جس کی روشنیوں سے بصری کے لوگ (رات کے اندھیرے میں) اپنے اونٹنوں کے گلے نہ دیکھ لیا کریں گے۔] (۹۶) بصری کا شہر دمشق سے کچھ ہی فاصلے پر ہے اور جس آگ کی صادق

قدیم تصویر: سقیۃ الرصاص (تصویر پر جس جگہ ایک تیر کا نشان ہے) وہ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغربی جانب ہوا کرتا تھا تو سقیۃ منصوبے میں یہ مقام بھی صاف کر دیا گیا تھا۔

مصدق حضور نبی اکرم ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ بروز جمعہ مورخہ ۶ جمادی الآخرہ ۶۵۴ ہجری کو مدینہ طیبہ کے مشرق سے ظاہر ہوئی ایک آتش فشانی انشقاق وانفجار تھا جس کو پورا ہونے میں اور ٹھنڈا ہونے میں تین ماہ لگے تھے۔ (۹۷) دمشق سے ۱۴۵ کیلومیٹر دور یہ شہر حجاز کے میدانی علاقے میں بنطیوں کا قدیم شہر ہوا کرتا تھا جہاں راہب بکیرہ کا کلیسا اور وہ درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے یہ راہب رسول اللہ ﷺ کے بچپن میں ہی صفات نبوت دیکھ کر پکارا تھا کہ آپ حضور ﷺ ہی نبی موعود ہیں۔

یہ سلسلہ ہلکی قوت کے زلزلوں سے شروع ہوا جو جمادی الاول ۶۵۴ ہجری میں محسوس کئے گئے اور کئی دنوں تک جاری رہا پھر جمادی الآخرہ میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہونے لگا گیا اور مورخہ ۴ جمادی الآخرہ بروز بدھ نصف شب کے بعد اتنا شدید زلزلہ آیا کہ لوگ بدحوہ کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر بھاگنے لگے۔ وقفے وقفے کے بعد زلزلوں کا سلسلہ جمعہ کے دن (یعنی ۶ جمادی الآخرہ) تک جاری رہا ہر روز تقریباً چودہ زلزلے آنے لگے۔ لوگوں میں خوف و حراس پھیل چکا تھا، وہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو کر آہ و زاری اور استغفار کرتے امیر مدینہ، قاضی اور کبار افسران مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جاتے۔ زلزلے اتنے شدید تھے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا منبر شریف اور چھتوں سے آویزاں فانوس بری طرح ہل جاتے تھے۔ بہرا کر دینے والے دھماکوں کی آوازیں ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتیں۔ ارض مدینہ میں کئی جگہوں پر شکاف پڑ گئے تھے اور درخت اور مکانات اکثر جلتے نظر آتے تھے۔ بالآخر اس مجمعے کے دن زلزلے اچانک بند ہو گئے کیونکہ دور پہاڑوں میں جس سیل (۹۸) بنی سلیم کے علاقے میں (جو مدینہ طیبہ کے شمال مشرق میں واقع ہے) ایک مدت دراز سے خوابیدہ آتش فشاں شق ہو چکا تھا اور لاوے کا مادہ اس کی چوٹی سے باہر نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ پگھلا ہوا لاوا جواتے دنوں سے زمین کی عمیق تہوں میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا آخر کار اپنا راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں میں اسے ایک جوالہ کھسی مل گیا جہاں سے لاوے کے فوارے پھوٹ پڑے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زلزلوں کے جھٹکے رک گئے۔

آتشیں لاوا اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور راہکھ اور دھوئیں کے دیز بادل دور دور تک پھیلنے لگ گئے۔ پگھلا ہوا لاوا موج دور اپنے جوالا کھسی سے نیچے مختلف ڈھلوانوں سے ہوتا ہوا ندی نالوں کی طرح بہتا ہوا ہر طرف تباہی پھیلانے لگا گیا۔ جب ارد گرد کے تمام گڑھے اور ڈھلوانیں بھر گئیں تو سمندری طوفان کی طرح اس لاوے نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر لیا۔ راستہ میں جو چیز بھی آئی فنا ہو گئی اور پولوں اس لاوے کی طغیانی میلوں تک پھیل گئی۔ ایک معاصر (ابو شح) کے مطابق، جن کے بیان کو سید سمودنی نقل کیا ہے اس آتشیں لاوے کا سیل کبیر جبل احد کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے حرۃ العریض کے پاس آ کر رک گیا۔ جوالا کھسی سے یہ لاوا تقریباً چودہ میل دور تک وادی قنات کے ساتھ ساتھ اچکا تھا۔ لاوے کی مختلف ندیاں چار میل چوڑے علاقے میں بہہ نکلی تھیں جن کی کم سے کم گہرائی بھی آدھا میٹر تک تھی۔ جبل و عیرا تک پہنچ کر یہ سیلاب رک گیا اور لاوے نے محمد ہونا شروع کر دیا اور اس طرح مدینہ طیبہ اس تباہی سے بالکل محفوظ رہا۔ میلوں تک پھیلا لاوے کا یہ سیل کبیر جم کر سیاہ اور گہرے نیلے رنگ کے سنگلاخوں میں تبدیل ہو گیا جو آٹھ صدیاں بیت جانے پر آج بھی مدینہ طیبہ کی شمال مشرقی جانب حد نظر تک پھیلا نظر آتا ہے۔ اگر ہم جبل معقد مطیر کی چوٹی پر جہاں مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا وائرسپائی کا نظام نصب ہے ارد گرد نظر ڈالیں تو اس منجمد لاوے اور میگما کے آثار کثرت سے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر نبوی سے اگر ہم مدینہ طیبہ کی ایرپورٹ کو جائیں تو حد و حرم سے نکلنے ہی سڑک کے دونوں جانب حدنگاؤ تک اس لاوے اور میگمے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔

اس لاوے کے سیل نے وادی حفاظہ کا راستہ جو جبل و عیرہ کو جاتا تھا مسدود کر دیا جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑھا گڑھا پڑ گیا جہاں بارانی پانی جمع ہو جاتا تھا جو ایک ڈیم کا کام دیتا تھا جس کو 'سد العقول' کہا جاتا ہے (۹۹) جو مدینہ طیبہ سے تقریباً پانچ کیلومیٹر دور واقع ہے۔ مطری کے بیان کے مطابق بارشوں کے موسم میں جب وہ ڈیم بھر جاتا تو فالتو پانی اس سے بہہ کر مدینہ طیبہ کا رخ کرتا اور اس کے گزرنے

مدینہ طیبہ کی شرقی جانب
حدود حرم سے باہر (ایر پورٹ
اور ریاض ہائی وے کے
اگر گرد) میلوں تک پھیلی ہوئی
لاوے کی باقیات
۲۰۰۱ء

نواح کے تمام علاقے زیر آب آجاتے۔ وادی قنات بھر پورا انداز میں طغیانی کا مظاہرہ کرتی اور اس کی طغیانی سے سید الشہداء کا تمام علاقہ متاثر ہو جایا کرتا تھا۔

جوالہ کبھی سے نکلنے والے شعلے اس حد تک بلند ہو رہے تھے کہ دور بہت دور بُصری کے نخلستانوں میں رہنے والے بدورات کے گھپ اندھروں میں اپنے اونٹوں کو چرتے دیکھ لیتے۔ امام نوویؒ کے بیان کے مطابق اہل شام کئی نسلوں تک اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے شریف شان (جو اس وقت مدینہ طیبہ کے قاضی تھے) نے بیان کیا ہے کہ ان شعلوں کی روشنی جنوب میں مکہ المکرمہ تک اور مغرب میں بیچ تک جاتی تھی۔ اوپر کی طرف شمال میں تیما کے لوگ رات کے وقت اس روشنی میں لکھائی پڑھائی کا کام کرتے تھے۔ معاصر قسطلانی جو اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے نے باصراحت بیان کیا ہے کہ وہ روشنی مکہ المکرمہ سے بھی پار جنوب تک جاتی تھی۔ ابن کثیر نے بھی ایک دینی مدرسے کے استاد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان شعلوں کی روشنی سے بُصری کے صحرائی مضافات میں بسنے والے بدورات کی تاریکی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ (۱۰۰) ان شعلوں کی روپہلی اور پیشگی شعاؤں نے مدینہ طیبہ کے درود یوار روشن کر دیئے تھے اور مدینے کی خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر گھنٹوں تک ایک دوسری سے گپیں لگایا کرتی تھیں۔ (۱۰۱) لیکن کبھی کبھار آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ اور دھواں آسمان پر بادل کی گھٹاؤں کی طرح چھا جاتے جس سے نصف النہار سورج بھی گہنایا سا لگتا تھا۔

یہ آتش فشاںی عمل تقریباً تین ماہ تک جاری رہا اور پگھلا ہوا میگماندیوں کی صورت میں دھولانوں کی طرف بہتا رہا۔ بطری کے بیان کے مطابق جب ہر طرح کا آتش فشاںی عمل اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو اس وقت کے امیر مدینہ (عزالدین مفیع بن شیحہ) نے کچھ لوگوں کو حقائق معلوم کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف ارسال کیا تا کہ اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور نقصان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس گروپ کے ایک رکن، الشیخ صالح علم الدین بنجر العزی، کا بیان ہے کہ اس وقت اگر چہ لاوے کا بہاؤ رک چکا تھا اور وہ منجمد ہو چکا تھا لیکن اس کی حدت اس قدر زیادہ تھی کہ قریب جانے کا یارا نہ تھا۔ منجمد لاوا نہایت گرم اور سرخ رنگ کا تھا۔ وہ اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا اس میں بھینکتے تو اس لاوے میں گرتے ہی بھسم ہو جاتا لیکن اگر انہوں نے اس میں کوئی تیر بھینکا تو اس کا لوہے کا بنا ہوا سرا تو فوراً جل گیا مگر اس کی لکڑی سے بنا ہوا تناویسے ہی رہا۔ سبحان اللہ! رب ذوالجلال کا ارض حرم پر اتنا کرم کہ پگھلا ہوا لاوا بھی حدود حرم کا تقدس جانتا تھا، لوہے سے بنا حصہ چونکہ مدینہ طیبہ سے باہر سے آیا کرتا تھا وہ تو جل جاتا تھا مگر لکڑی جو حدود حرم میں بکثرت تھی اور تیر بنانے میں استعمال ہوتی تھی، وہ حرم نبوی کے علاقے سے ہونے کے ناطے بیچ جایا کرتی تھی۔ (۱۰۲)

جہاز میں اس آگ کے ظہور نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ایک پیش گوئی پوری کر دی تھی اس بڑی آفت کے علاوہ شہر نبوی پر مختلف اوقات میں دیگر آفات و بلیات بھی آتی رہی ہیں، جن میں مسجد نبوی شریف میں آگ لگ جانے کے دو واقعات بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ تو ان غلطی سے مسجد شریف میں آگ لگ گئی تھی مگر دوسرا حادثہ قدرتی عمل کا نتیجہ تھا۔ ان تمام حادثات کا تعلق چونکہ مسجد نبوی شریف سے ہے ہم نے ان کی تمام تر تفصیل متعلقہ باب برائے مسجد نبوی میں شامل کر دی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مدینہ طیبہ اور قرب قیامت کی نشانیاں:

ہم اس باب کا اختتام حضور نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ سے کرنا چاہیں گے جس میں آثار قرب قیامت اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی طرف واضح نشان دہی کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [بیت المقدس (یروشلم) کی آبادی اور ترقی مدینہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ مدینہ کی تباہی انسانوں کے بہت بڑے قاتل کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے اور اس قاتل کے ظہور کا وقت قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کی فتح کا وقت ہوگا اور جب قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔] جناب رسالت مآب ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا: [اس سفاح قاتل اور قسطنطنیہ کی فتح میں اور دجال کے ظہور میں سات ماہ کا عرصہ ہوگا۔] (۱۰۳)

ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق فرمان مصطفوی ہے:

مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا جس کو حالت (جس کا لفظی مطلب سرمنڈانا ہوتا ہے) کہا جائے گا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ لوگوں کے سر موٹہ دیئے جائیں گے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے سے لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ جب ایسا وقت آجائے تو مدینہ سے باہر نکل جانا خواہ ایک ہرے تک ہی کیوں نہ ہو (یعنی بارہ کیلو میٹر تک)۔ (۱۰۴)

جب قیامت برپا ہونے میں چند ساعات رہ جائیں گی تو مدینہ طیبہ پورا اجڑ چکا ہوگا سوائے دو چرواہوں کے جو بنی مزینہ کے قبیلے سے ہوں گے اور اپنی بکریوں کو چراتے ہوں گے۔ جب وہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ منہ کے بل گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ (۱۰۵)

حواشی

- (۱) یہ حدیث مبارکہ طبرانی کی اوسط سے لی گئی ہے۔ امام احمد نے اسے سائب ابن خلاد نے روایت کیا ہے۔ دیکھئے: ابن کثیر ابو القدر الدمشقی (ت: ۷۳۰ھ ہجری)۔
البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، ج: ۸، ص: ۱۹۶۔
- (۲) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۱۸۲۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی تھوڑے سے لفظی تغیر کے ساتھ موجود ہے، جس کے مطابق حضرت اسامہؓ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کے ایک اطم پر چڑھے اور ارشاد فرمایا: اتم وہ کچھ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی یلغار ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بادشہ کی جگہیں ہوں۔ (صحیح مسلم، انگریزی ترجمہ از عبد الحمید صدیقی، ج: ۳، نمبر ۴۸۹۱، شارح صحیح مسلم، امام نووی، کے مطابق بادشہ کی تشبیہ سے مراد وہ فتنے تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے مدینہ طیبہ کو اپنے پلیٹ میں لے لیا جس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا جو سیدنا عثمان ابن عفانؓ کی شہادت کے بعد ہوئے جن میں سرخہ زہرہ کے علاوہ دوسرے فتنے اور مصائب و آلام بھی تھے جو بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔
- (۳) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۱۸۲۔
- (۴) ایضاً، نمبر ۲۳۔
- (۵) ابن شہید (ابو زید عمر بن شبہ النخعی البصری ۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، تاریخ المدینہ، ج: ۱، ص: ۲۷۲۔
- (۶) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۱۸۔
- (۷) صحیح مسلم، مصدر مذکور، ج: ۳، نمبر ۶۹۷۱-۶۹۷۲۔
- (۸) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیار الحجوب، اردو ترجمہ، ص: ۳۳۔
- (۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۵۸۔
- (۱۰) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۲۳۳ نیز صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۶۹۳۵۔
- (۱۱) ابن کثیر، النہایہ فی الفتن والملاہم، قاہرہ، ج: ۱، ص: ۲۰۹۔
- (۱۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۹۵۔
- (۱۳) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۲۳۹۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ دجال کبھی بھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر فرشتے اس بلند طاہرہ کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ حدیث مبارکہ نمبر ۲۳۶ کے مطابق: [دجال آئے گا مگر اسے کسی بھی راستے سے مدینہ طیبہ میں دخول سے منع کر دیا جائے گا اور وہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں شور مچائی نہیں پراپنا پڑاؤ کرے گا۔
- (۱۴) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۶۹۱۴ نیز صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۷۸۶۔
- (۱۵) ایضاً۔
- (۱۶) الربیعہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کے کھنڈرات آج بھی مدینہ طیبہ سے تقریباً ۲۱۰ کیلومیٹر دور طریق حنا کیہ پر واقع ہیں۔ یہ وہی قصبہ تھا جہاں حضرت ابوذر غفاریؓ جلالتی میں چلے گئے تھے اور وہیں پرانے کا انتقال ہوا اور وہیں آپ مدفون بھی ہوئے چونکہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کرام اور اہل بیت طاہرہ کے چشم و چراغ مدفون تھے اور ان کی قبور مطہرہ پر قبے بنے ہوئے تھے۔ وہابی یلغار نے ان سب کو مسمار کر قصبے کو ویران کر دیا ہے۔ صرف چند کھنڈرات کے علاوہ وہاں باقی کچھ نہیں ملتا۔
- (۱۷) صحیح بخاری، ج: ۹، ص: ۲۰۹۔
- (۱۸) سنن ابی داؤد (اردو ترجمہ: وحید الزمان)، اسلامی اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۳، ج: ۳، باب ۳۹۹، ص: ۳۷۷۔
- (۱۹) سید محمودی، وفاء الوفا، یا خیار دار المصطفیٰ، جزء ۱، ص: ۳۶۔

(۲۰) ایضاً، ص: ۱۲۴.

(۲۱) سید امیر علی، (A Short History of Saracens, McMillan & Co., NY, 1955)، ص: ۸۷.

(۲۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۸۵ کے مطابق اکثریت نے بیعت کر لی تھی مگر چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہ کر معذوری ظاہر کر دی تھی کہ ہم نے خیال میں حضور نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کر لینے کے بعد کسی اور کی بیعت کرنا چاہے معنی واردان کا انکار عشق رسول ﷺ کی بیعت تھانہ یہ کہ سیاسی طور پر وہ ایسی بیعت کے مخالف تھے.

(۲۳) ابراہیم بن علی العیاشی المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص: ۳۱۴.

(۲۴) ابن کثیر (ت: ۷۷۴ ہجری)، البدایہ والنہایہ، ج: ۸، ص: ۲۱۸.

(۲۵) ابن عبد ربہ، العقد الفرید، مصدر مذکور، ص: ۸۰۷.

(۲۶) وہ اہالیان مدینہ کا جانی دشمن تھا۔ بستر مرگ پر بھی اس بد بخت نے کہا تھا: اب مجھے زیست کی تمنا نہیں رہی کلمہ شہادت کے بعد مجھے جو چیز بیماری تھی وہ یہ خواہش تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں اہالیان مدینہ کو قتل کروں۔ میری وہ خواہش اب پوری ہو چکی، لہذا اب زندگی کی مزید خواہش نہیں رہی۔ اس بد کردار ملعون نے جب اہالیان مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو اس وقت بھی وہ سخت بیماری کی حالت میں بستر علالت پر بیٹھ کر احکام جاری کر رہا تھا اور ہر نبوی میں قتل و غارت گری کا باؤ گرم کر کے ملتے ملتے مروانہ ہوا اور راستے میں ہی دم توڑ گیا اور اس کی افواج نے اسے قتل کر دیا اور اس خاتون نے اس کو قتل کیا تھا۔ ایک مدنی خاتون نے دو دن کے بعد اس کی نقش کو قبر سے اکھاڑ کر آگ لگا دی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا اور اس خاتون نے اس سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک اڑو با اس کے جسم کو ڈس رہا تھا پھر دوسری طرف سے کھودی گئی تو وہاں بھی وہی اڑو با اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر اس خاتون نے اڑو ہے کو کٹڑی سے ڈرا کر دوسری طرف کیا اور اس کی لاش کو باہر نکال کر اسے آگ کے سپرد کر دیا۔ اس ملعون نے یہ طیبہ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور مسجد نبوی شریف کے تقدس کو بری طرح پامال کیا تھا۔ اس کے شیطانی اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے اسے سزا ملی تھی.

(۲۷) محمد السید الوکیل، المدینۃ المنورہ (معالم وحضارہ)، دمشق، ص: ۲۳۵.

(۲۸) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ ہجری)، الکامل فی التاریخ، دار الکتاب العربی، بیروت، ج: ۳، ص: ۲۱۴.

(۲۹) واقدی کے مطابق یہ سب بنو حارثہ کے ایک فرد کا کیا دھڑا تھا جس نے مروان کے ساتھ ساز باز کر کے یزید طیبہ کی فوج کو مدینہ طیبہ کے شمالی جانب کھودا۔ خندق میں سے ایسے خفیہ مقام سے گزرا تھا جہاں کسی کو خبر نہ تھی جس کی حفاظت اس کے ذمے لگائی گئی تھی۔ اس غداری کے عوض بنو حارثہ کو ان دنوں مل گیا تھا اور اگر کسی نے ان کے اطام میں پناہ لے رکھی تھی تو اسے بھی امان دے دی گئی تھی جس سے ان کی جان و مال محفوظ رہی.

(۳۰) سمہودی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۲۹۔ تاہم صاحب العقد الفرید کے مطابق، عبد اللہ الطیب مکہ مکرمہ فرار ہو گئے تھے اور حضرت عبد اللہ ابن زبیر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ جب واقعہ حرہ کی آگ ڈرا خندق ہوئی تو وہ واپس مدینہ طیبہ آ گئے، لیکن جب امویوں نے حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور مدینہ طیبہ کا رخ کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کا کتا ہوا سر کئی دن تک مدینہ کے ایک چوراہے میں دیگر مقتولین کے سروں کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور پھر ان کا سر دمشق میں عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ ابن عبد ربہ، العقد الفرید، مصدر مذکور، ص: ۵۳۳۔ ایسی ہی رپورٹ ابن سعد نے دی ہے، طبقات الکبریٰ، ج: ۵، ص: ۱۴۸.

(۳۱) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۵، ص: ۱۴۲ اور ۱۹۴۔ ابن سعد کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کے ساتوں کے ساتوں فرزند ان نے جام شہادت نوش فرمایا تھا دیکھئے ج: ۵، ص: ۲۶۵.

(۳۲) ابن الاثیر (۵۵۰-۶۳۰ ہجری)، اسد الغابہ، دار الکتاب العلمیہ، بیروت، ج: ۳، ص: ۲۵۰.

(۳۳) ابن سعد، مصدر مذکور، ص: ۸۷.

(۳۴) ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی (وہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کے اولاد سے تھے اور ان کا انتقال ۳۴۶ ہجری میں ہوا تھا)، مروج الذهب، دار الکتاب

العلیہ، بیروت، پہلا ایڈیشن، ج ۳، ص ۸۵، شہدائے حرہ کے ناموں کی تفصیل کے لیے دیکھئے: عمر و خلیفہ بن خیاط بن ابی حمیرہ اللیثی الحضرمی (ت: ۳۲۰ ہجری)، تاریخ خلیفہ بن خیاط، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۵ء، صفحات: ۱۵۰-۱۵۶۔

(۳۵) ابن عبد ربہ، العقد الفرید، مصدر مذکور، ص: ۸۰۸۔

(۳۶) ابن سعد، مصدر مذکور، ج ۵، ص: ۲۱۵۔

(۳۷) ابن الاثیر (۵۵۰-۶۳۰ ہجری)، الکامل فی التاریخ، دار الکتب العربی، بیروت، ج ۳، صفحات: ۲۱۲-۲۱۳۔

(۳۸) مسلم بن عقبہ ملعون نے تو حضرت سعید بن المسیبؓ (جن کا شمار جلیل القدر تابعین سے ہوتا ہے اور جو مدینہ طیبہ کے سات معروف فقہاء میں سے ایک تھے) کے قتل کے بھی ادعا کر دے دیے تھے، مگر ایک شامی کے کہنے پر ان کی جان بخش دی گئی کیونکہ اس نے اس کو بتایا کہ وہ پاگل ہیں، یہودی یعنی شہد ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کرنے سے متعلق روٹکنے کھڑے کر دینے والی تفصیل مہیا کی ہیں، ابن الجوزی نے ان کے چند اقوال نقل کئے ہیں جن کے مطابق ان تین دنوں میں: ب مسجد نبوی شریف کی حرمت کو اس کے اندر گھوڑے باندھ کر پامال کیا جا رہا تھا، تو جب بھی نماز کا وقت آتا تو ان کو مقصورہ شریف کے اندر سے اذان کی آواز آتی اور اس طرح وہ نماز ادا کرتے تھے، چونکہ انہوں نے پاگل ہونے کا سوا گنگ رچا لیا تھا، شامیوں کو ان پر شک نہیں گزرتا تھا اور ان کی اتنی پروا نہیں کرتے تھے اور ان کو مسجد شریف کے اندر رہنے دیتے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیار الحبوب، مصدر مذکور، ص: ۴۸۔

(۳۹) بہت سے اصحاب کرام نے بھاگ کر پیاروں میں پناہ لے لی تھی۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جلدی وہ وقت آنے والا ہے) کہ مسلمان کی سب سے اچھی ملکیت صرف بھیڑیں ہوں گی جن کو نیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا یا ایسی جگہوں پر چلا جائے گا جہاں بارش زیادہ ہوتی ہو، وہ فتنوں سے فرار حاصل کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے دور دراز چلا جائے گا، سنن ابوداؤد، ۳۰-۳۲۵۔

(۴۰) صحیح بخاری، ج ۹، نمبر ۲۴۔

(۴۱) طبرانی نے اس واقعہ کو ابی ہارون العبدی کی وساطت سے روایت کیا ہے جنہوں نے اسے حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت کیا، سمعہ دی، وفاء الوفاء، ص: ۱۳۵۔

(۴۲) سنن ابی داؤد، ۳۰-۳۲۴۔

(۴۳) صحیح مسلم، ج ۲، نمبر ۳۱۷۔

(۴۴) ابن الاثیر (۵۵۰-۶۳۰ ہجری)، الکامل فی التاریخ، مصدر مذکور، ج ۳، ص: ۲۱۶۔

(۴۵) الموطاء امام مالک نے ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم مدینہ کو اچھی حالت میں چھوڑ دو گے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ کتے اور بھیڑے اس میں داخل ہوں گے اور مسجد کے ایک ستوں کے ساتھ یا منبر کے قریب بیٹھنا شروع کریں گے، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس وقت اس کے بھل وغیرہ کہاں جائیں گے یعنی جب کوئی بھی ان کو کھانے والا نہ رہے گا؟ آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کو بانور رکھائیں گے یا پرندے اور شکاری جانور رکھائیں گے، الموطاء، ج ۲، نمبر ۱۶۳۔ بہت سے محدثین کا خیال ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں واقعہ حرہ کے فتنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ویرانی کا بیان ہے، مگر بعض کا خیال ہے کہ ایسا اس وقت ہوگا جب قیامت قریب آچکی ہوگی اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔

(۴۶) ابن سعد، ۵۰-۱۳۲، نیز شیخ اسماعیل بن عبد اللہ اسعد اری نقشبندی، ترفیہ اہل المودہ والوفاء۔

(۴۷) سنن ابی داؤد، ۳۰-۳۲۴۔

(۴۸) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور، ص: ۴۰۔

(۴۹) ابن الاثیر (ت: ۶۳۰ ہجری)، البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص: ۱۶۳۔

(۵۰) المسعودی، مصدر مذکور، ص: ۸۵۔

- (۵۱) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۱۳۳، نیز ابن کثیر، الہدایہ والنہایہ، ج: ۸، ص: ۱۹۴۔
- (۵۲) محمد السید الوکیل، المدینۃ المنورہ (معالم و حضارہ)، دار القلم، دمشق، ۱۹۹۶ء، ص: ۲۴۷۔
- (۵۳) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۱۸۵۔ نیز نمبر ۳۱۸۱ کی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے خیالات ہیں۔
- (۵۴) ابی جعفر محمد بن جریر الطبری (۲۲۳-۳۱۰ ہجری) تاریخ الأمم والملوک، بیروت، ج: ۵، صفحات: ۴۸۲-۴۹۵۔
- (۵۵) ابن کثیر (ت: ۷۷۶ ہجری)، الہدایہ والنہایہ، ج: ۸، صفحات: ۱۹۰-۱۹۷۔
- (۵۶) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۵۸ (وضاحت اور شرح کے ساتھ)۔
- (۵۷) غالی محمد امین الشقیطی، مصدر مذکور، ص: ۱۵۶۔
- (۵۸) ابراہیم العیاشی المدنی، مصدر مذکور، ص: ۳۱۰۔
- (۵۹) ابن کثیر، الہدایہ والنہایہ، ج: ۸، ص: ۱۹۷۔
- (۶۰) جب حجاج ابن یوسف کا سیدۃ اسماء بنت ابی بکرؓ سے ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی شہادت کے بعد آمناسا منا ہوا تو سیدۃ اسماءؓ نے اسے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو لثیف میں ایک انتہائی جھوٹا (کذاب) اور ایک انتہائی سفاح قاتل پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے (ان کا اشارہ عبید اللہ کی طرف تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کذاب کو انہی سیدۃ اسماءؓ کے دوسرے فرزند حضرت محمد ابن زبیرؓ نے واصل جہنم کیا تھا) اور جہاں تک مسلم کا تعلق ہے مجھے تمہارے سوا کوئی اور دوسرا نہیں لگتا۔ اس پر وہ غصے سے کھڑا ہو گیا مگر ان کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر ۶۱۷۶۔
- (۶۱) ابن الاثیر، الکامل فی التاريخ، بیروت، ۱۹۷۵ء، صفحات: ۳۳۰-۳۳۲۔
- (۶۲) ابن شہ (ابو یزید عمر بن شہ النخعی البصری ۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، تاریخ المدینہ، ج: ۱، ص: ۱۷۱۔
- (۶۳) ابن الاثیر، الکامل فی التاريخ، مصدر مذکور، ج: ۵، ص: ۱۳۱، سمودی، وفاء الوفاء، جزء ۲، ص: ۹۲۵۔
- (۶۴) جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، ص: ۲۳۱، امام ابو حنیفہ کے علاوہ حضرت سفیان الثوری، مسعود ابن کدام نے بھی ان کی تحریک کی حمایت کی تھی، ابو الطریقی اصفہانی، مقاتل الطالیین، طبران، ۱۹۳۹ء، ص: ۳۶۵، تاریخ بغداد (ج: ۱۳، ص: ۳۸۰) کے مطابق ”جو نبی بغاوت ختم ہوئی، منصور نے حضرت امام مالکؒ کو کوکڑوں کی سزا کا حکم دیا اور امام ابو حنیفہؒ کو اتنا سخت دشمن سمجھا کہ انہیں قید کر دیا اور ان کی موت جیل میں ہی ہوئی۔“ امام مالکؒ سے پوچھو گچھ کے بعد عباسی سپہ سالار عیسیٰ بن موسیٰ نے ان کو اذیت دی، سمودی، مصدر مذکور، ص: ۹۲۳۔
- (۶۵) الطبری، مصدر مذکور، ج: ۳، ص: ۲۶۶۔
- (۶۶) نفس الذکیر کے ہاتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تاریخی شمشیر (ذوالفقار) تھی جو ان کی شہادت کے بعد عباسیوں کے ہاتھ لگ گئی اور الرشید کے ہاتھ میں شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے قبضے میں تھی، سمودی، مصدر مذکور، ص: ۹۲۳۔
- (۶۷) ابن الاثیر، الکامل فی التاريخ، ج: ۵، ص: ۱۲۸۔
- (۶۸) ایضاً، ص: ۱۲۹۔
- (۶۹) ابن شہ (ابو یزید عمر بن شہ النخعی البصری ۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، ج: ۱، ص: ۱۷۱، سمودی، تاریخ المدینہ، ج: ۱، ص: ۱۷۱، اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو ایسے مقامات تھے جن کو اہل الذریت کہا جاتا تھا: ایک تو وہ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور دوسرا حضرت کعب الاحبارؓ کے کہنے کے مطابق حرہ شرقیہ میں تھا جہاں قبیلہ بنو عبدالمطلب آباد تھا۔ کعب الاحبارؓ کی روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وہاں بہت قتل و غارت ہوگا جو چھینٹا وہاں واقعہ حرہ زہرہ کے وقوع پذیر ہونے سے پورا ہو گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔
- (۷۰) ابوالحسن علی ندوی، (Saviors of Islamic Spirit), Vol. 1, pp. 50-51، اکیڈمی آف اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز، بکھنو، انڈیا، ۱۹۷۶ء۔
- (۷۱) محمد طاہر الکی الکردی، کتاب تاریخ التوئم لکنتہ و بیت اللہ الکریم، پہلا ایڈیشن، ۱۳۸۵ء، ص: ۳۱۳، قرطبی سر دار نے تھوڑا استعمال کر کے حجر اسود کے ٹکڑے

کنوے کروئے تھے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بائیس سال بعد اس کے جانشین (سمر ابن الحسن القرامطی) نے ان ٹکڑوں کو مکہ واپس یہ کہہ کر لوٹا دیا تھا: ہم اسے اللہ کے حکم سے ٹیکر گئے تھے اور اللہ ہی کے حکم سے واپس چھوڑے جا رہے ہیں۔

(۷۲) فیصل مدینہ طیبہ کی مکمل تفصیل باب (۵) میں دیکھیں

(۷۳) عمر ابن السید علی المدنی الشافعی السہودی (ت: ۱۱۵۷ھ ہجری۔ شہرہ آفاق مورخ مدینہ طیبہ کے پڑپوتے تھے)، ذیل الانقصار لسید الارار، جو ۲۰۹ صفحے کا مخطوط

ہے تفصیل کے لیے دیکھئے: (Al-Madina Al-Munawwarah in One Hundred Manuscripts - Analytical Index)

ناشر مرکز البحوث والدراسات مدینہ المنورہ، پہلا ایڈیشن، ۱۴۲۰ھ

(۷۴) ڈاکٹر عبداللہ الصالح الشافعی، مواد تاریخ الوہابیین (لٹوگیک برکپارٹ کی کتاب کا ترجمہ ہے) ناشر جامعہ ملک سعود، ریاض، دوسرا ایڈیشن، ۱۹۹۱ء، ص: ۹۵۔

(۷۵) ایضاً

(۷۶) ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین الشریفین، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۳۵۶-۳۵۲

(۷۷) رچرڈ برٹن، مصدر مذکور، صفحات: ۳۶۹-۳۷۰

(۷۸) جب شیخ پر یہ قافلہ رکا تو عبداللہ ابن سعود نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی ناکام کوشش کی مگر عربی قبیلے نے اس کو پکڑ کر طوسوں پاشا کے حوالے کر دیا۔

(۷۹) ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین الشریفین، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۳۵۶-۳۵۲

(۸۰) ڈاکٹر عبداللہ الصالح الشافعی، مواد تاریخ الوہابیین، مصدر مذکور، صفحات: ۱۲۵-۱۰۹

(۸۱) ایسے جاسوس ہمیشہ سے ہی حرمین الشریفین میں دراندازی کرتے رہے ہیں۔ سرچرڈ برٹن، پادری چارلس فوسٹر اور ہملر کی یادداشتیں اور ٹی ای لائسنس اور اسی ٹولے کے گماشتوں کی یادداشتیں جو عثمانی سلطنت کے زوال سے پہلے اور بعد میں چھپتی رہی ہیں ان سازشوں اور جاسوسی کے جالوں سے پردہ اٹھاتی ہیں جو مکہ اور مدینہ طیبہ کے مقدس شہروں تک پھیل چکے تھے۔ عام طور پر ایسے تمام جاسوس مسلم نام اور عادات اپنا کر آگستے تھے جس سے ان کی پہچان مشکل ہوتی تھی۔

(۸۲) شیخ لین پول نے ان نازیبا الفاظ کو سن و سن نقل کیا ہے، مگر بطور مسلم اور نبی اکرم ﷺ کے مقام اور مرتبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان نازیبا الفاظ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔

(۸۳) شیخ لین پول "Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem", Stanley Lane Poole, سندھ ساگر اکیڈمی،

لاہور، پاکستان، ص: ۱۷۵ اس کتاب کا ایک نسخہ پنجاب پبلک لائبریری میں کال نمبر (Call No. 923.162.LAN) پر موجود ہے۔

(۸۴) ایضاً، صفحات: ۷۹-۱۷۵

(۸۵) ایضاً، ص: ۱۷۷

(۸۶) The Travels of Ibn Jubayr, translated by Roland Broadhurst, Goodword Books

New Delhi, 2001, pp: 52 - 53.

(۸۷) شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲-۹۵۸ھ ہجری) فرماتے ہیں کہ ان کے مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران انہوں نے وہ رباط دیکھی تھی جہاں وہ دونوں حجر میں رہا کرتے اور جس کے نیچے سے انہوں نے سرنگ لگائی تھی۔ وہ ایک ویران سی رباط ہوا کرتی تھی جذب القلوب الی دیار الحبوب، ص: ۱۴۷۔

(۸۸) القرآن (المائدہ-۶۳)

(۸۹) علامہ جمال الدین الاسنوی اور ان کے شاگرد رشید شیخ زین الدین الرفانی نے جو اس وقت کے معاصر علماء میں سے تھے اس معاملے میں کافی معلومات مہیا کی ہیں

(۹۰) محمود بن عبداللہ بن حور التوحیدی، کتاب الردیاء، ناشر دار اللواء، ریاض، ۱۹۹۲ء، صفحات: ۹۹-۱۰۱

(۹۱) ایوبی خاندان کی مدینہ طیبہ اور تاجدار مدینہ ﷺ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد محترم (عجم الدین) اور چچا شیرکوہ کا انتقال مدینہ طیبہ سے ہزاروں کوس دور ہوا تھا مگر ان کی وصیت کے مطابق جو بھی ان کے انتقال ہوئے، یکے بعد دیگرے ان کی میتیں مدینہ طیبہ لائی گئیں اور ان کو مسجد نبوی کے جوار رحمت میں اس گھر میں دفن کیا گیا جو حضرت خالد ابن ولید کا تھا اور جہاں بعد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آکر فرکوش ہوئے تھے اور انہی کی نسبت سے وہ جگہ زاویہ عبدالقادر جیلانی اور بعد میں زاویہ سان کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ جگہ بعد میں پٹنہ دیا بہاوپور اور پھر پاکستان ہاؤس بن گئی تھی جو باب جبریل کے سامنے واقع ہوا کرتی تھی۔

(۹۲) احمد یاسین احمد انجیری، تاریخ معالم المدینہ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص: ۸۵، فاضل مصنف نے خاص طور پر الدار الکربیہ کا ذکر کیا ہے جہاں سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت قیام فرمایا تھا اور ہالیان مدینہ طیبہ میں خیرات تقسیم کی تھی۔ وہ مکان باب عمر بن الخطاب کے سامنے ہوا کرتا تھا اور دارالضیافہ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی تعمیر نو شاہ سعود بن عبدالعزیز نے کروا کا سرکاری گیٹ ہاؤس بنادیا تھا۔ گیٹ ہاؤس بننے سے پہلے اس جگہ ایک رباط

ہوا کرتی تھی جو رباط ابی البرکات کے نام سے جان جاتی تھی۔

(۹۳) حمود بن عبداللہ بن حمود، مصدر مذکور، ص: ۱۰۲۔

(۹۴) زین الدین المراقی (ت: ۸۱۶ ہجری)، مصدر مذکور، ص: ۱۲۸۔

(۹۵) القرآن الکریم (التوبہ۔ ۳۲)

(۹۶) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۶۹۳۵ صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۲۳۳

(۹۷) فتح الباری، ج: ۱۸، ص: ۶۷

(۹۸) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۱۴۱۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیگر معاصر مورخین نے بھی یہی کہا ہے کہ اس آتش فشاں کا اجراء داوی انجیلین میں ہی ہوا تھا کہ

مدینہ طیبہ کے مشرق میں واقع ہے اور مدینہ طیبہ سے آدھے دن کی مسافت پر ہے۔ نیز دیکھئے: المنطری، مصدر مذکور، ص: ۶۰۔

(۹۹) مدینہ طیبہ کی موجودہ ٹوپوگرافی میں سد العتول بہت بڑا ڈیم ہے جو تقریباً ۵ کیلو میٹر طویل اور ایکلو میٹر عرض ہے اس کی گہرائی ۳ میٹر ہے اور بارشوں کے

دلوں میں اس میں ۱۰ انجیلین کیوبک میٹر پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عمر الفاروق السیدرجب،

(Al-Medina al-Munawwara -A Study of its Economics, Population and Morphology,

Dar al-Shorooq, Jeddah, 1979, p. 72.

(۱۰۰) ابن کثیر، الہدایہ والنہایہ، ج: ۱، صفحات: ۲۶-۲۷

(۱۰۱) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۱۴۷

(۱۰۲) ایضاً، صفحات: ۱۳۹-۱۵۵۔ مدینہ طیبہ کی شہرہ آفاق تاریخ کے فاضل مصنف نے نہ صرف مکمل تفصیل مہیا کی ہیں بلکہ نہایت ہی معتبر حوالہ جات سے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔

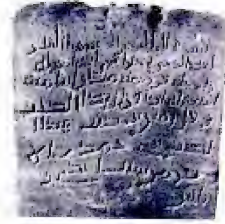
(۱۰۳) شیخ اسماعیل اسکنداری نقشبندی (ت: ۱۱۸۲ ہجری)، ترغیب المودودہ والوفاء، ص: ۲۴۳

(۱۰۴) ایضاً، ص: ۲۴۳

(۱۰۵) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۲۰۳ صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ابن شہر آشوبی البصری نے

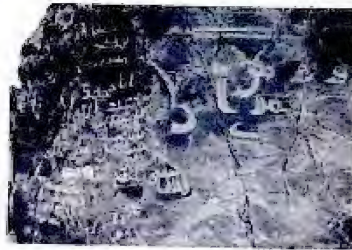
تاریخ مدینہ میں بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ثنات الوداع کے مقام پر ہوا۔

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاً کی سیاسی اہمیت - مدینہ طیبہ بطور دارالاسلام

ہر شہر کو اس سے فتح ہوا لیکن مدینہ طیبہ قرآن کریم سے فتح ہوا (ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ) (۱)

تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکتہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد اور ان جناب ﷺ کے مہاجرین، انصار اور یہودی قبائل کے درمیان پیشاق مدینہ طے کر لینے کے بعد مدینہ طیبہ اسلامی ریاست کا پہلا دار الحکومت بن گیا اور حضور نبی اکرم ﷺ اس کے پہلے قانونی (de jure) اور حقیقی (de facto) حکران بنے جیسا کہ باب اول میں بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ گزشتہ از اسلام میں تمام بیڑی قبائل جن میں عرب اور یہودی سب شامل تھے، ایک دوسرے کے حریف تھے اور عرصہ دراز سے قیادت اور سادت کے لیے سب گروہوں میں رسہ کسی چلی آ رہی تھی لیکن کوئی بھی ایک فرد یا قبیلہ، خواہ وہ عرب تھا یا بنی اسرائیل، اہل یثرب کی شیرازہ بندی کر کے عمان قیادت اپنے ہاتھوں میں نہ لے پایا تھا۔ لہذا یثرب کے سیاسی افاق پر ہمیشہ قبائلی چوٹ کش اور معاندت کے بادل ہی چھائے رہے اور خرورج تقریباً ایک صدی سے بھی زیادہ محیط عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار چلے آ رہے تھے۔ جنگ بعثت کئی سالوں پہلے رہی تھی اس کا آخری راۓتہ ہجرت رسول اللہ ﷺ سے صرف پانچ سال پہلے ختم ہوا تھا۔ فریقین کے ان گنت بطل واد شجاعت دے چکے تھے اگرچہ جنگ کے شعلے قدرے ٹھنڈے پڑ چکے تھے مگر دونوں گروہوں کے شاہ سواروں کی عظمت و شجاعت کے قصے جو زبان زد عام ہو چکے تھے ان زخموں کو مندمل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ (۲) یوں دونوں متحارب گروہ اس جنگ کے زخم چاٹنے پر مجبور تھے۔

اس خون خرابے کی طوالت کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ دونوں متحارب گروہ تھک ہار کر کسی ایسی ہستی کی راہ تک رہے تھے جو ان کی انتہائی انتقام کو شہنشاہ کر دے۔ بنی اسرائیل اپنے آخری پیغمبر کے انتقال میں تھے مگر عرب قبائل کسی ایسی معجز نگار شخصیت کی راہ تک رہے تھے جو نہ صرف بین القبا کی جنگ وجدل کا قلع قمع کر دیں بلکہ عربوں کو یہودیوں کی بالا دستی سے بھی نجات دلا دیں۔ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے: [یوم بعث (انصار اور خرورج کے درمیان جنگ) اللہ تعالیٰ کی مشیت کاملہ سے رسول اللہ ﷺ کے لیے بہتر ثابت ہوئی تھی کیونکہ جب آں حضرت ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس وقت ان کے تمام بڑے بڑے رؤساء اور سر بزرگ یا تو مارے جا چکے تھے یا زخمی تھے۔ یہ قدرت رب ذوالجلال کا اعجاز تھا کہ اس طویل خون خرابے نے انہیں اسلام کی طرف راغب کر دیا۔] (۳)

اس نازک ترین موڑ پر تاریخ انسانی کے افاق پر غش اٹھی اور بدر الدجی طلوع ہوا جس کی تیمیں کرنوں سے نہ صرف یثرب کے ان متحارب قبائل بلکہ پوری نوع انسانی کی ڈھارس بندھ گئی۔ وہ صرف نبی منتظر اور نجات دہندہ ہی نہ تھے بلکہ ایسے آخری رسول اور ہادی برحق تھے جن کی قیادت میں کل کے دشمن آج کے بھائی بھائی بن کر ایک امت مسلمہ کے شیرازے میں پرو دیئے گئے جس کا صحیفہ خدائی (قرآن کریم) ایک، دین ایک، رسول ایک اور ایک ہی قبلہ متعین کر دیا گیا تھا۔ اس طرح گمنامی کے دھند لکوں سے نکل کر یثرب مدینہ طیبہ کی شکل میں تاریک عالم میں روشنی کا مینار بن کر ابھرا۔ اب یہ ان قبائل کی آماجگاہ نہیں رہا تھا جو آپس میں صدیوں سے دست و گریباں تھے بلکہ یہ امت محمدیہ اور دولت اسلامیہ کا عاصمہ اور دار المقام بن چکا تھا۔ یہ ایک ایسا دار المقام تھا جس کے آگے ارد گرد کی دنیا کے تمام دار السلطنت سرنگوں ہونے والے تھے۔ ایک ایک کر کے اس وقت کی مغرور حکومتوں کے پایہ تخت اپنے جاہ و جلال کو تیاگ کر مدینہ طیبہ کی سطوت کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ حدیث رسول مقبول ﷺ کے مین مطابق مدینہ طیبہ "سکنتہ القدری" (شہروں کو جڑ پ کر جانے والا) شہر بن چکا تھا۔ (۴) کس کے وہم و گمان میں تھا کہ وہ مدینہ طیبہ جو بوقت ہجرت صرف چند قریوں پر مشتمل تھا جن کا رقبہ صرف چند میلوں پر محیط تھا اور جس کے قریوں کے نام انگلیوں پر گنے جاسکتے تھے اس کی فتوحات کا سلسلہ صرف ایک ہی دہائی کے اندر (حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں) اتنی سرعت کے ساتھ پھیلے گا کہ جب تاجدار مدینہ سرور قلب و مدینہ ﷺ کا انتقال پر ملال ہوا تو اس شہر نبوی کی حکمرانی دس لاکھ مربع میل تک پھیل چکی ہوگی۔ اگر حساب لگایا جائے تو دس سال میں مدینہ طیبہ کے بطل جلیل اوسطاً ۲۷ مربع میل روزانہ فتح کر لیتے تھے۔ (۵) یوں زبور میں منقول حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو چکی تھی: زبور۔ حمد ۷۷ (۸-۱۶)۔

- ۸۔ ان کا حکم مندر سے مندر تک چلے گا ان کی حکمرانی دنیا کے ایک کنارے سے دنیا کی آخری حد تک پھیل جائے گی۔
 ۹۔ تمام بادشاہین (بد و قبائل) ان کے آگے سرنگوں ہو جائیں گے اور ان کے دشمن خاک چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
 ۱۰۔ ترشیش اور جزیروں کے بادشاہ ان کو تحائف بھیجیں گے۔ سب کے حکمران (یمن سے) بھی انہیں تحائف بھیجیں گے۔
 ۱۱۔ ہاں تمام بادشاہ ان کے باجگزار ہو جائیں گے۔ اقوام عالم ان کی خدمت بجالائیں گی۔
 ۱۲۔ کیونکہ وہ حاجت مندوں اور مسکینوں کی پکار سنیں گے اور جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا آپ اس کی دستگیری فرمائیں گے۔
 ۱۳۔ وہ غرباء پر ترس کھائیں گے اور حاجت مندوں کی دادی فرمائیں گے۔
 ۱۴۔ وہ ان کو جھوٹ اور فریب کے جال سے نجات دلائیں گے کیونکہ ان مساکین کا خون (ان کی زندگیاں) آپ کی نظروں میں بہت قیمتی ہوگی۔

۱۵۔ حیات جاوداں ان کو دی جائیگی اور انہیں کوسب کے خزانوں سے دیئے جائیں گے۔ ان پر دائم صلوات و سلام پڑھا جائے گا اور روزانہ ان کی مدح سرائی ہوگی۔

۱۶۔ ان کا اسم گرامی تابعدار زندہ رہے گا۔ جب تک یہ نظام شمسی قائم رہے گا اس وقت تک لوگ ان پر درود و صلوات بھیجتے رہیں گے تمام اقوام ان کو مبارک اور مقدس کہہ کر پکارتیں گی۔ (نوٹ: زیور کے ان الفاظ کی توثیق قرآن کریم نے ﴿ورفعنا لک ذکرک﴾ کہہ کر فرمائی ہے)۔

ہولای صل و سلم ذالھا ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم

جوں جوں نزول قرآن کریم ہوتا گیا دین اسلام کو پوری آب و تاب کے ساتھ نافذ کیا جاتا رہا اور رب ذوالجلال نے مدنی زندگی کے دس سال کے اختتام پر ﴿ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی﴾ کے فرمان کے ساتھ اسلام کو بطور ضابطہ حیات کے مکمل طور پر نافذ کر دیا عربی کی بھی پرگورے کی کالے پر اور تو نگر کی فقیر بے نواہ پر فوقیت ختم کر کے عزت و وقار صرف اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا جو زیادہ مٹتی و پرہیزگار تھا۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا عملی نمونہ قائم کر دیا گیا تھا۔ اسلام کا اپنا شخص اور معاشرہ تشکیل پا چکا تھا جس کے لیے طرز حیات اور طرز حکومت طے کر دیئے گئے۔ دس سال بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے سے عرب قبائل آئے وہ فوج و رفوج مدینہ طیبہ کا رخ کر کے اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ (۶) جو نبی مسلمانوں کا پہلا قافلہ حج اپنے نامزد امیر الحج سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی قیادت میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا اعلان فرما دیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے (۷) پھر اس کے بعد تو ان وہو کا تامل بندھ گیا تا کہ وہ دین سیکھ کر آئے قبائل تک پہنچا سکیں کوئی ان قبائل کو فتح کرنے نہیں لگا، کسی نے ان پر جبر و اکراہ نہیں کیا، بلکہ از خود برضا و رغبت مفتوح ہونے کے لیے وہ وہو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر فاتح القلوب محسن انسانیت ﷺ کے دست شفقت پر بیعت کرنے آتے تھے (۸) آئندہ چند صفحات میں ہم مدینہ طیبہ کی سیاسی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔

مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کرتا ہے

جب مدینہ طیبہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کا ورود مسعود ہو رہا تھا تو قبائلی رؤساء اپنی اپنی تلواریں ہاتھوں میں تھامے پوری طرح مسلح ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی اپنی وفاداری کا دم بھرتے اور حضور والا شان ﷺ سے گزارش کرتے کہ شرف میزبانی ان کو دیا جائے۔ تمام شعوب و قبائل کے لوگ اس نجات دہندہ کے لیے چشم براہ تھے۔ آج ارض یثرب کے مقدر کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا اور وہ دارالحرب سے دارالسلام بننے والا تھا۔ ہر ایک سردار و سردار سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ حضور تاجدار مدینہ ﷺ کی ذاتی

کی مہاراس کے ہاتھ میں ہوا اور وہ آپ حضور ﷺ کو اپنے گھر لے جائے۔ لیکن رسول مقبول ﷺ نے تو ایک قبیلے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور ہی آپ ﷺ کا مشن کسی ایک قوم تک محدود تھا۔ آں جناب ﷺ کی بعثت اور رسالت تو تمام عالم اور ربی دنیا کے لیے تھی۔ ایسے میں آپ ﷺ کو ایک قبیلہ یا شعب کے ساتھ کیسے الحاق کر لیتے، لہذا آپ حضور ﷺ نے یہ تمام معاملہ مشیت الہی پر موقوف کر دیا اور جوں جوں قصویٰ وکی بھرتی آگے چلتی جاتی آں حضرت ﷺ ارشاد فرماتے: [اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے] (یعنی یہ اپنی منزل خوب پہنچا ہے)۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی اور یوں قصویٰ مل کھاتی ہوئی لگیوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتی اپنی اس منزل کی طرف گامزن تھی جو صرف اور صرف اسے معلوم تھی۔ کبھی دائیں دیکھتی اور کبھی بائیں اور پھر منزل موعود کی طرف آگے کو بڑھ جاتی شہر کے مضافات میں ایک کھلی چار دیواری کی پاس جا کر قصویٰ کا ایک رک گئی۔ اسی احاطے میں بعد میں مسجد نبوی شریف اور حضور نبی اکرم ﷺ کا شانہ اقدس تعمیر ہوا۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں نہ کبھی اتنا بڑا مہمان تشریف لایا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اتنی عزت و وقار سے کسی کا استقبال کیا تھا۔ شمس الضحیٰ بدر الدجی اور نور الہدیٰ ﷺ نے پوری تابانی کے ساتھ اس کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا تھا۔ اس دن کے بعد گمناہی کے اندھیروں سے نکل کر تاریخ کی چکا چوند مدینہ طیبہ کا مقدر بن گئی تھی۔

ابتدائی خطرات اور چیلنج

اپنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مہاجرین کا مختصر سا قافلہ حکم الہی سے یثرب کے غلستان میں آ بسا تھا۔ نئے چہرے نیا شہر اور نیا ماحول تھا جہاں چاروں طرف بے شمار گیمبر چیلنج سر اٹھائے کھڑے تھے۔ راستہ پر خطر تھا مگر رہبر حق نما تھا۔ یہ اسی قافلہ سالار کا مصلان عام تھا جس پر لیک کہتے ہوئے یہ بے سرو سامان اور تہی دست مگر پر اسرار بندے ذوق خدائی سے سرشار اللہ کی رضا جوئی کے لیے نکل پڑے تھے۔ سب سے زیادہ چیلنج راہ روان شوق کی بجائے تو قافلہ سالار کو درپیش تھے۔ وسائل کا فقدان اور مسائل کے پہاڑ تھے جو کسی بھی انسان کے حوصلے کو ریزہ ریزہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اتنا بار عظیم تو پہلے کسی بھی جلیل القدر پیغمبر کو اٹھانے کے لیے نہیں ملا، نہ نوح علیہ السلام کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انار کی اور افراتفری کو ختم کر کے بنی نوع انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کا میثاق پیغمبر صرف صاحب لولاک حضور نبی اکرم ﷺ کے حصے میں آیا تھا۔ ﴿وَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي انْقَضَ ظِلُّهُ﴾ کہہ کر خود رب ذوالجلال نے اس بار عظیم کی طرف اشارہ کیا ہے جو بنی نوع انسانی کے نجات دہندہ کو اٹھانا پڑا تھا۔ (۹) یوں تو ہر قبیلے کے سردار نے آں حضرت ﷺ کو اپنے ہاں قیام کی درخواست کی تھی مگر آں حضور ﷺ کی میزبانی اور حمایت کی پیش کشوں کے در پردہ سب کا رخ نظر ایک جیسا نہیں تھا۔ یثرب کا ہر قبیلہ جانتا تھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی میزبانی سے اسے کیا کیا سیاسی، معاشرتی اور دیگر فوائد حاصل ہوں گے۔ (۱۰) کسی ایک گروہ کی طرف میلان طبع سیاسی کشمکش میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا، لہذا مشیت الہی کے مطابق فیصلہ قصویٰ پر چھوڑ دیا گیا جو حضور نبی اکرم ﷺ کو ایک ایسی چار دیواری پر لے گئی جو کسی قبیلے کے رئیس کی نہیں بلکہ وہ پیغمبروں کی وراثت تھی جسے بعد میں قیام خریدا گیا۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے ہاں قیام کا فیصلہ بھی بغیر کسی ایک گروہ کی طرفداری کے قرعہ اندازی سے کیا گیا جو حضور نبی اکرم ﷺ کے اعلیٰ سیاسی تدبیر کی ایک مثال ہے جس نے سب کے دل موہ لیے تھے۔ یوں مہاجر و انصار کے منتشر موتی ایک امت کے شیرازے میں پرو دیئے گئے۔

ہجرت مبارکہ کے فوراً بعد سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ان بے خانماں مہاجرین کا تھا جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھادر کر کے غریب الدیار ہو چکے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب ہجرت مبارکہ ہوئی تو مہاجرین کو یثرب کی ہوا اس نہ آئی اور ان میں سے بہت سے نوواردین

مدینہ طیبہ، اے اللہ شرفاً
کی ایک یادگار تصویر
(یہودیوں مدی کے
لوکل میں)

مختلف وبائی امراض کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں کون ہوگا جس کو اپنا گھریا نہیں آ رہا ہوگا حضرت بلال ابن رباحؓ جیسی شخصیت بھی بیماری کی حالت میں مکہ کی یاد میں اشعار گنگنا کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی رحمت ﷺ حضور رب ذوالجلال میں یوں دست بدعا ہوئے:

اے اللہ، ہمیں مدینہ طیبہ ہی پیارا کر دے جتنا کہ مکہ پیارا ہے، بلکہ اس کو اس سے بھی زیادہ پیارا کر دے۔ اے اللہ اس کی آپ وہو اکو ہمارے موافق کر دے اور اس کے تولد کے پیمانوں (یعنی صاع اور مد) میں اور اس کے پھل اور غلے میں برکت ڈال دے۔ (۱۱)

جہاں تک اس وقت مدینہ طیبہ کے معاشی حالات کا تعلق ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ کافی حد تک اس کے اقتصادی وسائل پر یہود کا قبضہ تھا (۱۲)۔ بادی النظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ اقتصادی حالات کو قابو میں آتے آتے دیر لگے گی۔ انصار نے بلا شک اپنے تمام تر وسائل حضور پر نور ﷺ کے قدموں پر ڈھیر کر دیئے تھے مگر بے خانماں اور بے سروسامان مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ کافی گنجیر لگ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ یہود جو صدیوں سے نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے اپنے ہی صحیفہ ہائے آسمانی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ پر ایمان لانے سے انکاری ہو چکے تھے (الا ماشاء اللہ)۔ حضور رسالت مآب ﷺ کی شخصیت معجز نگار کا کمال دیکھنے کے ان تمام معصوبوں اور رکاوٹوں کے باوجود تمام بڑے عرب قبائل (اوس و خزرج) اور طاقتور یہودی اقلیت نے آپ حضور ﷺ کو اپنا لیڈر چن لیا تھا۔ اس طرح اللہ کے برگزیدہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کے بلا شرکت غیرے حکمران ہو گئے تھے۔ ابن ہشام کے مطابق ابھی مسجد نبوی اور حضور نبی اکرم ﷺ کے حجرات مبارکہ زیر تعمیر ہی تھے کہ انصار کا کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ صرف بنی اوس کے چار گھرانے ایسے رہ گئے تھے جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے: بنو ختمہ، بنو اذنف، بنو اہل اور بنو امیہ۔ (۱۳) انصار نے مہاجرین کو اپنے ساتھ ضم کرنے میں اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا کہ چونکہ مہاجرین کی تعداد انصار سے نسبتاً کم تھی اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی کہ کون سا مہاجر کس انصاری کے پاس ٹھہرے گا۔ (صحیح بخاری، ج ۹، نمبر ۱۳۵)۔

ان حالات پر ایک طائرانہ نظر سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر طرف مسائل کے پیارا نظر آ رہے تھے جب کہ وسائل نہ ہونے کے برابر

تھے۔ ہر طرف تند و تیز باد مخالف کے جھکڑ چل رہے تھے مگر اس اولوالعزم جماعت (جس کی بنیاد رسول اللہ ﷺ نے رکھی تھی اور جو اس حضرت کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھی تھی) کے حوصلے چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ صبر و استقامت کے وہ پیکر جو اہل مکہ کے تقصیر جو رستم کی آتشیں بھی سے کندن بن کے نکلے تھے یثرب کے بحرِ ظلم کی ہر موج میں اپنا نشیمن بنانے کا عزم اور استعداد رکھتے تھے۔ قابل ترین (Survival of the Fittest) کے اصولوں پر اگر پرکھا جائے تو وہ جماعت نہ صرف اپنی بقاء کی پوری اہلیت رکھتی تھی بلکہ نئی انسان کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھنے پر قدرت تام رکھتی تھی۔ دولتِ مسلمہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جو مدینہ طیبہ کی صورت میں ایک جغرافیائی سیاسی اکائی کے طور پر دنیا کے سیاسی افق پر طلوع ہو چکی تھی۔ مؤسس دولتِ اسلامیہ حضور نبی اکرم ﷺ نے بغیر کسی آرام کے بظاہر مشکل مشق کو جاری رکھا اور چند ہی دنوں میں مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بسنے والے تمام بادیہ نشین قبائل سے ملاقاتیں کر کے مدینہ طیبہ کی خود ریاست کا ایک طرح کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ غیر ممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا گیا تھا۔ امتِ مسلمہ کو یہ فخر عظیم حاصل ہے کہ دنیا کا پہلا کھلم دستور (یثاق مدینہ) ریاست مدینہ طیبہ میں اس وقت نافذ ہوا جبکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں لکھے ہوئے دستور کا ہلکا سا خاکہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ خیر الوری رسول اللہ ﷺ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی جو دنیا کی ہر ریاست سے منفرد اور آزاد تھی۔ ریاست کے جدید ترین تصورات تمام تر خوبیاں اس میں کما حقہ موجود تھیں۔ اس کے اپنے عوام تھے جن کا اپنا مذہب اور معاشرہ تھا، اپنی آزادی کا مکمل عزم تھا اور اللہ رب العزت کا عطا کردہ ضابطہ حیات اور اپنا نظام حکومت تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قوم نہ صرف اپنی بقاء اور دفاع کے قابل تھی بلکہ دوسروں پر چھا جانے کی پوری اہلیت رکھتی تھی۔ تیرہ سو سال گزر جانے اور دو تباہ کن جنگوں کو دیکھنے کے بعد انسانیت پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ چاروں چیزیں کسی قوم (Nation) کا آزاد شخص قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے مؤسس دولتِ اسلامی نے اس مملکت کی بنیاد ہی انہی اصولوں پر رکھی تھی۔

ہجرت مبارکہ کو اگر صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو یہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو رستم سے فرار نہیں تھا، اور نہ ہی کسی محفوظ مقام پر پناہ حاصل کرنا اس کا مقصد تھا، بلکہ اس کا مقصد عظیم تو ایک ایسے قوت کے سرچشمے (Power base) کی بنیاد رکھنا تھا جہاں جہد مسلسل کے بعد وہ کسی دور سے بھی کہیں زیادہ مخالفت اور معاندت سے پیٹ کر نفع انسانی کے عقائد اور معاشرے کی تشکیل جدید کرنا تھا تا کہ شعوب و قبائل میں منقسم انسانیت ایک بہت بڑی اکائی یعنی ایک امت بن جائے اور صراطِ مستقیم پر چل کر بنی آدم کے لیے صحیح معنوں میں خلیفہ اللہ ہونے کا اعزاز حاصل کر سکے۔ لہذا ہجرت مبارکہ کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہئے کہ اس کی بدولت وہ مواقع میسر آ گئے کہ اسلامی ریاست کا عملی نمونہ 'دولت مدینہ' کی صورت میں پیش کیا گیا جہاں اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر اللہ کا دین نافذ کر دیا گیا۔ ہجرت مبارکہ میں پوشیدہ اس سیاسی پہلو کا ایک اور گوشہ بھی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو یہ دینی رمز ہے کہ اسلام میں قومیت کا بنیادی اصول جغرافیائی سرحدیں نہیں بلکہ دینی یگانگت ہے۔ بد قسمتی سے وطنیت اور قومیت کا جدید تصور جو سرحد جغرافیائی سرحدوں کا غلام ہے انتہائی غیر اسلامی ہے جس کی نفی رسول اللہ ﷺ نے اپنے مولد مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر اور مدینہ طیبہ میں آباد ہو کر کر دی تھی۔

ہجرت مبارکہ کے وقت یثرب کی سیاسی حالت

مدینہ طیبہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ورودِ مسعود سے پہلے وہاں کی آبادی مختلف گروہوں اور قبائل میں بنی ہوئی تھی جو اپنے اپنے نظریات اور مفادات رکھتے تھے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہتے تھے۔ جنگِ بعاث نے عربوں کے دلوں قبائل کے درمیان دائمی منافرت اور دشمنی کی انٹ لکیر کھینچ دی تھی حالانکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے بنو قیلہ کہلایا کرتے تھے۔

مدینہ طیبہ زوال اللہ شرفا
کی قدیم عمارات

اس کے علاوہ ان کی یہود سے محاسنت بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی اگرچہ وقتی طور پر ان دونوں قبائل نے یہود کے قبائل سے دوستی کے عہد بھی کئے ہوئے تھے۔ حرب بعاث کا خونیں کھیل گوتھوڑی دیر سے رکا ہوا تھا مگر پھر بھی اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے علاقوں یا گاؤں میں جانے سے ڈرتے تھے کہ مبادا انتقام کی چنگاری دونوں قبائل کا امن کہیں دوبارہ بھٹک نہ کر دے۔ اس چمکناش اور باہمی بے اعتمادی کو یہود بے بہود نے اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ چونکہ تمام اسلحہ سازی یہود کے ہاتھ میں تھی اس لیے وہ وقافو قناہین القہائل سرد جنگ کو ہوا دے کر اسے گرم جنگ میں تبدیل کروا دیتے تھے۔ بادی النظر میں یہود دونوں متحارب گروہوں کے حلیف بن چکے تھے۔ بنو قینق الخزرج کے حلیف تھے تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن مرکزی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو یثرب کے امور کو سیاسی استحکام دے سکتی۔ ہر قبیلہ اپنی مرضی کے مطابق ونی کچھ کرتا جو اس کے مفاد میں ہوتا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبائلی نظام کی چند خوبیوں بھی تھیں اور ان کی اقدار و اطوار صدیوں پر محیط تھیں۔ مگر قبائلی عصبیت عروج پر تھی اور ہر قبیلہ اپنے وضع کئے ہوئے قانون اور مفادات کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کے قاعدے قانون اور مفادات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، موجودہ معانی میں نظام عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چونکہ قتل و ڈاکہ زنی عام تھی اور قتل عمد بسا اوقات باہمی جنگ و جدل پر منتج ہو جاتا کرتا تھا اس لیے اس برائی کو روکنے کے لیے چند قاعدے قوانین موجود تھے۔ دیت اور قصاص کا نظام قبائلی رواستوں کے مطابق اور قبیلے کے سردار کی صوابدید پر منحصر ہوا کرتا تھا۔ باقی جرائم کی سزائیں بھی قبیلوں کے رسم و رواج کے مطابق دی جاتی تھیں۔ تمام معاملات میں قبیلے کے سرداروں کا حکم چلتا تھا۔ اس طرح یثرب میں جتنے گاؤں اور قبیلے تھے وہاں اتنے ہی الگ الگ نظام ہائے عدل رائج تھے۔ چونکہ مرکزی طور پر کوئی حکومت معرض وجود میں نہیں آئی تھی اس لیے سیاسی افراتفری اور طوائف الملوکی کا عنصریت بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔

اسلامی انقلاب:

مسلمانان مدینہ طیبہ نے حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا والہانہ استقبال کیا اور بڑھ چڑھ کر ان کی ہر طرح سے مدد کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اسلامی تاریخ میں مددگار یعنی انصار کے نام نامی سے جانا جاتا ہے۔ نوع انسانی کی پوری تاریخ میں امداد اور حمایت کی ایسی مثال نہیں ملتی اور اسی وجہ سے مسلمانان عالم ہمیشہ ان کو بہت عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ (۱۳) نبی اکرم ﷺ نے سب سے پہلے اوس و خزرج کے اختلاف مٹائے۔ کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج باہوں میں

مدینہ طیبہ اور اللہ شہر کا
ایک قدیم عمارت،
مکرم بنی کے قریب ہے
نقش و نگار

باجیں ڈال کر اپنی یگانگت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پرانی دشمنیاں قصہ پارینہ بن گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک ایسے بھائی چارے کو رواج دیا گیا (جس کو مواخات کہا جاتا ہے) جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اس مواخات کے تحت انصار نے ان تہی دست اور بے گھر بھائیوں کی آباد کاری میں ایسا کردار ادا کیا کہ اس سے تمام گروہوں میں اخوت کا اٹوٹ رشتہ قائم ہو گیا۔ (۱۵) عرب معاشرہ صدیوں سے قبائلی عصبیت پر استوار تھا اور خون کے رشتوں کے علاوہ کسی اور رشتہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ لیکن اسلام کی آمد نے اب تمام رشتوں کو ایک نئی سمت عطا کر دی تھی جو اس حقیقت پر مبنی تھی کہ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حواء کی اولاد ہیں اور یہ کہ شعوب و قبائل صرف بیچان کے لیے ہیں۔ شعوب و قبائل کی تقسیم کو وجہ افتخار بنانا یا دوسروں کو حقیر جاننا جہالت قرار دیا گیا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفریق یکسر منادی گئی۔ عزت اور وقار کی اساس صرف تقویٰ اور مخالفت اللہ قرار پائی۔ (۱۶)

مواخات کی بنیاد پر استوار کئے گئے بھائی چارے نے قبائلی عصبیت کے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ امت مسلمہ کے پلیٹ نظام پر بلا تفریق و رنگ و نسل ہر مسلمان بھائی بھائی بن گیا تھا۔ آزاد کردہ غلام بلال حبشیؓ اور سلمان فارسیؓ ہوں یا عمر فاروقؓ ہوں جو قریش کے سرگرم لیڈروں میں سے تھے سب برابر حقوق رکھتے تھے۔ فرق تھا تو صرف بیچان کے لیے تھا جو اب صرف انصار اور مہاجرین کے ناموں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ رخت الملائکین ﷺ نے ہر مہاجر و انصاری کو کسی نہ کسی انصاری انصاری کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا۔ آقاؤں کو آزاد کردہ غلاموں کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا حمزہؓ نہ صرف حضور نبی اکرم ﷺ کے پیارے چچا تھے بلکہ قریش کے غالی قدر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آقا ﷺ نے ان کو اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہؓ کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال بن رباحؓ کو حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن اعظمیؓ اور حضرت عمار ابن یاسرؓ کو حذیفہ بن الیمانؓ کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس مواخات نے طبقاتی کشمکش اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کو یکسر ختم کر دیا۔ اب کسی قریشی یا موالی میں فرق کرنا محال تھا۔ اس وحدت و یگانگت سے اسلامی معاشرے کی بنیاد وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی جس نے آگے چل کر عرب و عجم کی تفریق کو مٹا کر امت مسلمہ کی وحدت کو مزید اجاگر کر دیا۔ انسانی تاریخ میں یہ سب سے بڑا انقلاب تھا جس نے پرانی قدروں کی نفی کرتے ہوئے ایک کثیر النسل بھائی چارے کو جنم دیا۔ مدینہ طیبہ اس پر جتنا فخر بھی کرے وہی بجانب ہے کیونکہ اللہ کے دین میں ان کا لایا ہوا عالمی انقلاب سب سے پہلے کرہ ارضی پر اسی کی سر زمین پر برپا ہوا۔

جب بین المسلمین اخوت اور بھائی چارہ استوار ہو گیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے مالک بن نضر الخزرجی (حضرت انسؓ کے والد) (۱۷) کے گھر انصار و مہاجرین کی میننگ طلب کی جس میں اسلامی مواخات کے اصولوں کی طرز پر یہود کے ساتھ بین الا دیان پرانی جھڑپاں بھی کا تعلق و عہد قائم کرنے پر سوچ بچار کیا گیا جس کے نتیجے میں یہود، انصار اور مہاجرین کے مابین میثاق مدینہ یا دستور مدینہ کا معاہدہ قرار پایا۔ یوں تاجدارِ حرم ﷺ کی سرپرستی میں ریاست مدینہ منصفہ شہود پر آگئی تو اس کا نظام چلانے اور اسلامی انقلاب کی شہر آوری کے لیے دستور مدینہ طے کیا گیا۔

مدینہ طیبہ کا ایک شہری ریاست (City State) کے طور پر افاق عالم پر نمودار ہونا

جیسا کہ اوپر اشارہ ذکر کیا گیا ہے ہجرت مبارکہ کے فوراً بعد ہی مدینہ طیبہ کے ایک شہری ریاست ہونے کے خدو خال نمودار ہوئے شروع ہو گئے تھے جس کو منہبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ نے دن رات ایک کر دیئے۔ وقت ہجرت مدینہ طیبہ میں مسلم صرف ایک اقلیت کی شکل میں تھے جب کہ اکثریت یہود اور مشرکین کی تھی۔ تاہم ریاست مدینہ طیبہ میں نبی اکرم ﷺ کے

مجرانہ کردار کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہجرت مبارکہ کے فوراً بعد اگرچہ مدینہ طیبہ کی غالب اکثریت غیر مسلم تھی مگر غلبہ اسلام ہی کا منوایا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے الفاظ میں: (جلد ہی آں حضرت ﷺ نے مدینہ طیبہ میں آباد مختلف عناصر کی ایک کانفرنس طلب کی جن کے سامنے مدینہ طیبہ کو شہری ریاست (City State) بنانے کی تجویز پیش کی۔ حاضرین کی اکثریت نے اس تجویز سے اتفاق کیا عربوں کے صرف چار گھرانوں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ اس طرح ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی جو شہر کے کچھ حصے پر مشتمل تھی۔ (۱۸) یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ ایک ایسا سیاسی انقلاب تھا جو اپنی مثال آپ ہے۔ جلد ہی حضور نبی اکرم ﷺ کا سیاسی تدبیر بار آور ہونا شروع ہو گیا۔ (۱۹) اور ایسے چند مزید اجتماعات کے نتیجے میں میثاق مدینہ طیبہ طے پا گیا۔ مسلمانان عالم اس بات پر جتنا فخر بھی کریں کم ہے کیونکہ یہی میثاق مدینہ مذہب دنیا کا سب سے پہلا لکھا ہوا دستور قرار پایا۔ جرمن مستشرق ولہاؤزن کے الفاظ میں: (صحیفہ مدینہ یعنی میثاق مدینہ کی بدولت اس شہر میں جہاں طوائف الملوکی کا راج ہوا کرتا تھا ایک منظم حکومت کا آغاز ہو گیا۔) (۲۰) تاریخ دساتیر عالم میں یہی میثاق مدینہ بہت بڑا اور سب سے پہلا سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ ایک بہت ہی مفصل اور طویل وثیقہ اور عہد نامہ تھا جس میں پچاس سے بھی زیادہ بند اور شقیں تھیں۔ تاریخ مدینہ کے اس باب کے تناظر میں ہم صرف اس کا خلاصہ اور اس میں سے چند چیدہ چیدہ شقوں کا حوالہ دینا چاہیں گے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسجد نبوی ﷺ کے
جوار میں قدیم عمارت

- (۱) یہ میثاق محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہے جو مومنین قریش اور یثرب اور ان لوگوں کے درمیان قرار پایا ہے جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے اور جدوجہد میں شریک ہوئے ہیں۔
- (۲) معاہدہ کنندگان ایک وحدت اور قوم ہیں۔ وہ یہود جو ہماری دولت مشترکہ میں شریک ہوں گے وہ برابر کے حقوق پائیں گے اور ہماری فلاح و بہبود میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ یثرب میں بسنے والے یہود کی تمام شاخیں مسلمانوں سے مل کر ایک قوم کی طرح رہیں گی۔ یہود کے حلفاء کو بھی اسی طرح کی امان اور آزادی حاصل ہوگی۔
- (۳) یہود اپنے دین میں آزاد ہوں گے اور مسلم اپنے دین کا اتباع کریں گے۔
- (۴) معاہدہ کنندگان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے محمد (ﷺ) سے منظوری لینے کا پابند ہوگا۔ اور جب مومنین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے تو معاہدہ کنندگان کا کوئی بھی گروہ از خود معاہدہ امن نہیں کرے گا۔
- (۵) یہود کو اپنے جنگی اخراجات برداشت کرنے ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔ اور اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر کسی جنگ میں شرکت کریں گے تو ان کو اپنے حصے کے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔
- (۶) یثرب کی وادی (یعنی اس کا تمام علاقہ) حرم اور مقدس علاقہ تصور ہوگا اور اس میثاق کے دستخط کنندگان اس کے تقدس کا احترام کریں گے۔
- (۷) اگر یثرب جارحیت کا نشانہ بنتا ہے تو معاہدہ کنندگان ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گے۔ کوئی بھی از خود بغیر محمد (ﷺ) کی اجازت سے کسی عسکری مہم پر روانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی فریق اپنے اوپر لگائے گئے زخموں کا انتقام لینا چاہے۔

(۸) قریش مکہ یا ان کے حلفاء کو کوئی امان نہ دے گا۔

(۹) مکمل وفاداری ہی غداری کے خلاف ڈھال ہوگی۔ جو کوئی غداری کرے گا اس کی سزا بھگتے گا۔ جو بھی اس عہد نامہ کو توڑے

وہ اور اس کے اہل خاندان مستوجب سزا ہوں گے، خواہ وہ مسلم ہو یا یہودی۔

(۱۰) یہ عہد نامہ کسی مجرم اور غلطی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا۔

(۱۱) اگر معاہدہ کنندگان کے درمیان کسی شق پر اختلاف رائے واقع ہو جائے جس سے مشکل پیدا ہو رہی ہو تو معاملہ اللہ

کے رسول ﷺ کو پیش کیا جائے گا جن کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔

(۱۲) اللہ اس معاہدے کی توثیق کرتا ہے اور اپنے بندوں کی نیکی اور تقویٰ سے بہت خوش ہے۔ جو اس صحیفے کی شقوں کی پاسداری

کرے گا اور پرہیزگار ہوگا اللہ اور اس کا رسول محمد (ﷺ)، اس کی حفاظت کریں گے۔

اس صحیفے کی رو سے، جس کو تاریخ میں دستور مدینہ یا میثاق مدینہ کا نام دیا گیا ہے، مسلمانوں اور یہود کے تمام قبائل نے متفقہ طور

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کو اپنا قائد اور قانونی (De Jure) اور حقیقی (De Facto) حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ جس شق میں یہ طے کیا گیا تھا کہ

کوئی بھی فریق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی منظوری کے بغیر کسی جنگ میں نہیں کودے گا اس کی رو سے بلا شک و شبہ یہ امر مسلمہ ہو گیا تھا کہ غداری

امور اور دفاع کے معاملات مکمل طور پر تاجدار مدینہ ﷺ کے دائرہ اختیار میں آ گئے تھے۔ ریاست مدینہ کے موسس اور حکمران ہونے کے سوا

مدینہ طیبہ کے دفاع کی پوری ذمہ داری حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ حضور کے پیروکاروں پر آ گئی تھی۔ تاہم صحیفہ مدینہ میں اس بات کی گنجائش

موجود تھی کہ فریقین کی رضا و رغبت سے اگر یہود کسی جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ شریک ہوتے ہیں تو وہ اخراجات حرب و ضرب کے ذریعہ

مقحمل ہوں گے۔ چونکہ تمام دستخط کنندگان کو ایک قوم اور ایک اکائی کا درجہ حاصل تھا اس لیے ریاست سے وفاداری پر بہت زور دیا گیا، یہی وجہ

تھی کہ اس بات کی صراحت کر دی گئی تھی کہ ریاست سے عدم وفاداری سے مترادف سمجھی جائے گی۔

تمام فریقوں کے متفقہ طور پر یثرب کو حرم قرار دینے سے مدینہ طیبہ میں اندرونی امن و امان اور داخلی استحکام پر زور دیا گیا تھا ایک

طرف تو مدینہ طیبہ کا حرم قرار پانا مذہبی طور پر اس کے تقدس کو اجاگر کرتا ہے مگر دوسری طرف یہود کا اس نظریے سے اتفاق کر لینا مسلمانوں

کی بہت بڑی سیاسی فتح تھی۔ مذہبی طور پر تو اس کا تقدس مسلمانوں میں مسلمہ ہے ہی مگر سیاسی طور پر تمام فریقوں کا اس بات پر اتفاق کر لینا اس

بات کی ضمانت تھی کہ مدینہ طیبہ ایسا شہر بنے گا جہاں امن و آشتی کا دور دورہ ہوگا اور یہ کہ وہاں یہود و مسلم سب پر اس کے حاکم کا حکم طے گا۔

معاہدے کی اس شق سے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میثاق مدینہ اس بات کی ضمانت بھی فراہم کر رہا تھا کہ یہود کو مکمل داخلی

آزادی (Autonomy) حاصل ہوگی اور وہ صرف دفاع اور خارجی امور میں اس دولت مشترکہ (Commonwealth) میں برابر کے شریک

ہوں گے۔ یہود کے قبائل کی تمام شاخیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم (Composite nation) کے طور پر رہیں گے۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو صحیفہ مدینہ (میثاق مدینہ) نے جدید اصطلاح

کے مطابق ایک عظیم تر اتحاد (Grand Alliance) اور ایک دولت مشترکہ (Commonwealth) کو استوار کر دیا تھا جس کی منظوری اللہ اور اس کے رسول نے دی تھی۔

تاسیس ریاست مدینہ طیبہ کے وقت اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی مگر ان کے غزائم اتنے بلند تھے

کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرا جانے کی ہمت رکھتے تھے۔ ان کے سالار اعلیٰ کی مجرمانہ

شخصیت نے ان بادیہ نشینوں میں بکلی کی وہ کڑک پیدا کر دی تھی کہ وہ کسی بھی قہر سلطانی کے لیے ہمت

مکھوروں کے ایک قصبہ بارش کے ارد گرد یوہار کا طرز تعمیر

کعب بن الاشرف یہودی
سے حمل کے کھنڈرات

جاگہانی کا سامان بن سکتے تھے۔ تقدیر کا قاضی انہیں دنیا کی امامت سوچنے کے لیے بیتاب تھا۔ ڈاکٹر ذکریا بشیر کے الفاظ میں: (ہجرت نے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا، وہ مکہ کے مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ نہیں تھے بلکہ اب مدینہ طیبہ کا حکمران طبقہ بن گیا تھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے وقت ہی اس حضرت ﷺ کو اللہ کا رسول اور مدینہ کا حکمران مان لیا گیا تھا اور آپ حضور کی بیعت کرنے کے لیے مختلف قبائل کے سردار اور صاحب الرائے افراد قطار اندر قطار سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس سلسلے میں یہود بھی پیچھے نہ رہے تھے اور اخیر کسی تاخیر کے وہ یشاق مدینہ طیبہ کے عہد نامہ سے منسلک ہو کر مدینہ طیبہ کے شہری بن گئے تھے۔ ان کو ہر طرح کی آزادی دے دی گئی سوائے خارجہ اور دفاعی امور کے جس کے عوض انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو حاکم اعلیٰ مان لیا تھا۔ (۲۱) معاہدہ کی کسی شق پر اختلاف رائے کو صورت میں تمام فریق اس بات پر بھی متفق ہو گئے تھے کہ آخری فیصلہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ہوگا۔ عدل خصوصی (Private Justice) یعنی قبائلی سطح پر انصاف کرنے کا رواج یکسر ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ عدل اجتماعی نے لے لی جو مرکزی اتھارٹی کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی مدینہ طیبہ کی شہری ریاست میں انصاف اور عدل کی فراہمی حضور نبی اکرم ﷺ کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔

جو نبی یشاق مدینہ پر دستخط ہوئے تمام فریقوں نے اس کی توثیق کر دی اور اس کی تشہیر کر دی گئی تاکہ ماضی کی طرح یہ معاہدہ صرف ایک خطیہ عہد نامہ بن کر نہ رہ جائے۔ مدینہ طیبہ میں موجود منافقین (مثلاً: ابن ابی جوہر مدینہ طیبہ کا حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا) اور مدینہ طیبہ سے باہر اسلام مخالف قوتوں کی براہمختگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یشاق مدینہ کو مشتہر کر دیا گیا۔ اس کی شقوں کے مطابق حاکم کے فرائض اور حقوق کا ایک الگ و شیعہ تیار کیا گیا جس کو اجتماع عام میں جو مدینہ طیبہ میں ہر خاص و عام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس اعلان میں تائین اجتماعی (سوشل انشورنس، جس کو اس وقت معقل کا نام دیا جاتا تھا، جس کی رو سے ریاست اور حکومت ان اخراجات کو برداشت کرنے کی ذمہ دار قرار پائی جن کا انفرادی طور پر مدنی شہری یا کوئی چھوٹا سا گروہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا)، انصاف کی فراہمی، مدینہ طیبہ کے امور خارجہ، دفاعی معاملات اور مرکزی نظام حکومت کے دیگر قواعد و ضوابط کی لوگوں میں باقاعدہ تشہیر کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی عام کر دی گئی کہ حصول عدل کے لیے کوئی بھی اپنے حاکم یعنی تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا اور یہ کہ ان کا فیصلہ حتمی اور آخری تصور ہوگا۔

اس طرح سابقہ یشاق کے باسیوں نے جو ایک صدی پر محیط جنگ و جدل سے جھگ آچکے تھے اپنے حاکم کو خوش آمدید کہا اور جوق در جوق آپ کی بیعت کی۔ اس سے پہلے ہی بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت کے شرکاء سے فردا فردا مصافحہ کیا تھا تو اس جناب ﷺ نے بالصراحت فرمادیا تھا: [آج کے بعد میں تم میں سے ہوں تمہارا خون میرا خون ہے اور تم جس کو معاف کر دو گے میں اسے معاف کر دوں گا۔] (۲۲) اس کے جواب میں مدنی وفد نے یک زبان ہو کر عہد کیا تھا: [ہم عہد کرتے ہیں کہ تندرستی اور بیماری میں، عکسندی اور خوشحالی میں، ہر حال میں ہم آپ کے احکام کو سن کر ان پر عمل درآمد کریں گے۔ ہم جہاں بھی ہوں حج بولنے کا عہد کرتے ہیں اور اللہ

کی راہ میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ (۲۳) اور جب حضرت عباس ابن عبدالمطلبؓ نے ان کو ذہن نشین کروایا کہ جو عہد و فادہ کر رہے ہیں اسے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں تو سب نے یک زبان ہو کر کہا: ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے ہم اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں! اور پھر جب ان کو یہ باور کروایا گیا کہ اس عہد کا مطلب پوری دنیا سے جنگ مول لینا ہے تو بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی انہوں نے صرف ایک خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں کفر اور شرک پر فتح پالینے کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ ان کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ اہل انصاف کے الفاظ میں انصار نے یک زبان کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؛ ہم مردان حرب ہیں اور ہمارے پاس وہ اسلحہ جو بیٹوں نے اپنے والدوں سے وراثت میں پایا ہے (یعنی ہم نسل در نسل حرب آزمودہ ہیں)۔ جب البراءؓ بات کر رہے تھے تو ابوالبہرہؓ الطیبانؓ نے ان کی بات کو کاٹ کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ ہمارے دوسرے لوگوں (یعنی یہود) کے ساتھ بھی معاہدے ہیں اور اگر ہم ان صلح ناموں کو توڑ دیں اور اللہ کریم آپ حضور کو فتح و کامرانی دے دے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنے لوگوں میں واپس لوٹ جائیں اور ہم بے یار و مددگار رہ جائیں؟ اس پر نبی اکرم ﷺ نے تبسم فرمایا اور یوں گویا ہوئے: [خون خون ہی ہوتا ہے اور جس خون کی کوئی قیمت نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس کے خلاف نبرد آزما ہوں گا اور جو تم سے اس کے ساتھ رہے گا میں بھی اس کے ساتھ امن سے رہوں گا۔] (۲۴) انصار کے عہد و پیمان کے ایک ایک لفظ سے اخلاص و وفاء کی خوشبو بھک رہی تھی اور واقعی جب نبھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اس کا حرف بحرف ایفاء کیا۔ یہ اسی تربیت اور رہنمائی کا ثمرہ تھا جس سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت صرف ایک دہائی میں استقامت اور وفاء کی پیکر بن گئی تھی۔ اسوہ حسنہ رسول مقبول ﷺ کو مشعل راہ بنا کر جماعت صحیح معنوں میں ایک ایسے سانچے میں ڈھل گئی تھی جس کا ہر زاویہ اور ہر سمت قرآن کریم نے تراشی تھی۔

مدینہ طیبہ ناقبل تسخیر بن جاتا ہے

جونہی اہل مدینہ نے حضور نبی اکرم ﷺ کو نو زائیدہ ریاست مدینہ کا قانونی حاکم تسلیم کیا اور دولت اسلامیہ میں داخلی امن و امان قائم ہو گیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے بیرونی امن اور استقلال قائم کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمادی۔ دراصل بیثاق مدینہ کا طے پا جانے کا دیگر مقاصد کے علاوہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ قریش مکہ ہجرت مبارکہ کے بعد مدینہ طیبہ کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ پہلے تو انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ اور ان کی صابر جماعت پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا مگر جب دیکھا کہ وہ آپ حضور ﷺ اور آپ کی جماعت کو ختم کرنے میں ناکام رہے تھے تو انہوں نے تمام تر مختاصت مدینہ طیبہ پر مرکوز کر دی۔ وہ انہیں کسی بھی قیمت پر وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے۔ مکہ کے قبائل اپنے سردار ابوسفیان اور ابو جہل کی سرکردگی میں علی الاعلان یہ کہتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ اور ان کی جماعت کو مکمل طور پر نیست و نابود نہ کر دیں۔ اس سے پہلے بھی وہ یہی کچھ کہ چکے تھے اور جب مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت ہجرت حبشہ پر روانہ ہوئی تو کفار نے ان کا وہاں تک پیچھا کیا اور ہر ممکن طریقے سے نجات کی کمانڈ اور حمایت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ تو جزیرہ نمائے عرب سے باہر سمندر پار کا علاقہ تھا مگر اب کی بار تو یہ قافلہ غریب الدیار بجمع اپنے قافلہ سالار کے جزیرہ نمائے عرب میں ہی ایک دوسرے شہر میں آباد ہو گیا تھا جہاں ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں اور یہود اور دیگر مشرکین میں ان کی وفاداریاں بھی تھیں لہذا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان مہاجرین کو مدینہ طیبہ میں پناہ نہ مل سکے۔ حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک کی ایک روایت کے مطابق مشرکین مکہ نے ابن ابی کوہ (جو اپنے سینے میں یثرب کے حکمران بننے کی حسرتیں سمیٹے بیٹھا تھا) ایک خط لکھا تھا جس

کا متن کچھ یوں تھا: [۱] تم نے ہمارے بھائی بندوں کو پناہ دی ہے، تمہیں اللہ کی قسم یا تو تم ان سے جنگ کرو یا پھر ان کو نکال باہر کر دو، بصورت دیگر ہم پوری قوت سے حملہ آور ہوں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہارے سارے جنگجو مارے نہ جائیں اور پھر ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ جیسا چاہیں گے سلوک کریں گے۔ [۲۵] اس حدیث مبارکہ کے مطابق جس کو ابی داؤد نے بیان کیا ہے، یہ دھمکی نہ صرف جنگ بدر سے پہلے وصول ہوئی تھی بلکہ جنگ بدر میں اپنی شکست کے بعد ان کافروں نے اس سے بھی زیادہ دھمکی آمیز خطوط یہودیوں کو بھی بھیجے تھے تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں۔ ان کو لکھے گئے ایک خط کا متن کچھ اس طرح تھا: [۲] تم اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو تمہیں تو ہمارے مفرد ساتھیوں سے جنگ کرنی چاہیے، اگر نہیں کرو گے تو ہم تم سے پیٹ لیں گے اور پھر کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھوں اور تمہاری عورتوں کے گٹھنوں کے درمیان حائل نہ ہو سکے گی۔ [۲۶]

انہوں نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مہاجرین کی پیچھے چھوڑی ہوئی مقتول اور غیر منقول جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صہیبؓ (کو) جو حضور نبی اکرم ﷺ کے پکے اور سچے عاشق اور جلیل القدر صحابی تھے (کو تو اپنی تمام جائیداد اور جمع پونجی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا کیونکہ اہل مکہ نے ان کی مدینہ طیبہ روانگی کی اجازت کی قیمت یہ رکھی تھی کہ اگر وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی تمام جائیداد اور مال و دولت ان کے حوالے کرنا پڑے گی جو اس وقت خاصی قدر قیمت رکھتی تھی۔ [۲۷] سب سے بڑھ کر کفار مکہ کی وہ حرکت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ کرنے سے منع کر دیا اور ایک مرتبہ جب حضرت سعد ابن معاذؓ کی کعبہ المشرفہ کے جوار میں ابو جہل سے مذبحہ ہو گئی جس میں اس نے اپنے اس ارادے کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا کہ آئندہ مسلمان زیارت کعبہ المشرفہ سے محروم کر دیئے جائیں گے تو حضرت سعد ابن معاذؓ نے بھی بیاہنگ دہل اعلان کر دیا تھا کہ اگر مشرکین ایسا کریں گے تو مسلمان بھی ان کے تجارتی قوافل کو مدینہ سے راہداری اور راستہ فراہم نہیں کریں گے۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف سرد جنگ ہی نہیں تھی بلکہ روز اول سے ہی ایک مکمل اور پورے جنگ کی صورت حال قائم ہو چکی تھی۔

اسلامی ریاست کے مؤسس اور سربراہ کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ دولت اسلامیہ اور اس کی رعایا کو درپیش خطرات سے ہرگز غافل نہیں تھے اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ ان سے بڑھ کر یہ بات کون جانتا تھا کہ ذرا سی غفلت پوری دولت اسلامیہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتی لہذا بغیر چند دن آرام کے حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں واقع بدو قبائل سے رابطے استوار کر لیے اور ان سے متوقع کنی جارحیت کے خلاف دفاعی نوعیت کے معاہدے بھی کر لیے۔ غزوہ الاہواء میں بنو ضمرہ کے ساتھ معاہدہ اس معاملہ میں ایک مثال ہے۔ یہ دفاعی منصوبہ بندی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کی اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت کی عکاسی کرتی ہے وہاں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان اقدامات نے مکہ کی چالوں کا مؤثر سد باب بھی کر دیا تھا اس سے ایک طرف تو مدینہ طیبہ کے چاروں اطراف کافی حد تک محفوظ ہو گئے اور دوسری طرف مسلمان کفار مکہ کے تجارتی قافلوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گئے جو بلاد الشام کو جاتے ہوئے انہیں قبائل اور انہی علاقوں سے ہو کر جاتے تھے تجارتی قافلے ان کی اقتصاد کی رگ جاں کی حیثیت رکھتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ کی منصوبہ بندی سے ان کے تجارتی سفر شدید خطرات سے دوچار ہو گئے۔ اہل مکہ بھی اس سے غافل نہیں تھے اور خطرے کی گھنٹی کا اندازہ کر چکے تھے۔ لہذا انہوں نے جو انہوں نے ان تجارتی شاہراہوں پر گشت شروع کی اور چند مقامات پر ان کا آمتنا سنا بھی ہوا تو کفار کو اپنی تمام تر تجارتی امیدوں پر پانی نہ پھرتا نظر آنے لگا۔ وہ تو شروع ہی سے ہی نوزائیدہ ریاست مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی ان تجارتی شاہ رگ پر گشت نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور ان کے جلتی منصوبوں کو مزید مبہیز لگا دی۔

یہ تھا وہ سینار یو اور پس منظر جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہتھیار اٹھانے اور جہاد شروع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ [۲۸]

لہذا وہ احکام جو مکہ میں نازل ہوئے تھے ان پر عملدرآمد کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کتنے تھے جو اپنا دفاع نہ ہونے کے سبب مکہ میں ہی کفار سے وستم سے اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے اور کتنے تھے جو بار بار حضور نبی اکرم ﷺ سے استفسار کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ اللہ کی مدد کہاں ہے اور کس آئے گی؟ (۲۹) جواب میں ان کو صبر و استقلال کی تلقین کی جاتی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل اہل مکہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا عہد و پیمان تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اصولی فیصلہ مکہ میں ہی کر لیا تھا۔ دھر کفار کی طرف سے حضور نبی اکرم ﷺ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بھی ایک مکمل اعلان جنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس جنگ کو قبول کر لیا گیا تھا۔ ہجرت دراصل دشمنوں کے خلاف ایک خاموش اعلان جنگ ہی تھا صرف رسمی ناقوس جنگ بجنے کا انتظار تھا۔ اصل انتظار تھا کہ صرف اس بات کا کہ محاذ کہاں کھولا جائے۔ لہذا جو نبی مسلمانوں کو اپنی حکومت اور اپنا وطن مل گیا تو ان پر اللہ کے احکام کی فوری تعمیل واجب تھی۔ اب رب ذوالجلال کے احکام کی تعمیل کو مزید معرض التواء میں نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔ (۳۰)

اس کے بعد قرآن پاک کے لگاتار احکام نازل ہوئے کہ جہاد برپا کر دیا جائے جس سے ان مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے جو ایک عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اور ایک بار نہیں بلکہ دو بار اپنا گھریا چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لہذا فیصلہ کی گھڑی آن پہنچی تھی اور تاریخ اسلام میں دشمن کو لاکارنے کا اس سے زیادہ مناسب وقت اور کیا ہو سکتا تھا۔ جہاد راہ حق میں تھا نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے کوئی لڑائی تھی۔ مزید برآں سالار لشکر کے پاس دنیاوی انعام و اکرام دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجاہدین برضا اور رغبت راہ حق میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے خود ہی بے چین تھے جن کے سامنے اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ تھا۔

بقول اقبال:

الہی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

ان پر اسرار بندوں کی نہ تو کوئی تنخواہ مقرر ہوئی اور نہ ہی انہیں کوئی دنیوی لالچ دیا گیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ صلائے عام دے دیا گیا کہ جو کوئی بھی راہ حق میں شہادت پائے گا جنت کے انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہی ترغیب اور پیش کش (Incentive) تھی جو ہر مجاہد میدان کارزار میں کشائیں کشائیں لے آتی تھی۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [جنت کمواروں کے سایہ تلے ہے۔] (۳۱) ہر مسلمان کا جذبہ شہادت دیدنی تھا۔ یہ ترغیب ایسی تھی کہ بیرو جواں تو ایک طرف نابالغ بچے بھی قطار اندر قطار جہاد میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ صرف معدودے چند لوگ تھے جو ابھی مزید وقت اور مہلت مانگ رہے تھے مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ہر مسلمان مرد و عورت اور بچہ بچہ اپنے پیارے رسول ﷺ کی نداء پر لبیک کہہ رہا تھا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بے چین تھا۔ مظلوم ظلم و ستم سے تنگ آ چکا تھا، مگر تاکئے؟ اب تو ان کی اپنی حکومت تھی اور اپنا نظام تھا اور اپنا الگ وطن تھا جس کا دفاع فرض اولیں بن چکا تھا۔ ہر آزاد ملک کی طرح انہیں بھی پورا حق تھا کہ وہ دشمن کے تجارتی قوافل کو اپنی حدود سے گزرنے دیتے یا انکار کر دیتے۔ اسی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے مسلح دے ان راستوں پر گشت کرتے تھے اور جو کارواں بھی ان کی اس آزادی اور حق کو لاکرتا اس کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اس نئی مگر حقیقت کو تسلیم کر لیتے اور جیو اور جینے دو کی حکمت عملی اپناتے مگر انہوں نے اپنے روایتی تکبر اور نخوت کو ترک نہ کرتے ہوئے اسے اپنی ہی عزتی پر محمول کیا۔ حسد اور تنگ نظری نے ان کی دشمنی کو اور ہوادے دی اور انہوں نے مدینہ طیبہ کی اس چھوٹی سی بستی کو روند ڈالنے کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔

قرآن کریم کی ایک
آیت جس کی خطاطی
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
سے منسوب ہے

جذبہ شہادت سے سرشار مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج نے جب اپنے سالار اعلیٰ کی کمان میں مقام بدر پر اپنے سے تین گنا بڑی فوج کے مقابلے کی ٹھان لی تو فتح و نصرت ان کی راہ تک رہی تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند کردئے اور جذبہ جہاد مزید تیز ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ انفال نازل ہوئی جس میں قرآن کریم نے حکمت جہاد کو مزید واضح انداز میں بیان کیا۔ سورۃ انفال ایک طرح کی جنگ بدر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ (Critique) اور تشریحات تھیں۔ اس میں مسلمانوں کی چند خامیوں کی نشان دہی کی گئی اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر مسلمان اللہ پر کامل ایمان رکھیں گے تو وہی فتح پائیں گے خواہ دشمن تعداد میں ان سے دس گنا ہی کیوں نہ زیادہ ہو۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ نے آنے والے تمام وقتوں کے لیے مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل وضع کر دیا ہے اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت بھی تم سے بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو اور اس سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ ﴿۳۲﴾

بینار یو خواہ کیسا بھی تھا مگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے جارحیت میں پہل نہیں کی۔ تمام چھڑ پیں یا جنگیں جو مسلح جہاد کا نقطہ آغاز تھیں مدینہ طیبہ کے قریب یا پھر اس کے گرد و نواح میں لڑی گئیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جارح بہت فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ ان تمام میدان ہائے کارزار کا فاصلہ مدینہ کی نسبت مکہ المکرمہ سے بہت زیادہ تھا۔ پہلا میدان جنگ مدینہ طیبہ سے ۹۲ میل (۱۵۰ کیلومیٹر) دور تھا جبکہ وہاں سے مکہ مکرمہ تک کی مسافت ۱۶۰ میل (۲۷۰ کیلومیٹر) تھی۔ (۳۳) دوسرا اور تیسرا غزوہ (یعنی غزوہ احدا اور غزوہ خندق) تو عین مدینہ طیبہ کے مضافات میں لڑے گئے یعنی دشمن اتنا سفر طے کر مدینہ طیبہ پر جارحیت کے لیے چڑھ دوڑا تھا جس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی یہ نو زائیدہ ریاست بار بار اہل مکہ کی طرف سے جارحیت کا شکار ہوئی جو کسی بھی قیمت پر اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

جارحیت کا آغاز کفار مکہ کی طرف سے ہوا اور پہلے چند غزویں میں مسلمانوں نے دفاعی جنگیں لڑیں اور سب میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ ہر بار دشمن کیل کانٹے لے لیس ہو کر آتا مگر منہ کی کھا کر پسپا ہو جاتا۔ جنگ احد میں ضرور مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر جدید نظریہ جنگ و جدل کی رو سے اسٹریٹجک توازن پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا کیونکہ کفار میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکیں اور یوں وہ اپنی معمولی برتری کا کوئی بھی ثمرہ نہ اٹھا سکے تھے۔ وہ جس طرح آندھی کی طرح حملہ آور ہوئے تھے اسی طرز پر بگولے کی

طرح میدان کارزار سے دم دبا کر بھاگ گئے تھے اور مسلمان اگرچہ زخموں سے چور ہو چکے تھے مگر پھر بھی اپنے رستے زخموں کے ساتھ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم ﷺ کی کمان میں ان کا دور تک (حراء الاسد) تعاقب کیا تھا۔ (۳۴) جنگی نقطہ نظر سے یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی بلکہ دشمنوں کے کمانڈر (ابوسفیان) نے یہ دھمکی دے کر وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی تھی کہ وہ اگلے سال بدر پر بڑے لشکر کے ساتھ مسلم فوج کا انتظار کرے گا۔ ابوسفیان کا وہ چیلنج مسلم افواج نے منظور کر لیا تھا کیونکہ انہیں اپنے اللہ کے وعدوں پر یقین کامل تھا کہ فتح بالآخر انہیں کی ہوگی۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو! (۳۵) اور اس پر مستزاد یہ: اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں..... (۳۶)

ابتدائی کامیابیاں مسلمانوں کے لیے دور رس نتائج کی حامل تھیں کیونکہ ان سے مدینہ طیبہ کی ریاست کی شہرت جزیرہ نماء عرب کے حدود سے باہر دور دور تک پھیل گئی جس سے بعد میں آنے والے اوقات میں اس نے ارد گرد کی ریاستوں کو مرعوب اور آسانی سے سرنگوں کر لیا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی بھی تاک لگائے بیٹھے تھے لیکن ایک ایک کر کے مسلم امت نے اپنے سالار اعلیٰ کی کمان میں ان سب کو ختم کر دیا قرآن کریم کی روشنی میں حضور نبی اکرم ﷺ کی رہنمائی نے دس سال کی قلیل مدت میں اسلامی نظام حکومت کے بنیادی ڈھانچے (Infra Structure) کو استوار کر دیا تھا اور اس طرح شریعت اسلامی کی روح نے عملی طور پر نافذ العمل ہو کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ دی تھی جو ہر قسم کے استحصال سے پاک تھا اور جس کی روح رواں عدل اجتماعی برابری اور آزادی کے زیر اصول قرار دئے گئے تھے۔ تاریخ انسانی میں یہ کوئی معمولی تاریخی سانحہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے پوری انسانیت کو ایک صحیح سمت عطا کر دی تھی۔ مدینہ طیبہ جو کبھی یثرب ہوا کرتا تھا اب پوری آب و تاب کے ساتھ افق عالم پر ایک درخشندہ ستارہ بن کر چمکنے لگ گیا تھا۔ بادی النظر میں تو اس نے صرف مکہ کے چند مقہور و مجبور مہاجرین کی میزبانی کا حق ادا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے انعام و اکرام کی اتنی بارش کی کہ پلک جھپکنے میں ہی اس کی کاپیٹ گئی اور یہ شہر نبوی بین الاقوامی سیاست کے دھارے میں شامل ہو کر اقوام عالم میں ایک غالب قوت کے طور پر ابھرا آیا تھا۔

کون سوچ سکتا تھا کہ مجبور و مظلوم اقلیت جن پر ان کے اپنوں نے ہی عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور جو اپنے قائد اور رسول برحق ﷺ کی رہبری میں گھریا چھوڑنے پر مجبور ہو کر دیار غیر میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک اتنی عظیم وحدت اور اکائی (مسلم امہ) کی صورت اختیار کر لے گی کہ اس وقت کی عالمی قوتوں کو شکست دیکر اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیکر دنیا کی امامت کے منصب جلیلہ پر فائز ہو جائے گی اور اس پر دستور ساوی (یعنی قرآن کریم) کو اپنے نبی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں نافذ کر دے گی۔ یہ حضور رسالت مآب ﷺ کی معجز نگار شخصیت کا اثر تھا کہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی سے نکلنے والی اسلامی انقلاب کی شعاؤں نے پوری دنیا کو روشن کر دیا اور حضور نبی اکرم ﷺ کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھنے والی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اسلامی خلافت پر مبنی طرز حکومت کا ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی آج تک مثال نہیں ملتی۔

مدینہ طیبہ کی ریاست بین الاقوامی افق پر درخشندہ ستارہ بن کر ابھرتی ہے

رسول اللہ ﷺ کا خواب اور اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ پورا ہو چکا تھا (۳۷) اب یہ ایام جاہلیت کا یثرب نہیں رہا تھا بلکہ اب تو یہ مدینہ النبی اور مدینہ منورہ بن چکا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے عین مطابق اس وقت کی دونوں عالمی قوتیں ایرانی (ساسانی) اور رومی (بازنطینی) جلد ہی اس کی جھولی میں ٹوٹ کر گرنے والی تھیں۔ مدینہ طیبہ اب صرف چند قبائل کی آبادی نہیں رہا تھا اور نہ ہی اپنی ارض وطن کے

دفاع سے عاری ولا چار تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کی خشت اول رکھ دی تھی اور اس کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ (Infra structure) بھی وضع کر دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ ہی تھا جہاں سے خود حضور رسالت مآب ﷺ نے انیس-۱۹ غزوؤں کے لیے مسلم افواج کی کمان کی تھی اور ستائیس سرایا روانہ کئے تھے اور اس کے علاوہ کم و بیش چھیالیس فوجی مہمات روانہ فرمائی تھیں۔ (۳۸)

حاکم بکر بن منذر بن ساسی
کے نام مکتوب مبارک اور
رسول اللہ ﷺ کی مہر مبارک
کا ایک ٹکس

مدینہ طیبہ کی شہری ریاست قائم ہوتے ہی منافقین تو اپنی موت آپ ہی مر گئے مگر یہودی جو پیدائشی سازشی تھے اپنی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مسلسل دردمر بنے ہوئے تھے ان کے مختلف قبائل یشاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے تھے۔ بنی نضیر کے یہودیوں نے تو حضور نبی اکرم ﷺ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے اوپر پتھر لڑھکانے کی کوشش بھی کی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جبریل امین نے بروقت آپ حضور ﷺ کو مطلع کر دیا اور یوں یہود کو مومنہ کی کھانی پڑی جس کے نتیجے میں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں چھ دن تک ان کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور سرنذر کی شرائط کے تحت ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ باقی ماندہ یہودیوں میں سے بنی قریظہ نے اہل مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور ان کو غزوہ خندق میں خفیہ اور بھرپور مدد کا وعدہ کیا۔ یہی بھی یشاق مدینہ کی کھلی خلاف ورزی تھی، جس کی پاداش میں جو نبی جنگ خندق اپنے اختتام کو پہنچی، حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کے محاصرے کا حکم دے دیا جو ان کے قتل پر منتج ہوا اس سے یہود کی رہی سہی قوت بھی دم توڑ گئی (۳۹) لیکن اس سے بہت پہلے ہی ہجرت مہارکہ کے دوسرے سال تحویل قبلہ نے مدینہ طیبہ میں مقیم منافقین اور یہود کی آنکھیں کھول دی تھیں کہ اسلام وہاں پر ایک واحد قوت (Sole Power) کے طور پر ابھر چکا تھا جسے اپنی بقاء کے لیے کسی اور کی ایسا کھیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر فتح ہو جانے کے بعد مدینہ طیبہ جزیرہ نمائے عرب کی واحد غالب قوت کی شکل میں سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے یہ اسلام کا بہت مضبوط قلعہ بن گیا اور جو نبی مکہ مکرمہ فتح ہوا مدینہ طیبہ کا حکم تقریباً تمام قبائل پر چلنے لگا اس طرح مدینہ طیبہ عالمی سطح پر اپنے وسیع تر کردار کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا مرکز بن گیا تھا جہاں سے اس وقت کی عالمی قوتوں کو دعوت نامے ارسال کئے گئے جن کے اور نبی اکرم ﷺ کی مہر ثبت ہوا کرتی تھی۔ ان تمام سربرہان مملکت کو اسلام کی دعوت دی گئی۔

(۴۰) اور صرف دو دہائیوں کے اندر اندر برق رفتاری کی ساتھ مدینہ طیبہ کا عمل دخل دور دور تک پھیل گیا، شمال میں حلب اور دمشق مسلم خلافت جزو بن چکے تھے جبکہ جنوب میں یمن اور حضرموت تک اسلام کا سکہ چلنے لگا تھا اور مشرق میں عراق اور پھر ایران اور مغرب میں مسلم دنیا درپائے نیل کو عبور کر گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلم افواج کے برق رفتار گھوڑے کل تک کے ناقابل تسخیر دارالسلطنتوں کو روندتے ہوئے مشرق و مغرب میں سطوت اسلام کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ (۴۱)

نبی اکرم ﷺ کے قریب ترین حلقے کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے آگے زانوائے ادب طے کر کے قرآن کریم کی تفصیلی تعلیمات حاصل کی تھیں اور جنہوں نے بہت سالوں تک قرآنی تعلیمات بلا واسطہ قرآن کریم کے عملی نمونہ حضور نبی اکرم ﷺ کے سایہ عاطفت میں حاصل کی تھیں اب پوری طرح مستعد تھے اور اس اسلامی حکومت کو چلانے کے پوری طرح اہل تھے جس کی سرحدیں اب مشرق و مغرب کے براعظموں کو عبور کر کے دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ عسکری سپہ سالاروں، ریاستوں کے امیروں اور گورنروں کی مدد سے مدینہ طیبہ کو یونیورسٹی کے پہلے فارغ التحصیل اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی (مسجد نبوی کے لیے ہم صرف استعارے کے طور پر یونیورسٹی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں)۔ چند ایک شخصیتوں کے سوا باقی کے اصحاب یا تو زیادہ تر آزاد کردہ غلام تھے یا امی، چرواہے، مدینہ طیبہ کے نخلستانوں اور مرغزاروں میں گلہ بانی کرتے تھے۔ یہ تو کمال تھا مدینہ طیبہ کی بھٹی کا کہ اس نے مس خام کو کندن بنا دیا تھا۔ (۴۲) مغرور بزدل و گرد، گستاخ رستم اور شاہی ناز و نعم میں پلے باز اُطنینی عسکری سپہ سالار جن کو اپنی صدیوں پرانی شجاعت کی روایتوں پر بجا طور پر ناز تھا آج مدینہ طیبہ کے شاہینوں کے سامنے غنیمت کی طرح ایک سے دوسری جگہ بھاگ بھاگ کر پناہ گاہیں تلاش کر رہے تھے۔ (۴۳) نو مسلم اتنی تیزی سے ہوئیں کہ دس سال کے عرصے میں دس لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کا رقبہ زیر تسلط آچکا تھا لیکن ان تمام فتوحات میں ہر سال سالار کائنات اور محسن انسانیت ﷺ کی انسان دوستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر حساب کیا جائے تو مسلم شہداء کی تعداد ایک جان ماہانہ سے زیادہ بنتی اور دوسری طرف دشمنان اسلام کا جانی نقصان ڈیڑھ صد ماہانہ سے زیادہ نہیں بنتا۔ غزوات النبوی پر نقد و نظر کر کے والے جب ان اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ یہ جہاد برائے امن عالم نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی دس سالہ جہاد میں نے مدینہ کو اس وقت عاصمۃ العالم بنادیا تھا اب کے بعد سیاسی اور دینی قوت کا سرچشمہ مدینہ طیبہ منتقل ہو چکا تھا جہاں سے دنیا پر حکومت ہوتی تھی رسول اللہ ﷺ کا سچا خواب پورا ہو چکا تھا (۴۴)۔ بلا شک و شبہ حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ سے محبت کرتے تھے اور مدینہ طیبہ آپ حضور ﷺ سے عشق کرتا تھا۔

حضور نبی اکرم ﷺ کا انداز حکومت

تاجدار و عالم سید جن و بشر ﷺ کے انداز حکومت پر صرف ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالنے کے لیے کئی ضخیم جلدیں بھی تحریر کی جائیں تو حق ادا نہ ہو گا چہ جائیکہ کہ مجھ جیسا بیچ مدائن حضور دانا نے بل اور ختم الرسل ﷺ کی سیرۃ مبارکہ کے اس پہلو پر رائے زنی کی جرأت کرے مگر ہمارا مدینہ النبی کے پس منظر میں سیرۃ طیبہ کے صرف چند ایسے گوشوں پر قلم اٹھائے بغیر مفر نہیں جن سے درحقیقت مدینہ طیبہ کی سیاسی اہمیت، روشنی و ان مقصود ہے اس لیے ذیل کی اس حقیر سی کوشش کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، حکمران اور رعایا کے حقوق اور فرائض کا تعین کر کے انہیں عامۃ الناس میں مشتہر کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کی شہری ریاست کے پہلے حاکم اعلیٰ بنے قرآنی تعلیمات کے مطابق: ﴿اور ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے﴾ (۴۵)

رسول اللہ ﷺ بھی اپنے پیش رو انبیاء کی طرح حاکم اعلیٰ تھے۔ یہود کے لیے تو آپ حضور ﷺ ینثاق مدینہ کے تحت محض سربراہ حکومت تھے جو باطنی امن و امان قائم کرنے اور خارجی طور پر مدینہ طیبہ کی حفاظت کے ضامن تھے اور بین الیہود معاملات میں ان کو ان کے صحیفہ ہائے سماوی کے مطابق انصاف مہیا کرنے کے پابند تھے (۴۶) لیکن مسلمانوں کے لیے تو آں حضرت ﷺ محض ان کے حاکم اعلیٰ اور سالار اعظم ہی نہ تھے بلکہ حضور رسالت مآب ﷺ اللہ کے رسول اور واحد قانون ساز تھے خوشی ہو یا غم، جنگ ہو یا امن، دین ہو یا دنیا وہ رشد و ہدایت کے لیے اپنے آقا و مولیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے ریاست مدینہ طیبہ نہ صرف امت اسلامیہ کی سیاسی زندگی کی اساس ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ پہلی حکومت تھی جو ایک نظریہ (Ideology) کی بنیاد پر استوار کی گئی تھی جو شعوب و قبائل اور رنگ و نسل کی حدود سے ماوراء آفاقی تصور پر ابجا رہی تھی اور جس کے رگ و پے میں قوانین الہیہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی روح رواں موجزن تھی۔

چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات دنیوی میں مدینہ طیبہ میں قیام کے پورے عرصے کے دوران وحی الہی کا سلسلہ جاری رہا تھا، اس لیے اس مدت کو اسلام کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسی دور میں دینی، معاشرتی، قانونی اور سیاسی لائحہ عمل نہ صرف وضع کئے گئے بلکہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآنی تعلیمات کا جیتا جاگتا عملی نمونہ ہادی برحق حضور نبی اکرم ﷺ کی شکل میں مومنوں کے درمیان موجود رہا۔ اسوہ حسنہ اور سنت طاہرہ رسول مقبول ﷺ نے صرف اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افکار کی آبیاری ہی نہیں کی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئی نوع انسان کو رشد و ہدایت کا سامان مہیا کر دیا جنزمل قرآن کریم کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو قرآنی رہنمائی نازل ہو جاتی لیکن یہ سلسلہ تو چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی وفات پر منقطع ہو جانے والا تھا اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ حضور ﷺ کے بعد چونکہ وحی کا دروازہ قطعی طور پر بند ہونے والا تھا تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسوہ حسنہ (سنت مضرہ) کے طرف نگاہیں لگائے رکھتے کیونکہ وہ عملی نمونہ ہی بعد میں ان کا رہنما اور رہبر ہونا تھا۔ دوسری طرف نبی اکرم ﷺ بھی وحی الہی کے ساتھ ساتھ اپنے احباب اور اصحاب سے مشاورت بھی فرماتے تھے۔ دنیوی معاملات میں حضور نبی اکرم ﷺ اپنے معتمد اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے اور بسا اوقات اتفاق رائے سے لیا گیا فیصلہ صادر فرمادیتے قرآن کریم نے اسی طرز حکومت کی تلقین کی تھی ﴿تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اسے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرمادے اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بیشک اللہ تو کل والوں سے محبت کرتا ہے﴾ (۴۷) اسوہ حسنہ کا یہی پہلو جو اسی آیت قرآنی کی مکمل تفسیر تھی بعد میں مکمل شورا کی نظام کی اساس بنا۔

حکومت کے انتظام و انصرام کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے انصار اور مہاجرین میں سے نقیب (جمع نقباء) مقرر کئے ہوئے تھے جو آپ حضور ﷺ کے لیے مشیروں کی جماعت تھی اور ان پر حضور نبی اکرم ﷺ پورا بھروسہ رکھتے تھے اور حالات جنگ و امن میں ان سے مشورہ فرماتے تھے۔ ایسے نقباء جن کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی (اور زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد چودہ تھی) (۴۸) ایک طرح کی غیر رسمی مجلس مشورت تھی جسے آج کے دور میں مجلس شوریٰ کہا جاسکتا ہے اور جو آنے والے وقتوں میں (بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار میں) باقاعدہ طور پر مقرر شدہ مجلس وزراء کی پیشرو اور نظیر بنی تمام نقباء جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے جن کا اپنے اپنے قبیلے میں بہت احترام و مقام ہوتا تھا۔ والی (گورنر) اور عمال (حکومتی کارندے) کو حضور نبی اکرم ﷺ بنفس نفیس منتخب فرماتے جس کے لیے سب سے بڑا معیار ائمن اسلام سے غیر متزلزل وفاداری تھا، یعنی احکام خداوندی کی مکمل پابندی اور رسول اللہ ﷺ کا اتباع کامل اور تقویٰ اور امانت و دیانت داری میں درجہ اتم ہونا (۴۹)۔ چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ اسی تھے اس لیے کتابت و املاء کے لیے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مامور تھے جو نہ صرف وحی قرآنی لکھتے بلکہ مکتوبات اور تعہدات (Covenants) بھی تحریر کرتے جیسا کہ حضور نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے تھے۔

حجرہ مبارکہ کے بالکل ساتھ ہی مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں ایک اونچا سا حصہ تھا جس کو 'الصفہ' کہا جاتا تھا جہاں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت قیام فرماتھی جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارکہ سے قرآنی تعلیمات کے حصول کے لیے وقف کر دی تھیں۔ باقی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس معاملے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دینی اور دنیوی فرائض کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ تن وقف تھے۔ یہ اللہ کی سپاہ کے لشکر ہر وقت کسی بھی عسکری مہم پر روانہ ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس وقت پورے جزیرہ نمائے عرب میں کہیں بھی مستقل فوج کا رواج نہیں تھا۔ ہر قبیلے کے مرد لڑائی میں استعمال ہونے والے اسلحہ میں خوب تربیت حاصل کرتے تھے۔ صرف اس وقت جب ضرورت پڑتی تو قبیلے کے سرداران کو ساتھ لیتے اور جو بھی جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے تو وہ اپنی معمول کی زندگیوں پر واپس آ جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں تو ہر وقت بیرونی جارحیت کا خدشہ تھا اس لیے اس قبائلی ریت و رواج کے برعکس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ تن گوش اپنے آقا کی صلا و علا کا انتظار کرتے رہتے تھے اور ایک اشارے پر لیک کہتے ہوئے جدھر حکم ہوتا رہا روانہ ہو جاتے تھے۔ اس ہمہ وقت کی مستعدی کا تقاضا تھا کہ اللہ کے سپاہیوں کو فن حرب و ضرب میں مہارت تامہ حاصل ہو۔ لہذا نبی اکرم ﷺ نے ان کے لیے ہر طرح کی عسکری تربیت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ غزوہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر بازی تو ایک کھیل کی طرح رائج تھی۔ رہی گھڑ دوڑ تو عرب و یسے ہی اس کے بہت شوقین تھے۔ پہلوانی اور دلہ جسمانی لیاقت کو جلا دینے والی ورزشوں کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ کتنی ہی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مارشل آرٹس اور فن تیر اندازی کا نہ صرف بنفس نفیس ملاحظہ فرمایا تھا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ (۵۰) ایک حدیث مبارکہ سے تو یہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں بھی حضور نبی اکرم ﷺ سے اذن کے بعد وحشی غلاموں نے نیزہ بازی اور شمشیر بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جو کبھی کسی جنگ کے بادل منڈلانے لگتے تو خاص و عام کو ہمہ تن مستعد رہنے کا حکم ہو جاتا تھا۔ بیرو جواں مرد تو ایک طرف نابالغ بچے بھی جذبہ شہادت سے سرشار ساتھ چلنے کا اصرار کرتے تھے، لیکن رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے قانون وضع کر دیا تھا کہ نابالغ بچوں اور بوڑھوں کو جنگ میں جانے نہ دیا جائے۔ خواتین کی ایک تعداد بھی جنگ میں، بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ جاتی تھی۔ بعد میں آنے والے وقتوں میں خاص طور پر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہی رجحان اصول ایک باقاعدہ اور مفصل عسکری نظام کا طرہ امتیاز بن گئے تھے۔

جب کبھی بھی میرا م حضور نبی اکرم ﷺ کسی غزوہ میں شریک ہوتے آپ حضور ﷺ بنفس نفیس سالار اعلیٰ ہوتے اور جب کسی سربراہ روانہ کرنے کا موقع آتا تو آپ حضرت ﷺ اپنے کسی صحابی کو میر لشکر مقرر فرماتے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہوتے تو تاجدار عرب و عجم حضور نبی اکرم ﷺ بنفس نفیس رئیس الدولہ ہوتے تھے، مگر جب بھی آپ حضور ﷺ کسی فوجی یا غیر فوجی غرض سے مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تو اپنے کسی صحابی کو اپنا نائب اور قائم مقام فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ جب حضور ﷺ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے لیے مضافات مدینہ طیبہ نما تشریف لے گئے تھے تب بھی آپ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ امت کے لیے آپ حضور ﷺ کا دائمی حکم (Standing Order) ہے کہ جب بھی سفر پر نکلو تو اپنا ایک امیر چن لو، یہاں تک کہ اگر تین آدمی بھی سفر پر نکلیں تو آپ میں سے ایک کو امیر سفر مقرر کر لیا جائے۔ یہی ذریعہ اصول تھا جس نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں انضباط اور قاعدہ و ضوابط بدرجہ اتم پیدا کر دی تھیں۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہیں ہوگا کہ مسلم افواج کے ۲۵۶ سپہ سالاروں میں سے (جنہوں نے اس وقت کی دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح کیا تھا) ۲۱۶ تو اصحاب کرام تھے اور باقی کے ۴۰ نائبین تھے۔ (۵۱)

حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں انتظام و انصرام چلانے کے لیے جو حکومتی ڈھانچہ اختیار کیا گیا، قارئین کی سہولت کے لیے ہم

رسول مقبول ﷺ بانی مملکت اسلامیہ

رسول اللہ ﷺ کے دور اقدس
میں حکومت کے تنظیمی
وجہات کا ایک خاکہ

مجلس نقباء (مجلس شوری)
ہر قبیلہ کا ایک نمائندہ (۵۲)

عرفاء / ناخبین

امین السر (خصوصی راز داران مملکت)
حضرت حذیفہ بن یمانؓ

(محافظ مہر مبارک)
حضرت المعقبؓ (۵۳)

والی / گورنر
(۵۴)

کلکٹر (زکوٰۃ و عشر)
(۵۶)

قاضی مدینہ (حضور ﷺ خود تھے)
بقیہ جگہوں پر والی یا گورنر
قاضی کے فرائض بھی انجام دیتے

بیت المال

سکرٹریٹ
۲۳ کے قریب اصحاب کرامؓ
جو کتاب و وحی، معاہدے اور
کتوبات لکھنے کا کام انجام دیتے (۵۵)

اسے تنظیمی چارٹ کی صورت میں پیش کیا ہے:

مختلف غزوات میں حضور نبی اکرم کی سپہ سالاری میں جن اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کے علمبردار ہونے کا شرف حاصل
ہوا ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ	حضرت ابو بکر صدیقؓ
حضرت سعد بن عبادہؓ	حضرت جعفر بن ابی طالبؓ
حضرت زید بن حارثہؓ	حضرت مصعب بن عمیرؓ
حضرت خالد بن ولیدؓ	حضرت اسید بن حنیفؓ

حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے راہنمائی کا ذریعہ تو صرف وحی الہی تھی، اس کے علاوہ کبھی جبریل امین بھی مشورہ دے دیتے تھے، لیکن
دنیاوی سطح پر حضور پر نور ﷺ کے مشیر خاص ہونے کا شرف جن اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا ان میں سرفہرست سیدنا ابو بکر
صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا عثمان غنیؓ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، ان کے علاوہ مختلف مواقع پر کئی دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کا مشورہ بھی لیا گیا مثلاً حضرت عبداللہ بن رواحہؓ اور حضرت سلمان الفارسیؓ وغیرہ، حضرت بلال ابن رباحؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
آپ کے خزانچی تھے، امین السر (صاحبان اسرار) حضرت انس بن مالکؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ اور آقائے نادار کی چیدی لخت جگر سیدہ
الکواءؓ فاطمہ الزہراءؓ تھیں، (۵۷) مکتوب نویسیوں کی خاصی تعداد تھی جن میں ۲۳ جید اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسمائے گرامی
آتے ہیں جن کو نہ صرف کاتبین وحی ہونے کا شرف حاصل رہا بلکہ وہ بوقت ضرورت مکتوبات اور معاہدے بھی تحریر فرماتے، ان میں سرفہرست
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا ابو بکر صدیقؓ، سیدنا عمر بن خطابؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت ارقم بن ابی الارقمؓ، حضرت زید ابن ثابتؓ،
حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

مسجد نبوی شریف صرف نماز اور عبادات کے ہی لیے مختص نہیں تھی، بلکہ یہ مؤسس اور رئیس دولت الاسلامیہ کا ہیڈ کوارٹر بھی تھی نماز کے
وقت میرا ام اور قافلہ سالار امت مسلمہ حضور نبی اکرم ﷺ اپنے امتیوں کی امامت فرماتے تھے جبکہ بعد میں جب بھی ضرورت ہوتی تو وہیں

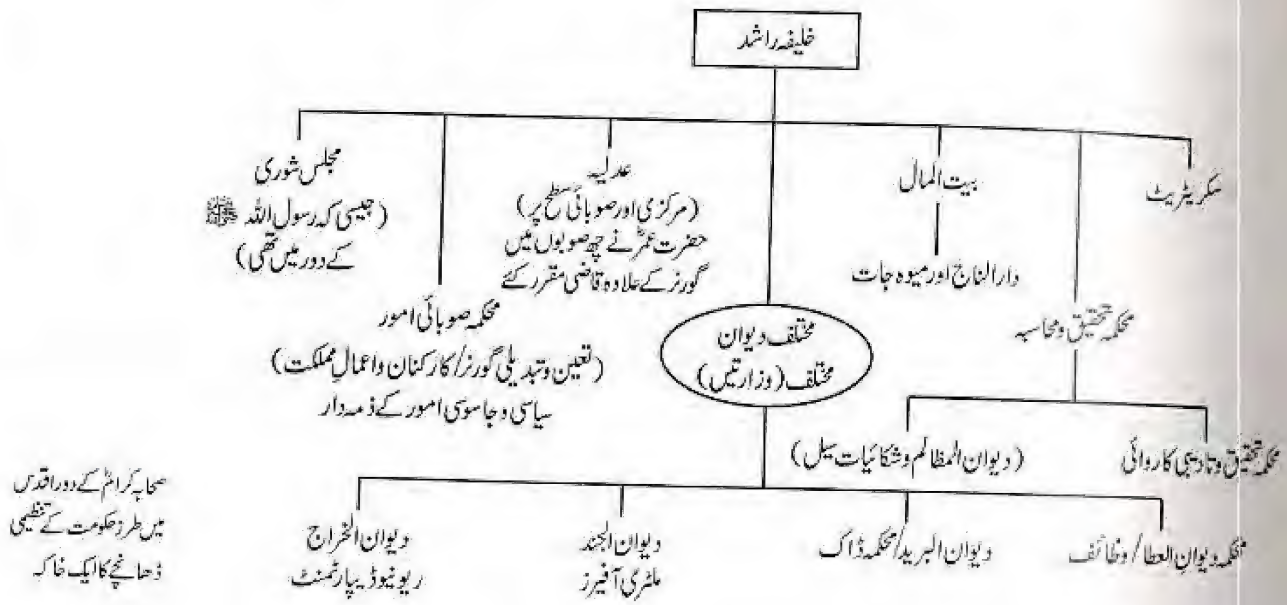
امت کے اور حکومتی معاملات بھی چناتے تھے۔ اکثر اوقات تو تاجدارِ مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرش مسجد پر تشریف فرما ہوتے اور شمع رسالت کے پروانے ارد گرد حلقہ زن ہو کر اپنے آقا کے فرمانِ سماعت کرتے اور کبھی آپ حضور ﷺ مسجد نبوی شریف ہی میں جلسہ عام منعقد کرتے اور کبھی منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنے ارشادات سے سب کو نوازتے۔ جہاں تک دہائی معاملات کا تعلق ہے، خاص ریاستی امور (Special State Matters) میں صرف معدودے چند صاحب الرائے اصحابہ کبار سے مشورہ فرماتے حضور نبی اکرم ﷺ عسکری انجیلی جنس (Military Intelligence) کے جمع کرنے پر بہت زور دیتے اور ابتداء میں جتنے سرے روانہ کئے ان میں سے بیشتر کا مقصد دشمن کی قوت، حرکات اور جنگی چالوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ اسلام سے پہلے حاکم و محکوم میں ناقابلِ بیان فاصلہ ہوا کرتا تھا مگر رسول اللہ ﷺ اپنی امت میں گھل کر رہتے اور اس طرح وہ تمام فاصلے یکسر ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ حاکم و محکوم میں اتنی ہم آہنگی پیدا کر دی گئی تھی کہ ایک کو دوسرے کے سامنے جواب دہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا: (تم سب ایک دوسرے کے ولی ہو اور اس طرح ایک دوسرے کے لیے مسئول ہو۔) [۵۸] اس حدیث مبارکہ کی مزید تشریح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے جس میں حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: (یا در کھوتم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور ہر ایک اپنے اپنے گناہ کا مددگار ہے۔ خلیفہ اپنے عوام پر گلہ بان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔) [۵۹]

مدینہ طیبہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں

جب مدینہ طیبہ قوت کا مرکز بن کر ابھر آیا تو پھر صدیوں تک اس کی قوت مسلمہ ہوئی۔ اس کی سیاسی اہمیت کو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں چار چاند لگ گئے۔ اس سے پہلے ہی جب حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں یمن حلقہ بگوش اسلام ہوا تو سیدنا علیؓ کو اللہ وجہ کو پہلا امیر بنا کر بھیجا گیا اور پھر وہاں حضرت معاذ بن جبلؓ امیر مقرر ہوئے۔ اسی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام نو مفتوحہ صوبوں کے لیے ہر صوبے کے لیے امیر مقرر کئے گئے اور یوں صوبوں کے انتظام و انصرام کے لیے امیری نظام (گورنری نظام) طے ہو گیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال پر ملال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ چنا گیا۔ ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت نے آپ کے ہاتھ پر سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر لی تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں مدنیوں کے جم غفیر کے سامنے بطور خلیفہ حلف اٹھایا۔ اپنے پہلے خطاب میں آپ نے اعلان کیا:

مجھے تم پر اختیار سونپا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ سچائی و وفاداری کا نام ہے اور جھوٹ و غداری کا مترادف ہے۔ تم میں سے کمزور میری نظروں میں طاقتور ہے جب تک کہ اللہ کی مدد سے میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے طاقتور میری نظروں میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حقدار کا حق نہ دلا دوں۔ اگر کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد سے روگردانی کر لے تو اللہ اس قوم کو کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ برائی کسی قوم میں پوری طرح نہیں پھیل سکتی مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میرا اتباع کرنا اور اگر میں ان کا فرمان ہو جاؤں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے چلیے نماز قائم کرتے ہیں اللہ آپ کو رحم کرے۔

آپ کی خلافت صرف ۲۷ ماہ تک قائم رہی، مگر یہ قلیل مدت امت اسلامیہ کی تقدیر سنوارنے میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد بہت گھمبیر مسائل نے امت کو آگیا تھا۔ کچھ قبل نے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیمات نے ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چند جھوٹے مدعیان نبوت بھی نمودار ہو گئے تھے

صحابہ کرامؓ کے دور اقتدار میں طرز حکومت کے تنظیمی ڈھانچے کا ایک خاکہ

اس پر مشنر ایدہ کہ رومی اور ساسانی حکومتوں نے (جو اس وقت کی سپر پاور تھیں) مدینہ طیبہ کی اس نوزائیدہ ریاست کو میلی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ منفی قوتیں اسلامی ریاست کو تحلیل کر دیں گی، اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ اپنی عمر کی آخری منازل میں تھے لیکن آپ نے ان تمام چیلنجوں کا پامردی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے مرحلے کے طور پر فتنہ ارتداد کی بیخ کنی کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ان کے کفر کو درست کر دیا۔ پھر شرق و غرب میں فتوحات کا اذن فرمایا، حضرت خالد ابن ولیدؓ مسلم افواج کے طاقتور سپہ سالار بن کر ابھرے جن کی قیادت میں لشکر اسلام جدھر روانہ ہوا ہر میدان کا رزار سے فاتح و کامران ہوتا۔ (۶۰)

سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود دور دور تک پھیل گئیں، بلاد الشام اور عراق کے بہت سے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے، آپ کے عزم و استقلال اور بروقت فیصلوں نے تمام جزیرہ نمائے عرب میں امن قائم کر دیا، چونکہ الیہامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب کی بیخ کنی میں بہت سے جلیل القدر اور حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے تھے سیدنا عمر فاروقؓ کے ایام پر آپ نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں مدون کرنے کا حکم صادر فرمایا جو کہ مکمل ہونے پر ام المومنین سیدہ حفصہؓ کی تولیت میں دے دیا گیا۔ اگرچہ ریاست اسلامی کی حدود دور دور تک پھیل گئی تھیں تاہم طرز حکومت حضور نبی اکرم ﷺ کے انداز حکومت کی طرح ہی رہا اور کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی، آپ نے سیدنا عمر فاروقؓ کو مدینہ طیبہ کا قاضی مقرر کیا، یہ ایک ایسی آسامی تھی جو بعد میں آنے والی ہر حکومت کا جزو لاینک بن گئی، آپ کا انتقال پر ملال ۳۱ جمادی الثانی ۱۳ ہجری کو ہوا اور آپ نے خلافت سیدنا عمر فاروقؓ کے سپرد فرمانے کی وصیت کی۔

آپ کے بعد سیدنا عمر فاروقؓ سریر آرائے خلافت ہوئے، مورخین آپ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا سنہری عہد گردانتے ہیں، آپ نے امیر المومنین کا خطاب پسند فرمایا، تقویٰ و دور رس میں راسخ فن شمشیر بازی میں کہنہ مشق، پہلوانی اور خطابت میں اپنا ثناء نذر کئے والے، سیدنا عمر فاروقؓ ایک بہترین منتظم اور ایک صاحب بصیرت اور منجھے ہوئے سیاست دان ثابت ہوئے، آپ نے مسلم ریاست کے مضبوط انتظامی ڈھانچے (Infra Structure) کی بنیاد رکھی، مسلم افواج کے لیے ایک قوی نظام وضع کیا اور مالیاتی نظام (بیت المال) بہت مضبوط بنیادوں پر استوار کیا، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا نظام محاسبہ قائم کیا جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اسلامی دنیا میں سب سے پہلے ڈاک

کا نظام اور بلدیہ کا نظام بھی آپ کے دور خلافت میں جاری ہوا۔ انگریزوں نے اسلام کا باقاعدہ مشاہدہ مقرر کیا گیا۔ وہ تمام علاقے جو اس وقت اسلام ریاست کے تحت آچکے تھے ان میں مردم شماری کروائی گئی۔ آپ راتوں کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل معلوم کرتے اور حل کرتے اور عام آدمی کی طرح سب سے گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت اور کارہائے نمایاں اور دور خلافت کا مکمل تجربہ کرنے والے کئی جلدیں درکار ہیں جس کی ہمارا محدود موضوع اجازت نہیں دیتا۔ صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کا دور مبارکہ خلافت راشدہ کا بہترین دور تھا جس میں امن و امان اور عدل و انصاف کا ایسا بول بالا تھا جو اس کے بعد امت اسلامیہ کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی سیدنا عمر فاروقؓ نے بھی مسجد نبوی شریف میں حلف اٹھاتے وقت خطاب فرمایا تھا جس میں سے ایک اقتباس پیش نظر ہے:

”اے لوگو! تمہارے مجھ پر کچھ حقوق ہیں جن کا تم ہر وقت تقاضا کر سکتے ہو۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب بھی تم میں سے میرے پاس کوئی دعویٰ لیکر آئے تو میرا فرض ہے کہ وہ مطمئن ہو کہ تمہارا ایک حق یہ بھی ہے کہ تم یہ مطالبہ کرو کہ میں محاصل حکومت (مال) میں سے بے انصافی کی ساتھ نہ لوں۔ تم یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہو کہ میں تمہاری حدود کے دفاع کو مضبوط ترین کروں تاکہ یہ غیر محفوظ رہیں۔ تمہارا یہ بھی حق ہے کہ جب تم جہاد کے لیے باہر جاؤ تو میں ایک باپ کی طرح تمہارے اہل خانہ کی نگاہداشت کروں۔ اے لوگو! تمہارا یہ بھی حق ہے کہ میری ہمیشہ متوجہ رہو؛ میری کوتاہیوں سے درگزر کرنا اور میرے کام کی تکمیل میں میری مدد کرنا۔ نیکی کے نفاذ اور برائی سے منع کرنے میں میری مدد کرنا اور مجھے ان فرائض میں نصیحت کرتے رہنا جو اللہ رب العزت نے مجھ پر واجب کئے ہیں۔“ (۶۱)

سیدنا عمر ابن الخطابؓ کے دور خلافت میں مسلم ریاست کی حدود میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ تمام کا تمام مصر اور بلاد الشام کے باقی علاقے اور پورا ایران عساکر اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک گیا اور اس طرح سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں مدینہ طیبہ ان تمام نو مفتوحہ علاقوں کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ ایک شہری ریاست (City State) سے شروع ہونے والا مدینہ طیبہ سطوت و شوکت کی بام عروج پر پہنچ گیا کیونکہ اس وقت کی سب سے بڑی ریاست کا دار الخلافہ بن چکا تھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد مدینہ طیبہ کی شہرت کو اس سے زیادہ کبھی اور چار چاند نہیں لگے۔

سیدنا عمر فاروقؓ کا دور خلافت ایک ایسا دور تھا جس میں اسلامی نظام سلطنت کے لیے اداروں کی تشکیل ہوئی جن میں خاص طور پر مالی اداروں کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکسوں کا نظام بھی رائج کیا گیا۔ عساکر اسلام نے کرہ ارض کے بیشتر حصے سرنگوں کر لیا تھا اور یہ اسی مضبوط مالی نظام کی بدولت تھا کہ وہ بی شمار دولت جو ان فتوحات سے حاصل ہوئی وہ امت کی بھلائی کے لیے صرف ہوئی۔ مفتوحہ ریاستوں میں رہنے والے غیر مسلموں (ذمیوں) پر لاگو جزیہ سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی اوسطاً سالانہ ۷۲۸,۰۰۰ مصری اشرفیوں (Egyptian Guineas) سے متجاوز تھی۔ صرف عراق سے حاصل شدہ خراج کی رقم ۸۰۰,۰۰۰ مصری اشرفیوں کے برابر تھی۔ ان تمام علاقوں سے حاصل شدہ سالانہ آمدنی کچھ اس طرح تھی:

عراق سے محصولات	۵,۳۲۸,۰۰۰	مصری اشرفیاں
مصر سے محصولات	۸,۰۱۶,۶۶۶	”
بلاد الشام سے محصولات	۳۵۰,۰۵۰	”
سالانہ اوسط محصولات کا مجموعہ	۱۳,۶۹۴,۷۱۶	مصری اشرفیاں

زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی اس سے علاوہ تھی۔ اتنی زیادہ سالانہ آمدنی کے حساب کتاب کو بطریق احسن رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ سہرا سیدنا عمر فاروقؓ کے سر ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا مالی نظام وضع کیا کہ دنیا ان کی یہ اصلاحات دیکھتا

تک یاد رکھ گئی۔ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے قائم کئے اصول روشنی کے منار بن گئے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مشورہ پر سیدنا عمر فاروقؓ نے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء کی جو حضور نبی اکرم ﷺ کی ہجرت کے سال سے شروع کیا گیا اور اسی لیے سن ہجری کہلاتا ہے۔ (۶۲) معاشرتی اصلاحات میں سب سے زیادہ اہم "دیوان العطاء" کا اجراء تھا جو ان پاکیزہ نفوس اور شخصیتوں کے لیے تھا جن کو نبی اکرم ﷺ کی قربت کا شرف حاصل رہا تھا۔ (۶۳) ان کے وظیفے مقرر کئے گئے جو بیت المال سے عطا کئے جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخصیتیں فکر معاش سے آزاد ہو گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس اور دینی اور علمی خدمات انجام دینے کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے ایک طرف تو مدینہ طیبہ میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور دوسری طرف اس دور میں دینی علوم پر اتنا کام ہوا کہ آنے والے وقتوں میں انہی کی بنیاد پر اسلامی فقہ اور حدیث کے علوم

استوار ہوئے۔ قاضی القضاۃ کی باقاعدہ آسامی شروع کی گئی جن کے تحت ہر مفتوحہ صوبے کے قاضی صاحبان مقرر کئے گئے۔ مدینہ طیبہ کے لیے حضرت زید ابن ثابتؓ کو قاضی مقرر کیا گیا تھا۔

دیئے گئے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت کا تنظیمی ڈھانچہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں انتظامی طریق کار سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ مسلم ریاست کی حدود کو براعظموں کو عبور کر گئی تھیں۔ پہلے تو صرف ان علاقوں سے پنہا پڑا تھا جو بدینی طور پر عرب تھے جن میں کچھ متمدن اور کچھ بادیه نشین تھے مگر نہ زبان کا فرق تھا اور نہ ہی ان کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی اتنی زیادہ مختلف نظر آتی تھی مگر اب کی بار تو ہر نیا مفتوحہ علاقہ نہ صرف اپنے ساتھ نئے خیالات بلکہ نئے مسائل کا انبار بھی لایا تھا۔ بیشتر زبانوں سے واسطہ پڑا، ان گنت معاشرتی طور اور طریقے سامنے آئے اور بھانت بھانت کے لوگوں اور ان کے عقائد سے مد بھیڑ ہوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیشتر سیاسی نظریات اور طریقے ہائے حکومت سامنے آئے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کی قابلیت اور ذہانت کو شاید اس سے زیادہ کڑے امتحان سے کبھی نہ گزرنا پڑا تھا لیکن اسلام کے اس بطل جلیل کو اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزم اور حوصلہ دیا تھا کہ وہ ان تمام چیلنجوں سے نہ صرف عہدہ برآ اور سرخرو ہوئے بلکہ ایک ایسا نظام حکومت دینے میں کامیاب ہوئے جو کہ ہر آنے والے دور میں قابل رشک رہا ہے۔ بنیادی طور پر سارا زور قرآن اور سنت کی اتباع پر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر ابن الخطابؓ نے انتظامی سٹرکچر میں ایسی دور رس تبدیلیاں اور ایجادیں کیں کہ آنے والے تمام ادوار میں ہر حکومت کو ان کی خوشہ چینی کے بغیر بن نہ پڑی۔

اسلامی طرز حکومت کے تمام تر اداروں کی ترویج اور نشوونما ان رہنما اصولوں پر کی گئی جن کو حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے وضع کیا تھا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اگرچہ امیر المومنین نے دار الخلافہ اور عاصمہ مدینہ طیبہ ہی میں رکھا مگر مدینہ طیبہ کے انتظامی امور پنہانے کے لیے الگ گورنر مقرر کیا۔ ایسا کرنے سے مدینہ طیبہ عاصمۃ الاسلام (Metropolis) ہونے کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں (امصار) کی طرح ایک الگ صوبہ تصور کیا گیا جس سے اسلامی تصور ریاست اور طرز حکومت نکھر کر ہماری نظروں کے سامنے آجاتے ہیں۔ جزیروں و نمائے عرب کی تاریخ میں پہلی بار نظام حسب (میونسپلٹی کا نظام - یا نظام البلدیہ) رائج کیا گیا جس کے تحت مدینہ طیبہ

”فَسبِّحْهُمْ اللَّهُ“
آیت کریمہ جس پر
سیدنا عثمان فہمی
کا خون گرا تھا

اور حجاز کے دیگر علاقوں کے تمام شہریوں کے کوائف جمع کئے گئے (۶۳) اور نظام حسب کے رئیس کو محتسب کا نام دیا جو ایک طرف تو مدینہ کے گورنر کے تحت تھا مگر دوسری طرف وہ امیر المؤمنین کو بھی بلا واسطہ جواب دہ تھا حکومتی کارندوں کا مشاہرہ مقرر کیا گیا اور اسی طرح عساکر اسلام کے مجاہدوں کی تنخواہیں اور الاؤنس مقرر ہوئے۔ مدینہ طیبہ کے مضافات میں الجحف کے علاقے میں عساکر اسلام کے لیے مستقل رہائش گاہیں (بیرکیں) تعمیر کی گئیں۔

چونکہ اسلامی ریاست کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں جو انتظامی لحاظ سے کئی صوبوں میں بنی ہوئی تھیں، اس لیے سیدنا عمر فاروقؓ نے ایک ایسا سیاسی نظام وضع کیا جس سے یہ وسیع و عریض مملکت ایک ہی اکائی نظر آتی تھی مملکت کو کئی صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جن کا علیحدہ علیحدہ گورنر (والی) ہوا کرتا تھا جس کی تقرری مرکز سے مدینہ طیبہ سے ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کسی نئے امیر کو مقرر کرنا ہوتا تو اس کی تقرری کا حکم نامہ امیر المؤمنین کے دستخطوں اور مہر سے جاری ہوتا تھا اور اس کے مندرجات کی تصدیق انصار اور مہاجرین کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے اور پھر اسے مسجد نبویؐ میں سب کے سامنے پڑھا جاتا اور والی پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنی منزل پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے تمام اثاثے اور دولت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس طرح محاسبہ کا نظام نافذ کیا جاتا تھا۔ (۶۵) اپنی شہادت سے چند دن پہلے ایک خطبہ کے خطبے میں سیدنا عمر فاروقؓ نے فرمایا: [اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام والیوں کو ان کے صوبوں میں بھیجا تا کہ وہ وہاں کے لوگوں میں عدل و انصاف کر سکیں، ان کو دین کی تعلیم دیں اور نبی اکرم ﷺ کی سنت ظاہرہ سکھائیں اور ان میں جنگ سے حاصل شدہ مال غنیمت تقسیم کریں اور وہ معاملات مجھ کو فیصلہ کے لیے بھیجیں جو ان کے لیے حل کرنا مشکل ہوں۔۔۔۔] (۶۶) اس روایت سے بالصراحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام والی اپنے اپنے صوبوں میں خود مختار تھے اور صرف ان معاملات کو مرکز میں ارسال کرتے تھے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے اور ان کی الصوبائی اہمیت کے حامل ہوتے والی کو خاص طور پر یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان نہ بنائے، نبیؐ کا یا پناذہب اپنانے اور اپنی زبان اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح آزاد تھی۔ لہذا جدید سیاسیات کی اصطلاح میں صوبے خود مختار (Autonomous) ہوا کرتے تھے جن پر حکمرانی کے لیے صرف مرکز سے ایک امیر (گورنر) مقرر کیا جاتا تھا جس کی مدد کے لیے معدودے چند عمال (کارندے) مدینہ طیبہ سے آیا کرتے تھے۔

امیر المؤمنین کی حیثیت میں رئیس حکومت مسلم افواج کا سربراہ بھی ہوا کرتا تھا لہذا افواج کی مرکزی کمان مدینہ طیبہ میں ہی رہتی تھی جہاں الجحف کے مقام پر خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں ان کے لیے مستقل بیرکیں تعمیر دی گئی تھیں، اسی طرح کی فوجی چھاؤنیاں صوبوں کے صدر مقاموں پر بھی بنائی گئی تھیں جو کوفہ، بصرہ، موصل، فرسطا، دمشق، حمص اور رملہ میں تھیں۔ جب ایران اور بازنطینی روم کے بہت سے حصے فتح ہوئے اور حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ مسلم افواج کی کل تعداد دس لاکھ (ایک ملین) سے متجاوز تھی جس کا ہر مجاہد پوری طرح مسلح تھا مرکزی قیادت مگر غیر مرکزی کنٹرول (Centralized Command with Decentralized Control) کا نظام رائج کیا گیا تھا۔ یہ نظام قیادت مدینہ طیبہ سے براہ راست نافذ العمل تھا اگرچہ اس وقت مسلم مملکت کی حدود مصر کے انتہائی مغربی پارڈر سے لیکر ایران کے دور دراز مشرقی کونوں تک پھیلی ہوئی تھی اور مواصلات اتنی سست رفتار تھی کہ اگر محاذ جنگ عراق میں ہوتا تو مدینہ طیبہ خبر پہنچنے میں سترہ دن لگ جاتے تھے تیز ترین ذریعہ مواصلات صرف عربی گھوڑے یا عربی ریل (یعنی اونٹ) ہوا کرتے تھے لیکن ان تمام صعوبتوں کے باوجود مقامی کمانڈر اپنے ساما اراعلیٰ یعنی امیر المؤمنین سے ہمیشہ رابطہ رکھتے تھے صوبائی چھاؤنیوں سے خط و کتابت معتمد نامہ بروں کے ذریعے کی جاتی جو مدینہ طیبہ کے لیے ہر وقت رخت سفر باندھے رکھتے تھے۔

سول انتظامیہ کے طور پر ہر صوبے کا سربراہ والی ہوتا تھا جو خلیفہ یعنی امیر المؤمنین کو جواب دہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت

میں ہمیشہ یہ معمول رہا کہ تمام والی سالانہ والیوں کے اجتماع (گورنرز کانفرنس) میں شرکت کے لیے آتے جو کبھی ملک المکرمہ میں منعقد ہوتی اور کبھی مدینہ طیبہ میں۔ کسی بھی والی کے خلاف موصولہ شکایت کی پوری طرح چھان بین ہوتی اور اگر صحیح پائی جاتی تو شکایت کنندہ کی فورا حاجت روائی کی جاتی تھی۔ اس طرح سیدنا عمر فاروقؓ کے دور حکومت میں محاسبہ کا ایسا نظام جاری کیا گیا جس کو آج کل کی اصطلاح میں اوپر سے نیچے کی طرف کمان اور نیچے سے اوپر تک محاسبہ کے نظام کا نام دیا گیا ہے ("Top-Down" Command and "Bottom-Up" Accountability) (۶۷) جو ایک ایسے عقیدے اور قانونی نظام پر مبنی تھا جس میں رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں تھی کیونکہ اس کا دار و مدار قرآن کریم کے احکام اور سیدنا و مولینا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت طاہرہ اور اسوہ حسنہ تھا۔

ہا شفقہ کے عجائب گھر میں
محفوظ مصحف عثمانی
کی ایک نایاب تصویر

ان کا دور خلافت صرف ۱۲ سال تک رہا اور ۲۹ ذوالحجہ ۲۳ ہجری کو جب آپ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز ادا کروا رہے تھے تو انہیں خنجر گھونپ دیا گیا اور یوں اسلام کے اس بطل جلیل نے مدینہ طیبہ میں شہادت پائی اور پہلی محرم الحرام ۲۴ ہجری کو آپ کو آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں حجرہ مبارکہ میں دفن کر دیا گیا۔ دم واپس سے پہلے آپ نے چھ مقتدر اصحابہ کرام کی ٹیم کا انتخاب فرمایا جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور امیر المومنین کے منصب جلیلہ کے لیے موزوں تھے اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر المومنین چن لیا جائے۔ (۶۸)

صحیح بخاری کی روایت کے مطابق: حضرت عمر فاروقؓ کی تجویز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نامزد کمیٹی نے اپنا اجلاس منعقد کیا۔ عبدالرحمن ابن عوفؓ نے کہا: 'امیدواروں کی تعداد کم کر کے تین کر دی جائے' اس پر حضرت زبیر بن العوامؓ نے کہا: میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہؓ نے کہا: میں حضرت عثمانؓ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اور سعد (ابن ابی وقاصؓ) نے کہا: میں عبدالرحمن ابن عوفؓ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر عبدالرحمن ابن عوفؓ نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا: آپ میں سے کون بطور امیدوار اللہ اور اسلام کی خاطر دوسرے کے حق میں بیٹھنا چاہے گا تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ اس پر دونوں جلیل القدر ہستیاں خاموش ہو گئیں۔ اس پر عبدالرحمن ابن عوفؓ نے کہا: کیا آپ دونوں یہ معاملہ مجھ پر چھوڑنا پسند کریں گے اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں دونوں میں سے بہتر کے علاوہ کسی کو نہ چنوں گا جس پر دونوں راضی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا: اے علی آپ رسول اللہ ﷺ کے قریبی ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ سب سے اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ کیا آپ وعدہ کریں گے کہ اگر میں آپ کو چن لوں تو آپ انصاف کریں گے اور اگر میں عثمانؓ کو چن لوں تو آپ ان کی سٹیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ پھر انہوں نے دوسرے (یعنی حضرت عثمانؓ) کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور وہی کلمات دہرائے۔ جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے

دونوں کی رضا مندی حاصل کر لی تو انہوں نے کہا اے عثمان اپنا ہاتھ بلند کریں اور انہوں نے خود (یعنی حضرت عبدالرحمنؓ نے) سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت کی اور پھر یکے بعد دیگرے مدینہ طیبہ کے تمام لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ [۶۹] اس طرح سیدنا عثمانؓ کا بطور امیر المؤمنین انتخاب عمل میں آیا۔

سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے دور خلافت میں عدل و انصاف، نرم دلائی اور شفقانہ طرز عمل اور جہاد فی سبیل اللہ پہلے ادوار کی طرح جاری و ساری رہا۔ اسلامی مملکت کی سرحدیں مغرب میں مراکش تک اور مشرق میں افغانستان اور شمال میں ارمینیا اور آذربائیجان تک پھیل گئیں۔ ایران کا بچا کچھا حصہ بھی اسلام کے زیر نگیں ہو گیا۔ سیدنا عثمانؓ کے دور مبارکہ میں مسلم بحری بیڑے کی بنیاد رکھی گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دولت عطا کی تھی اور آپ نے دل کھول کر اپنی دولت کو مسلم امت کی بھلائی کے لیے صرف کیا، آپ نے اپنی دولت کو نہ صرف رفائی کاموں کے خرچ کیا بلکہ جب بھی ضرورت پڑی تو مسلم افواج کو اس سے مسلح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، آپ کے دور میں مدینہ طیبہ میں عوامی رفاہی منصوبوں پر عمل ہوا، خاص طور پر مدینہ طیبہ کے باسی جب موسم برسات میں بارانی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے تو ان کے بچاؤ کے لیے آپ نے واوی مہرور پر بند باندھنے کے احکامات جاری کیے تاکہ طوفانی پانی مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکے، (۷۰) یہ بھی آپ کا نامہ تھا کہ آپ نے قرآن کریم کے نسخے بنوا کر مختلف صوبوں کے صدر دفتر میں بھجوائے جن میں سے ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں بھی رکھا گیا تھا، آپ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی اور اس میں پہلی مرتبہ جدید طرز تعمیر کے لیے پتھر اور دیگر مواد استعمال کیا۔

دیگر قابل قدر کارناموں کے علاوہ سیدنا عثمان بن عفانؓ کا شاہکار قرآن مجید اور فرقان حمید کے ایک مصحف کی شکل میں تسلیے تیار کرنا اور صوبوں کے دارالقاموں پر ارسال کرنا ہے۔ پہلی بار اس کی تدوین اور جمع تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور مبارکہ ہی میں ہو چکی تھی مگر نسخہ صرف ایک تھا جو کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہؓ کے پاس محفوظ تھا، کچھلے صفحہ پر دی گئی تصویر مصحف عثمانی کی ہے جو کہ تاشقند کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ آپ کے پہلے چھ سال تو آرام سے گزر گئے مگر باقی کے چھ سال فتوں اور رسول خلفشار کا شکار رہے۔ جہاں ایک ایک کر کے غیر مسلم قوتیں اسلامی افواج کے آگے سرنگوں ہو رہی تھیں وہاں انہوں نے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے سازشوں کے تانے بانے بنے شروع کر دیے تھے۔ ایرانی اور رومی اس معاملے میں پیش پیش تھے۔ سیدنا فاروق اعظمؓ کی شہادت کے پیچھے بھی سازش ہی کا فرما تھی مگر چونکہ ان کا قاتل بھی وہیں ڈھیر ہو گیا تھا اس لیے اس دہشت گردی کی سازش تھیں تفتیش ہی رہی، (۷۱) شہادت عمر فاروقؓ سے بھی فتوحات کا سلسلہ نہ ہوا اب کی بار سازشیوں نے پینٹر ابدلا اور سیدنا عثمانؓ کے خلاف مزید گہری سازش کی۔ پہلے آپ کے گورنروں کے خلاف حماد کھولا گیا۔ پھر اس حماد کا رخ امیر المؤمنین سیدنا عثمانؓ غمی کی طرف کر دیا گیا۔ سازش کا گڑھ مصر تھا جہاں سے وہ فتنہ پرداز عبداللہ ابن سبا کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ وارد ہو کر ان کے خلاف پروپیگنڈے میں مشغول ہو گئے۔ ابن سبا ایک سابق یہودی تھا لیکن ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے نام سے مدینہ طیبہ کے حلقوں میں اس کو پذیرائی حاصل ہو گئی تھی اور اس طرح چند سادہ لوح مدنی اس کے دام فریب میں آ گئے تھے۔ اس نے انہوں کی طرف سیدنا عثمانؓ کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کئے گئے، کتبہ پروری اور امور مملکت میں تاخیر اور بدعتوں کی ترویج وغیرہ۔ اس طرح جب ان کے خلاف فضا مکدر ہو گئی تو مصر سے بلوایوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے مدینہ طیبہ رخ کیا۔ ان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے بھی کافی مخرقین مل گئے جن میں خاص طور پر بنو تمیم کا قبیلہ شامل ہے (۷۲) ان شریکینوں نے ام المؤمنین کے گھر کا محاصرہ کر لیا جو انچاس دن تک جاری رہا، شورش برپا ہو گئی، بلوائی آپ کے غیر مشروط استغنیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے، محاصرہ کے دوران آپ پر پانی تک بند کر دیا گیا۔ وہ محسن اسلام جو اپنی جیب سے کنویں خرید خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تھا اس وقت ایک بوند پانی کو بھی ترس گیا تھا، آخر کار ۱۷ ذی الحجہ ۳۵ ہجری کو ان بد بختوں نے سیدنا عثمانؓ کو اس وقت شہید کر دیا جب کہ آپ روزے کی حالت

میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگرچہ آپ کے بہت سے بھی خواہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دمشق سے فوج طلب کر لی جائے مگر انہوں نے کسی صورت میں بھی مسلمانوں کا خون بہانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو حرم مدنی کا تقدس اتنا عزیز تھا کہ انہوں نے یہ کہہ کر اس مشورے کو رد کر دیا کہ وہ اپنی ذات کے لیے سرزمین حرم میں خون خرابہ نہیں چاہتے اور ان بلوائیوں سے گفت و شنید کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی شہادت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے سنہری دور کا اختتام ہو گیا جس میں ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ تھا۔ بلوائیوں نے ایک طرح کا مدینہ طیبہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔

سیدنا عثمانؓ کی اندوہناک شہادت نے امت مسلمہ کو سنگین سیاسی بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ دار الخلافہ بلوائیوں کی قبضے میں تھا۔ یہودی اور دیگر غیر مسلم قوتوں کی سازش کا مایاب ہو چکی تھی۔ اصحاب کبار حج کے سلسلے میں ابھی تک مکہ المکرمہ میں تھے اور ہر طرف شریک و دندنا تے پھر رہے تھے۔ تین دن تک مدینہ طیبہ میں افراتفری کا غریب حکمران رہا۔ بلوائیوں کے ساتھ چونکہ کچھ مدینہ طیبہ کے عناصر بھی مل گئے تھے اس لیے ان پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو سیدنا علی المرتضیٰؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو خلافت سنبھالنے کے مشورے دے رہے تھے مگر دل سے کبھی بھی یہ لوگ آپ سے مخلص نہ تھے۔ ایک طرف تو یہ عناصر اپنے آپ کو خون عثمانؓ کے قصاص سے بچانا چاہتے تھے اور دوسری طرف ان کا مقصد امت مسلمہ کو خانی جنگی کی طرف دھکیلنا تھا۔ یہ حالات تھے جن کے تحت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کافی چٹکا ہٹ کے بعد خلافت کے بوجھ کو اٹھانے کی حامی بھری۔ روز اول سے ہی امام عالی مقام کو ہر طرف سے مسائل نے گھیر لیا تھا۔ بلوائیوں نے ہر طرف اور ہر سطح پر غلط پروپیگنڈا کر کے فضا مکدر کی ہوئی تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بھوت ناچتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے مدینہ طیبہ خالی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے یہ قدرتی عمل تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے اپنی توجہ امن عامہ بحال کرنے کی طرف مبذول فرماتے اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک طرف تو بلوائیوں کے سرغنہ اور اس کے ساتھ اس سازش کے بانی نہایت چالاک سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی چھتری کے نیچے آکر اپنی جانیں بچانا چاہتے تھے اور دوسری طرف ایسا گردہ بھی تھا جو اگرچہ مدینہ طیبہ میں ہی تھا مگر سیدنا عثمانؓ کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر رہا تھا۔ اس وقت بہت سے مخلص اور جلیل القدر اصحاب کرام بھی موجود تھے مگر ان شریک و دندنا نے انہیں بھی بے بس کیا ہوا تھا۔ اس افراتفری کے عالم میں لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور سیدنا عثمانؓ کی شہادت کا انتقام لینے پر تل گئے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولیں ترجیح بحالی امن تھی لہذا آپ نے سب سے پہلے ان تمام گورنروں کو ہر طرف کر دیا جو سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے دور خلافت سے گورنر چلے آ رہے تھے۔ سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی سوائے ایک گورنر کے جو حضرت معاویہ ابن سفیانؓ تھے جو دمشق میں گورنر تھے۔ انہوں نے گورنری سے ہٹنے کے لیے شرط عائد کر دی کہ پہلے سیدنا عثمانؓ کے قاتلوں کو قراقرق سزا دی جائے۔ ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ نے بھی مطالبہ کیا کہ قاتلان عثمانؓ کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی فوری انصاف کے لیے جہاد تھے مگر آپ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنا چاہتے تھے جن میں شہادت اور گواہی سرفہرست تھی۔ بلزمین میں سے بہت سے تو موقع سے فراہم ہو چکے تھے اور باقی زیر زمین چلے گئے تھے اور چند نے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے وفاداری کا ڈھونگ رچا کر کیس بھجوا دیا تھا۔ یعنی شاید کسی پرواضح انگلی نہیں رکھ رہے تھے۔ حضرت ناکہ بن حنین کی انگلیاں شہادت عثمانؓ کے وقت کٹ گئی تھیں بھی قاتلوں کو پہچاننے سے قاصر تھیں۔ اس لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھوڑی مہلت مانگ رہے تھے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے۔ آپ بغیر ٹھوس شواہد کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ تو اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر بطور غلیفہ راشد اسلامی قانون کو وضع کرنے والے اور نافذ کرنے والے تھے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰؓ جنہوں نے ساری عمر قرب رسول اللہ ﷺ میں گزاری تھی یہ کیسے گوارا کرتے کہ ان کے ہاتھوں اسلامی قانون شہادت کا بنی خون ہو جائے ایک فرق تو بلا کسی تحقیق اور تاخیر کے ہر قیمت پر قاتلان عثمانؓ سے قصاص پر مصر تھا اور دوسری طرف سیدنا علی مرتضیٰؓ بھی یہی چاہتے تھے مگر

آپ انصاف کے تمام تقاضے پورا کرنا چاہتے تھے۔ یہی ایک ایسی وجہ تھی جس نے سیدنا علی المرتضیٰؑ کے خلاف شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ شریکوں نے اختلافات کو مزید شدید کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلا دیں اور اس طرح فریقین میں اختلاف کی سطح حائل ہو گئی۔ حضرت معاویہؓ کے گورنری سے بننے کے انکار پر مزید گہری ہوتی چلی گئی جس نے آگے چل کر امت مسلمہ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس گہری بندی کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ کام کر رہے تھے وہ وہی لوگ تھے جن کو اسلام کا تیزی سے پھیلنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ انہوں نے پروپیگنڈا (Disinformation) کی تمام تر مشینری افواہ سازی پر لگادی تھی۔ ان لوگوں نے صلح و آشتی کی ہر مخلص کو شش کو مار پیڑ کر دیا۔ جنگ جمل کے فریقین میں صلح کی شرائط طے ہو گئیں تھیں کیونکہ دونوں فریق ہی سیدنا عثمانؓ کے قصاص پر متفق تھے اور دونوں گروہ آپس کی خونریزی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قتل عثمانؓ کے ملزمین کو اپنے لشکر سے الگ کر دیں گے جس کے مطابق آپؑ انہیں فوری طور پر چلے جانے کا حکم دے دیا مگر وہ لوگ تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گئے اور بہانہ بنایا کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہی لوگوں نے دونوں طرف سے تیر چلا کر شور مچا دیا کہ فریق عانی کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس طرح ان لوگوں نے فریقین کی نیک خواہشات پر پانی پھیر دیا اور یوں جنگ جمل کا میدان کارزار لاشوں سے اٹ گیا۔

سیدنا علی مرتضیٰؑ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی حضور نبی اکرم ﷺ کی وہ لیز تک پہنچ جائے اور آپ کسی بھی قیمت پر مدینہ طیبہ میں امان بحال رکھنا چاہتے تھے۔ مزید برآں آپ کی دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ دور دراز کے صوبوں کا انتظام والفرام بطریق اسی چلانے کے لیے جغرافیائی طور پر مرکز میں واقع دار الخلافہ زیادہ مناسب رہے گا۔ سیاسی رسہ کشیوں نے تقریباً سب اہل رائے حضرات پر یہ حقیقت عیاں کر دی تھی کہ مدینہ طیبہ کو میدان جنگ بنانے سے گریز کیا جانا چاہئے اور جنگ تھی کہ اس کے بادل آئے دن گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بصیرت کو داد دینی چاہئے کہ آپ نے دار الخلافہ عراق کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اکثر سعاد ماہر کے الفاظ میں: ”علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت مدینہ طیبہ کے لیے بہت سی تبدیلیاں لایا، کیونکہ جب آپ اور آپ کے مخالفین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور فیصلہ کن جنگیں سر پر منڈلا رہی تھیں تو آپ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کا مدینہ طیبہ جیسے شہر سے جوان صوبوں سے بہت دور فاصلے پر واقع تھا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل کام تھا۔“ (۷۳) آپ کے مکتوبات بنام کوفہ میں سے ایک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیر المومنین شیر خدا شہر نبی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ: ”میں اپنی حالت میں اس جگہ (مدینہ طیبہ) سے روانہ ہو رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں ظالم ہوں یا نیکس مظلوم، یا یہ کہ میں باغی ہوں یا میرے خلاف بغاوت کی گئی ہے۔“ (۷۴) اس خط کے ایک ایک لفظ سے آپ کے دل سے مدینہ طیبہ کی محبت مترشح ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ بحالت مجبوری وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے جب کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے حضرت سہل ابن حنیف الانصاریؓ کو مدینہ طیبہ کا گورنر مقرر کیا اور خود اپنے نئے دار الخلافہ کی طرف چل دئے۔ (۷۵) جب سیدنا علی المرتضیٰؑ بصرہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو بہت سے انصار اور مہاجرین نے آپ کو ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے تو آپ کے اونٹ کی ہمار پکڑ لی اور عرض کیا: ”یا امیر المومنین آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں! اگر آج آپ یہاں سے چلے گئے تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے اور یہ امت اسلامیہ کا دار الخلافہ تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا، لیکن امیر المومنین نے جو فیصلہ کیا تھا اسی پر قائم رہے اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہی فیصلہ صائب اور صحیح تھا۔“ (۷۶)

اس طرح مدینہ طیبہ کی بطور سیاسی دار الخلافہ کی حیثیت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قفل لگ گیا اور پھر سوائے چند سالوں یا عرصوں کے اس کو کبھی بھی سیاسی طور پر دار الخلافہ نہیں بنایا گیا۔ ایسا صرف حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی قلیل مدت کی خلافت یا چند دیگر بغاوتوں کے نتیجے میں

آنے والی حکومتوں کے دوران ہوسکا (مثلاً حضرت عبداللہ بن حظلہؓ یا نفیس الذکیہؓ) جو صرف عرصہ قلیل کے لیے منصہ شہود پر نمودار ہوئیں۔ اس کے بعد ہمیشہ والی اور گورنری تعین ہوتے رہے جنہوں نے مدینہ طیبہ کو بطور ایک شہر یا ایک صوبے کے کنٹرول کیا۔

مدینہ طیبہ مسلمانان عالم کے روحانی دار الخلافہ کے طور پر

جب ایک بار دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے سیاسی قوت کا محور مدینہ النبی سے باہر ہی رہا۔ بایں ہمہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگرچہ خلافت اسلامیہ کا ہیڈ کوارٹر مدینہ طیبہ سے کوسوں دور رہا مگر مدینہ طیبہ کا سیاسی، سماجی اور دینی مقام اور اہمیت تاریخ کے کئی موڑ پر کم نہیں ہوئے۔ رہنمائی کے لیے ہر مسلم حکمران کی نگاہیں مدینہ طیبہ پر ہی لگی رہیں اور جس حکمران کو بھی مدینہ طیبہ کی حکمرانی نصیب ہوئی اس نے دل و جان سے اس مقدس شہر کی خدمت کی۔ صرف ایک مثال یہاں کافی ہوگی کہ جب عثمانی سلطان سلیمان الفاتح نے قسطنطنیہ (استنبول) کو فتح کیا تو بوقت فتح جوش اور حب مدینہ النبی میں وہ یہ کہہ رہے تھے: میں نے رومیوں کے اس شہر کو فتح کر کے محمد مصطفیٰ کے شہر پر تصدیق کر دیا اور پھر اس کی تمام سرکاری جائیداد کو وقف بنا دیا جس سے حاصل شدہ تمام تر محصولات حرم نبوی اور ہالیان مدینہ طیبہ کی فلاح و بہبود پر صرف کر دئے۔ جب بھی کبھی امت اسلامیہ پر سیاسی بھونچال آیا خواہ اس کے زلزلے کا مرکز (Epicentre) شہر نبوی سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، مگر مدینہ طیبہ مضطرب اور بے چین ہو جاتا رہا ہے۔ ایسے تمام سیاسی زلزلوں کے جھٹکے مدینہ طیبہ میں فوراً محسوس ہو جایا کرتے جس سے اس شہر امن کا سکون غارت ہو جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ کی یہ بے چینی اس شہر نبوی کے امت مسلمہ کے ساتھ اٹوٹ رشتے اور محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ آج بھی اگر کشمیر یا افغانستان یا تاجیکستان میں مجاہدین پر قیامت ڈھائی جاتی ہے تو مسجد نبویؐ میں ان کے لیے پورے خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔

مدینہ طیبہ کی اس سیاسی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو چیز مدینہ طیبہ کو عالم اسلام کا روحانی دار الخلافہ بناتی ہے وہ اس کا وہ کردار ہے جو وہ صدیوں سے امت اسلامیہ کی روحانی اور دینی تربیت کے لیے ادا کرتا آیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کا دنیاوی قیام اگرچہ صرف دس سال پر محیط تھا جس کا اکثر حصہ اسلام کے دشمنوں سے جہاد میں گزرا جس سے بادی النظر میں کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنی امت کی تنظیم کے لیے کوئی وقت نکال سکتا، مگر تا جدار مدینہ ﷺ چونکہ اللہ کے رسول اور اپنی امت کے لیے رہبر و رہنماء تھے اس لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور اپنی امت کی مکمل ہدایت اور راہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ بھی مدینہ طیبہ میں ہی نازل ہوا اور حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ذاتی مثال سے اس کے ہر پہلو کی تفسیر و تشریح فرمائی۔ ارکان دین کے احکام اور ان کا عملی اور اجتماعی نفاذ مدینہ طیبہ ہی میں ہوا فرض نمازیں، زکوٰۃ اور حج جیسے ارکان دین کی تنفیذ مدینہ طیبہ سے ہوئی اور حضور پر نور ﷺ نے تمام ارکان دین کو اپنے ذاتی افعال کے ذریعے کر کے دکھایا تا کہ امت کو احکام قرآن سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ ہجرت کو ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ روحانی ریاضتوں میں سب سے سخت ریاضت صیام و قیام کے احکام صادر ہو گئے اور اسی سال پہلے رمضان مبارک کے ابھی سترہ دن ہی گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نازل ہوا جس کے تحت جہاد فی سبیل اللہ کیلئے مسلمان لشکر بدر کے لیے روانہ ہوا۔ روزے کی حالت میں عرب کے لائق و وق صحراء میں سفر اور وہ بھی جہاد اور قتال کے لیے اس سے زیادہ اور کیا مشقت کا کام ہوگا۔ یہ ایک ایسی ریاضت تھی جو نہ صرف اولین مؤمنین کا شدید ترین امتحان تھا بلکہ تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ اس طرح انتہائی شدید حالات میں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو روحانیت کی منزلیں طے کروائیں۔ غزوہ احزاب میں بھی جب خندق کھودی جا رہی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک اور افلاس کی شدت میں اس سنگلاخ زمیں میں سات کیلو میٹر لمبی اور وسیع اور عمیق خندق انتہائی کم مدت میں کھودی گئی۔ جہانمیں کی ریاضتوں

کو جب جذبہ جہاد اور راہ حق میں شہادت کے لیے تڑپ کی مہمیز لگی تو ان کے ایمان میں وہ چٹکنی آگئی کہ ان میں ایسی عقابانی روح پیدا ہوئی جس سے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگی تھی۔

اگرچہ سیاسی طور پر دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے باہر چلا گیا تھا مگر اس سے مدینہ طیبہ کی اہمیت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ بلکہ جوں جوں اسلام خلافت اور اسلام کی سرحدیں پھیلتی گئیں چار دانگ عالم میں پھیلی امت محمدیہ کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت اور کشش اور بڑھتی گئی۔ یہاں مدو جزر سے بے نیاز مدینہ طیبہ میں پرسکون ماحول قائم ہو گیا جس نے روحانی طور پر علوم اسلامیہ کی ترویج اور ارتقاء میں بہت اہم کردار ادا کیا اور سیاست دانوں کی بجائے مسند رشد و ہدایت مدینہ طیبہ کے اولیا اور علماء کرام کے ہاتھ میں آگئی اور یوں شہر نبی سے علم و فضل کے سونے پھونٹے رہے جن سے پیاس بجھانے کے لیے دور دور سے اسلامیان عالم کھینچ چلے آتے تھے۔ اس طرح امت کی رہنمائی کے لیے جو شیخ و مولیٰ مقبول ﷺ نے جلائی تھی مدینہ طیبہ کے علماء نے اسے ہمیشہ بلند رکھا اور یوں مدینہ طیبہ جید علماء اور ائمہ کا مولد و مسکن بنا رہا۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد اصحاب کبار میں سے ایک سو پچاس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ کو اپنا دائمی مسکن بنائے رکھا اور پھر جب تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا تو پھر بھی ایک سو ستر جید تابعی علماء نے مدینہ طیبہ میں علم و فضل کی شمع روشن رکھی۔ (۷۷) یہاں پر ہم مشہور مستشرق ایچ اے آر گیب (H.A.R. Gibb) کی ایک کتاب سے اقتباس پیش کرنا چاہیں گے۔

حضرت محمد ﷺ نے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں پر جو گہرے اثرات مرتب کئے تھے وہ اس معاشرتی اور تمدنی مہمیز سے آشکارا ہے جو سب سے زیادہ دینی ترقی کا سبب بنی۔ اسلام بنی نئی تعلیمات کے نفاذ اور نشر کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اور نظام وضع کئے گئے جس نے عربوں میں ذہنی انقلاب پیدا کر دیا۔ نئے علوم کی بنیاد رکھی گئی جن میں (برسبیل مثال) احادیث پیغمبر ﷺ کا ہمہ جہتی مطالعہ، روایات کی تدوین، عربی زبان اور ادب کا ارتقاء اور ترویج، تاریخ اور سب سے بڑھ کر فقہی قوانین کی تدوین شامل تھی۔ یہ انقلابی تبدیلی ہر اس محقق کو انگشت بدنداں کر دیتی ہے جو اس حیرت انگیز انقلاب کو صرف ایک سو سال پہلے کے مدینہ (یثرب) کی علمی کم مائیگی اور ذہنی افلاس سے موازنہ کرنا ہے۔ یہ امر اور بھی حیران کن ہے کہ یہ عظیم کارنامہ عربوں کے ہاتھوں سرانجام پایا جنہوں نے ان تمام علوم کو ان بنیادوں پر استوار کیا جن کی خشت اول حضرت محمد ﷺ نے رکھی تھی اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ تمام تر ترقی بغیر کسی خارجی اثرات کے رونما ہوئی تھی۔ (۷۸)

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس گروہ نے جنہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ کر لیا تھا خالصتاً دینی امور کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مدینہ طیبہ شہر فقہاء بن گیا جہاں اول درجہ کے فقہاء نے جنم لیا جن میں مقتدر صحابہ کرام اول نمبر پر ہیں جنہوں نے قرآن و سنت رسول اللہ ﷺ پر مبنی فقہی مسائل کی توجیہ اور تشریح کی۔ ان میں خلفائے راشدین جیسے جید اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ، حضرت ابوسعید الخدریؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ جیسی جلیل القدر شخصیتیں شامل تھیں۔ اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا فتویٰ چلتا تھا ان میں سے خاص طور پر چھ اساتذہ گرامی تو سند کی حیثیت رکھتے ہیں: حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ، حضرت عمر ابن الخطابؓ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت زید ابن ثابتؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ۔ ان میں سے حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ افتاء میں سیدنا عمر فاروقؓ کا اتباع اور تقلید کرتے تھے اور حضرت ابوموسیٰؓ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقلد تھے اور حضرت زید بن ثابتؓ افتاء میں حضرت ابی بن کعبؓ کے مقلد تھے۔ اس طرح تقلید کی یہ روایت اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اختیار کردہ ہے جس نے آگے چل کر آئمہ کرام کے دور میں فقہی مذاہب کا جواز مہیا کیا

(دوسرے صحیح بخاری اور شوافہ تہافت القراءۃ المعاصرہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۴، تقریباً صفحات: ۴۵۹-۴۶۰) یہ دور پہلی صدی ہجری میں تقریباً نوے سال پر محیط ہے۔ ان کے بعد وہ مشعل نور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روشن رکھی، اسی مشعل کی شعاعیں جب ہر طرف ضیاء پاشی کرنے لگیں تو مدینہ طیبہ مدینہ العلم بن گیا اور اس کی روشنی دنیا کے چاروں طرف پھیل گئی، مدینہ طیبہ کے انہیں سیوتوں میں سے سات مشہور زمانہ فقہاء مطلع اسلام پر طلوع ہوئے جن کی تابندگی نے آج تک اسلامی قوانین کو منور کیا ہوا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

(۱)	حضرت سعید ابن المسیبؓ	(۲)	حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارثؓ
(۳)	حضرت سلیمان بن یاسرؓ	(۴)	حضرت عروہ بن زبیرؓ
(۵)	حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہؓ	(۶)	حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکرؓ
(۷)	حضرت خارجہ بن زید بن ثابتؓ		

ان کے بعد علمائے کرام کی تیسری نسل نے اس مشعل کو بلند رکھا۔ یہ دور دوسری صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے۔ اس گروہ کے سب سے درخشاں ستارے حضرت امام مالک بن انسؓ (۹۵-۱۷۹) تھے جن کی الموطاء کو یہ فخر عظیم حاصل ہے کہ وہ احادیث کی تدوین میں سب سے اہم اور پہلا سنگ میل ہے۔ آپ بہت ہی قابل اور صاحب بصیرت فقیہ تھے جن کو قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مکمل عبور حاصل تھا اور جنہوں نے حضرت نافعؓ کی مجلس درس حدیث میں بارہ سال تک زانوئے تلمذ طے کیا تھا (۷۹)۔ اسلامی فقہ میں مالکی مذاہب کے بانی حضرت امام مالکؓ ہی تھے دیگر دبستان خیال اور مذاہب کے بانی بھی کسی کم اہمیت کے حامی نہیں تھے اور سب کے سب مدینہ طیبہ کے علماء اور فقہاء کے پستانوں کے خوش چین تھے۔ ان کے بعد آنے والے فقہاء اور محدثین ان تابعین اور بانیان مذاہب کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاریؓ جن کا نام تدوین حدیث میں کسی تعارف کا محتاج نہیں امام مالکؓ کے شاگرد رشید تھے (۸۰) امام شافعیؓ نے بھی کافی عرصہ مدینہ طیبہ میں گزارا تھا اور اس دوران امام مالکؓ کے حلقہ پائے دروس میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے تھے۔ دیگر علماء اور فضلاء نے بھی مدینہ طیبہ کے علمی اور روحانی چشموں سے اپنی پیاس بجھائی تھی، اسی طرح صدیوں تک مدینہ طیبہ منبع رشد و ہدایت بنا رہا جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: [بلا شک لوگ اپنی ساریوں کو تانہ بانوں سے ہانک کر علم کی تلاش میں نکلیں گے اور ان کو سوائے مدینہ طیبہ کے اور کہیں جید علماء نہیں ملیں گے۔] (۸۱) آنے والے وقتوں نے فرمان رسول مقبول ﷺ کے ایک ایک حرف کی صداقت کو جریہ عالم پر ثبت کر دیا۔

اگرچہ خانہ جنگی نے مسلمانوں کے سیاسی اتحاد پر کاری ضرب لگائی تھی، مگر بہت سے جلیل القدر اصحابی اور تابعین حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیاسی کشمکش پر عزالت نشینی کو ترجیح دی تھی اور اپنے آپ کو سنت رسول اللہ ﷺ کی ترویج، تدریس القرآن اور تدوین احادیث کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس مقدس فریضے میں زندہ وہ کسی وقتی حکومت کی دھوئیں اور دھاندلی کے دام فریب میں آئے اور نہ ہی انہوں نے فرقہ واریت اور ذاتی مشادات کو مد نظر رکھا۔ تینوں عبداللہ حضرات (حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاصؓ) روایت حدیث میں سب سے سبقت لے گئے۔ ان میں سے سرفہرست حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا اسم گرامی ہے جنہوں نے ہر قسم کی سیاسی جانب داری سے مکمل اجتناب کیا تھا اور کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دیا حتیٰ کہ جب مروان بن الحکم نے آپ کو خلافت کے منصب جلیلہ کے لیے راغب کرنا چاہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کے درمیان جھگڑے میں عمل غیر جانبداری کا ثبوت دیا۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا تعلق ہے، اگرچہ ابتداء میں آپ نے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا مگر اس میں کسی قسم کا حصہ لیے بغیر واپس آ گئے تھے اور باقی عمر اپنے

اس سفر پر نام رہے۔ اسی طرح دیگر مشہور شخصیتوں میں سے حضرت ابو ذرؓ، حضرت محمد ابن مسلمہؓ، حضرت سعید ابن المسیبؓ، ابوالمطرفؓ، حسن بن الیسارؓ، المسروقؓ اور دیگر اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خلفشار کے پر آشوب دور میں غیر جانبداری کو اپنائے رکھا۔

جلیل القدر اصحابہ کرام میں سے حضرت ابوسعید الخدریؓ اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے تو ہزار ہا ترغیب اور دباؤ کے باوجود کسی سیاسی کردار ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہستیوں نے مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر بھی کسی عہدے اور منصب کو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ نے تو واقعہ حرہ کے دوران مدینہ طیبہ کے نواح میں غار و کوہ میں رہنا پسند کر لیا اور اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ مدینہ طیبہ سے چالیس میل دور نکل گئے اور کئی سال تک آپ نے اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے درمیان دیئے۔ ان کے علاوہ دیگر کئی مقتدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی غیر جانبداری کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور رائج حکومت کی مدد سے ہاتھ کھینچنے پر کتنی ایسی ہستیاں تھیں جن پر تشدد کیا گیا، کتنی ایسی پاکیزہ شخصیتیں تھیں جن پر کوڑے برسائے گئے اور کتنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اس عزم میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں تہ تیغ ہوئے۔ بہت سارے تاریخی تجزیوں میں ایسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد دس ہزار سے زیادہ بتائی جاتی ہے جو حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ مگر ان مردانِ حر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا تھا کہ اپنے آقا حضور نبی اکرم ﷺ کی سنت کو اپنے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچا کر دم لیں گے۔ حضرت سعید ابن المسیبؓ کو عبد اللہ بن زبیرؓ کے حکم سے کوڑے لگائے گئے، حضرت ہشام بن عروہؓ کا کندھا تشدد اور کوڑوں سے ناکارہ ہو گیا تھا جو بنو امیہ کے حکم سے انہیں کھانے پڑے تھے کیونکہ آپ نے ان کے آگے سر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیرؓ (ت: ۱۲۹ ہجری) بھی اسی جرم کی پاداش میں کوڑوں کے سزاوار تھے۔ حضرت عبید اللہ بن رافعؓ کو عمرو بن سعید بن العاصؓ (مدینہ طیبہ کے گورنر) کے احکام سے زد و کوب کیا گیا۔ امام دار الجرحہ حضرت امام مالکؓ (جو اس وقت مسجد نبوی کے امام تھے) کو منصور عباسی کے حکم سے اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا ایک اعضاء ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بعد میں مسجد نبوی شریف میں حاضری تک سے قاصر رہے اور آپ کے تلامذہ کو آپ کے گھر میں حاضر ہونا پڑتا تھا تا کہ آپ کے علم و فضل سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت سفیان الثوریؓ (۹۷-۱۶۱ ہجری) کے متعلق تو منصور نے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ (۸۲) اسی طرح امام الاحناف امام ابو حنیفہؒ نے زندان میں تشدد کے نتیجے میں دم توڑ دیا۔

ان تمام مشکلات کے باوجود ان بڑا اصحابہ اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہنمائی میں علم کی مشعلیں روشن رہیں اور ان کی انتہک کوششوں سے اسلامی تعلیمات اور بالخصوص تعلیم الاحادیث کا کام پوری شد و مد سے جاری رہا۔ سیاسی جھمیلوں سے بچنے کے لیے یا شوقی جہاد میں بہت سے اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ مگر احادیث نبوی کے جوہر ہائے بیش قیمت جمع کرنے کی غرض سے مشتاقانِ حدیث ہزاروں میل کا سفر کرتے اور ان راویانِ احادیث سے بلا واسطہ احادیث مبارکہ کی سماعت کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کو یہ منفرد مقام حاصل رہا ہے کہ تدوین احادیث کے لیے جتنا کام شہر نبی میں ہوا اتنا کہیں اور نہیں ہو سکا اور اکنافِ عالم سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مشتاقانِ احادیث سفر کر کے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے گرد مائیں حدیث کا جھوم رہتا اور کم و بیش آٹھ سو تلامذہ نے ان سے بلا واسطہ علم حدیث حاصل کیا۔ بعد میں جب حضرت انس بن مالکؓ کے دروازے طلبائے حدیث پر دھڑکے تو ان کے ہاں اتنا جم گھا لگ جاتا کہ لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتیں کیونکہ ہر کوئی آپ کے قرب میں بیٹھا چاہتا تھا۔ (۸۳) طلبائے حدیث اپنے اپنے اساتذہ سے سماع اور الاء دونوں طریقوں سے مستفید ہوتے تھے اور بحث اور جرح کی مجلسیں جتیں جو کہ تدوین حدیث کے مراحل میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ تھا۔ یہ ایک ایسا فن تھا جس کے اجراء اور ارتقاء کا طرہ امتیاز صرف اسلام

حاصل ہے۔ اس طرح علم حدیث ایک باقاعدہ فن کی صورت میں ٹھوس بنیادوں پر استوار ہوا جس کے ثمرات تیسری صدی ہجری میں صحاح ستہ کے معتدترین مجموعوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔

حکمت و فیضان نبوی کے ان چشموں نے جو مسجد نبوی شریف سے پھوٹے تھے پورے شہر مدینہ کی اس طرح آبیاری کی تھی کہ مدینہ طیبہ کا ہر حصہ، علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور عشاق رسول اللہ ﷺ نے فیضان نبوی کے ان سوتوں کو نہروں کی صورت میں دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ ہر نئی نسل اسی ذوق و شوق سے اس بیڑے کو اٹھاتی اور یوں قرآن و حدیث کی تعلیمات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ پھیلتی پھیلتی پورے کرہ ارض پر پھیل گئیں۔ یہ بات بلا مبالغہ اور بانگ دہل کہی جاسکتی ہے کہ وہ نور جو شمس النبی ﷺ کے وادی فاران پر طلوع ہونے سے ظاہر ہوا تھا بعد میں مدینہ طیبہ کے لاوہ سے بنے دو سنگلاخ حروں کے درمیان واقع مسجد النبوی شریف کے احاطے میں اپنے نصف النہار پر پہنچ گیا تھا جہاں تاجدار دو عالم ﷺ اپنے حلقہ اصحاب میں مسند نشیں ہو کر اس نور الہدیٰ کی ضیا پاشی فرماتے تھے اور پھر وہیں سے آپ کے ان جان نثاروں نے آپ کے اقوال اور افعال کو اپنا آئینہ میل بنا کر ان کی ترویج اور تشہیر کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نور ہدایت نے ساری دنیا کو منور کر دیا قرآن کریم کے مفسرین، تمام فقہی مذاہب کے بانی، احادیث مبارکہ کے طلباء اور جامعین، اولیاء کرام اور اسلامی دنیا کے مشائخ ان سب نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں فیضان رسالت کے ان چشموں سے اپنی پیاس بجھائی جو محن مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم ﷺ کے حجرہ مبارکہ کی جوار رحمت میں بہتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کے درس میں ایک وقت میں چار ہزار طلباء حصد لیا کرتے تھے اور اندرون شہر از دحام کی وجہ سے ان کو اپنی یونیورسٹی مدینہ طیبہ کے مضافات میں منتقل کرنی پڑی تھی ان کے حلقہ درس میں دیگر مشاہیر کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ کا اسم گرامی بھی آتا ہے۔ جو دبستان خیال مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ مالکی تھا۔ حضرت امام مالکؒ کے پیروکار مدینہ طیبہ کے فقہی افق پر تقریباً پانچ سو سال تک چھائے رہے۔ رفتہ رفتہ امام شافعیؒ کے مذہب کا احیاء مدینہ طیبہ میں ہو گیا اور کچھ دہائیوں کا طوطی بولتا رہا۔ ۲۳۰ ہجری میں بغداد کے ایک حنفی عالم شمس الدین انجمنی نے مدینہ طیبہ میں قیام کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں حنفی دبستان فقہ مدینہ طیبہ میں چھا گیا جو چودھویں صدی ہجری کے اوائل تک رہا۔ (۸۳) اس کے بعد اگرچہ غیر مقلدین سلفیوں کا عمل دخل رہا ہے مگر ان کا میلان طبع حنبلی فقہ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں تمام مذاہب اور دبستان ہائے فکر کی پذیرائی رہی ہے۔ مذاہب کی تقسیم یک طرف مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مدینہ طیبہ ہر مکتب فکر کے لیے روشنی کا مینار ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ عالم اسلام کا روحانی دارالخلافہ ہے۔

حواشی

- (۱) امام ابی الحسن بلاذری (ت: ۲۷۹ ہجری)، فتوح البلدان، دارالکتب العلمیہ بیروت (۱۹۹۱)، ص: ۲۱۔ حافظ ابن خبار (۵۶۸-۶۳۱ ہجری)، الدرر النعمانی، تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافتہ الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۳۵۔ نیز قطب الدین اشعری (ت: ۹۹۰ ہجری)، تاریخ المدینہ، قاہرہ، ۱۹۹۵ء، ص: ۲۹۔ محض نام کریم نے اسے حدیث نبوی شمار کیا ہے مگر محدثین کے اکثریت اس نظر سے کیے کی حامل ہے کہ یہ امام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کا قول ہے جو سیدنا امام ہاشمیؑ نے ہشام بن عروہ بن زبیرؓ کی روایت سے سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے بیان کیا ہے۔
- (۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۸، نیز ج: ۲، نمبر ۷۲۔
- (۳) ایضاً، ج: ۵، نمبر ۱۲۱۔
- (۴) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کو ہجرت کروں جو دوسرے شہروں کو ہڑپ کر جائے گا]۔ شرب کہا جاتا ہے مگر اس کا نام مدینہ ہے۔ [صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۵]
- (۵) ذاکر محمد حید اللہ (The Battlefields of the Prophet Muhammad)، حذیقۃ بالکلیہ شہزادہ کراچی، ص: ۵۔
- (۶) القرآن الکریم (النصر: ۱-۳) [جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج و رفوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی شان کو بھولے اور اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بیشک وہ بہت توبہ قبول کرے گا]۔
- (۷) القرآن الکریم (التوبہ: ۲۸) [اے ایمان والو بیشک مشرک ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔]
- (۸) چونکہ اس سال بہت سارے وفود مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے تھے اس لیے اس سال کا نام بھی عام الوفود یعنی وفود کا سال ہو گیا تھا۔
- (۹) القرآن الکریم (الأنشراح: ۲-۳)
- (۱۰) محمد حسین بیگل، حیات محمد ﷺ، انگریزی ترجمہ: اسماعیل رحیمی الفاروقی، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، ص: ۱۷۲۔
- (۱۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۳
- (۱۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۱۲۳: ایک طویل حدیث سے جو حضرت سعد بن الربیعہؓ سے مروی ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں سب سے بلا بازار سوق بنو قریظ تھا، جس پر یہود کو مکمل اجارہ داری حاصل تھی۔ اسی سوق بنو قریظ میں ہر طرح کی تجارت ہوا کرتی تھی حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہیں کام کر کے اپنے لیے روزی کماتے تھے۔ چونکہ مہاجرین کی اکثریت تجارت کیا کرتی تھی (مثلاً سیدہ عثمانہؓ، عثمانؓ، عفاؓ اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ) تمام حضرات نے ہجرت کے بعد اسی بازار میں تجارت شروع کی تھی۔
- (۱۳) تہذیب سیرۃ ابن ہشام، مصدر مذکور، ص: ۱۳۸
- (۱۴) اللہ تعالیٰ نے وفود گروہوں (انصار و مہاجرین) کو اپنے بے کراں انعام و اکرام سے نوازا جیسا کہ قرآن کریم (سورہ انفال: ۷۳) میں وارد ہوا ہے: ﴿اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی﴾۔
- (۱۵) القرآن الکریم (سورہ انفال: ۱۰) نیز دیکھئے صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۲۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انصار نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہم میں اور مہاجرین میں کھجوروں کے درخت بانٹ دیجئے، جس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں! پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تو پھر آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ ہمارے باغوں اور کھیتوں میں محنت مزدوری کریں اور اس طرح ہم آپس میں اجناس اور پھل بانٹیں

لیا کریں گے مہاجرین نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: ”اے حبشہ مہاجرین مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ بالکل تہی و امن تھے جبکہ انصار کے پاس جائیداد اور راضی تھی انصار نے ان کو اپنی اراضی ان شرائط پر کاشت کے لیے دے دی کہ وہ اس پر کام کریں گے اور کاشت کاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے اور سال کے بعد جو بھی اس طرح حاصل ہو وہ برابر برابر تقسیم کو لیں گے۔ صحیح بخاری، ج ۳، نمبر ۷۹۹۔

(۱۶) القرآن کریم (الفتح: ۱۳)

(۱۷) صحیح بخاری، ج ۹، باب ۴۴، حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: ”رسول اللہ ﷺ نے انصار اور مہاجرین کا ایک اجتماع مدینہ طیبہ میں میرے گھر پر کیا اور پھر ایک ماہ تک بنی سلم کے خلاف مرفض نماز میں بدو عافراتے رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالکؓ سے دریافت کیا کہ کبھی حضور نبی اکرم ﷺ نے ایسا بھی فرمایا تھا کہ اسلام میں کوئی میثاق نہیں ہے، جس پر وہ یوں گویا ہوئے کہ: ”حضور نبی اکرم ﷺ نے قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف میرے گھر پر بنایا تھا۔ صحیح بخاری، ج ۳، نمبر ۳۹۱۔

(۱۸) ڈاکٹر محمد حیدر اللہ (The Emergence of Islam)، ترجمہ افضل اقبال، ناشر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسلام آباد، ۱۹۹۳ء، ص ۱۵۹۔

(۱۹) ایڈوارڈ مورتمر (Edward Mortimer) نے کیا خوب الفاظ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی سیاسی فراست کو خراج تحسین ادا کیا ہے۔ ”جلد ہی محمد (ﷺ) نے اپنے آپ کو انتہائی اعلیٰ قابلیت کے معسکری اور سیاسی لیڈر کے طور پر منوایا تھا ۶۳۲ء میں آپ حضور کے انتقال سے پہلے ہی آپ کی امت نے نہ صرف مکہ اور مدینہ پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی بلکہ جزیرہ نمائے عرب میں ایک غالب قوت کے طور پر ابھر چکی تھی۔ (Faith & Power - The Politics in Islam, Vintage Books, NY 1982, p. 34)

(۲۰) واپاؤن (Wellhausen - "Gemeindeordnung von Medina")، بحوالہ ڈاکٹر محمد حیدر اللہ (رسول اللہ ﷺ کے میدان جنگ)

(The Battlefields of the Prophet Muhammad)، حذیفہ بن یمان کی شہرہ، گرائی، ج ۱۱۔

(۲۱) ڈاکٹر زکریا بشیر (Sunshine at Medinah)، اسلامک فاؤنڈیشن، انگلینڈ، ۱۹۹۰ء، ص ۱۷۵۔

(۲۲) ابن ہشام، مصدرو مذکور، ص ۲۹۷۔

(۲۳) محمد حسین بیگلر، مصدرو مذکور، ص ۱۵۸۔

(۲۴) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ (The Life of Muhammad - a translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah)

Translated by: Alfred Gillaume, Oxford University Press, Karachi, صفحات: ۲۰۲-۲۰۱۔

(۲۵) سنن ابی داؤد، ۱۹-۳۹۹۸

(۲۶) ایضاً

(۲۷) اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں: حضرت مصعب مدینہ طیبہ پہنچنے کے لیے اسنے بے تاب تھے کہ انہوں نے فوراً ان کو اپنا تمام مال و دولت دے دیا اور جب نبی اکرم ﷺ نے یہ سنا تو فرط اللت میں فرمایا: ”صحبہ نے یقیناً بہت منافع پالیا ہے! ابن اسحاق، مصدرو مذکور (حواشی ابن ہشام)، ص ۷۲۹۔

(۲۸) القرآن الکریم (البقرہ: ۲۱۶ اور ۲۵)

(۲۹) القرآن الکریم (الانعام: ۷۵-۷۶) میں ایسی ہی دعاؤں کا ذکر ہے جن کا مطلب اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا کرتا تھا: ”اے رب نکال دے ہمیں اس ہستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔“ (۱۰ غفرہ۔

(۳۰) القرآن الکریم (الحج: ۳۹) ”اجازت ہے ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔“ ابن الکثیر کے مطابق اگرچہ یہ آیت کریمہ وقت نزول کے لحاظ سے سنی ہے مگر اس پر عمل درآمد دفاعی اسٹرائیجی اور ترقی و ترقی کی بنا پر مؤخر کر دیا گیا تھا کیونکہ مسلمان جب مکہ المنکر مدین میں تھے تو بہت کمزور تھے لیکن جو نبی ان کو قوت اور طاقتور مقرر (Power Base) میسر آ گیا ان کو جہاں برپا کرنے کا باضابطہ حکم دے دیا گیا جو کہ سورۃ البقرہ میں دیا گیا ہے: ”تم پر فرض ہوا اللہ کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور تمہیں بے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں

بہتر ہوا اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے جبکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (البقرہ: ۲۱۶)

(۳۱) صحیح بخاری، نمبر ۲۷۴۳، صحیح مسلم، نمبر ۳۲۷۵، ۳۲۷۷، و الترمذی نمبر ۱۵۸۳

(۳۲) القرآن الكريم (الأنفال: ۶۰)

(۳۳) بریگیڈنگز اراحدہ غزوات رسول اللہ ﷺ، اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۸۸ء، ص ۲۱۸۔

(۳۳) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۷۲) سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت زبیر بن العوامؓ ان میں شامل تھے

(۳۵) انجیل: ۲۶:۲۶

(۳۶) ایضاً (آل عمران: ۱۳۹)

(۳۷) ایضاً (الانبیاء: ۵۰ اور النور: ۵۵)

(۳۸) احادیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ نے بغض نفیس ۱۹ غزوات کی قیادت فرمائی اور دیگر سرائیا میں اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سالار بنا کر بھیجا۔

(۳۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۶۲

(۴۰) حقل کو جیسے گئے مکتوب مبارکہ کے لیے دیکھئے صحیح بخاری، ج: ۹، باب ۳ (حدیث نمبر ۳۶۶۹ سے پہلے) اور خسرو پرویز کو ارسال کئے گئے مکتوب مبارکہ کے لیے دیکھئے صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۳۶۶۹ صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۱۱۸ ابن سعد نے ایسے بہت سے مکتوبات کے متن مہیا کیا ہے جو مختلف شخصیتوں کو جیسے گئے تھے دیکھئے طعقات الکبریٰ، صدر مدکور، ج: ۱، صفحات: ۲۵۸، ۲۹۰

(۴۱) حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت سلمان الفارسیؓ، حضرت زید ابن الحارثہؓ، حضرت اسماعیل بن زیدؓ، حضرت عقبہ الجعفیؓ کے اساتذہ مبارکہ پر سبیل مثال پیش کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے اور بعد میں انہیں مدینہ طیبہ کے گورنر بننے کا فخر بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت معاویہؓ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان نزاع چل رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسیؓ مدائن کے گورنر ہے۔ حضرت انس ابن مالکؓ حضرت عمرؓ عبدالعزیزؓ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے گورنر ہے۔

(۴۲) حضرت جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِمدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، یہ کھوٹ کو اپنے سے باہر نکال پھینکتا ہے اور صرف اسی اندر رکھتا ہے جو صحیح ہوں اور بھران کو کندن بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری، ج. ۳، باب فضائل المدینہ، نمبر ۱۰۔

(۴۳) سید امیر علی کے الفاظ میں: ”قیصر و کسریٰ کی افواج جنہوں نے عرب جمہوریت کی راہ روکنے کی کوشش کی بالآخر صحرا کے بادیہ نشینوں کے نوجوان بچوں نے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔“ (The Spirit of Islam)، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ص ۴۰۴۔

(۴۴) القرآن الکریم (النور: ۵۴)

(۴۵) القرآن الکریم (الانبیاء: ۷۳)

(۳۶) مثال کے طور پر جب ایک زلفی یہودی اور یہودیہ آپ سے فیصلے کے لیے آئے تو آل حضرت ﷺ نے ان کو رات کے ادا کام کے مطابق سنا کر نے کا حکم صادر فرمایا۔
(۳۷) القرآن الکرم (آل عمران: ۱۵۹)

(۴۸) اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض جن سے وقتاً فوقتاً مشورہ لیا جاتا ان میں سیدنا ابوبکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا عثمان ابن عفانؓ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سلمان الفارسیؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت بلال ابن رباحؓ، اور حضرت سعد ابن عبادہؓ وغیرہ شامل تھے۔

(۴۹) مثلاً حضرت معاذ ابن جبلؓ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ۔

(۵۰) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۱۳۳۵ اس حدیث مہار کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خود حضور نبی اکرم ﷺ نے بنفس نفیس نیز جماعتی میں حبشیوں کے ساتھ شرکت فرمائی تھی۔

(٥١) محمد حسين شمر، اب، المدینۃ النبویہ - فجر الاسلام والعصر الراشدی، دار القلم، دمشق، سیما المبدیشن، ١٩٩٣ء، ج: ١، ص: ٣٩٨.

(۵۲) برقیہ کے شعب کے لیے ایک قریب ہوتا تھا۔

(۵۳) سنن ابی داؤد، ۳۳-۳۴، حضرت ابو ذبابؓ کے روایت کے مطابق وہ انگوٹھی (ختم مبارک) ان کے پاس بھی کچھ عرصہ رہی تھی لیکن عموماً وہ حضرت معتبہؓ کی سپرد داری میں ہوتی تھی۔ ابن عبد ربہ نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ انگوٹھی حضرت حنظلہ ابن ابی فاطمہؓ کی تحویل میں تھی۔ ابن عبد ربہ، العقد الفرید، مصدر مذکور، ص ۶۸۔

(۵۴) حضور نبی اکرم ﷺ نے ان علاقوں کے لیے جو مشنویا یا جگہزار ہوئے تھے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر بھیجا مثلاً حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کو خیبر کے لیے مندوب بنایا گیا، سنن ابی داؤد، ۲۲-۱۶-۳۳۰۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن الجراحؓ کو نجران اور حضرت معاذ ابن جبلؓ کو یمن بھیجا گیا تھا۔

(۵۵) روایات میں آیا ہے کہ کل ۲۳ کاتبین تھے جن میں سے چند تو صرف وحی کی کتابت پر مامور تھے مثلاً حضرت زید ابن ثابتؓ اور ابی بن کعبؓ، جبکہ کچھ بادشاہوں کو کتابت سہارا دے رکھتے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن ارقمؓ اور کچھ زمینوں کے عطائے یا معاہدے لکھا کرتے تھے اور حضرت حنظلہ ابن ربیعؓ

ان کاتبین کی جگہ لیتے تھے جو کسی کام کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے باہر ہوتے، محمد حسین شراب، مصدر مذکور، صفحات: ۳۰۹-۳۱۰

(۵۶) سہامی بن عبداللہ المقلوث، الاطلس التاريخي لسيرة الرسول، مکتبۃ العیون، الریاض، پہلا ایڈیشن، ۲۰۰۱، صفحات: ۲۰۸-۲۰۹

(۵۷) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۱۲۸

(۵۸) صحیح مسلم، ۲۰-۳۳۹۶

(۵۹) ابن اسحاق، مصدر مذکور، ص ۶۸

(۶۰) ڈاکٹر محمد السید الوکیل، المدینۃ المنورہ عاصمتہ الاسلام الاولیٰ، جلد ۱، ۱۹۸۹، صفحات: ۱۶۵-۱۶۶

(۶۱) علامہ جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، دار الفکر، بیروت، ۱۹۷۲ء، ج: ۱، ص: ۱۳۰

(۶۲) ایضاً، ص ۱۳۸

(۶۳) ایضاً

(۶۴) حضرت عقیل بن ابی طالبؓ، حضرت محمد بن نوفلؓ اور حضرت جبر بن مطعمؓ کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر یہ معلومات جمع کریں محمد حسن شراب، المدینۃ المنورہ، فجر الاسلام و احصر الراشدی، دار القلم، دمشق، ۱۹۹۲ء، ص ۳۵

(۶۵) دکتور محمد بن عبداللہ الشیبانی، نظام الحكم والادارة في الدولة الإسلامية، ریاض، تیسرا ایڈیشن، ۱۹۹۱، صفحات: ۲۸۰-۲۹

(۶۶) صحیح مسلم، ۳-۷۱۴

(۶۷) یہ نظام محاسبہ اتنی ترقی سے نافذ کیا گیا تھا کہ سیدنا عمر فاروقؓ نے حضرت خالد ابن ولیدؓ جو رشتہ میں آپ کے ماسوں بھی تھے اور اس وقت مسلم افواج کے سپہ سالار بھی تھے جو محاذ جنگ پر مشغول جہاد بھی تھے برطرف کر دیا۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولیدؓ شہرت کی بام عروج پر تھے لیکن جب انہیں اپنے معزول کئے جانے کے احکام پہنچے تو انہوں نے فوراً احکام کی تعمیل کی اور واپس مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک عام سپاہی کی حیثیت سے دمشق کے محاذ پر لڑتے رہے۔ دوسری مثال حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے جنہیں بحرین کی گورنری سے برطرف کر دیا گیا اور عامۃ الناس کے سامنے مسجد نبوی کے کٹھنوں میں ان کو ان الزامات کی صفائی کرنی پڑی تھی۔

(۶۸) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۵

(۶۹) ایضاً

(۷۰) ابن شہر آشوب، تاریخ مدینہ، جلد ۱، ص ۱۶۹، تاریخ معالم المدینہ، المنورہ قدیمہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص ۲۰۶

(۷۱) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۷۰۹

(۷۲) ابن عبد ربہ، احمد ابن محمد، کتاب العقد الفرید، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۳۵ء، ج: ۱، ص ۷۵۳

(۷۳) پروفیسر ڈاکٹر سعاد ماہر محمد آرٹیکل: (The Kingdom of Saudi Arabia, Center of Islamic Civilization)۔ یہ مضمون Saudi Araia and Its Place in the World میں شامل ہے جو جامعہ ملک عبدالعزیز، مکتبہ المکرمہ نے ۱۹۷۹ء میں شائع کی تھی جس ۸۰۔

(۷۴) شیخ البلاء، ناشر شیخ غلام علی انڈسٹریز، لاہور، چھٹا ایڈیشن، ۱۹۸۱ء جس ۶۸۰ (خطبہ نمبر ۵۷)۔

(۷۵) ایضاً، خطبہ نمبر ۷۰، جس ۶۹۳۔

(۷۶) ڈاکٹر احمد زیدان، خلفائے راشدین (The Rightly Guided Caliphs)، جس ۲۲۹۔

(۷۷) محمد محمد حسن شراب، مصادر تاریخ المدینہ، مضمون جو دراسات حول المدینہ المنورہ میں شائع ہوا جسے لٹریچر کلب آف مدینہ منورہ نے شائع کیا (نمبر ۹۸)، ۱۹۹۳ء جس ۳۳۹۔

(۷۸) H.A.R. Gibb (Islam - A Historical Survey (formerly titled Muhammedanism))، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، لندن ۱۹۷۸ء، صفحات ۳-۵۔

(۷۹) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۳، جس ۳۸۳ نیز ابی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی (ت: ۵۹۷ھ)، ابواب ذکر مدینہ الرسول، مدینہ المنورہ، جس ۶۳۔ بعض علماء کے نزدیک شیخ القرآن امام تافع کا نام ان سات فقہاء میں شامل ہے جن کی روایات اور فتاویٰ کو دوسری صدی کے اوائل میں مدینہ طیبہ میں اسلامی فقہ کی طرف پہلا سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔

(۸۰) حضرت امام مالک کے حلقہ درس نے بہت جلد علماء پیدا کئے، آپ کے تلامذہ میں سے ایک ابن زبالہؒ بھی تھے جن کو دوسری صدی ہجری میں مدینہ طیبہ کے سب سے پہلے مورخ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ بد قسمتی سے ان کا شاہکار اب ناپید ہے۔ بعد میں آنے والے ہر مورخ کے لیے ماخذ و مرجع ابن زبالہؒ کی الاخبار المدینہ رہی ہے۔ امام عبودؒ نے اس قدیم ترین تاریخ مدینہ سے خوب خوش چھٹی کی ہے۔ وہ نسخہ جو امام عبودؒ کے زیر استعمال رہا، لگتا ہے کہ وہ اس آگ کی نذر ہو گیا تھا جو مسجد نبوی شریف میں ۸۸۸ھ ہجری میں بجلی گرنے کی وجہ سے لگ گئی تھی۔

(۸۱) الترمذی (اردو ترجمہ: بدیع الزمان) ناشرین ضیاء احسان پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸ء، ج ۲، صفحات ۲۲۰-۲۲۱۔ یہ حدیث مبارکہ الحاکم کی مستدرک میں بھی موجود ہے۔

(۸۲) ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی، (Hadith Literature - Its Origin, Development, Special Features and Criticism) کلکتہ یونیورسٹی، انڈیا، ۱۹۶۱ء، صفحات ۶۲-۶۵۔

(۸۳) ایضاً، جس ۵۰۔

(۸۴) الشیخ جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین، جس ۱۳۸۔

’انقلاب مدینہ‘ اسلامی سماجی انقلاب

’انقلاب‘ اور ’انقلابی‘ کی اصطلاحیں زمانہ حاضر کی وضع کردہ ہیں لیکن اگر ان اصطلاحوں کا اطلاق ساتویں صدی کے ہزارہ مائے عرب کے پس منظر میں (حضرت) محمد (رسول اللہ ﷺ) کی کامیابیوں پر کیا جائے تو بالکل بے ٹیل ٹکڑا ہوگا (حضرت) محمد ﷺ کی زندگی کچھ معنوں میں ایک انتہائی لیزر کی زندگی ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کا آغاز اس وقت مرحلہ کلی مادی سماجی اقدار پر تنقید سے کیا۔ جب آپ کی ندائے انقلاب صدائے سحر اجابت ہوئی اور آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو آپ نے اپنے مٹی بھر جان ثاروں کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں ہجرت کر لی جہاں کے باشندے آپ کی مدد کے لئے تیار نظر آ رہے تھے۔۔۔ جدوجہد کے دوران آپ کے نظریات مزید واضح ہوئے گئے اور وہ نظام جو آپ لاگو کرنا چاہتے تھے آہستہ آہستہ پختہ کر مائے آسمان کی بدولت مرحلہ فرسودہ نظام کا نقش کھن آکھاڑ پھینکا گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس کی داخلی ارتقا و اور عمومی قوتوں میں اتنی جاذبیت تھی کہ باہر کے لوگ بھی اس کی طرف کھینچے پھرتے آئے جس کے نتیجے میں یہ انتہائی نظام ان لوگوں اور علاقوں پر بھی چھا گیا جو عرب نہیں تھے اگر یہ انقلاب بیکس تو اور کیا ہے؟ (۱)

باب ۹

جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے قباء میں اپنا قدم رنجبر فرمایا جو مدینہ طیبہ میں دخول کے لیے جنوبی طرف سے باب المدینہ کہلاتا ہے تو ان حضور ﷺ نے نہایت ہی مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا جو کچھ جملوں پر مشتمل تھا اور صرف چند لہجوں پر محیط تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس جم غفیر کو بوجہ حضور ﷺ کا استقبال کرنے کے لیے آئیاتھا ارشاد فرمایا:

﴿ایہا الناس! افشوا السلام، وصلوا الارحام، و اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام﴾ (۲)

(۱) اے لوگو! سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کا خیال رکھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو جاگ کر اس وقت عبادت کرو جب غافل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

اس مختصر خطاب میں جس پر اختصار و ایجاز کی روح کو سونا ہے آپ حضور ﷺ نے چار اعمال پر زور دیا جنہوں نے عرب و عجم کی پلٹ دی:

(۱) آپس میں ایک دوسرے پر سلام (سلامتی) کو عام کرو کیونکہ یہ نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

(۲) بھائی چارہ اور باہمی اخوت کو اپناؤ، صلہ رحمی کا خیال رکھو، کیونکہ یہ دشمنیوں اور عداوتوں کو ختم کرتے ہیں۔

(۳) بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کیونکہ اس سے معاشرے میں بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔

(۴) اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیام اللیل اور ذکر الہی کیا کرو کیونکہ یہ تقویٰ کی طرف لیکر جاتا ہے اور سب سے آخر میں لڑائی کہ اگر ایک معاشرے میں یہ خوبیاں آجائیں تو جنت صرف چار قدم پر رہ جاتی ہے۔

اس مختصر سے خطاب کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ نے مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی سماجی اور معاشی بہبود کے لیے بیڑہ اٹھایا۔ اگر اسطو پر دیکھا جائے تو درحقیقت یہ اس انقلاب کی طرف جانے کا سب سے آسان اور مختصر ترین راستہ اور لائحہ عمل (Road Map) ہے جو موجوداتِ فخرِ نوعِ انسانی حضور نبی اکرم ﷺ نے خاص طور پر اپنی امت کے لیے اور عام طور پر بنی نوع انسان کے لیے ہوئے طبقے کے لیے بیان کیا تھا۔ آپ کی اس انقلابی دعوت پر مہاجرین اور انصار نے بیک زبان لبیک کہا جس کے نتیجے میں بہت تھوڑے عرصے میں ایک ایسی تہذیب نے جنم لے لیا جو ظلم و ستم، استحصا، جہالت اور غربت سے پاک تھی اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس آفاقی قرآنی سماج کا روپ دھار لیا جو ان کے باقی معاشروں اور ادیان کے برعکس نہایت متوازن اور موزوں تھا اور جو افراط و تفریط سے یکسر پاک و درمیانہ روی پر گامزن تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں: ﴿اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں سے زیادہ درمیانہ رو بنادیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور یہ رسول تمہارے تمہیں اور گواہ ہیں﴾ (۳) یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس سے اس کے دشمن کانپ جاتے تھے مگر مومن آپس میں شکر و شکر ہو کر رہتے تھے۔ (۴)

ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فواد ہے مومن

مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوتے ہی حضور نبی اکرم ﷺ نے تین نہایت اہم اور عہد آفرین امور کی طرف اپنی تمام توجہ مبذول کر دی۔ (۱) مسجد نبوی کی تعمیر: پچھلے تیرہ سالوں کی جہد مسلسل اور کفار کی حیرہ دستیوں کے بعد اب وقت آن پہنچا تھا کہ مسلمان مکہ آزادی کے ساتھ اللہ کا گھر بنا کر اس کی عبادت کریں۔ روز اول سے ہی اللہ کے اس گھر کی تعمیر کا اولین مقصد تبلیغ اور ترویج اسلام تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی اللہ کے اس گھر (مسجد) نے ایک ایسی مرکزی حیثیت حاصل کر لی تھی جس کے گرد مسلمانوں کے شب و روز گردش کرتے تھے۔ اس نے ان کو ایک ایسا فورم اور پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس نے مسلم امت کی دینی اور سیاسی شعور کو جاگرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس نے سیاست اور دین کو اتنے گہرے رشتے میں پرو دیا کہ دونوں

نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک مثالی مسلم ریاست کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچہ (Infra Structure) فراہم کر دیا۔

- (۲) بے گھر اور بے خانماں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواصلات کا ایک ایسا انٹو رشتہ قائم کر دیا جس نے امت کے مختلف طبقوں کے درمیان منافرت اور عداوتوں کی تمام رکاوٹیں گرا کر رنگ و نسل سے پاک ایک امت واحد کی بنیاد رکھ دی۔
- (۳) مدینہ طیبہ میں ساکن کثیر النسلی عناصر اور شعوب و قبائل (جن میں عرب اور غیر عرب، انصار اور یہود سب شامل تھے) کے درمیان بیثباتی کا معاہدہ طے کیا جس پر ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔

ان تین ستونوں پر اس عظیم معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جس نے گمراہی میں گم انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک مہذب ترین معاشرہ بنادیا۔ مکہ مکرمہ میں اگرچہ تنزیل قرآن کریم کا سلسلہ تیرہ سال سے چلا آرہا تھا لیکن قریش کی بہت دھرمی اور ان کے ہاتھوں رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر تشدد اور تشکیک نے مسلمانوں کو ایک اقلیت سے آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ یہ اقلیت بھی وہاں ہمیشہ مجبور و مقہور رہی تھی۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ایک خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا تو بیوی و شوکر رہنے پر مجبور تھی، اگر ایک بن نے اسلام کی سچائی کو اپنایا تھا تو بھائی کسی قیمت پر بھی حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اگر ایک بیٹی مسلم تھی تو داماد کا فری رہنے پر مجبور ہوا تھا اور اگر ایک باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا کفر کی اتھاہ گھرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ ہوائے چند خاندانوں کے جو سب کے سب حلقہ گوش اسلام ہوئے تھے، دیگر تمام مسلمان اپنے اپنے خاندانوں سے کٹے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ اقلیت یکہ دہن اور بے یار و مددگار ہو چکی تھی۔ نمازیں بھی چھپ چھپا کر ادا کی جاتی تھیں، ابتدائی مسلمانوں کی قلیل جماعت کو صفاء کے دامن میں واقع دارالرقم میں چھپ کر جمع ہوتی اور نماز ادا کرتی اور اللہ کے پیارے نبی حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات سنتی تھی۔

تاہم ہجرت مبارکہ نے مسلمانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر دیے۔ دین ان کے لیے اب صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک اجتماعی موئل نظام بن چکا تھا جس نے کل کی اس مجبور و مقہور اقلیت کو آج کی صرف اکثریت ہی نہیں بلکہ اقلیت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلوب آزادی فراہم کر دی تھی۔ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ کے الفاظ میں: [اب کوئی ہجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حلقہ اسلام میں ایک نو وارد کو اپنے اللہ اور رسول کے پاس پناہ لینی پڑتی تھی تاکہ دین اسلام کے اختیار کرنے سے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹ پڑیں۔ اب اللہ کریم نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے اور ایک مومن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔] (۵)

نماز و حج گناہ مسلمانوں کو ایک مسجد نبوی کے پلیٹ فارم پر جمع کر دیتی جو ایک ایسا مینارہ نور بن گیا تھا جس سے ان کے شب و روز منور ہو گئے تھے اور جہاں سے انہیں زندگی کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی مل جاتی تھی۔ مسجد نبوی کے علاوہ نو اور بھی مساجد تھیں جنہیں مساجد البیوت کہا جاتا تھا (۶) جن میں سے بہت سی تو ان انصار نے بنائی تھیں جو بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ دوم میں شامل ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ مختلف علاقوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں (یعنی مختلف قبائلی آبادیوں میں) اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور وہاں خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جائے۔] (۷) اس طرح مساجد مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اجتماعیت کی علامت بن گئیں۔

مشرق و مغرب کے الفاظ میں: ”اس کے بعد حلقہ گوش اسلام ہونا ایک ایسے معاشرے کے دھارے میں شامل ہونے کے مترادف تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے قوانین کی روشنی میں قبائلی وفاداریوں اور عصبیت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ایک مسلم کو دوسرے مسلم پر حملہ کرنے کی ممانعت تھی اور نہ ہی وہ اپنے کسی بھائی بند کی مدد کر سکتے تھے جو کسی مسلم کے قتل میں ملوث ہو۔“ (۸) اس لحاظ سے یہ ایک منفرد معاشرہ تھا جس کا تمام منبع رشد و ہدایت اللہ رب العزت اور اس کے رسول ﷺ کا عطا کردہ تھا۔ ہجرت مبارکہ کے دس سال بعد تک قرآن کریم

کی وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رہا جس نے مسلم امت کے لیے ایک واضح شہس اور مضبوط سیاسی بنیاد رکھ دی۔ جہاں تک دین کے بنیادی ستونوں کا تعلق ہے وہ تو مکہ میں ہی قرآن کریم نے استوار کر دیے تھے مگر ایک مفصل اور منفرد نظام حیات جو مسلمانوں کو دیگر ادیان کے پیروکاروں سے ممتاز بناتا ہے اس کے متعلق احکام کی تنزیل مدینہ طیبہ میں مکمل ہوئی۔ ایسا صرف مدینہ طیبہ میں ہی ہوا کہ تمام سماجی قوانین نازل ہوئے جو اسلامی معاشرے کے لیے مکمل ضابطہ حیات بنے۔ مہد سے لیکر لحد تک انسانی زندگی کے تمام معاملات: عبادات، اخلاقیات، حلال اور حرام، شادی بیاہ، طلاق، وراثت، تجارت اور لین دین، نظام عدل گستری، جنگ و امن کی حکمت عملی، ریاست کے سیاسی معاملات، الغرض زندگی کے ہر شعبہ پر محیط قوانین کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا اور وہیں پر ان کی تدوین اور تنفیذ بھی عمل میں آئی۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں ”جب رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں دائمی طور پر رہائش پزیر ہو گئے اور مہاجرین بھی سب آچکے اور انصار کے تمام معاملات طے پا گئے تو تمام صحیح معنوں میں مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا نماز قائم کر دی گئی، زکوٰۃ اور صیام لاگو کر دیئے گئے، اور قانونی نظام سزا و جزا نافذ کر دیا گیا۔ عبادت حرام کی تمیز کرادی گئی جس سے اسلام نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔“ (۹) قرآن کریم کی آیات پر آیات کا نزول ہوا اور کبھی کبھی تو پوری پوری سورتیں نازل ہوئیں جس سے اسلام کے فوجداری اور دیوانی معاملات کو حل کرنے کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نفس نہیں نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں حلقہ ہائے درس منعقد فرماتے اور اکثر ایسے حلقے نماز ظہر تک چلتے رہتے تھے۔ (۱۰)

ایک کلیسیا یا یہودی عبادت گاہ کے برعکس جہاں صرف ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں مسجد ایک ایسا مقام تھا جہاں مسلمان دن میں بار بار جمع ہوتے تھے۔ لہذا مسجد نبوی شریف دن بھر مسلمانوں کی معمول کی عبادات اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے مختلف اشغال و افعال کا محور بنی رہتی۔ یہیں پر سیاسی اجتماعات ہوتے اور یہیں پر سماجی امور بھی طے پاتے۔ مسجد نے بدیہی طور پر ایک ادارے کی شکل اختیار کر لی تھی جو دیگر اداروں میں سب سے زیادہ طاقتور ادارہ بن کر ابھری تھی جو معاملات حکومت چلانے کے لیے وضع کئے گئے تھے۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایک ایسا حلقہ بن چکا تھا جن کا محور قرآن کریم اور اس کی عملی تفسیر تھی جو حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی قدر کی شکل میں ان کے درمیان جلوہ فرورہتی تھی۔ مسجد نبوی اور خاص طور پر اس میں واقع وکۃ الصفہ ایک ایسا مقام تھا جہاں وقت قرآن کریم کی تلاوت، تفسیر اور تفہیم شب و روز کا معمول بن گیا تھا مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ (۱۱) جب کبھی رات کے گھپ اندھیرے میں حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ میں اس وقت مٹی کے گھر وندوں اور یتیموں کے پاس سے گزر فرماتے تو آپ حضور ﷺ کی خوشی کی انتہا نہ رہتی جب ان مکانوں کے کلین مرد اور عورتیں کو تلاوت ہوا کرتے تھے۔ یہی طرہ امتیاز ہے جس نے مدینہ النبی کو صحیح معنوں میں مدینہ القرآن بنا دیا تھا۔

قرآن کریم کے اس سحر انگیز انقلابی سوشل آرڈر کا الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کا تو صرف تصور ہی کیا جاسکتا ہے قرآنی نظام نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا تھا جو اللہ رب العزت جل جلالہ کا رنگ تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کا رنگ اپنایا ہے اور ہے اللہ سے ہم کا اور کارنگ؟ (۱۲) اس یک رنگی نے ہر ایک کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا تھا جو اسلام تھا اور جو دنیا کے ہر سماجی اور دینی رنگ سے منفرد ہے حکم الہی کہ ﴿دین میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ﴾ پر من و عن عمل کیا گیا۔ یوں تھوڑے ہی عرصے میں تمام سماجی برائیاں ایک ایک کر کے رخصت ہوتی چلی گئیں جیسے کسی جادو کی چھڑی کا کمال ہو! قمار بازی اور شراب نوشی جس نے معاشرے کو جڑوں تک خراب کر دیا تھا نہایت حکمت سے دھیرے دھیرے دور کر دی گئیں اور پھر جب ممانعت اور حرمت شراب کا آخری حکم نازل ہوا تو شیع رسالت کے پروانوں نے اس امتناعی حکم پر ایسا عمل کیا کہ جن کے پیٹ میں اس وقت شراب تھی انہوں نے بھی تے کر دی اور جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے فوراً انڈیل دیئے۔ (۱۳) شراب کے منکے پھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب بہہ نکلی تھی۔ اسلامی قوانین حدود کے

نفاذ سے صدیوں پرانے جرائم اپنی موت آپ مر گئے، انسانی زندگی، جائیداد اور نجی حق خلوت (Privacy) کو اتنا تحفظ فراہم کیا گیا کہ ان کی خلاف ورزی قوانین حدود کے تحت سزاوارٹھہرائی گئی، قصاص اور دیت اور حدود و فوجداری جرائم کے لیے قوانین اسلامی نظام عدل کی اساس ٹھہرے جو بلا تیز رنگ و نسل سب پر یکساں لاگو تھے۔ دیوانی معاملات میں بھی ایسا ہی نظام عدل رائج ہوا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں تو حضور پر نور ﷺ بنفس نفیس مقنن اور منفذ قانون تھے مگر خلفائے راشدین کے دور خلافت میں تمام بڑے شہروں میں عدالتیں بنائی گئیں۔ مدینہ طیبہ میں اگرچہ آخری انجیل کے لیے امیر المومنین کا دروازہ ہمیشہ کھلا تھا مگر عدلیہ کو آزاد بنانے کے لیے وہاں بھی علیحدہ عدالت قائم کر دی گئی تھی جو اسلامی قوانین کے نفاذ میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ادارہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروقؓ پہلے قاضی القضاۃ بنے اور جب وہ خود خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ فوراً اس عہدے سے الگ ہو گئے اور حضرت زید ابن ثابتؓ کو اس عہدے پر تعینات کر دیا۔ عدلیہ اس حد تک آزاد تھی کہ اسے کسی بھی ملزم کو عدالت میں طلب کرنے کا حق تھا خواہ وہ امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو۔ تمام فیصلے میرٹ پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہوا کرتے تھے، (۱۴)

قرآنی احکام کو مکمل حقد نافذ کیا گیا تھا اور اس کے نفاذ میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی گئی اور نہ ہی کسی جائیداد کی کا مظاہرہ ہوا۔ ہر لحاظ سے پرکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار اس قرآنی آیت کریمہ کے عین مطابق تھا: ﴿اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو، وہ فنی ہو یا فقیر ہو۔ بہر حال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تم خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیر دو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔﴾ (۱۵) ہر شہری جب چاہتا قاضی کا دروازہ کھٹکتا سکتا تھا اور اپنے اوپر کی گئی زیادتی یا ظلم کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے لاگو کرنے سے اور سود کو ختم کرنے سے ایک ایسا معاشی نظام قائم ہو گیا جس نے معاشرے کے ہر طبقے کے شہریوں کی عدل اجتماعی کے تحت ہر جائز ضرورت کو پورا کر دیا۔

قرآن کریم کے احکامات پر مبنی اسلامی سماجی نظام کے ستون استوار کرتے وقت حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی سنت مطہرہ سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایسا کامل اسوہ حیات پیش فرمایا کہ اس نے ان کو نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی نقطہ نظر سے ایک ایسی جماعت میں ڈھال دیا جو ہر زاویہ نگاہ سے ایک مکمل اور ترقی پذیر معاشرے کی عکاسی کرتی تھی۔ دینی اور روحانی ریاضتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دینی مشقتوں کو بھی بہت اہمیت دی گئی تاکہ ایک صحت مند معاشرہ قائم ہو سکے۔ نبی اکرم ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے اور مختلف قسم کی سماجی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے: [اللہ کے رسول ﷺ نے ایک گھڑ دوڑ کے مقابلے کا حکم دیا: سدھائے ہوئے گھوڑوں کے لیے مقابلے کی دوڑ الحیفہ سے لے کر ثنیات الوداع تک ہونا قرار پائی جب کہ ایسے گھوڑوں کے لیے جن کو ابھی تک سدھایا نہیں گیا تھا دوڑ کا میدان ثنیات الوداع سے لیکر مسجد بنی زریق تک قرار پایا، ابن حدیث مبارکہ کے دوسرے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی اس گھڑ دوڑ میں شریک ہوئے تھے،] (۱۶) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت کردہ ایک اور حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس ان گھوڑوں کو سدھایا تھا جو اس دوڑ میں شریک ہوئے تھے، (۱۷) اسی طرح خواہش مند لشکریوں کو پیدل چلنے اور گھڑ دوڑ کی تربیت دی جاتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نہ صرف تیر اندازی کی مشق کی ترغیب فرماتے بلکہ جب کبھی آپ حضور ﷺ کے علم میں آجاتا کہ فلاں یا فلاں نے تیر اندازی میں مبارک حاصل کرنا ترک کر دی ہے تو آپ اس کی سرزنش فرماتے۔ حضرت سلمہؓ کی روایت ہے کہ: [ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کا گزربنی اسلم کے ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے اولاد اسماعیل! اچھی طرح تیر پھینکو

کیونکہ تمہارے جدا امجد (یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام) بہت اچھے تیر انداز تھے۔ آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں بنی فلاں اور فلاں کی طرف ہوں (جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت دو ٹیمیں مشق میں مشغول تھیں)۔ یہ سن کر دوسری ٹیم نے تیر اندازی بند کر دی جس پر آپ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: [حضور ہم بھلا کیسے اس ٹیم پر تیر پھینک سکتے ہیں جس میں آپ بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہوں۔] حضور نبی اکرم ﷺ نے بھرا ارشاد فرمایا: [تیر پھینکو کیونکہ میں سب کے ساتھ ہوں۔] (۱۸) ایک اسی طرح کی دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابن شامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [جس نے تیر اندازی سیکھ کر ترک کر دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا یہ فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول ﷺ کی حکم عدولی کا ارتکاب کیا ہے۔] (۱۹)

حضرت عقبہ بن عامرؓ نے بیان کیا ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ: اللہ رب ذوالجلال ایک تیر کی خاطر تین آدمیوں کو جنت میں داخل کر دے گا: ایک وہ جس نے تیر بنایا اور اس کے بنانے میں اس کی نیک نیت شامل تھی، اور دوسرا وہ جس نے اس تیر کو چلایا اور تیسرا وہ جو اس تیر کو پکڑ کر تیر انداز کو چلانے کے لیے دیتا ہے۔ لہذا خوب تیر چلاؤ اور گھڑ دوڑ کیا کرو، مگر تمہارا تیر چلانا مجھے گھوڑے دوڑانے سے زیادہ مرغوب ہے۔] (۲۰) اسی طرح ایک اور موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے اسلامی فلسفہ جنگ کو تفصیل سے بیان فرمایا جب کہ آپ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: [اپنے دشمن سے ٹکر لینے کے لیے ہر وقت پوری قوت کے ساتھ (جتنا بھی تم سے بن پڑے) تیار رہو۔ یاد رکھو قوت تیر اندازی میں ہی ہے، یاد رکھو قوت تیر اندازی میں ہی ہے۔ یاد رکھو قوت تیر اندازی میں ہی ہے۔] (۲۱) اسی طرح ایک اور موقع پر مسلم مجاہدین پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: زمین اور ممالک تم پر کھول دے جائیں گے اور اللہ تمہیں تمہارا دشمنوں پر غالب کر دے گا، مگر تم میں سے کسی کو کسی بھی صورت میں اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔] (۲۲)

بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حبشی تیر انداز تفریح کی غرض سے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے (۲۳) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ہر قسم کے جائز مشغلوں کی اجازت مرحمت فرمادی تھی تاکہ مسلمانوں کی بدنی اور ذہنی نشوونما ہو سکے۔

مسلمان صرف جہادی لشکری ہی نہیں تھے بلکہ ان میں تاجر بھی تھے اور کاروباری حضرات بھی اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے کارگیر اور ماہرین بھی۔ ان میں کسانوں سے لیکر دفاعی منصوبہ بندی کرنے والے قابل ترین سبھی افراد شامل تھے۔ مدنی مسلم معاشرے میں اچھے و غریب سب شہر و شہر ہو کر رہتے تھے۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہ تھی۔ ہاں البتہ زیادہ عزت اور احترام اس کو حاصل تھا جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہوتا۔ انسانی برابری قرآن کریم کے اس مساوی حکم کے تحت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعوب و قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔﴾ (۲۴) سیدنا علی المرتضیٰؓ نے اپنے مصرعے والی مالک اشعرؓ مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا: [ہماری افواج میں اللہ کے سپاہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے سول ملازمین ہیں اور ان کے ادارے ہیں ہمارے پاس عدلیہ بھی ہے اور محاصل جمع کرنے والے کارندے بھی اور اس کے علاوہ تعلقات عامہ استوار کرنے والے عمال بھی ہیں۔ جہاں تک عامۃ الناس کا تعلق ہے وہ مسلم اور ذمیوں پر مشتمل ہے جن میں سوداگروں کا ریکر بھی ہیں اور بیروں کا راور غریب بھی ہیں۔ ان سب لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جن کا تعین اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں موجود ہے۔] (۲۵)

حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ نے اپنی تقریر میں جو انہوں نے نجاشی شاہ جشہ کے دربار میں کی تھی زمانہ قبل از اسلام کے عربوں کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا تھا:

اے بادشاہ ہم ظالم بہت پرست لوگ تھے جن کے ہاتھ ہر قسم کے جرائم سے رنگے ہوئے تھے۔ ہم میں صلہ رحمی نام کی

کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں اپنے مسانیوں کے حقوق کا احساس تھا ہم میں سے جو بھی طاقتور ہوتا کمزور کو ہڑپ کر لیتا تھا۔ پھر اللہ کریم نے ہمیں میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا جن کی صداقت اور صاف گوئی، عدل گستری، و فاداری اور امانت پر ہمارا سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے ہمیں دین برحق کی طرف بلایا اور اللہ سے متعارف کرایا اور ہمیں رب واحد کی پرستش کرنے کی تعلیم دی اور ان جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے منہ موڑنے کی ترغیب دی جن کی ہمارے آباء و اجداد اور ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں سچائی اور وفاداری کی ترغیب دی، ہمیں اپنے بھائی بندوں اور مسانیوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی اور ہمیں حرام کاموں سے منع کیا، مثلاً خون بہانے سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے، قیصوں کا مال کھانے سے اور پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ آپ نے ہمیں رب واحد کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیں نماز قائم کرنے اور روزے رکھنے کی تعلیم بھی دی ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے لوگ ہم پر تشدد کرنے پر قتل گئے ہیں۔ (۲۶)

اسلامی انقلاب کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور اسلامی مورخ سید امیر علی رقمطراز ہیں:

”مدنی زندگی کے دس سالوں میں جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اسلامی ریاست کے سربراہ رہے عربوں کے کردار میں بہت تبدیلی دیکھنے میں آئی مختلف قبائل اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیجنے سے جن کو داخلی اور قبائلی تھیں حل کرنے کا مکمل اختیار تھا قدیم فرسودہ نظام یک سرخم کر دیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ دیا گیا رہنے سہنے اور خاص طور پر عورتوں میں لباس پہننے تک کا انداز بدل گیا۔ ایام جاہلیت کی بے لگام آزادی ترک کر دی گئی اور آداب و اخلاق سدھر گئے اور کفایت شعاری کو اپنایا گیا۔ قمار بازی اور شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا گیا اس سے پہلے گھروں میں ذاتی خلوت (Privacy) نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد مستورات کے لیے گھروں میں الگ کمرے تعمیر کرنے کا رواج عام ہو گیا۔“ (۲۷)

ہم اس باب کو اس مصری کے الفاظ پر ختم کرتے ہیں جس کو مصری افواج نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے خلاف جاموسی کے لیے بھیجا تھا جب آپ نے مصر فتح کرنے کی غرض سے ان پر یورش کی تھی جس سے اس عظیم اسلامی سماج کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے جو انقلاب مدینہ کی بدولت معرض وجود میں آیا تھا۔

میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جن میں سے ہر ایک زندگی کی نسبت موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب منکسر المزاج ہیں اور تکبر نامی چیز ان میں ہرگز موجود نہیں۔ کسی کو دنیاوی لالچ نہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے بہت سادہ ہیں۔ ان کا سپہ سالار ان کے عام سپاہی جیسا اور برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی تمیز نہیں اور نہ ہی ان میں آقا اور غلام میں کوئی تفریق نظر آتی ہے، جب نماز کا وقت آ پہنچتا ہے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔۔۔

حواشی

- (۱) Edward Mortimer (Faith and Power) صفحات ۳۹-۴۰ (توسمن کے درمیان اضافی مقام رسالت مآب ﷺ کے احترام میں گئے ہیں کیونکہ ایک غیر مسلم مستشرق سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔)
- (۲) یہ ترمذی کی ایک حسن حدیث مبارکہ ہے (نمبر ۲۳۸۵) اور سنن الدارمی نے اسے ۲-۲۷۵ پر نقل کیا ہے منقول از ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ ہجری) ۱۸۸۸ء باحوال المصطفیٰ، بیروت، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۸ء، ص ۲۵۲۔
- (۳) القرآن الکریم، البقرہ: ۱۴۳۔
- (۴) القرآن الکریم، الفتح: ۲۹۔
- (۵) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۳۰۔
- (۶) ابراہیم بن علی المدنی العیاشی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص: ۳۰۷، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضرت محمد بن عمرؓ نے روایت کی کہ: [مدینہ طیبہ میں اس وقت نو مساجد بھی ہو کر تھیں جن میں مسجد نبوی شریف کی آذان سنائی دیتی تھی، ان کے قریب بسنے والے لوگ انہی مساجد میں نمازیں ادا کر لیتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں واجب نمازوں کے لیے نہ آتے سوائے نماز جمعہ کے جس کے لیے تمام لوگ مسجد نبوی میں آ جاتے تھے اور یاسین خیاری کے مطابق وہ نو مساجد کچھ اس طرح تھیں: مسجد بنی ساعدہ، مسجد بنی عبید، مسجد بنی سلمہ، مسجد بنی رائج (جو بنو عبد الاشہل سے تھے)، مسجد بنی زریق، مسجد بنی غفار، مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی جبینہ۔ (تاریخ معالم المدینہ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص ۹۵) سنن ابی داؤد، ۲: ۳۳۵۔
- (۷) Edward Mortimer، مصدر مذکور، ص ۳۴۔
- (۸) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ ﷺ (انگریزی ترجمہ الفریڈ گیوم) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، ۱۹۷۸ء، ص ۲۳۵۔
- (۹) قرآن کریم (المجموعہ: ۲) نے کیا ہی خوبصورت الفاظ میں اس بات کو ادا کیا ہے: ﴿وہی ہے جس نے ان پر جنوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔﴾
- (۱۱) ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی حضور نبی اکرم ﷺ کسی گھر کے پاس سے گزر فرماتے جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جارہی ہوتی تو آپ ﷺ بہت خوش ہوتے، محدثین نے ایک ایسا واقع خاص طور پر بیان کیا ہے جب آپ حضور ﷺ حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ کے گھر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے اور ان کے سر پہ لٹن میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر آپ حضور ﷺ بہت مظلوم ہوئے۔
- (۱۲) القرآن الکریم (البقرہ: ۱۳۸)۔
- (۱۳) یہ کنواں پچھلے سال تک (۲۰۰۱ء) العوالیٰ میں مسجد فتح کے محن میں موجود تھا مگر چونکہ اب مسجد مسمار کر دی گئی ہے ساتھ ہی وہ کنواں بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔
- (۱۴) حضرت عمر فاروقؓ کی عدل گستری انتہائی غیر جانب دار تھی۔ یہاں تک کہ جب ان کو اپنے ایک بیٹے (عبدالرحمن الاوسط) جن کو ابو شحمہ کہا جاتا تھا) پر شراب نوشی اور زنا کا جرم ثابت ہو گیا تو ان پر بھی ایک عام شہری کی طرف نظام حدود نافذ کیا گیا اور ان پر کوڑے حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، کوڑوں کی سزا سے ان کا انتقال ہوا، مرتے وقت ابو شحمہ نے کراہتے ہوئے کہا: ابو جان آپ نے مجھے مار دیا! جس پر حضرت عمر فاروقؓ نے ارشاد فرمایا: جبکہ اللہ کے ہاں حاضر ہو تو یہ ضرور کہہ دینا کہ ہم اس کے عائد کردہ حدود و قوانین کی پوری طرح تعمیل بجالاتے ہیں۔ [ابن شہ، تاریخ المدینہ، ج: ۳، ص ۸۴۲]۔
- (۱۵) القرآن الکریم (النساء: ۱۳۵)۔

- (۱۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۱۲۔ نیز الموطاء، ج: ۱، نمبر ۱۰۱
- (۱۷) سنن ابی داؤد، ۲۳-۲۵۷
- (۱۸) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۳۸ اور ۷۱۰
- (۱۹) صحیح مسلم، ۲-۳۷۱۳
- (۲۰) سنن ابی داؤد، ۱۳-۲۵۰۷
- (۲۱) ایضاً ۲۰-۳۷۱۱
- (۲۲) ایضاً ۲۰-۳۷۱۳
- (۲۳) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۷۰
- (۲۴) القرآن الکریم (الطبع: ۱۳)
- (۲۵) رشید قرطبی (A Great Historic Document)، عربی سے ترجمہ شدہ، دوسرا ایڈیشن، ص: ۷۰.
- (۲۶) حضرت عروہ ابن زبیرؓ، مغازی رسول اللہ، تحقیق و تدقیق ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی، اردو ترجمہ محمد سعید الرحمن علوی، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز، لاہور، ۱۹۹۰ء، ص: ۱۱۴.
- (۲۷) سید امیر علی، (A Short History of the Saracens - McMillan & Co., London, 1955)، ص: ۱۹.

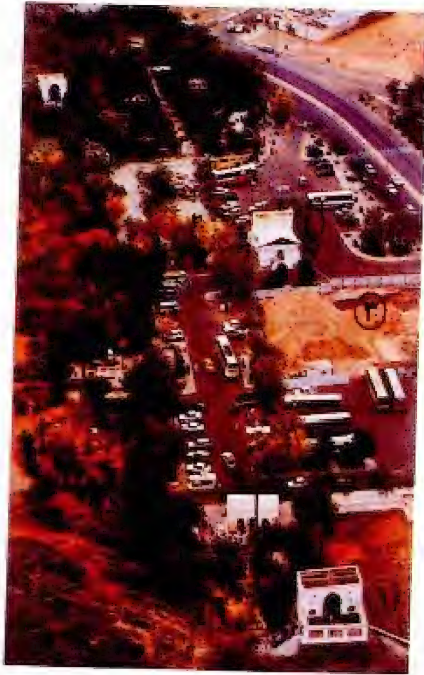
سید الشہداء حضرت حمزہ اور شہدائے اُحد رضی اللہ عنہم کے احاطہ مزارات کا اندرونی منظر (ایک قدیم تصویر)

سید الشہداء حضرت حمزہ اور شہدائے اُحد رضی اللہ عنہم کے احاطہ مزارات کا بیرونی منظر (ایک قدیم تصویر)

غزوات النبی ﷺ جو مدینہ طیبہ میں ہوئے

آپ کی حکومت مدینہ سے سب سے پہلی اور ایک اور نئے زمین کے دوسرے کنارے تک ہوئی۔
یاد یہ لیجئے آپ کے آگے سرگرمیوں ہو جائیں گے اور آپ کے دشمن خاک چاٹنے پر مجبور ہوں گے۔
طریقہ نشی اور چڑا کر کے بارشاد آپ کو تحائف پیش کریں گے اور شہداء اور سہاء کے حوالہ آپ کو تحائف ارسال کریں گے۔
ہاں تمام قبائل آپ کے سامنے سرگرمیوں ہو جائیں گے اور تمام قوم نام آپ کی خدمت گزار ہوں گی کیونکہ آپ مظلوموں کے
(جو ظلم و تشدد سے گزر رہے ہوں گے) کی نجات دہندہ ہوں گے اور ان نصیحت زدوں کے جن کا کوئی بارودہ دکانیں ہوگا مافی الامم ہوں گے۔
آپ کو وہاں اور ضرورت مندوں پر کس نکاحیں گے اور قاتلوں کو موت کے عذاب سے پھرانیں گے۔
آپ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں ان کا خون بہت جیتی ہوگا۔ (۱)

باب ۱۰

طلوع اسلام اور اس کی حیرت انگیز عالمگیر ترقی اور اس کا جزیرہ نمائے عرب اور اس کے ارد گرد کی تمام عالمی قوتوں کو برقی رفتار سے ساتھ سرنگوں کر کے ہفت کشور پر حکومت قائم کر لینا ایک ایسا امر ہے جس کا ہر دور کے حکماء مفکرین اور تھنک ٹینک تجربہ کرتے آئے ہیں۔ موضوع پر بحث و تحقیق کے لیے ہر طبقہ فکر نے بقدر ہمت اوست کمندیں ڈالی ہیں۔ سیرت نگاروں سے لیکر فوجی جرنیلوں تک اور عارفان حبیب رب ذوالجلال ﷺ سے لیکر معاندین مستشرقین تک نے اس حیران کن مظہر پر قلم اٹھائی ہے۔ سیرت رسول اللہ ﷺ کی طرح غزوات رسول اللہ ﷺ جن میں آں حضرت ﷺ نے بنفس نفیس مسلم افواج کی کمان فرمائی تھی ایک ایسا وسیع اور عمیق موضوع ہے جس کے کما حقہ مطالعہ کے لیے کئی جلدیں درکار ہیں اور اس لیے ہماری اس چھوٹی سی کتاب کا جس کا نفس مضمون صرف تاریخ مدینہ طیبہ تک محدود ہے حصہ نہیں بنایا جاسکتا۔ تاہم چونکہ مدینہ طیبہ میں بعض غزوات برپا ہوئے تھے ہم صرف ان غزوات پر قلم اٹھائیں گے جن میں میدان کارزار (Theatre of Operations) مدینہ طیبہ ہی میں بنا تھا اور مسلم افواج کی کمان خود رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہاتھوں میں تھی۔

قارئین کی سہولت کے لیے ہم ان حالات و واقعات کا سرسری سا خلاصہ پیش کرنا چاہیں گے جن میں حضور نبی اکرم ﷺ کو اپنے مہولہ مکہ المکرمہ کو خیر باد کہنا پڑا کیونکہ کفار مکہ نے حضور والا شان ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے پیروکاروں کے لیے دیگر تمام راستے بند کر دیئے تھے جب سے حضور سرور دو عالم ﷺ نے نزول وحی کے بعد اعلان نبوت فرمایا تھا اسی وقت سے آں حضرت ﷺ اور آپ پر ایمان لانے والے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ ان کو پہلے تو تھنیک کا نشانہ بنایا گیا مگر جوں جوں ان کی ثابت قدمی کفار کے دل پر نقش ہوتی گئی انہوں نے ان منہی بھر مظلوموں پر ظلم و ستم، ساجی بائیکاٹ، اور ایسا تشدد کرنا شروع کر دیا جس کے ذکر سے روٹنے لگتے گھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جن میں شیدایان شرکی مدنی ﷺ کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کو مکہ کی پتی ہوئی سنگلاخ زمین پر گھسیا گیا۔ ظلم و تشدد کا یہ لامتناہی سلسلہ تقریباً تیرہ سال تک جاری رہا اور اس تمام عرصے میں مسلمانوں نے اس بدترین سلوک کو اتنے صبر و تحمل سے برداشت کیا کہ جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس تمام ظلم و تشدد، اہانت اور ساجی بائیکاٹوں کے باوجود نہ ہی رسول اللہ ﷺ اور نہ ہی آپ کے کسی اصحابی کے پائے ثبات میں لغزش آئی اور نہ ہی ان میں سے کسی مسلم نے جب تک مکہ المکرمہ میں رہے آپ کے احکام کا اظہار کرتے ہوئے کبھی کسی سے جھگڑا کیا اور نہ ہی ہتھیار اٹھائے مگر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو میر کا رواں نوع انسانی ﷺ نے اپنے چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمادی قریش نے پہلے تو ان کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر دور جا چکے ہیں تو انہوں نے ان کا نجاشی کے دربار تک پیچھا کیا اور اس پر پھر پور زور ڈالا کہ وہ ان مہاجرین کو کسی قسم کی پناہ نہ دے اور ان کو واپس مکہ بھیج دے، مگر اس میں ان کو مکہ کی کھائی پڑی (۲) اس کے بعد ہجرت ثانی کا حکم ہوا جو ایک ایسے دیس کی طرف تھی جس کی زمین میں کنوؤں سے آبیاری کی جاتی تھی، یعنی ارض یثرب۔ یہ حکم نبی اکرم ﷺ کو روایاے صادقہ کے ذریعے ہوا۔ (۳) اس کے بعد ایک ایک کر کے مسلمان چوری چھپے مدینہ طیبہ کا رخ کرنے لگے۔ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسے اصحابی تھے جو مدینہ دہاڑے خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور کھلے بندوں نماز ادا کر کے مکہ مکرمہ سے سب کے سامنے علی الاعلان مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تھے۔

یہ قافلہ سالار اسلام اور میرا م جناب رسول مقبول ﷺ کے بطور قائد اعلیٰ کے عزم و ہمت کی انتہاء تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی ذات گرامی بذات خود کفار کا پہلا ہدف تھی آں حضرت ﷺ نے اپنے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلے مکہ سے چلے جانے دیا اور خود تنہا صرف دو ساتھیوں کی ہمراہی میں پیچھے ٹھہرے رہے۔ یہ دو ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ ایک رات جب دشمن نے آپ کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور مختلف قبائل کے سردار اپنی خون آشام تلواریں سونت کر کھڑے تھے تو نبی کی مدنی اور سید العرب والعجم ﷺ نے تعمیل حکم الہی میں اپنے پرخطر سفر کا آغاز کیا۔ اپنے پیچھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر میں بچھوڑا

جا کہ وہ امانتیں جو مکہ کے جانی دشمنوں نے آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں ان کو واپس لوٹا سکیں۔ یہ قیادت، جو صلے اور شجاعت کی معراج تھی کہ جب کفار مکہ حضور نبی اکرم ﷺ کے گھر کو چاروں طرف سے زرخے میں لیے ہوئے تھے رحمت دو عالم ﷺ سیف مسلوق کی طرح ان کے حاصرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکلے۔ پوری انسانی تاریخ ایسے عزم و ہمت کی اور کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

اگلی صبح پوچھتے ہی دشمنوں کو سخت اٹھانی پڑی اس لیے کہ ان کا ہدف ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا قرآن کریم کے الفاظ میں: ﴿اور اے محبوب! یاد کرو کہ کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور اپنا سامنہ کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔﴾ (۳) انجیل کی ایک پیشین گوئی کے مطابق اس سفر ہجرت کا ذکر کچھ اس طرح ہے: (The burden upon Arabia) ”عرب کے جنگوں میں تم ٹھہرو گے، اے دیدار انیم کے مسافر و تیما کی سرزمین کے باسی آپ کے لیے پانی لگرا آئے جبکہ آپ بیٹا سے تھے؛ انہوں نے ان کا راستہ روکا جو اپنے گھر سے نکل پڑے تھے؛ وہ جو سوتی ہوئی تلواروں اور کھنچے ہوئے تیروں کے درمیان سے ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑے تھے اور وہ جو جنگ کے غلوں سے نکل پڑے تھے۔“ (۵) حجاز کے لوق و دق صحرا میں لاوے سے بنے ٹوکے سنگاؤں سے گزرتے ہوئے دو جگہری یاروں کا مختصر سا قافلہ ۱۲ ربیع الاول کی بجری کو ہاب المدینہ قبائے شریف پہنچ گیا خوش رہو اے دل مدینہ تم نے رسول اللہ ﷺ اور ان کے مہاجر ساتھیوں کی اس وقت مدد کی جب کہ ان کے اپنے فونی رشتہ داروں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا! واقعی تم اس نہایت ہی باوقار خطاب اور انعام و اکرام کے حقدار تھے جو رب العزت جل جلالہ کی طرف سے تم کو عطا ہوا۔ (۶) اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حسد نہ تھی ان سے پہلے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ٹھہرا۔﴾ (۷)

اس طرح مکہ مکرمہ میں تقریباً تیرہ سال کفار کی چیرہ دستیائیں سبہ کر آں حضرت رسول مقبول ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا گھریا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور تہی دست مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ مہاجرین کے پیچھے ان سب کی جائیدادیں اور گھریا سب کچھ دشمنوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بریکسیل مثال: ابوسفیان نے بنو حشہ کی تمام جائیداد تھیلی تھی اسی پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ ایسے لگتا تھا کہ کفار نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ آپ حضور ﷺ خواہ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو جین سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالکؓ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق مکہ کیوں نے ابن ابی کو جو مدینہ طیبہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا (۸) ایک خط ان سخت الفاظ میں لکھا: ”تم نے ہمارے بھگوڑے ساتھیوں کو پناہ دے دی ہے۔ ہم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں یا تو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا ان کو نکال باہر پھینکنا ہوگا ورنہ ہم پوری قوت سے تم پر حملہ آور ہوں گے اور پھر ہم تمہارے جنگجوؤں کو مار دیں گے اور تمہاری عورتوں کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔“ (۹)

ابو داؤد کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ دھمکی صرف جنگ بدر سے پہلے ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ بدر میں شکست کھانے کے بعد بھی ان کفار نے اور زیادہ سخت الفاظ میں ایک اور خط یہود بے بہود کو ارسال کیا تھا جس میں انہیں رسول اللہ ﷺ کی مدد کرنے سے باز رہنے کا کہا گیا تھا اس دوسرے خط کا متن کچھ یوں تھا: ”تم جتھیاروں اور قلعوں والے لوگ ہو تمہیں تو ہمارے ساتھی سے جنگ کرنی چاہئے ورنہ ہم جس طرح مناسب تمہیں گے تم سے سلوک کریں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں اور تمہاری عورتوں کے خنوں کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں رہے گی۔“ (۱۰) یہ اعلان یہ جنگ کا حکم کھانا چیلنج تھا جسے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبول فرمایا۔ یوں تو ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے ہی جہاد کی اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بندھے ہاتھوں کو کھول دیا تھا۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق

نکالے گئے صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور
ڈھادی جاتیں خانقاہیں اور گر جا گھر اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا جو اس
دین کی مدد کرے گا بیشک ضرور اللہ قوت والا غالب ہے۔ ﴿۱۱﴾

اس سے بھی بہت پہلے جب بیعت عقبہ ثانی ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ (رسول مقبول ﷺ کے چچا) نے تقریر کرتے
مدینہ طیبہ کے اس وفد پر واضح کر دیا تھا کہ کفار آپ حضور ﷺ کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ اسی طرح یشاق مدینہ کی بعض شقوں سے صاف ظاہر
ہے کہ نبی اکرم ﷺ کفار کے خطرے سے پوری طرح آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ لوگ مدینہ طیبہ پر ہر حالت میں حملہ کریں گے۔ ابن اسیر
بیان کرتے ہیں: عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت نے اپنے دادا (یعنی حضرت صامتؓ) سے روایت کی ہے جو بیعت عقبہ اول کے
میں شامل تھے: ”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ہر حالت میں ساتھ رہنے کا اور مکمل اتباع کرنے کا حلف لیا تھا خواہ خوشی ہو یا غم، اور
اور راحت ہو یا تنگی اور مشکل حالات ہم نے یہ بھی حلف لیا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے زیادتی نہیں کریں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے اور
کہ اللہ کے حکم بجالانے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔“ حضرت عبادہؓ ان بارہ نقیبوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اول پر حلف
لیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دفاعی تیاریاں جاری تھیں تاکہ ظلم و بربریت کا مقابلہ کیا جاسکے۔

درحقیقت ہجرت مبارکہ بذات خود ایک غیر مسلح اور خاموش جہاد تھا جو ظلم و بربریت کے خلاف عملی طور پر شروع کر دیا گیا اور اسے
طویل المدت حکمت عملی کا حصہ سمجھنا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ نے اللہ جل جلالہ کے احکام کی تعمیل کے لیے اپنائی تھی۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے
اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جہاد (مسلح جدوجہد) جو پہلے کی نسبت اب قریب سے قریب تر آج
تھا صرف ایک یا دو ہجر پوں یا معرکوں پر ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جنگ کے چند معرکوں کا متقاضی تھا بلکہ وہ تو جہاد مسلسل اور جہاد پیہم کی شکل
میں غیر معینہ مدت تک جاری رہنا تھا۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

حالات و قرائن بتا رہے تھے کہ آنے والی جنگ خاصی طویل ہونی تھی اور اس بات کا قوی احتمال تھا کہ وہ کئی معرکوں پر محیط ہوگی اور
اکرم ﷺ کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ظلم کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائیگا اور اللہ تعالیٰ کا قانون غالب
نہ آجائے گا اور یہی حکم الہی اور مشیت ایزدی بھی تھی۔ جنگ بعاث جو صرف ایک قبائلی جنگ تھی اور غیر دینی اور محض عصبیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھی
وہ بھی کئی سالوں کے طویل عرصے تک کھینچ گئی تھی۔ عربوں سے زیادہ قبل از اسلام جنگ و جدل کی اس کڑوی سچائی سے کون اور زیادہ آہستہ ہو سکتا تھا
بات اظہر من الشمس تھی کہ اب کی بار جب جنگ شروع ہوگئی تو اس کے شعلے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ رزم حق و
اپنے منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی، یعنی متحارب فریقین میں سے کسی ایک کی مکمل شکست! لہذا اس جنگ کی منصوبہ بندی ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ
کر کرتی تھی جس میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ آنے والی جنگ کئی محاذوں پر اور مختلف اوقات میں اور غیر معینہ مدت تک لڑی جائے گی۔

سالار اعلیٰ امت اسلامیہ نبی اکرم ﷺ کی عسکری حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے مطابق مکہ اس وقت ایک مناسب میدان کارروائی
(Theatre of Operations) نہیں تھا۔ لہذا کسی بھی قسم کی عسکری جدوجہد یا مسلح جہاد کے لیے دوسرا جغرافیائی محاذ اور میدان جنگ درکار تھا
جس کی ٹوپوگرافی کا دشمن کی گھڑسوار اور پیدل فوج کو تجربہ نہ ہو۔ ایک عظیم عسکری قائد ہونے کے ناطے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
”انحرب خدعة“ (یعنی جنگ سریشی اور ٹیکس، جنگی چالیں چلنے کا دوسرا نام ہے)۔ اگرچہ مسلم اپنا گھربار دشمن کے ہاتھوں میں پھنسا
مدینہ آئے تھے لیکن پھر بھی کئی دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ حمکمی آمیز فطوط اور پیغامات جو منافقین اور یہود کو بھیجے گئے تھے انہیں

حتیٰ پر تیل کا کام کیا اور کشیدگی میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کا خدشہ تھا کہ یہود اور منافقین زود یا بدیر کفار مکہ کے بال میں پھنس جائیں گے اور ان کی دھمکیوں میں آکر اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کے خلاف ریشہ و دانیوں میں برابر کے شریک بن جائیں گے اور مسلمانوں کی پیچھے میں پھنسنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ریاست اسلامی کے سربراہ ہونے کے ناطے رسول اللہ ﷺ بھلا کیسے ان خطروں کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ غیر علائقہ طور پر جنگ مسلمانوں کے سر پر تھوپی جا رہی تھی، اللہ رب العزت کے احکام بھی جہاد شروع کروینے کے لیے صادر ہو چکے تھے لیکن جیسا کہ جنگی مفکرین اور تجزیہ نگار کہا کرتے ہیں کہ جنگ کبھی بھی ایک لمحہ کے انتظار پر نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے بہت گہری سوچ، مناسب منصوبہ بندی، سامان حرب و ضرب کا میسر ہونا اور سامان رسد (لا جفک) اور سامان خورد و نوش کی فراوانی اور افرادی قوت کی مستعدی درکار ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر ارد گرد کے ہمسایوں سے سفارت کاری اور خارجہ تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے سب سے پہلے خارجی تعلقات کی طرف توجہ دی اور بہت سارے ہمسایہ قبیلوں کا دورہ فرمایا۔ آں حضرت ﷺ نے ان میں سے بہت سے قبائل کے ساتھ دوستانہ معاہدے کر لیے۔ یہ ایک ایسی سفارتی کامیابی تھی جس سے مدینہ طیبہ کے گرد بادیہ نشین قبائل کسی ممکنہ جنگ کی صورت میں غیر جانبدار (Neutral) ہو گئے۔ ایسے معاہدے جنوب میں بسنے والے قبیلہ بنو ضمرہ، اور شمال میں رہنے والے بنو جہینہ اور مغرب میں رہنے والے قبیلہ بنو مزینہ سے طے کر لیے گئے تھے جن کی رو سے یہ طے پایا گیا تھا کہ فریقین اپنے میں سے کسی ایک پر ممکنہ خارجی جارحیت کی صورت میں دوسرے فریق کو منسکری مدد فراہم کریں گے۔ ان معاہدوں کی رو سے یہ رعایت بھی حاصل کر لی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ٹولیاں ان کے علاقوں سے ٹور رکیں گی مگر وہ قبیلہ دشمن کی افواج کو مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

جہاں تک افرادی قوت کا تعلق تھا تمام مسلم امت کے جاں نثار، خواہ وہ مہاجر تھے یا انصار، اپنے آقا و مولیٰ اور قائد اعلیٰ ﷺ کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ہاں اگر کسی تھی تو مادی وسائل کی تھی! مادی استعداد میں مسلمان دشمن کی مادی قوت سے کہیں کم تھے۔ تقریباً ۱۵ مہاجرین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی اور ان میں سے صرف سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے علاوہ باقی سب کے سب مادی طور پر نبی دامن تھے۔ یہ تو صرف ان پر اسرار بندوں کا اپنے محبوب قائد اور رسول اللہ ﷺ سے والہانہ عشق اور اپنے رب ذوالجلال پر غیر متزلزل ایمان تھا کہ مادی وسائل سے عاری مگر جذبہ جہاد سے سرشار فرزند ان توحید نے جو نبی ماہ شعبان ۲ ہجری میں واقع میں نطفے کا حکم (سورہ البقرہ: ۱۹۰-۱۹۳) نازل ہوا، تو رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں مہاجر و انصار دونوں نے بدر کا رخ کر لیا۔ تاریخ عالم ایسی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ مٹھی بھر فوج جو صرف ۳۱۳ کی نفری پر مشتمل ہوا اپنے سے تین گنا بڑے دشمن کو بدر کے مقام پر شکست دے دے۔ جوکیل کاٹنے سے لیس ہو کر آیا تھا۔ (۱۲) بقول اقبال:

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی

یہی کہنا کافی ہوگا کہ تمام مدنی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ اس وقت پوری ملت اسلامیہ تھی اپنے تمام تر وسائل ہر ونے کار لاکر اپنے سالار اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے کے اصحاب کرام جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی افواج اسلام کو مسلح کرنے کا بیڑہ اٹھاتے۔ وسائل کی کمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حکم دے دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ایک گھوڑا ہو تو وہ اپنے ایک اور بھائی کو سوار کر کے ساتھ لے جائے گا۔ کفایت شعاری کی تمام کوششوں کے باوجود اور تو اور کھانے پینے کی رسد کم پڑ جاتی تھی اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درختوں اور جھاڑیوں کے پتے کھا کر پھٹ پھٹا رہتا تھا۔ (۱۳) جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے مادی افلاس کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو اہل ثروت اصحاب کو اپیل کرنی پڑی کہ وہ آگے آئیں اور حتی المقدور لشکر اسلامی کی سلاح بندی کریں۔ دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ

سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے تین سوانٹ بمع کمل سامان حرب و ضرب اور سامان رسد مہیا کئے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے تو گھڑ کی ایک چیز اپنے آقا و مولا ﷺ کے قدموں پر چھاور کر دی تھی۔ پھر بھی جیش اسلامی مادی طور پر پوری طرح تیار نہ تھا اور کفایت شعاری کے احکام جاری کرنے پڑے تاکہ لشکر روانہ ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جیش کا نام اسلامی تاریخ میں 'جیش العصر' (شنگھستی کی فوج) کے طور پر یاد جاتا ہے۔ (۱۴)

ایسے ہی دیگر مادی وسائل کی کمی کے باوجود میرا م اور سالار کائنات حضور سرور دو عالم ﷺ اپنے جیوش کو کامل مستعدی (Preparedness) کے عالم میں رکھتے اور مجاہدین اسلام کو چاک و چوبندر کھنے کے لیے آں حضرت ﷺ گھڑ دوڑوں کا اہتمام فرماتے۔ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کے مقابلے منعقد فرماتے۔ اس ہمد وقت کی مستعدی کی ضرورت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے سپاہیوں کو فوجی حرب ضرب میں مہارت تام حاصل ہو۔ لہذا نبی اکرم ﷺ نے ان کے لیے ہر طرح کی عسکری تربیت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ نیزہ بازی، تیر اندازی، شمشیر بازی تو ایک کھیل کی طرح مدینہ طیبہ میں رائج تھی۔ رہی گھڑ دوڑ تو عرب و یسے ہی اس کے شوقین تھے۔ پہلوانی اور دیگر جسمانی لیاقت کو دینے والی ورزشوں کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس وقت مارشل آرٹس اور فوجی تیر اندازی کا نہ صرف بنفس نفیس ملاحظہ فرمایا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی شریف کے احاطے میں حضور نبی اکرم ﷺ کے اذن مبارک سے جیشی غلاموں نے نیزہ بازی اور شمشیر بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گھڑ دوڑ کا اہتمام فرماتے اور جو گھوڑا پانچویں سال میں ہوتا اس کے لیے دوڑ کا دوران بہت لمبا رکھا جاتا تھا۔ (۱۵) آپ حضور ﷺ بنفس نفیس گھوڑوں کو سدھارنے میں شرکت فرماتے (۱۶)۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے تنخواہوں کی اجازت صرف اونٹوں کی دوڑ، یا گھڑ دوڑ یا پھر تیر اندازی کے لیے دی تھی۔ (۱۷) حضرت عقبہ ابن عامرؓ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب کہ آپ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ فرما رہے تھے: ان (دشمنوں) سے مقابلے کے لیے پوری قوت کے ساتھ جتنا بھی تم سے بن پڑے ہمد وقت تیار رہو۔ اور یاد رکھو: طاقت صرف تیر اندازی میں ہے، یاد رکھو: طاقت صرف تیر اندازی میں ہے، یاد رکھو: طاقت صرف تیر اندازی میں ہے۔ [۱۸] وہی ابن عامرؓ بیان فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمینیں اور ممالک کے دروازے تم پر کھول دئے جائیں گے اور اللہ تمہیں دشمنوں پر غالب کر دے گا، مگر ہاں ہمد تمہیں اپنے تیروں سے کھینا ترک نہیں کرنا چاہئے۔ [۱۹]

درج ذیل آیت کریمہ سے واضح ہے: ﴿اور اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھاویں جاتیں﴾ اور اگر جاگھر اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ﴿جہاد نہ صرف فرض عین کر دیا گیا تھا بلکہ اللہ کے دین کی سلطوت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس پر عمل بھی ناگزیر ہو گیا تھا۔ سالار اعلیٰ امت مسلمہ جناب رسول مقبول ﷺ کی اولیں توجہ نہ صرف مدینہ طیبہ کی شہری ریاست (Commonwealth) کی جغرافیائی حدود کی حفاظت پر مبذول تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آں حضرت ﷺ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے جس میں ہر شخص 'دائم پائیدار امن' کی حالت میں زندگی گزار سکے۔ دنیا میں اگر کبھی ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس کا مقصد وحید پائیدار امن قائم کرنا تھا تو یہ وہی جنگ تھی جسے رسول اللہ ﷺ نے لڑا اور جو نو سال کے طویل عرصے پر محیط تھی۔ اس میں ہونے والے تمام غزویوں کو اس طویل جہاد جنگ (War) کے مختلف معرکے (Battles) کہا جانا چاہئے، مگر بد قسمتی سے عالمی تاریخ میں اس کو کوئی نام نہیں دیا جاسکا، حالانکہ پچھلے چار سالوں سے اس پر بحث مباحثے اور تبصرے ہوتے رہے ہیں۔ (۲۰) آپ کا مقصد مدینہ طیبہ کے اندر اور ارد گرد پائیدار امن کا قیام تھا۔ لیکن اس

کے قائم کرنے کے لیے اس کی قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے اور اب کفار مکہ تو کھلم کھلا اس قیمت کا تقاضا کر رہے تھے: بلکہ ان کی دھمکیاں تو مدینہ طیبہ کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ جب آپ حضور ﷺ نے اللہ سے رہنمائی مانگی تو بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑا سیدھا سا جواب آ گیا: ﴿وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ مَعَهُ﴾ (۲۱) اور آپ سے مقدس مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان میں لڑنے کے متعلق! آپ ان سے فرما دیجئے: ان میں جنگ و جدل بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے بھیرو دیں اگر ان سے ہٹ جائے۔ ﴿(۲۱) اور اللہ کی راہ میں لڑوان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو﴾ (۲۲) اور مزید حکم آ گیا: ﴿تم پر فرض ہوا اللہ کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے﴾ (۲۳)

یہ وہ پس منظر تھا جس میں مسلمان اس وقت درپیش چیلنج کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دشمنوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو بدر کے میدان میں اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ کے مضافات میں (جبل احد کے دامن میں) اور پھر عین مدینہ طیبہ کے اندر (بنو نضیر، خندقی اور بنو قریظہ وغیرہ) اور پھر جب مسلمانوں نے ان تمام حروب میں اپنا لوہا منوایا تو پھر مدینہ طیبہ سے دور دور کے علاقوں کا رخ کیا گیا مثلاً: خیبر، مکہ، اکمزہ اور تبوک وغیرہ۔ رسول اللہ ﷺ نہ صرف اللہ کے رسول تھے بلکہ اسلامی ریاست کے مؤسس اور سربراہ اعلیٰ بھی تھے اور دونوں صورتوں میں آپ حضرت ﷺ کے اقوال و افعال مثالی اور امت کے لیے ایسا انیڈل نمونہ تھے جس کا اتباع خود رب ذوالجلال کا اتباع تھا ﴿مَنْ يَطْعِ الرِّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ﴾ (زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا اسوہ حسنہ خود اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام وقتوں میں واجب اتباع قرار دے دیا تھا۔ مسلم افواج کے سالار اعلیٰ ہونے کے ناطے نبی اکرم ﷺ کسی طور پر بھی اپنی ریاست اور امت کو درخیز خطرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ حضور ﷺ نے ایک نہایت ہی منظم و فاعی منصوبہ اختیار فرمایا جس کی تکمیل مختلف مراحل میں ہونی تھی۔ پہلے مرحلے کے طور پر آپ حضور ﷺ نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ فرمائے جو ہم کی مناسبت کے مطابق چھ سے بیس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ایسی پلٹنیں عموماً نہایت ہی منجھے ہوئے سرد گرم چشیدہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سرکردگی میں روانہ کی جاتیں اور ان کا مقصد وحید دشمن کی حرکات کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا ہوتا تھا تاکہ ان خفیہ اور جاسوسی معلومات کی بنیاد پر اپنا دفاعی منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ جاسوسی کی معلومات اکٹھا کرنے کے علاوہ ایک دوسرا بڑا مقصد سیاسی نوعیت کا بھی تھا تاکہ مسلم رضا کاروں کی گشت سے ان تمام زیر اثر علاقوں کی (جو کہ اگرچہ ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدوں میں تو بندھ گئے تھے مگر ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا) وفاداری یقینی بنائی جاسکے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم رضا کاروں کی آنے والی جنگوں کے لیے عملی تربیت اور مدینہ طیبہ کے گرد و پیش میں دور دور کے علاقے تک جغرافیائی اور ارضی حالات سے شناسائی کروانا بھی مقصود تھی۔

پہلے مرحلے کی مہم جوئی کے بعد دوسرے مرحلے میں جو سر یہ جات روانہ کئے گئے وہ پہلوں کی نسبت زیادہ کثیر القاصد تھے۔ ایک طرف تو ان کا دائرہ کار اور اختیارات وسیع تر تھے اور دوسری طرف ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ دشمن کو باور کروادیا جائے کہ مدینہ طیبہ اب پہلے کی طرح کمزور نہیں رہا بلکہ اب وہ پوری استعداد اور اہلیت رکھتا ہے کہ دشمن کے قافلوں کو روک سکے۔ ان سریوں میں شامل رضا کاروں نے کئی قافلوں کا جوہل کی طرف روانہ ہوتے تھے پیچھا کرنا شروع کیا جو مدینہ طیبہ کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے۔ ان سریوں کو سخت ہدایات تھیں کہ وہ قافلوں پر حملہ نہ کریں بلکہ صرف اتنا کریں کہ وہ دشمن کی نظروں میں آجائیں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ اسلام ایک ایسی قوت کے طور پر ابھر آیا ہے جس کو مزید نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اب مدینہ طیبہ ایک سیاسی اکائی کے طور پر مکمل ریاست بن چکا تھا اور اس طرح دشمن کے قافلوں کا پیچھا

کر کے مسلمان ان کو یہ بھی باور کرانا چاہتے تھے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر مکیوں پر واجب تھا کہ وہ اس نئی سیاسی حقیقت اور اک کر لیں اور اسے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں۔ لیکن مکہ کے کفار جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور بن مصطفویٰ کو کھڑے سے اکھاڑنے کے درپے تھے ان کو یہ حقیقت خاصی کڑوی لگ رہی تھی اور انہوں نے ان اشاریاتی پیغاموں کو نہ سمجھا۔ ان کے کاروانوں کا بار راستہ روکا گیا مگر بغیر کسی قسم کا خون خرابہ کئے ان کو گزرنے دیا گیا۔ تیسرے مرحلے کے طور پر روانہ کئے گئے سریا میں تیر اندازوں کی ہار جھڑپیں ہوئیں جن سے مکمل دو بدو مقابلوں (Full-scale engagements) کا راستہ کھل گیا۔ اس طرح مختلف مراحل میں دشمن کے ساتھ لڑائی گئی۔ مدنی زندگی میں رسول اللہ ﷺ نے یا تو بنفس نفیس شرکت کے ساتھ یا اپنے کسی جلیل القدر اصحاب کی سالاری میں ایسی ستائیں ہمیں ملیں 'سریا'۔ (Military Expeditions) روانہ فرمائیں (۲۳)۔ جن میں سے صرف نو سریا میں معمولی لڑائی تک نوبت پہنچی تھی۔ اسی طرح پہلے مرحلے کی مہموں کو ملا کر تقریباً ساٹھ چھوٹے چھوٹے عسکری سریا (Military Detachments) روانہ کئے گئے تھے۔ (۲۵) حضور نبی اکرم ﷺ کے دس سالہ مدنی قیام میں سے نو سال سے زیادہ کا عرصہ حالت جنگ میں گزرا تھا۔ یہی حالت آپ کے جان نثاروں کی بھی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی یہ نوزائیدہ ریاست مسلسل حالت جنگ میں تھی اور چونکہ ریاست مدینہ اس وقت پوری امت پر محیط تھی اس لیے یہ کرب و محالہ آرائی نہیں کی پوری امت مسلمہ اس وقت مسلسل حالت جنگ میں جارحیت کا شکار تھی۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، ہم قارئین کی توجہ نفس مضمون، یعنی تاریخ مدینہ طیبہ، سے نہیں ہٹانا چاہیں گے۔ ہم ذیل میں صرف ان غزوات کا ترتیب وار ذکر کریں گے جو مدینہ طیبہ کی اس چھوٹی سی ریاست کی ارض مقدس پر رسول اللہ ﷺ کے دور بابرکات میں لڑے گئے تھے۔ غزوہ بنو قینقاع:

جیسا کہ ایک دیگر باب میں بیان کیا گیا ہے، ہجرت مبارکہ سے بہت پہلے ہی یہودی دونوں بڑے عرب قبیلوں (اوس اور خزرج) نے مرہ بن چکے تھے اور جب دونوں قبیلے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے تو یہود نے اس جنگ کے الاؤ کو بھڑکانے اور جاری رکھنے میں بہت کردار ادا کیا تھا۔ اس قبائلی جنگ کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ یہود نے بذات خود تو آپس میں کوئی لڑائی نہیں لڑی مگر وہ الگ الگ عرب قبائل کی پشت پناہی ضرور کرتے رہتے تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں: "اس وقت دو گروہ تھے: بنو قینقاع اور ان کے حواری خزرج کے طائف تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اور ان کے حاشیہ بردار اوس کے حلیف تھے۔" (۲۶) رسول اللہ ﷺ کے ورود مسعود کے ساتھ اور انصار کے کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہو جانے سے یثرب کی سیاست میں ایک نئی سمت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ میثاق مدینہ نے (جس پر یہود نے رضامندی و غلبہ کئے تھے) تمام سیاسی سینار یو بدل کر رکھ دیا تھا اور ایک ایسی صورت حال ابھر کر سامنے آئی تھی کہ یہودی محلات اور اطام (قلعوں اور محلوں) کی بجائے تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا محور مسجد نبوی بن گئی تھی۔ ایک ایسا جہان نو پیدا ہو چکا تھا جس سے عالم پیر اپنی موت آپ مر رہا تھا۔ ماضی میں شعوب و قبائل میں منقسم عرب اور غیر عربوں کی شیرازہ بندی اسلام نے کچھ اس انداز سے کر دی گئی تھی کہ اب کوئی اوسی یا خزرجی نہیں رہا تھا۔ تمام اکائیاں ایک آفاقی اکائی میں ضم ہو چکی تھیں اور وہ اکائی تو رسول پاشی تھی۔

ادھر دینی افق پر بھی بہت تیزی سے تبدیلیاں آرہی تھیں۔ ہجرت مبارکہ کو ابھی ڈیڑھ سال ہی گزرا ہو گا کہ یہود کے تقاضا اور تحریکات اور چھٹا لگا اور قبلہ کی سمت یروشلم سے ہٹا کر مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کی طرف کر دی گئی جس سے یہود کے سینے پر مزید سانپ لوٹنے لگے۔ جہاں تک اس منطقہ کی سیاست کا تعلق تھا جنگ بدر میں کفار کی ہزیمت کے بعد قوت کا توازن واضح طور پر مسلمانوں کی طرف جھک گیا تھا۔ یہودیوں کی حیثیت پاور گیم کے بڑے کھلاڑیوں سے گھٹ کر صرف تماشاخیوں کی سی رہ گئی تھی۔ اس نئی صورت حال سے قریشی

شان پہننے ہی مگر یہود نے بھی نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا اور وہ بھی اسلام کی سیاسی برتری پر ششدر رہ گئے تھے۔ وہ جسے ٹوٹا ہوا تارا سمجھ رہے تھے وہ آج کا کامل بن کر طلوع ہو رہا تھا۔ لہذا اسلام ان کی نظروں میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ کھٹکنے لگ گیا تھا۔ ان کے تذبذب اور اضطراب کی نشانی قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے: ﴿اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور آپ کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں﴾ (۲۷)۔ مواخات اور موالات کی بدولت مدینہ طیبہ میں ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا اب ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اگرچہ یہود میں سے اسلام قبول کرنے کی رفتار بہت کم رہی تھی مگر ان کو خدشہ تھا کہ مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف برتری کا یہود پر بھی اثر پڑے گا اور اسلام کی تعلیمات ان پر پہلے سے زیادہ اثر کریں گی اور آثار بھی کچھ ایسے نظر آ رہے تھے کہ یہود کا رجحان اسلام کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی اسلام دشمنی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔

اسلام کے خلاف یہودیوں کی نفرت نے ان کو نوشتہ دیوار پڑھنے سے عاری کر دیا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حالات سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے ایک ایسے راستے پر چل نکلے جس نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ مصالحت اور مفاہمت کی بجائے معاندت پر اتر آئے اور انہوں نے رشتہ دہانیوں اور دشمنی پر وہ پینڈے پر سارا زور صرف کر دیا۔ ان کے محلات (اطام) خفیہ اجلاس کی آماجگاہ بن گئے اور ان کے اہل علم نے اسلام دشمن شاعری کے ذریعے جھوٹے نظموں سے مسلمانوں کی تضحیک کا باقاعدہ محاذ کھول دیا۔ ایسی جھوٹے شاعری کا ہدف عام طور پر مسلم علمت الناس ہوتے مگر ان کے بڑے بڑے شعراء خاص طور پر حضور نبی اکرم ﷺ کو ہدف تنقید و تضحیک بناتے۔ بیشاق مدینہ کے مطابق ان کو باعزت مقام دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس معاہدے کی پروا نہ کرتے ہوئے ریاست مدینہ طیبہ کے خلاف عداوت نہ رو یا پنا لیا۔ کعب بن الاشرف کا باپ عرب تھا مگر ماں یہودی تھی۔ وہ ان کے نامور شعراء میں گنا جاتا تھا اور حجاز کے ادبی حلقوں میں خاصہ نام رکھتا تھا۔ وہ بد بخت اس پرو پینڈہ امہم کا سرغنہ تھا۔ وہ اپنی جھوٹے شاعری میں رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ پر رقیق حملے کرتا تھا۔ چونکہ اس کا باپ عرب تھا اس لیے اسلام دشمن عرب حلقوں میں اسے خاصی پذیرائی حاصل تھی۔ جنگ بدر کے بعد اس نے کفار مکہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کفار کی شکست کے موقع پر اس نے کہا تھا: ”وہ لوگ (قریش) عرب کے شرفاء میں سے تھے اور دنیا کے شیرازے تھے۔ اللہ کی قسم اگر محمد (ﷺ) نے ان کو شکست دے دی ہے تو اب زمین کے اوپر نہ ہے تو اس کے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے“۔ (۲۸) اس نے مکہ کا دورہ کیا اور ان قریشی سرداروں کی تعزیت کی جو بدر میں مارے گئے تھے اور اس نے ان کے لیے مرثیہ جات بھی لکھے۔ اس کے علاوہ امام سمودنی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا بازار اور تجارتی علاقہ بنانے کے لیے اپنا خیمہ بقیع النزیر (بقیع الفرقہ کے قریب) میں نصب فرمایا تو بد بخت کعب بن الاشرف وہاں آ گیا اور اس نے ٹھوکریں مار مار کر آپ کا خیمہ وہاں سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ یہود عام طور پر اور کعب بن الاشرف خاص طور پر حضور نبی اکرم ﷺ اور اسلام سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ جب وہ مکہ گیا تو قریش کو ایک زوردار حملہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا اور جب ایک کئی مشرک نے اسے پوچھا کہ وہ کس دین کی طرف مائل ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کفر اور شرک کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے اس قول کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے: ﴿کیا تم نے وہ نہیں دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا مگر وہ ایمان لاتے ہیں بتوں اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ حق پر ہیں۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا﴾ (۲۹)

کعب بن الاشرف کی شرانگیزی اور جھوٹے شاعری کا ہدف مسلمان خواتین بھی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء اور شاعرانیں ایسی ذلیل حرکتیں کرتے تھے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، خاص طور پر جب وہ اپنے پیارے آقا ﷺ کی شان مبارک میں کوئی گستاخ شعر سنتے تو ان کے لیے صبر کرنا محال ہو جاتا تھا۔ ایسی شاعری کا قبیح اثر باہر کے لوگوں پر بھی پڑتا تھا جو اسلام تو لانا چاہتے

تھے مگر اسلام دشمن پروپیگنڈے کے آگے بے بس ہو جاتے تھے۔ لہذا اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے کعب بن الاشرف (۳۰) اور دیگر دوسری یہودی شاعرہ سارہ قریشیہ کو مسلمانوں نے جہنم رسید کر دیا۔

ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم ﷺ بنو قریظہ کے قبیلے میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کچھ یہودیوں نے آپ کے دو عقلمند رشتہ اندازی کرنی چاہی اور انتہائی گستاخانہ انداز میں کہنے لگے: ”اے محمد (ﷺ) بدر کی فتح سے دھوکے میں نہ رہ جانا کیونکہ وہ جنگ آپ نے اس لوگوں کے خلاف لڑی ہے جو فن جنگ سے نا آشنا تھے اور اس لیے آپ کو فتح حاصل ہو گئی۔ مگر بخدا اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی ٹٹلی کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں۔“ پیغام بالکل واضح تھا۔ یہودیوں کے دل میں بھی جنگ کرنے کی حسرت اٹھانے لے رہی تھی۔ حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے تھے اور اگر انہیں قابو میں لانے کی کوشش نہ کی جاتی تو مسلمانوں کے حوصلوں پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ روزمرہ کے حالات کے علاوہ خود قرآن کریم نے مسلمانوں کو انتباہ کر دیا تھا: ﴿اے ایمان والو! غیروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے اور ان کی آرزو ہے کہ تمہیں ایذا پہنچے، دشمنی ان کی بات بات سے جھلک اٹھی ہے مگر وہ جو کچھ سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔﴾ (۳۱) قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا تھا کہ اس اور خزرج کے مسلمانوں نے جتنا تمہارا بہت رشتہ یہود کے ساتھ باقی بچ گیا تھا اس کو بھی توڑ ڈالا۔ یاد رہے کہ ہجرت مبارکہ سے پہلے یہ دونوں قبیلے یہود کے حلیف تھے۔

حالات کچھ اس ڈگر پر چل رہے تھے کہ اشتعال انگیزی کا کوئی قدم بھی آتش حرب کی چنگاری کو بھڑکا سکتا تھا اس لیے مسلمان بہت بھونک بھونک کر قدم رکھتے تھے مگر یک بیک یہود نے ایک ایسی ناز یا حرکت کر دی جس سے نہ صرف انہوں نے بیثباتی مدینہ کی حکم کشی خلاف ورزی کر ڈالی بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا۔ ایک مسلم خاتون بنو قریظہ کے بازار میں سنار کی دکان پر اپنا زیور بیچنے کے لیے تھی چند یہودی بدتماش اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کو اپنا پردہ اتارنے کے لیے کہا۔ جب اس خاتون نے انکار کیا تو انہوں نے اس بیچاری کے ساتھ ایک چال چلی اور ان میں سے ایک نے اس کے لباس کے ساتھ رسی باندھ کر اس کے پیچھے کی طرف زمیں میں ایک کیل کے ساتھ باندھ دی۔ جب وہ اٹھی تو رسی کھینچنے سے اس کا لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئی۔ وہ اس پر ہنستے رہے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے جب کہ وہ عیال آہ و بکا کرتی رہی۔ اسی اثناء میں ایک مسلمان کا دباں سے گزر رہا تھا اس کی مدد کو لپکا اور بات بات پچھانی پر اتر آئی جس کے نتیجے میں وہ کاغذ اور اصل جہنم ہو گیا۔ ارد گرد کے یہودیوں نے اس مسلمان کو گھیر لیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے سے مدینہ طیبہ میں غم و غصہ کی لہر پھیل گئی اور کچھ ہی دیکھتے سہلے ہوئی راکھ سے شعلے بھڑکنے شروع ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے اکابر سے رابطہ فرمایا اور ان کو بیثباتی مدینہ کے تحت ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش کی مگر عقل کا ناخن لینے کی بجائے انہوں نے اس معاملہ سے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ گستاخیوں سے وہ لوگ دیدہ دلیری پر اتر آئے تھے اور بڑے غرور اپنے آپ کو مدینہ طیبہ کے سب سے زیادہ دلیر شہری سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: [ہم مسجد میں تھے جب رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے: چلیں ہم یہودیوں کے پاس چلتے ہیں! ہم آپ کے ساتھ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا: [اے معشر یہود! اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے سلامتی ہے۔] انہوں نے جواب دیا: ”اے ابوالقاسم! آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [میں یہ چاہتا ہوں کہ تم شہادت دو کہ اللہ کا پیغام تم کو دے دیا گیا ہے۔ اسلام لے آؤ اور تم بچ جاؤ گے۔] انہوں نے پھر کہا: ”ابوالقاسم! آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔“ اس حضرت ﷺ نے تیسری بار وہی کلمات دہرائے اور انہوں نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ اس پر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہیں جان لینا چاہئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس سرزمین سے نکال دوں۔ تم میں سے جس کسی کے پاس بھی کوئی جانیداد ہے اسے چاہئے کہ وہ اسے بیچ ڈالے۔

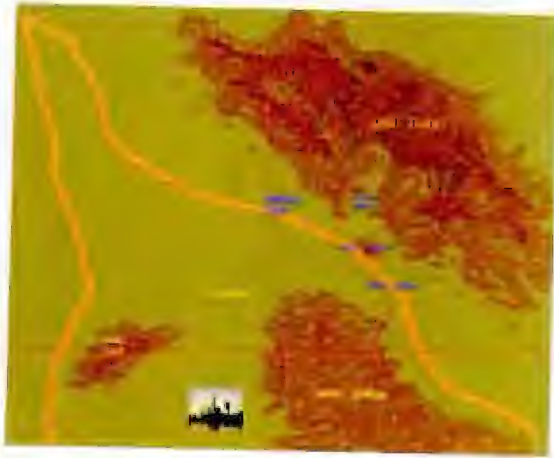
اپنے مذہب پر ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ خیبر تک ہمیں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے اور جب سقوط خیبر ہوا تو ان کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی دیا گیا تھا۔ (۳۸) یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ یہود جو ریاس مدینہ طیبہ کے وفادار تھے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔

آخر میں ہم حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت نقل کرنا چاہیں گے جس میں آپؐ نے فرمایا تھا: [بنی نضیر اور بنی قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے (یثاق مدینہ کی خلاف ورزی کر کے) لڑائی لڑی۔ لہذا حضور نبی اکرم ﷺ بنی نضیر کو جلاوطن کر دیا اور بنی قریظہ کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے دیا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے لڑائی مول نہیں لی۔ پھر آں حضرت ﷺ نے ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور جائیداد کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مگر ان میں سے کچھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور رسول رحمت ﷺ نے ان کو امان عطا فرمادی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپؐ نے تمام یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ بنی نضیر، حضرت عبداللہ ابن سلامؓ کا قبیلہ تھا اور بنی حارثہ کے یہودیوں کو اور دیگر یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔] (۳۹)

غزوہ احد:

مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے مقام پر کفار کی ذلت آمیز شکست نے جس میں ان کے بڑے بڑے شاہسوار مارے گئے تھے ان کو اور بھی غضبناک کر دیا تھا۔ یہ ہزیمت ان کے غرور اور تکبر کے منہ پر ایک بہت بڑے طمانچے سے کم نہیں تھی۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہو گیا کہ دشمنی بھر اور جہمی دست مسلمانوں کو جنہیں خود کفار کہنے لگے پر مجبور کر دیا تھا اور جن کے پاس نہ کافی گھوڑے تھے اور نہ ہی آلات حرب و ضرب، اپنے سے کئی گنا بڑی جارح فوج کو جو کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئی تھی اتنی بڑی شکست سے دوچار کر دیا تھا؟ ان کے سردار مرے تو مرے، مگر ان سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ ان کے نامی گرامی مکی ان مدنی شاہینوں کے ہاتھ ٹخیر (قیدی) بن گئے تھے۔ ان کا سارا غرور و دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اس وقت چھوٹے سے شہر میں ستر ہزار قتل ہو جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ چکی تھی اور ہر فرد نوچہ کن تھا۔ لہذا بہت دیر تک اس کا سوگ اور ماتم جاری رہا۔ پورا مہینہ قریش کی عورتیں اپنے سوتوں، نوحہ کنناں رہیں۔ انہوں نے اپنے سر منڈوا لیے اور جب بھی کبھی کسی مقتول کا اونٹ یا گھوڑی شہر میں اوثقی تو پورے مکہ میں کہرام مچ جاتا اور ان کا جلوس نکالا جاتا اور عورتیں آہ و بکا کرنے لگ جاتیں۔ (۴۰)

اہل مکہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے تھے کہ ان کو ایک اور کچھ کھل گیا: ان کے سپہدہوں کے کاروان کو السویق سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ شام کو جو تجارتی قوافل مدینہ طیبہ کی راہ سے ہو کر گزرتے تھے وہ قریش کے اقتصاد کی رگ جاں تھے، مگر اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہ قافلے بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ ایک متبادل رستہ کی تلاش میں انہوں نے ایک قافلہ عراق کی طرف روانہ کیا مگر وہ بھی مدینہ طیبہ کے شاہینوں کی نظر سے نہ بچ سکا۔ حضرت زید بن حارثہؓ کی سربراہی میں مسلم رضا کاروں کے سریعے نے ان کی بھی دنگی لگا دی اور وہ کا نام مکہ واپس بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کفار کو شکست پر شکست کا سامنا تھا۔ جس کو نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بدر میں بڑے بڑے مقتولوں کے بیٹے مثلاً: عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، صفوان بن حویطب، بن عبد العزیٰ اور ابوسفیان بن الحرب، وغیرہ سب لے یک زبان ہو کر لوگوں کے برا بھینٹے جذبہ بات کو اور ہمیز دی اور پورے زور و شور سے جنگ کے اگلے راؤنڈ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ حربی استعداد اور ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابوسفیان بن الحرب نے قیادت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حلف اٹھایا کہ جب تک وہ مسلمانوں سے انتقام نہیں لے لے گا اس وقت تک زندگی کی کسی آسائش اور لذت سے لطف اندوز نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ غسل بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی بالوں میں کنکھی کرے گا۔ یہی حال عورتوں کے جذبہ انتقام کا تھا۔ ہند۔ جو ابوسفیان کی بیوی تھی اس

میلے میں سب سے آگے تھی کیونکہ اس کا باپ اور ایک بھائی اسی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اپنی گری ہوئی سادھ کو بحال کرنے کے لیے وہ مسلمانوں پر پوری قوت کے ساتھ ناگہانی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور نفسیاتی اور مادی طور پر وہ سب کچھ کر گزرے جو ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے تو شعراء کی نیوں کو بھی بھاڑے کے ٹوکس کے طور پر استعمال کیا جو مرثیے اور رزمیہ شاعری لکھتے اور پھر گاؤں گاؤں اور مختلف قبائل میں جا کر مجموعوں میں انہیں پڑھتے اور یوں ان کے جذبات کو ابھارتے۔ مارے جانے والوں کے علاوہ ان کو اپنے قیدی چھڑانے کے لیے فی کس اوسطاً چار ہزار درہم فدیہ بھی دینا پڑا تھا۔ مگر فدیہ اور مالی نقصان تو محض پس منظر میں تھا، اصل مقصد تو اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا تھا۔

غزوہ اُحد کا ایک تقریبی خاکہ

دارالندوہ ملک المکرمہ میں ایک پبلک ہال ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر انہوں نے اپنے بڑوں کی پنجائیت منعقد کی اور عہد کیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ (۴۱) ابوسفیان جس کا روانہ کو بچا کر مکہ لے آیا تھا اس کا تمام تجاویز مال 'الندوہ' میں بنیام کر دیا گیا۔ اس سے حاصل ہونے والا تمام منافع جو پچاس ہزار دینار سے زیادہ تھا اور ایک ہزار اونٹ اور اس کے علاوہ انفرادی عطیہ جات، ملا کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سب ملا کر تقریباً اڑھائی لاکھ درہم سے ایک مضبوط فوج تیار کی گئی۔ قرآن کریم نے ان کی اس چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کے متعلق ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے: ﴿بے شک کافراں پر مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب وہ اسے خرقہ کریں گے پھر وہ اس پر بیچے تاروا کریں گے، پھر مغلوب کر دئے جائیں گے اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا﴾۔ (۴۲)

کفار نے اپنے وفود ان بدو قبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو مکہ مکرمہ کے گرد بستے تھے روانہ کئے (جن میں عمرو بن العاص بھی شامل تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جن کے ذمے ان قبائل میں مسلمانوں کے خلاف فضاء ہموار کرنا تھا۔ اس طرح وہ لوگ کناہ اور قہام جیسے قبائل کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سارے حبشی باشندوں کو بھاڑے کے ٹوکس کے طور پر ساتھ ملا لیا گیا جنہوں نے دو ہزار سے زیادہ جنگجو فراہم کئے۔ وہ جو جنگ میں شامل ہونے سے عاری تھے (مثلاً ابولہب وغیرہ) انہوں نے قبائلی روایات کے مطابق اپنی جگہ کرائے کے جنگجو مہیا کئے۔ اس طرح تقریباً تیرہ ماہ کے اندر اندر کیل کانٹے سے لیس اور پوری طرح مسلح تین ہزار جنگجو ابوسفیان کی سپہ سالاری میں میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار تھے جن میں سے سات سو زہرہ بکتر میں ملیں تھے، دو سو گھڑ سوار تھے اور تین ہزار اونٹ سامان رسد اور خورد و نوش سے لدے ہوئے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ پندرہ عورتوں کی ایک ہٹالین بھی ساتھ ساتھ تھی جس کی سربراہی ہند زویہ ابوسفیان کر رہی تھی جس کا کام جنگ کی ترغیب دانا (War Instigators) تھا۔ (۴۳)

ان کی گھڑ سوار فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے جن کی مدد مکرمہ بن ابوجہل کر رہے تھے۔ یہ ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اب کی بار کفار مکہ نے تن من و دھن سب کچھ اس جنگ میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے معیار کے مطابق اپنی افواج کو ہر مادی ہتھیار سے مسلح کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ترغیبی اور نفسیاتی حربہ بھی استعمال کیا جس سے ان کی فوج میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑتی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے صنم اور بت (ہبل - جو بنی امیہ کا معبود تھا) کو ایک اونٹ پر لاد کر لے آئے، اور ساتھ ہی عورتوں کا ایک طائفہ بھی تھا جس کو عین میدان کا دراز میں رزمیہ نغمے گے کر جنگجوؤں کا مورال بلند رکھنے کا کام سونپا گیا تھا۔ (۴۴) اس طرح قریش بڑے طعنا کے ساتھ اپنی ہاتھریں فوج کو لیکر سیاہ فام حبشیوں اور بنی کنانہ کے لڑاکا دستوں کی ہمراہی میں عورتوں کی ایک ہٹالین کو جو ہودوں میں بیٹھی تھیں ساتھ لیکر مدینہ

جبل عینین (جبل الزمان)
اور اس کا شمالی علاقہ
جہاں میدان کارزار
برپا ہوا تھا۔
چار دیواری کے اندر
سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ
کی قبر ہے

طیبہ کے طرف چل پڑے غورتوں کا کام ان کو غیرت دلانا اور جو جنگ سے نہ
موڑ کر بھاگیں ان کو طعنہ زنی کرنا اور دشنام طرازی کرنا تھا تا کہ وہ جنگ سے کسی
طور بھی فرار نہ کر پائیں۔ (۳۵) یہ فوج مکہ مکرمہ سے جنوری ۶۲۵ء کے وسط میں
روانہ ہوئی اور معمول کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مغرب کی طرف عثمان
خلیفہ، جھہ، رابیع اور ابواء سے ہو کر گزری۔ ابواء پہنچنے پر ہند بنت عتبہ، زہراء
سفیان نے تجویز دی کہ کیوں نہ حضور نبی اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ
بنت وہب کی قبر سے ان کا جسد خاکی نکال لیا جائے تاکہ اگر ان کے پاس پہلے
کی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہو جائیں تو ان کو آزاد کروانے کے لیے ہم
انہی سیدتنا آمنہ کے جسد اطہر کو تانا ان کے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا

جائے۔ لیکن ان کے بڑوں نے اس بات کی مخالفت کی کیونکہ ان کو اس کے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ (۳۶) ابوسفیان نے (جو ایک جہاں رہا
شخص تھا اور عربوں کی روایات سے بخوبی واقف تھا) اس تجویز کی مخالفت کی اور کہنے لگا: ”ایسا مت کرو۔ اگر آمنہ بنت وہب کی قبر کھود لیں گے
تو بنو کبر اور بنو خزاعہ کے لوگ ہمارے مدفون مردوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ (۳۷)

اس لشکر کفار میں ایک ایسا بھی فرد تھا جو کہ اگرچہ جنگ بدر میں ایک قیدی کی حیثیت سے فدیہ بھی ادا کر چکا تھا اور اس جنگ میں بھی
شرکت کے لیے کفار کی طرف سے چلنے پر مجبور تھا مگر وہ رہ رہ کر حضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ حضور ﷺ کی سلامتی
کے بارے میں بہت بے چین تھا۔ وہ تھے حضور نبی اکرم ﷺ کے چچے حضرت عباس ابن عبدالمطلبؓ۔ انہوں نے بنی غفار کے ایک محت
ہر کارے کے ذریعے لشکر کفار کی مکہ مکرمہ سے روانگی کی اطلاع حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں ارسال کر دی تھی۔ قاصد نے وہ نظام
جناب رسول اللہ ﷺ کو اس وقت دیا جب آپ حضرت ﷺ مسجد قباء سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ کے محرم حضرت ابی بن کعبؓ نے
وہ نامہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فوراً مدینہ طیبہ کا رخ کیا اور اپنے قریبی مہاجر اور انصار صحابیوں کا اعلان
طلب فرمایا فوراً دو سکاؤں کو۔ حضرت انسؓ اور مولیٰ جو بنی ظفر سے فضل کے بیٹے تھے۔ کو حقائق کی چھان بین کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ
تھوڑی دیر بعد ہی واپس آگئے اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ دشمن ذوالحلیفہ تک پہنچ چکا تھا جہاں آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پیچھے
العربین کے علاقے میں چرنے کی غرض سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ان سکاؤں نے دشمن افواج کی نفی کی بھی تصدیق کر دی تھی۔

اس اچانک خبر نے مدینہ طیبہ کے باسیوں پر سختہ سا طاری کر دیا۔ کوئی بھی رات بھر سو نہ سکا۔ مدینہ طیبہ میں ایک طرح کی ہنگامی حالت
طاری ہو چکی تھی۔ رضا کاروں کو مدینہ طیبہ کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیا گیا تھا تا کہ وہ حالات پر نظر رکھیں اور گلیوں میں گشت کرتے رہیں۔
دیگر سکاؤں (حضرت حباب بن المہندؓ اور سلمہ بن سلمہؓ) کو مزید جاسوسی پر مامور کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن سلمہؓ نے آ کر یہ خبر دی کہ کفار قلاں
طرف سے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ بیرو جوان، مردوزن، سب کی زبان پر ایک ہی موضوع تھا اور انہی خبروں کا تذکرہ تھا کہ
مزید کیا ہوگا؟ ہنگامی حالت جنگ کا درجہ عالیہ اتنا زیادہ تھا کہ بشمول حضور نبی اکرم ﷺ کے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر
استراحت پر بھی ہتھیار بند ہو کر سوئے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز بھی ہتھیار بند ہو کر پڑھی۔ بہت سے جاں نثار حضور نبی
اکرم ﷺ کی رہائش گاہ کے گرد پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذؓ، حضرت اسید بن حضیرؓ اور حضرت سعد بن عبادہؓ نے اپنے آپ
حضور نبی اکرم ﷺ کے گھر پر پہرہ دیا۔ (۳۸) لیکن نبی آخر الزماں ﷺ کے حوصلے کا اندازہ صرف اس مثال لے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ

قبر مبارک سید اشہد
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
کی ایک نایاب تصویر

حضور ﷺ اس رات ایک عجیب سی مہیب آواز پر جس نے سب مدنیوں کو چونکا دیا تھا تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر اس سمت روانہ ہو گئے تھے تاکہ حقیقت معلوم کی جاسکے۔ (۳۹)
کی فوج وادی عقیق کے ساتھ ساتھ بڑھتی آ رہی تھی اور ذوالخلفہ اور الزغابہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے جبل احد کے جنوب مغرب میں ۶ شوال ۳ ہجری کو اپنے خیمے گاڑ لیے۔ دشمن شہر کی دلیہ پر خیمہ زن ہو چکا تھا اور مسلم ہیڈ کوارٹر اس کی دسترس سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھا۔ وقت کا گھڑیال لمحہ بہ لمحہ زبر و آور (Zero Hour) کو

قریب سے قریب تر لارہا تھا۔ ادھر تمام جان نثاران تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ ﷺ اپنے دفاعی منصوبے کو آخری شکل دے رہے تھے۔ بہت اہم مجلس مشاورت منعقد تھی۔ دوران گفتگو رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا: [میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے جو ایک آفت کی نشاندہی کرتی ہے اور پھر میں نے ایک گائے کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا جو دوسری آفت کی طرف اشارہ ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو ایک ڈھال (درع) میں محفوظ پایا۔ وہ ڈھال تمہارا مدینہ ہے۔ انشا اللہ دشمن اس تک (یعنی مدینہ طیبہ تک) نہیں پہنچ پائے گا۔] (۵۰) ابن اسحاق کی روایت کے مطابق نبی مختشم ﷺ نے فرمایا: [بخدا میں نے ایک رؤیا (خواب) دیکھا ہے جس کی تعبیر اچھی ہے: میں نے چند گائیں دیکھیں اور میں نے اپنی تلوار میں ایک میڑھا پن بھی دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زورہ بکتر میں دے دیا ہے جس کی تعبیر میرے نزدیک مدینہ طیبہ ہے۔ اگر آپ مدینہ میں ہی رہ کر اس کا دفاع کریں اور ان کو جہاں پر وہ ہیں وہیں رہنے دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اگر وہ رکے تو بری جگہ رکیں گے اور اگر انہوں نے شہر میں داخل ہونے کی غلطی کی تو ہم اندر سے اس کا پوری طرح دفاع کریں گے۔] (۵۱) آپ نے تجویز پیش کی کہ مسلمان اگر مدینہ طیبہ کے اندر رہیں اور وہاں سے اس کا دفاع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عبداللہ بن ابی (منافقین کا سردار) نے اس سے پورا اتفاق کیا اور کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ ہم شہر کے اندر سے مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے اور جب وہ آگے بڑھیں گے تو ہماری عورتیں اور بچے تک ان کے اوپر پتھر پھینکیں گے جبکہ ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان سے لڑیں گے۔ مدینہ طیبہ تو ایک قلعہ کی مانند ہے اور آج تک کسی دشمن کو اس پر برتری حاصل نہیں ہو سکی۔“

تقریباً تھری یا چھ نظریہ چند یہودی لیڈروں کا بھی تھا اور چند مہاجرین اور انصار بھی اسی نظریے کے حامی تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت جو پہلے جہاد میں غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکی تھی وہ ہر قیمت پر کفار کے خلاف جہاد میں شرکت کر کے اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھانا چاہتی تھی! ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن سے دو ہاتھ کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے اور ایسا صرف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہی ہو سکتا تھا۔ ایک اصحابی نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ ہم ایک مدت سے اس دن کی رات تک رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ دن جلدی دکھا، رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ چلیں ہم مدینہ طیبہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں ورنہ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم بزدل ہیں اور ہم میں لڑنے کی سکت نہیں ہے۔“ سیدنا حمزہؓ عم رسول اللہ ﷺ اس معاملے میں سب سے پیش پیش تھے اور برملا کہہ رہے تھے کہ: ”اللہ کی قسم جس نے آپ کو کتاب برحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں زبان پر کوئی کھانا نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں ان سے اپنی تلوار کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر نہ نپٹ لوں۔“ چنانچہ سید الانبیاء والاقتباء رامت دوعالم ﷺ نے اکثریت کی رائے کا احترام کیا اور مدینہ طیبہ سے باہر جا کر دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

مردود دوعالم ﷺ نے زور بکتریز تب فرمائی اور اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے؛ آپ کے مقربین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ حضور ﷺ کے دائیں بائیں تھے۔ اس وقت چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پچھتاوے کا اظہار کیا کہ کیوں نہ انہوں نے

رحمت اللعالمین ﷺ کی بات مانی اور مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر دشمنی کا مقابلہ کیا اور انہوں نے آپ حضور ﷺ سے عرض کیا کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں گے مگر شیخ المذنبین ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ایک نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ صحابہ کو لے تو اس کو جہاد کرنے سے پہلے ہی اتار دے!] (۵۲) آپ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ کو مدینہ طیبہ میں اپنے غلاب میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا

ایک ہمالین اوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی جو حضرت اسید ابن خضیرؓ کی کمان میں تھی، دوسری خزرجی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی جس کو حضرت حباب ابن المذہرؓ کمان کر رہے تھے جبکہ تیسری ہمالین مہاجرین کی تھی جو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰؓ کی کمان میں تھی (کچھ مورخین کے خیال میں یہ حضرت مصعب ابن عمیرؓ کی کمان میں تھی)۔ حضرت سعد ابن معاذؓ اور حضرت سعد ابن عبادہؓ پوری طرح ہتھیار بند ہو کر اپنے سالار اعلیٰ سرور کو نین ﷺ کے آگے آگے چل رہے تھے جب کہ دیگر جان نثاران رسول امین ﷺ دائیں بائیں اور پیچھے آپ حضور ﷺ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جنگ کا کوڑا "امت، امت" (یعنی قتل کرو، قتل کرو) تھا۔ (۵۳)

چونکہ جارج افواج الزعابہ کے مقام پر مدینہ طیبہ کے شمال مغرب میں خیمہ زن ہو گئی تھیں اس لیے نبی اکرم ﷺ اپنی ایک ہزار کی زیادہ فوج کے ساتھ شمال کے طرف روانہ ہوئے اور بنی نجار کے ایک گھر کے پاس شیخین کے چو باروں کے پاس پہلا پڑاؤ کیا جہاں پر آپ نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا۔ چونکہ بہت سے نوجوان بھی جذبہ جہاد سے سرشار اس غزوہ میں شرکت کے لیے بیتاب تھے جن میں بہت سے اس وقت نابالغ بھی تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے جہاد میں شرکت کے متمنی نوجوانوں کی پریڈ منعقد کی تاکہ ان کی جسمانی استعداد کا تعین ہو سکے۔ (۵۴) یہ وہی مقام تھا جہاں کچھ نابالغ بچوں نے اپنی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے رہ نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت البراء بن العازبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محض اس بنا پر اس جہاد میں شرکت کی اجازت نہ مل سکی کیونکہ اس وقت وہ ۱۴ سال سے بھی کم عمر کے نابالغ تھے، لیکن حضرت سرہانہؓ جناب اور حضرت رافع بن خدیجؓ کو اجازت مرحمت فرمادی گئی کیونکہ وہ تقریباً پندرہ سال کے ہو چکے تھے۔ (۵۵) اس پڑاؤ کے دوران امام الاولین والآخرین ﷺ نے شیخین نامی دو چو باروں کے قریب نماز ادا فرمائی اور وہیں پر رات بسر کی اور پھر نماز فجر اسی جگہ پڑا کر کے مقام احد کی طرف کوچ فرمایا۔ (۵۶) یہ دیکھ کر مسلمانوں کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ ابن ابی نے بے وفائی کی اور انتہائی مکاری سے اپنے تین سوسا حصوں کے ساتھ جہاد میں شرکت سے مکر گیا اور مدینہ طیبہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ اس کی مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کے تجویز دیا کہ دی گئی تھی۔ جہاں تک یہود کا تعلق تھا تو اگرچہ بیشاق مدینہ کی شرائط کے تحت وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے مگر انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس دن ان کا یوم سبت تھا جب کہ انہیں کچھ بھی کام کرنے کی ممانعت تھی۔ البتہ چند یہود آئے کو خواہش مند تھے مگر رسول اللہ ﷺ نے ان کو لگی کہلو ابھجھا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑائی میں غیر مسلموں کی مدد کی ضرورت نہیں اس طرح منافقین کے ایک بہت بڑے حصے کے الگ ہو جانے سے اور یہود کی بہانہ بازی پر بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے مجاہدین شامل تھے جو شدید تذبذب کا شکار ہو رہے تھے۔ (۵۷) قرآن کریم نے اس صورت احوال پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے: ﴿اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے تاکہ مسلمانوں کو اپنے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سب سنتا اور سب دیکھتا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں کا

جبل عثین، جہاں پچاس تیر انداز تعینات کیے گئے تھے اور پکی جانب قدیم مسجد کے محراب نظر آ رہے ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک نماز ادا فرمائی تھی اب اس مسجد کے نشانات بھی معدوم ہو چکے ہیں (تصویر: ۱۹۶۵ء)

ارادہ ہوا کہ میدان میں ٹامردی کر جائیں اور اللہ ہی ان کو سنبھالنے والا تھا اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔ ﴿۵۸﴾

اور مزید فرمایا: ﴿تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے؟ اللہ نے انہیں اونہا کر دیا ان کی کرتوتوں کے سبب﴾ ﴿۵۹﴾ سید العرب والعجم ؑ کی شخصیت معجزہ نگار کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے جلد ہی ان کے خدشات دور کر دیئے اور مسلمان پھر یک جان اور یک سو ہو گئے۔ یوں سات سو حق پرستوں پر مشتمل پیادہ مسلم فوج جن کے پاس ہتھیار اور وسائل کی شدید کمی تھی

اپنے سالار اعلیٰ کی سربراہی میں رزم حق و باطل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ (۶۰) مادی وسائل کی کمی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سات سو افراد کی فوج کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک سالار اعلیٰ کے پاس تھا اور دوسرا ایک صحابی حضرت ابی بروہہ بن نیرؓ کے پاس تھا جب کہ چار فوج کی عددی قوت چار گنا تھی اور سب کے سب کیل کاٹنے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ ان کی گھڑ سوار فوج ۲۰۰ شہسواروں پر مشتمل تھی شیخین کے مقام پر نماز فجر کے بعد حضور نبی اکرم ؐ نے اپنی زرہ بکتر زیب تن فرمائی اس مقام پر آج بھی ایک چھوٹی سی مسجد اسی یاد میں موجود ہے جس کا نام 'مسجد درع' یا مسجد شیخین ہے آپ حضور ؐ نے رات وہیں کھلے آسمان کے نیچے گزاری تھی اور تقریباً پچاس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چاک و چوبند دستہ رات بھر اپنے آقا کے خیمہ پر پہرہ زن تھا۔

دشمن پہلے سے شیخین سے تھوڑے فاصلے پر شمال کی طرف خیمہ زن ہو چکا تھا۔ ہفتہ کے دن ۱۵ شوال ۳ ہجری کو سیدنا بلال بن رباحؓ کی اذان فجر پر سب مسلمان مجاہد اپنے آقا و مولا سرور کائنات ؐ کے گرد جمع ہو گئے۔ امام الانبیاء ؐ نے اس مٹھی بھر فوج کی امامت فرمائی ابھی ملکب اندھیرا ہی تھا کہ کوچ کا حکم ہو گیا اور حرہ شرقیہ میں بنی حارثہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے بل کھاتے راستوں سے یہ اللہ کے سپاہی اپنے آقا ؐ کی سالاری میں گامزن ہو گئے۔ آپ نے دشمن کے پڑاؤ کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے جبل احد کے دامن میں جو تھوڑا سا میدانی علاقہ تھا اس کی طرف رخ فرمایا اور وہاں پہنچ کر اس طریقے سے خیمہ زن ہوئے کہ جبل احد مسلمان فوج کی پشت پر تھا اور مدینہ طیبہ سامنے کی طرف پڑتا تھا۔ جبل احد چار سے پانچ کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے جو تقریباً منحنی شکل میں لمبائی میں (شرقا غربا) پھیلا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں نیم دائری شکل کا خم ہے جس میں وہ چھوٹا سا میدان واقع ہے جسے سرور دو عالم ؐ نے میدان جنگ (Theatre of Operations) بننے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اس نہاد میدان کے مزید اندر کی طرف ایک چھوٹے سے درے سے گزر کر ایک اور کھلی جگہ تھی جہاں حضرت نبی اکرم ؐ نے اپنے شاہینوں کو ٹھہرایا تھا۔ نبی ہاشمیؐ کی حجازی ؐ نے پیادہ تمام جگہ کا معائنہ فرمایا اور دشمن سے کئی گنا کم فوج کو اس طرح مورچہ بند کیا کہ جبل احد ان کی پشت پر تھا اور مقابلے کے وقت دشمن سامنے کی طرف سے آنے پر مجبور ہوتا نفسیاتی اور عسکری حکمت عملی کے طور پر اس سے بہتر شانہ ہی کوئی اور صف بندی کی صورت ہو سکتی تھی۔ بادی النظر میں تو مدینہ طیبہ کو کفار کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا مگر اس صف بندی کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ جب دشمن مسلم فوج پر حملہ آور ہوتا تو اس کی پشت مدینہ طیبہ کی طرف ہو جاتی اور چونکہ صحیح صادق کے اندھیرے میں دشمن کی نظروں سے بچ کر مسلم فوج اپنے اس مقام تک پہنچ چکی تھی اس لیے دشمن کو مسلم فوج کی عددی قوت کا اندازہ نہ تھا اور حملہ کی صورت میں اس کو یہ گمان رہتا تھا کہ ان کی پشت چونکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے عین ممکن ہے کہ مزید مسلم فوج ان کو پیچھے سے آگئی۔

البتہ اس میدان جنگ میں جغرافیائی طور پر کچھ خامیاں بھی موجود تھیں۔ ایک تو اس میدان کا رزار میں وادی قنات کا نالہ تھا جس سے فوج

مسجد شیخین یا مسجد درع
جہاں سرکار دو عالم ؐ
نے غزوہ احد کے راستے میں
پہنا پڑا کیا تھا۔
صبح ہوتے ہی مسلمان افواج
کی سلاح بندی اسی مقام پر
ہوئی تھی۔
(تصویر: جولائی ۲۰۰۱ء)

کی نقل و حرکت میں دشواری آسکتی تھی اور دوسرے جبل احد سے مدینہ طیبہ کی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو جبل عینین (جبل الراب) کہا جاتا ہے۔ (۶۱) یوں اس پہاڑی اور جبل احد کے درمیان ایک درہ سا بن گیا تھا جو اگر دشمن کے ہاتھ لگ جاتا تو مسلمانوں کو ناقابل غلبہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا کیونکہ اس صورت میں دشمن کو مسلمانوں پر میدان پر برتری حاصل ہو جاتی۔ لہذا انشعاب بدر الدجی رسول عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بہترین تیراندازوں کے ایک دستے کو (جو پچاس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل تھا) حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کی سرکردگی میں جبل عینین پر تعینات فرمایا اور ان کو واشگاف الفاظ میں احکامات جاری فرما دیئے کہ حالات خواہ کیسا ہی رخ کیوں نہ اختیار کر لیں وہ ہر حالت میں اس پہاڑی پر ہی مورچہ زن رہیں گے۔ آں حضور ﷺ کا ارشاد مبارک بالکل واضح تھا: [ہماری پشت کی حفاظت کرنا کیونکہ خدشہ ہے کہ دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوگا؛ کسی بھی قیمت پر تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے خواہ تم دیکھو کہ ہم نے دشمن پر فتنائی ہے اور تم کو ہم ان کے خیموں میں داخل ہوتے نظر آئیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں اور گدھیں ہماری لاشوں پر منڈلانے لگی ہیں تب بھی تم ہماری مدد کی خاطر نیچے اتر کر نہ آنا۔] (۶۲) ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیراندازوں کے دستے کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: [اے تیراندازو، اے اللہ کے مجاہدو، ہماری پشتوں کی حفاظت کرنا کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے سے وار کریں گے۔ لہذا تمہیں ہر حالت میں اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہوگا اور نیچے اتر کر نہ آنا خواہ تم ہمیں قتل ہوتے ہوئے دیکھو، پھر بھی ہمارے دفاع کے لیے نہ آنا تمہارا کام صرف ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنانا ہے کیونکہ گھوڑے تیروں سے نہیں جیت سکتے۔] (۶۳)

جبل عینین کا میدان جنگ کے عین بیچ میں واقع ہونا اگرچہ بظاہر مسلم فوج کے لیے نقصان دہ تھا، مگر رسول کریم حکیم و عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہوگا کیونکہ اس بظاہر نقصان دہ رکاوٹ کو بہترین جنگی منصوبہ بندی کی لیے استعمال کیا گیا اور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات مبارک کو ایک بار پھر پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے وہاں تیراندازوں کے دستے کو جو احکامات دئے تھے وہ بظاہر اس جغرافیائی خامی سے بہترین نتائج حاصل کرنے کی حکمت عملی تھی اور اگر تیرانداز دستہ آپ کے ارشادات کی تعمیل میں وہاں جمارہتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مسلمان فوج غزوہ بدر کی طرح کامیاب اور کامران نہ ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ آپ کے حکم کے بغیر جنگ شروع نہ کی جائے مگر ان تیراندازوں کو یہی حکم تھا کہ جو نبی دشمن ان کی زد میں آئے وہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیں۔ اس میں حضور نبی اکرم ﷺ کی جنگی حکمت عملی میں قیادت کی مرکزیت مگر محاذ کی عدم مرکزیت (Centralized Command but De-centralized Control) کا درس ملتا ہے جو بعد میں آنے والے خلافت راشدہ کے دور میں فلسفہ جنگ کا باقاعدہ حصہ بنا جس کی افادیت کا ادراک صحیح معنوں میں دور حاضر کے حربی ماہرین صرف پچھلی صدی میں ہی کر پائے ہیں۔ ام المومنین سیدۃ العالمین صدیقہؓ کے دوپٹے کو ایک چھڑی سے باندھ کر اسلام کا علم بنایا گیا جو حضرت مصعب ابن عمیرؓ کے ہاتھ میں تھا دیا گیا۔ (۶۴)

لشکر کفار نے جبل احد کی جنوب مغربی جانب اپنے خیمے لگائے تھے تھوڑی ہی دیر میں ان کی افواج نے صف بندی شروع کر دی۔ خالد بن ولیدؓ گھڑسوار میمنہ کی کمان کر رہے تھے اور عکرمہ میسرہ کی اور طلحہ بن ابوطلیحہ بن عبدالمعزی جو بنو عبدالدر کے روایتی علمدار قبیلے سے تھا درمیانی صف کی بتالین کا سالار تھا۔ صفوان بن امیہ (اور بعض روایات کے مطابق عمر بن العاص) پیدل فوج کا سالار تھا جبکہ ابوسفیان پوری فوج کا سالار اعلیٰ تھا۔ صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تاکہ ان کی عورتیں اور گویے وہاں آجائیں اور رزمیہ اور عشقیہ شاعری سے ان کے حوصلے بڑھا سکیں۔

جوں جوں جنگ کے لمحے قریب آتے گئے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب تر آتی گئیں۔ ابوسفیان نے ایک پیغام رسال کے ذریعے کہلا بھیجا: ”اے معشر اوس و خزرج مجھے میرے پیچھے بھائی سے براہ راست معاملات طے کرنے دو، ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد تم سے جنگ کرنا نہیں ہے۔“ مگر انہوں نے اسے بہت سخت سست کہا۔ (۶۵) اس پر ابو عامر رابیع، اوسی قبیلے کا بھگوان

ہے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھاگ گیا تھا اور وہاں سے ان کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کی غرض سے آیا تھا آگے بڑھا اور اپنے قبیلے
 اس کے لوگوں کو بھڑکانے لگا کہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس پر دشنام طرازی کی بوچھاڑ
 کر دی (۶۶) ملکوں کی یہ دونوں چالیں اس نفسیاتی جنگ کا حصہ تھیں جس کو ابوسفیان مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بروئے کار لایا تھا:
 مگر اس کی یہ دونوں چالیں ناکام رہیں۔ اب عرب روایات کے مطابق ایک کے ساتھ ایک کی دو بدولڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ سب
 سے پہلے طلحہ عبدالدری کفار کی فوج سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے مد مقابل کو پکارا مسلمانوں کی طرف سے شیریز داں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
 نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ دونوں آمنے سامنے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر خدا علی المرتضیٰ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ ادنیٰ قناتہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔
 پھر طلحہ کا بھائی آگے بڑھا اور شیر خدا اور شیر رسول سیدنا حمزہؓ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر طلحہ کا تیسرا بھائی آگے بڑھا۔ وہ چنگھاڑ رہا تھا: تم
 اس خیال خام میں ہو کہ تمہارے مقتول شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول جہنم میں جائیں گے؟ بخدا اگر کوئی تم میں سے اس
 دہم میں مبتلا ہے تو وہ آگے آئے اور مجھ سے دو ہاتھ کر کے دیکھے! وہ ابھی اپنی در فطنی پوری نہ کر پایا تھا کہ شیر کی سی سرعت کے ساتھ سیدنا علی
 المرتضیٰ اس پر چھپے اور اس کا سر بریدہ دھڑم دھڑم لٹل کی طرح زمین پر تڑپ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے طلحہ کے بھائی آگے آ کر کفار کا علم اٹھاتے
 اور (تو کے نو بھائی) شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوتے گئے۔ جب انفرادی معرکوں کے لیے کفار کے پاس کوئی اور نہ
 رہا تو ابوسفیان نے چاروں کا چار اپنی خفت مٹانے کے لیے بھرپور حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے ان کا ابتدائی حملہ بڑی آسانی سے روک
 لیا کیونکہ سالارِ عالمی نبی الامام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی فوج کو کچھ اس طریقے سے صف بند کیا تھا کہ جنل عینین کے اوپر تعینات دستے نے ان
 کے گھڑسواروں کا بس نہ چھلنے دیا اور یوں ان کی عددی برتری مسلمانوں کی عددی کستری کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ان کی پیادہ فوج اور گھڑسوار بے بس
 نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔

ابن اسحاق کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ نے دوزرہ بہترین زب تن فرمائی تھیں۔ عین لڑائی میں آں حضرت ﷺ نے اپنی تلوار کو
 ہلاتے ہوئے فرمایا: کون ہے جو یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے لیکن
 آپ حضور ﷺ نے وہ تلوار کسی کو عطا نہیں کی جب تک کہ حضرت ابو جہش تک بن خراشہ جو بنو ساعدہ سے تھے اس تلوار کو لینے کے لیے آگے نہیں
 بڑھے۔ انہوں نے وہ تلوار حاصل کی اور واقعی انہوں نے اس کے استعمال کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ اس شمشیر براں کو ہاتھ میں لے کر حضرت
 ابو جہش کی طرف بھی بڑھتے کشتوں کے پستے لگ جاتے۔ دشمن ان سے خائف ادھر ادھر بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس زوردار ہلے میں انہوں نے
 دیکھا کہ ایک کئی شخص مسلمانوں پر اپنے ناخنوں سے حملہ کرتا اور ان کو زخم پہچانے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت ابو جہش نے ارادہ کیا کہ کو اس
 مشرک کا کام تمام کر کے دم لیں گے، لیکن جو نبی آپ اس کے قریب گئے تو یہ دیکھ کر آپ کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ وہ تو مرد نہیں بلکہ ایک
 عورت تھی۔ وہ ہندھی جو ابوسفیان کی بیوی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ آپ حضور نبی اکرم ﷺ کی عطا کردہ شمشیر
 جو ہرئی کو ایک عورت کے خون سے رنگنا نہیں چاہتے تھے۔ (۶۷) کئی عورتیں اپنے اونٹوں کے ہودوں پر بیٹھی تھیں اور جب ان کی فوج پیش قدمی
 کرتی تو وہ بھی حرکت میں آ جاتیں۔ ہند اور اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کے شانہ بشانہ آگے آگے تھیں اور اپنے طلحے اور دف بجا بجا کر
 پاد سے زور شور سے گار رہی تھیں:

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

ان تقبلوا نعانق اوتدبروا نفاق

فراق غیہ ر و امق (۶۸)

جس کا ترجمہ سلیس اردو میں کچھ یوں ہے:

ہم حج کے چمکنے والے ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اور ریشمی بستروں پر چلنے والی ہیں (اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں) اُرمائے سے ان کا مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں اپنے پہلوؤں میں جکڑ دیں گی۔ اور اگر تم نے پیچھے دکھانے کو کوشش کی تو ہم تمہیں اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گی۔ اور یوں تم میں اور ہم میں فراق ابدی کی فوج حائل ہو جائے گی

عکرمہ کی کمان میں ملی کر اے کے جنگجوؤں نے مسلم میمنہ پر تازہ تلوڑ حملے کئے مگر جبل احد پر سے ان پر پتروں کی بوچھاڑ ہوتی اور پھر عکرمہ پسپائی پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح خالد بن ولید نے مسلم پیسہ کو زیر کرنے کی جو بھی کوشش کی وہ جبل عینین پر متعین تیر اندازوں نے بھاری بنادی۔ دشمن کو پسپا ہوتے دیکھ کر سیدنا حمزہؓ اور حضرت ابو جہل نے دشمن کی پیادہ فوج پر خوفناک حملہ کر دیا۔ سب سے آگے شیر یزدان سیدنا کرم اللہ وجہہ تھے جو کفار کے چمکنے چمڑا رہے تھے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے آپ نے ان کے فوج برداروں کو جنم واصل کیا تھا۔ رسول اللہؐ حمزہؓ جن کو آں حضرت ﷺ نے اسد اللہ اور اسد رسول اللہ ﷺ (اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر) اور امیر المومنین کا خطاب دیا تھا وہ ان کے چمکنے چمڑانے میں مصروف تھے وحشی جس کو ہند بنت عتبہ خاص طور پر سیدنا حمزہؓ کو شہید کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں لائی تھی عینین کے جنوب مشرقی جانب ایک چٹان کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھا رہا۔ جب آپ اس طرف سے گزر رہے تھے تو وہ اچانک ایک چٹان سے اسی پھرتی کے ساتھ آپ پر چھپنا اور اس نے اپنے نیزے کو آپ کے جسم کے آگے پار کر دیا اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے گھر نے اسی مقام کے قریب جام شہادت نوش فرمایا۔

بعد میں جب وحشی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس واقعے کے متعلق کہا: ”جب میں اس معرکے کے لیے نکلا تو میں اپنے نیزے سے جنگ کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا جیسا کہ تمام حبشیوں کا مشغلہ ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ میرا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں گیا۔ جب گھسان کارن پڑا تو میں نے سیدنا حمزہؓ کی تلاش شروع کی اور میں نے انہیں میدان کارزار میں پایا جو مجھے ایسے صاف نظر آ رہے تھے جیسے کہ ایک اونٹ عام رنگ کے اونٹوں کے ریوڑ میں ہو۔ آپ ہر طرف اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے اور کفار کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے نیزے کا نشانہ باندھا اور ان کی طرف پھینک دیا۔ یہ آپ کے پیٹ میں پیوست ہو کر جسم کے آگے پار ہو گیا اور میں نے اسے ان کے گھر میں ہی رہنے دیا تاکہ ان کی موت یقینی ہو جائے۔ بعد میں میں ان کی میت کے پاس گیا اور اپنا نیزہ نکالا اور اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ پھر میں دوبارہ نہیں لڑا۔ میں نے انہیں اپنی آزادی حاصل کرنے کی غرض سے مارا تھا اور اب مجھے آزادی مل چکی تھی۔ میرے مکہ آنے پر میری آزادی کا رسمی اعلان بھی کر دیا گیا۔“ (۶۹)

اس وقت تک کئی تھک چکے تھے اور دیگر سپوتوں کے علاوہ ان کے بارہ علمدار سورے میدان جنگ میں کام آچکے تھے اور ان فوج برداروں کے بعد کوئی بھی ان کے علم کو اٹھانے والا نہ بچا تھا۔ صرف ایک حبشی عورت آگے بڑھی اور اس نے ان کا علم اٹھایا۔ اس واقعہ پر حضرت حسان بن ثابتؓ نے جو یہ شعر کہا تھا جس کا مطلب کچھ یوں تھا:

اگر وہ جارٹی لڑکی آگے بڑھ کر تمہارا علم نہ تھا متی تو تمہاری عزت بازار میں غلاموں کی طرح نیلام ہو جاتی

اس افراتفری کے عالم میں ان کا محبوبہ بت بھل بھی اونٹ سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ان کے مرد اور عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دُور سے کہ کہیں انہیں جنگی قیدی نہ بنالیا جائے، ان کی عورتیں سر پٹ بھاگ رہی تھیں۔ جنگ کے اس حصے پر تبصرہ حضرت حسان بن ثابتؓ کے چند اشعار کے ترجمے کی صورت میں قارئین کی نظر ہے:

جب تم دم دبا کر (جبل احد کے) درے سے بھاگ رہے تھے

اور ایسے فرار ہو رہے تھے جیسے ایک بھیڑ کے بعد دوسری بھیڑ بھاگ رہی ہو۔ جب ہمارے تابڑ توڑ حملوں نے تمہیں پہاڑ کی گہرائیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا ہمارے مجاہدین میدان پر چھا گئے تھے اور تم خوف سے ہر تھر کا نپ رہے تھے ہمارے لیے کوئی بھی درہ تنگ نہیں رہا تھا جہاں کہ ہم نہ گئے ہوں ہماری دسترس تمام چوٹیوں اور درہ حلو انوں تک پہنچ چکی تھی۔

ہے کوئی ہمارے سپہ سالاروں کا مقابلہ کرنے والا؟

کچھ مسلمانوں نے بھاگتے دشمن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور کچھ نے ان کی پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں سمیٹنی شروع کر دیں ملکپوں کے اس فرار نے جبل غنیمین پر تعینات تیر اندازوں کے دستے کے دلوں میں ہل چل مچادی اور اسی غلغلے میں انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کو فراموش کر دیا اور وہ چوٹی سے نیچے اتر آئے تاکہ وہ بھی مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے سکیں۔ یوں اکثریت نیچے اتر آئی اور صرف معدودے چند اوپر رہ گئے۔ ان کے بانیین کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر بن الصمان الاویٰؓ زور زور سے پکار کر ان کو ان کے فرائض یاد دلاتے رہے مگر تھڑ بکا لکھا ہو کر ہی رہتا تھا۔ یہ دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہم مورچہ تھا جواب تقریباً تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اس پہاڑی کے جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے تقریباً ایک درجن اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ابھی اس چوٹی پر موجود تھے سرانسیگی کی حالت میں پیچھے سے جالیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیرؓ شہید ہوئے وہاں اس وقت موجود تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس اچانک صورت حال سے بے بس ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بھاگتا ہوا دشمن دوبارہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں جمع ہو گیا اور یوں جیتی ہوئی جنگ نے پانسپٹ لیا اس افراتفری کے عالم میں دوست دشمن کو پہچاننا بھی مشکل تھا۔ مسلم مجاہدین ادھر ادھر بد نظمی اور بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ اپنے سالار اعلیٰ حضور نبی اکرم ﷺ کی حکم عدولی نے ان کی فتح کو شکست میں بدل کر رکھ دیا تھا قرآن کریم کے الفاظ میں:

”اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور تم بھڑکانے لگے اور تم نے (رسول اللہ ﷺ کے حکم اور اوامر) کی حکم عدولی کی جب کہ تم کو تمہاری محبوب چیز (فتح) صاف نظر آنے لگی تھی تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت۔ پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا گیا کہ اللہ تمہیں آزمائے اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرتا ہے۔“ (۷۰)

دشمن نے اب اپنی پوری توجہ رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ پر مرکوز کر دی تھی۔ آپ حضور ﷺ دشمن پر تیر پر تیر پھینک رہے تھے، مگر جب آپ کی کمان ٹوٹ گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آگے آئے اور آپ کے دفاع میں انہوں نے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور چند دیگر انصاریوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور دشمن کے لگا تار حملوں کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ (۷۱) سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، ابوطالبؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے اپنے پیارے سالار اعلیٰ کے گرد انسانی ڈھال بنائی تھی اور جو بھی تیر یا کوارچہ وار آتا اسے اپنے آپ پر سہہ لیتے جس سے ان کے اجسام مبارکہ زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ حضرت انس بن نضرؓ (جو حضرت انس بن مالکؓ کے چچا تھے) کے جسم پر اتنے زخم آچکے تھے کہ جنگ ختم ہونے پر ان کے جسد خاکی کی پہچان میں خاصی دشواری پیش آئی۔ ان کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ صرف ان کی بمشورہ ان کی انگی پرتل کے نشان سے ان کی شناخت کر سکیں۔ (۷۲) قرآن کریم نے ان کے اور ان کے دیگر ساتھی شہیدوں کی شجاعت پر ان کو ان الفاظ میں داد بخشی ہوئی ہے:

﴿مؤمنین میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد کچ کر دکھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دہا کر رہا ہے اور وہ ذرا نہ بد لے﴾ (۷۳)

مرد حضرات تو ایک طرف، ایک اصحابیہ حضرت ام غمارہؓ نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی بہادری کی استقامت کی بہت داد دی۔ ان کا ایک بازو گت چکا تھا اور باقی جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا مگر وہ ایک چٹان کی طرح اپنے آسمانی دو جہاں ﷺ کے دفاع میں ڈٹی ہوئی تھیں۔ زیادہ زخم آ جانے کی وجہ سے حضرت طلحہؓ کا ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا تھا (۷۴) حضرت ابو دجانہؓ رسول اللہ ﷺ کے گرد ایک مکمل دفاعی لائن کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اگرچہ ان کی پشت تیروں کے پے در پے داروں سے چور ہو چکی تھی۔ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم ﷺ کے دفاع میں اپنی جانیں نذرانے کے طور پر پیش کیں۔ کتنے اور تھے جو شدید زخمی ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ کے دفاع میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اتنے تیر چلائے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں تھکین میں فرمایا! سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان! (۷۵) سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے: میں نے کبھی بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے والد اور والدہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے اس دن کے جب کہ آپ حضور ﷺ نے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو داد بخشا (۷۶) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی اپنی روایت ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو غزوہ احد کے دن دو افراد کی معیت میں دیکھا جو آپ حضور ﷺ کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ دونوں سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے جتنا کہ حد امکان میں تھا۔ میں نے ان حضرات کو کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں! (۷۷)

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: جب غزوہ احد کا دن تھا تو بہت سے لوگ حضور نبی اکرم ﷺ کو چھوڑ گئے مگر ابوطلحہؓ حضور ﷺ کے پاس رہے اور اپنی چمڑے سے بنی ڈھال سے نبی اکرم ﷺ کا دفاع کرتے رہے۔ ابوطلحہؓ ایک منجھے ہوئے تیر انداز تھے جو دشمن پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ اس دن ان کے ہاتھ سے دو کمائیں ٹوٹ گئیں۔ اگر کوئی تیروں سے لدا ترشش لے کر پاس سے گزرتا تو حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے: تمام تیر ابوطلحہ کے لیے پھیلا دو۔ جب کبھی حضور نبی اکرم ﷺ دشمن کو دیکھنے کی غرض سے اپنا سر مبارک اونچا کرتے تو ابوطلحہؓ فرماتے: ”میرے ماں باپ آپ پر فدا، حضور اپنا سر مبارک اونچا نہ کریں مبادا کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کے جسم اطہر میں لگ جائے آپ گردن کی بجائے میری گردن حاضر ہے!“ حضرت ابوطلحہؓ کے جوش کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھ سے دو تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی (۷۸) چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ دو زہرہ بکتر زیب تن کئے ہوئے تھے، اس لیے آپ حضور ﷺ کو جبل احد پر چڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی یہ دیکھ کر حضرت ابوطلحہؓ بھاگ کر آئے اور آپ حضور ﷺ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تاکہ حضور ﷺ اوپر چڑھ سکیں۔ (۷۹) حضرت قتادہ بن نومانؓ انظر کی ایک آنکھ میں دشمن کا تیر آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ کر باہر آ رہی۔ وہ اسی حالت میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کی آنکھ کو اس کی جگہ میں پیوست کر دیا اور اس معجزہ نبویہ کی بدولت وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بصارت رکھتی تھی۔ (۸۰) حقیقت تو یہ ہے کہ ہر صحابی نے شجاعت اور بہادری میں اپنا حق ادا کر دکھایا اور جریدہ عالم پر مؤمنین کی بہادری کی انتہا نفوش چھوڑے ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ اس معرکہ حق و باطل میں ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے کہ ان کا کما حقہ احاطہ چھوٹے سے باب میں ناممکن ہے۔

مردوں کے شانہ بشانہ مسلم خواتین (صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین) نے بھی کمال شجاعت سے کام لیا تھا۔ زیادہ تر ان کا کام ہمارے پنی کرنا اور زخموں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: میں نے (ام المؤمنین) سیدۃ عائشہؓ بنت ابوبکرؓ اور ام سلمہؓ دیکھا۔ انہوں نے اپنے لباس اپنی پنڈلیوں کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور مجھے ان کی پازیبیں جو انہوں نے پہنی ہوئی تھیں نظر آ رہی تھیں۔

وہ شکیزے بھر بھر کر اپنی کمروں پر اٹھا کر لاتیں اور زخموں کے منہ میں ڈالتی جاتیں۔ جب ختم ہو جاتے تو وہ اپنے مشکیزے پھر سے بھر کر لے آئیں اور زخموں کی پیاس بجھاتی تھیں۔ [۸۱]

ایک مشرک نے حضور نبی اکرم ﷺ پر پتھر پھینک دیا۔ سر مبارک پر خود ہونے کی وجہ سے سر مبارک تو محفوظ رہا مگر زہر بکتری زنجیر کی دو کڑیاں چہرہ مبارک کے اوپر کی طرف اندر دھنس گئیں اور آپ حضور ﷺ کا چہرہ اقدس خون سے بھر گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: [وہ قوم بھلا کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کا چہرہ اس کے خون سے رنگ دیتی ہے جب کہ اس کا قصور صرف یہ ہو کہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں؟] (۸۲) ابن اسحاق بیان کرتے ہیں: ”مسلمان بھاگنے پر مجبور تھے اور اسی بھگدڑ میں دشمن نے بہت سوں کو شہید کر دیا۔ یہ ایک کڑے امتحان کا دن تھا جب اللہ رب العزت نے بہت سوں کو شہادت سے نوازا۔ پھر دشمن حضور نبی اکرم ﷺ پر چڑھ دوڑے آپ ﷺ کو ایک پتھر لگا اور آپ حضور ﷺ ایک طرف گر پڑے اور آپ حضور ﷺ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپ کا چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا اور ایک ہونٹ بھی زخمی ہو گیا جس بد بخت نے آپ کو زخمی کیا تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص“ (۸۳) حضرت عبداللہؓ سے مروی ہے: [مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ حضور ﷺ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے جن کو ان کی قوم نے زد و کوب کیا تھا۔ آپ حضور ﷺ اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ: میرے اللہ میرے لوگوں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں!] (۸۴) حضرت ابوعبیدہ بن الجراحؓ نے اپنے دانتوں سے زہر بکتری کڑیاں حضور نبی اکرم ﷺ کے چہرہ اقدس سے نکالیں۔ آن حضرت ﷺ کے اگلے دو دانت شہید ہو گئے تھے اور آپ حضور ﷺ کا چہرہ اقدس زخمی ہوا تھا۔ (۸۵) حضرت مالک بن سنانؓ (حضرت ابوسعید الخدریؓ کے والد ماجد) نے بذات خود زخمی ہونے کے باوجود حضور نبی اکرم ﷺ کا ٹوٹا ہوا دانت اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ ابن ہشام کے مطابق: ”مالک بن سنانؓ نے، جو حضرت ابوسعید خدریؓ کے والد تھے، نبی اکرم ﷺ کے چہرہ اقدس پر سے آپ کا خون بہہ رہا تھا اس کو چوس کر صاف کیا اور اس خون کو نگل لیا جس پر رسول رحمت ﷺ نے فرمایا: [جس کا خون میرے خون سے مل گیا اس کو بجلاؤ! جہنم سے کیا ڈر!] (۸۶) آپ حضور ﷺ نے مزید فرمایا: [جو کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کا خون میرے خون سے مل گیا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ مالک بن سنانؓ کو دیکھ لے۔] (۸۷) آپ حضور ﷺ کے اتنا فرمانے کی بات تھی کہ حضرت مالک بن سنانؓ کی خوشی اپنی انتہاء کو پہنچ رہی تھی، کیف و مستی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے آپ کو مالک بن سنانؓ (زیر فتح کے ساتھ) کھلوانا شروع کر دیا تھا۔ (سنان اگر زیر کے ساتھ بڑھا جائے تو یہ قدیم عربی نام ہے مگر اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب دانت ہوتا ہے)۔

جب چار سو ایسی افراتفری کا عالم تھا تو ایک مشرک ابن قیس اللیثی نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو شہید کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے علم بردار بھی تھے اور کچھ حد تک ان کی مشابہت حضور نبی اکرم ﷺ سے بھی ملتی تھی۔ مشرکین میں سے کچھ لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ حضور نبی اکرم ﷺ شہید کر دیئے گئے اور یہ افواہ آنا فانا دونوں لشکروں میں پھیل گئی۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور نبی اکرم ﷺ سے عشق اس حد تک تھا کہ یہ افواہ ان پر بجلی بن کر گری۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ہر طرف افراتفری اور سراپیسگی کا عالم چھا گیا۔ مسلمان تو پہلے ہی دشمن کی گھڑ سوار فوج اور پیدل فوج کی پچی میں پس رہے تھے، اوپر سے اس خبر نے ان پر قیامت ڈھادی۔ بہت سوں نے تو ناامید ہو کر لڑائی ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ”جب یہ غوغا بلند ہوا کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہو چکے ہیں تو ہر طرف سراپیسگی چھا گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اکا دکا لڑنے والے رہ گئے اور وہ بھی ایسے لگتا تھا جیسے کہ بے مقصد لڑائی لڑ رہے ہوں۔ ان کی بدحواسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ غلطی سے بعض مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت ہمیل (یمان) ابن جابر ابو حذیفہؓ (حضرت حذیفہؓ کے والد ماجد) شہید ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ”اور یاد کرو وہ وقت جب تم ادھر ادھر سراپیسگی کے عالم میں بھاگ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، جب کہ تمہارے پیچھے

رسول اللہ ﷺ تمہیں آوازیں دے دے کر بلا رہے تھے۔ پھر تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پر نہ آیا
کارِ نبی نہ کرو اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ﴿۸۸﴾ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [کہ اس مرحلے پر رسول اللہ ﷺ
ساتھ صرف نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہ گئے تھے۔ جن میں سے سات انصار سے تھے اور دو مہاجرین سے تھے۔] (۸۹) حضرت
محمود بن عمروؓ کی روایت ہے: [جب کفار نے آپ حضور ﷺ کو چاروں طرف ترغے میں لے لیا تو آپ حضرت ﷺ نے فرمایا: [کون ہے
ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟] حضرت زیاد بن السکانؓ اپنے پانچ انصاری ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ حضور ﷺ
اکرم ﷺ کے دفاع میں اپنی جان کی بازی لگا گئے؛ ایک ایک کر کے وہ سب جان نثاران شہید ہو گئے، صرف حضرت زیادؓ زندہ تھے جو غزوہ
سے نڈھال اور مفلوج ہو چکے تھے تب بہت سے مسلمان واپس آ گئے اور دشمن کو آپ حضور ﷺ نے دور مار بھگا دیا آپ حضور ﷺ نے فرمایا
فرمایا کہ زیادؓ کو آپ کے پاس لایا جائے اور آپ حضرت ﷺ نے اپنے پاؤں مبارک پھیلا دیئے جن پر حضرت زیادؓ کا سر رکھا گیا اور ان
انہوں نے اپنے آقا و مولانا حضور سرورِ عالم ﷺ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی۔] (۹۰)

ایک طرف تو افراتفری میں گھرے ہوئے جاں بازان رسول تھے جن کے پاس سامانِ حرب کی بھی شدید قلت تھی اور دوسری طرف کی
گنابازی فوج تھی جو جذبہ انتقام سے لہریز تھی جن کو مسلم فوج کے تیر انداز دستے کی عدم انضباطی نے میدانِ جنگ میں برتری دے دی تھی
کی کوتاہی نے پوری مسلم فوج کو مشکل میں ڈال دیا تھا اور جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل کر رکھ دیا تھا اس سے بدول ہو کر مسلمانوں کے ہر
مجاہدوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا۔ (۹۱) لیکن جو نبی انہیں معلوم پڑ گیا کہ رسول اللہ ﷺ ہلاکت میں تو وہ واپس میدانِ جنگ میں کود پڑے
اگرچہ اس وقت تک دشمن میدانِ جنگ سے نکل چکا تھا قرآن کریم کے الفاظ میں: ﴿وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں آپس میں
بھڑی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے
والا حلیم والا ہے۔﴾ (۹۲)

جب حضرت انس بن نضرؓ نے ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جو اس افواہ پر کان دھر کر کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہوئے
ہیں لڑائی سے ہاتھ کھینچ چکے تھے تو انہوں نے فرمایا: [رسول اللہ ﷺ کے جانے کے بعد تم اپنی حیات کا کیا کرو گے؟ اٹھئے اور اسی رستے میں
اپنے جان دے دیجئے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ قربان کی ہے یہ سننا تھا کہ سب نے نکواریں سونت لیں اور دشمن پر ہل
پڑے اور بہادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ آج تک ان کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور حضرت انسؓ
نضرؓ کے جسدِ خاکی کا معائنہ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ ان کے جسم پر اسی سے زیادہ زخم تھے۔ (۹۳) دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
علاوہ زندہ بچ جانے والوں میں سے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو بیس زخم آئے تھے۔

اس جگہ پر حضرت البراء بن العازبؓ سے مروی ایک طویل حدیث کو بیان کرنا بے محل نہ ہوگا جو اس جنگ میں بخش نفس شریک تھے
جب کہ وہ ابھی عقنوانِ شباب میں داخل ہوئے تھے ان سے مروی ہے: [ہمارا اس دن مشرکین سے مقابلہ تھا رسول اللہ ﷺ نے تیر اندازوں
کے ایک دستے کو تعینات کیا اور حضرت عبداللہ ابن جبیرؓ کو ان کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا: [اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا اگر تم ہمیں دشمن
فتح پاتے دیکھو تو بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ وہ ہم پر فتح حاصل کر رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کے لیے تم اس جگہ سے نیچے نہ اڑنا
لہذا جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو پہاڑ کی جانب ایسی حالت
میں بھاگتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے پانچ اٹھائے بھاگ رہی تھیں اور ان کی پنڈلیوں پر پہنے ہوئے زیور ہمیں نظر آرہے تھے مسلمانوں نے
کہنا شروع کر دیا "مال غنیمت، مال غنیمت" حضرت عبداللہ ابن جبیرؓ نے لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے کیا

کیا ہوا ہے کہ ہم یہ چوٹی نہیں چھوڑیں گے مگر انہوں نے ان کی ایک نسیی اس حکم عدویٰ پر اللہ نے ان کو تذبذب میں ڈال دیا اور وہ اس حد تک پریشان تھے کہ کہاں جائیں اور اس طرح ستر مجاہدین شہید ہو گئے۔ اتنے میں ابوسفیان ایک چوٹی پر چڑھا اور کہنے لگا: ”اے لوگو کیا (حضرت) محمد (ﷺ) زندہ ہیں؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ اس کے سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ ابوسفیان پھر گویا ہوا: کیا ابوقحافہ کے بیٹے تم میں موجود ہیں؟“ رسول اللہ ﷺ نے پھر اشارہ فرمایا کہ اس کا جواب نہ دیا جائے۔ ابوسفیان نے پھر سوال کیا: ”کیا ابن الخطاب تم میں زندہ ہے؟“ پھر وہ کہنے لگا: ”وہ سب مارے گئے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ضرور جواب دیتے!“ اس پر سیدنا عمر فاروقؓ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا: ”اے اللہ کے دشمن تم جھوٹے ہو! اللہ کریم نے انہیں زندہ رکھا ہے تاکہ تمہارے دکھ اور اُپس میں اضافہ ہو!“ اس پر ابوسفیان نے کہا: ”بڑائی ہو بل کی!“ اس پر رسول

اس تصویر میں جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہ تمام کا تمام میدان کا رزار بنا تھا۔
(تصویر اپریل ۲۰۰۱ء)

اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو جواب دو۔ انہوں نے استفسار کیا کہ حضور ہم کیا کہیں؟ آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کہو: اللہ سب سے بڑا اور شان والا ہے! ابوسفیان نے کہا: ہمارے پاس جہل ہے اور تمہارے پاس کوئی جہل کا بت نہیں! رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ کہو: اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں! ابوسفیان نے کہا: اس دن نے ہمارا بدر کا حساب برابر کر دیا اور جنگ کبھی حتی نہیں ہوتی بلکہ مختار بفریقین میں بدلتی رہتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے شہداء میں سے کچھ کا مسئلہ کیا گیا ہے مگر نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں شرمندہ ہوں۔“ (۹۳)

لیکن جوں ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ محفوظ ہیں، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے دشمنوں کی دھلائی شروع کر دی تھی اس تھوڑے سے وقفے کے دوران رسول اللہ ﷺ پہاڑ کی ایک چوٹی میں غار میں تشریف لے گئے جہاں آپ حضور ﷺ کے زخموں کو دھویا گیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے خود میں پانی بھر بھر کر لاتے اور سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ نے آپ کے زخموں کی دیکھ بھال فرمائی۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھ لیا تو وہ آپ حضور ﷺ کو پہاڑ پر لے گئے۔ آپ حضور ﷺ کے ہمراہ سیدنا ابوبکرؓ، سیدنا عمرؓ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، اور حضرت حارث بن السنہؓ اور دیگر اصحاب بھی تھے۔“ (۹۵) جب حضور نبی اکرم ﷺ اس غار کے دہانے پر پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰؓ اپنے خود میں ”المہر اس“ (جو اس چٹان کے اوپر ایک چشمہ تھا۔ اور آج بھی موجود ہے) سے پانی بھر کر لائے اور حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا مگر آپ حضور ﷺ نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے بو آ رہی تھی تاہم آپ حضور ﷺ نے اسے اپنے زخم دھونے کے لیے استعمال فرمایا اور آپ حضور ﷺ نے اسے اپنے سر مبارک پر بھی ڈالا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا اس پر شدید عذاب ہوگا جس نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون سے رنگا۔“ (۹۶) حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ نے بیان فرمایا: فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ نے آپ حضور ﷺ کے زخموں کو دھویا جب کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے خود سے پانی بہا رہے تھے۔ جب سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ نے دیکھا کہ پانی کے استعمال سے خون زیادہ مقدار میں بہنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ایک کپڑا اچھلایا اور اس کی راکھ زخموں پر ملی جس سے خون جم گیا اور بہنا بند ہو گیا۔ آپ حضور ﷺ کے اگلے دو دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور چہرہ مبارک پر زخم بھی آئے تھے اور پتھر سے آپ حضور ﷺ کا خود ٹوٹ گیا تھا۔“ (۹۷) جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آقا و مولا ﷺ کی دیکھ بھال کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ کی عورتیں مسلم شہداء کے کان اور

ناک کاٹنے میں مشغول تھیں۔ ان عورتوں نے تو ان بربدہ کانوں اور ناکوں کے ہار بنالے تھے۔ ہند زوجہ ابوسفیان نے سیدنا حمزہؓ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل اور کلیجہ نکال کر چبانے لگ گئی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں: صالح بن کیسانؓ نے مجھے بتایا کہ ہند بنت عتبہؓ اور دیگر عورتوں نے جو اس کے ساتھ تھیں شہداء کی لاشوں کا مشکہ کیا۔ انہوں نے ان کے کان اور ناک کاٹ لیے اور ہند نے تو ان کے پازیب اور گلے کے ہار بنائے اور اس نے اپنے پازیب اور گلے کا ہار وحشی کو دے دیا جو جبر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس نے سیدنا حمزہؓ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے لگ گئی، مگر وہ اس کو نگل نہ کی اور اس کو پھینک دیا۔“

حضور نبی اکرم ﷺ کی پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں چلے جانا سود مند ثابت ہوا۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں: [وہ مسلم جو اس پر بکھر چکے تھے اس نقطہ ارتکاز پر جمع ہو گئے۔ اگرچہ اس مرحلے میں مسلمان زیادہ تعداد میں شہید ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ غنم نفیس ان کی کمان سنبھال لی تھی جو ایک ایسی جگہ پر تھی جو اپنی اونچائی اور سنگلاخ چٹانوں کی وجہ سے تقریباً ناقابل تخیر تھی۔ ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے معرے کے اس حصے کو بیان کیا ہے اور ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ کیسے حضور نبی اکرم ﷺ نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوبارہ منظم کیا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو مختلف اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سرکردگی میں مختلف سمتوں پر متعین کیا تاکہ دشمن کی پیش رفت روکی جاسکے۔ دشمن بار بار اس چوٹی کا رخ کرتا مگر ناکام لوٹا۔ ابوسفیان اپنی فوج کو اوپر چارے پر مجبور کرتا رہا مگر ہر بار جب دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ اپنے تیروں سے ان کے سینے پھینک کر دیتے اور دشمن پسپائی پر مجبور ہو جاتا۔ بہت سے ناکام حملوں کے بعد دشمن جان گیا تھا کہ مزید کوشش بے سود ہوگی اور یہ کہ مسلمانوں کو وہاں جالینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دشمن اب تھک چکا تھا اور مزید لڑائی کی اس میں ہمت بھی نہیں رہی تھی۔

کفار میں سے ایک، ابی بن خلف، یہ کہتے ہوئے چوٹی کی طرف بڑھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے (معاذ اللہ) رسول اللہ ﷺ کو قتل کرے گا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرما دیا کہ اس پر تیر اندازی نہ کریں بلکہ یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ غنم نفیس اس پر تیر چلائیں گے۔ آپ حضرت ﷺ نے نیزہ طلب فرمایا اور اس کی طرف کس دیا وہ کافر ابن کافر ایک چیخ مار کر کانپنے لگ گیا اور اپنے گھوڑے سے نیچے آ رہا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا اور مکہ واپس جاتے ہوئے مقام سرف پر اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت مبارکہ سے پہلے جب کبھی بھی وہ رسول اللہ ﷺ سے مکہ میں ملتا تو کہا کرتا تھا: ”اے محمد (ﷺ) میرے پاس ایک گھوڑا تھا، نامی ہے جس کو میں خوب چارا کھلا کر پال پوس رہا ہوں۔ اس کے اوپر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا۔“ اور رسول اللہ ﷺ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے: [نہیں، انشاء اللہ میں تمہیں قتل کروں گا!] راستے میں جب اس کے ساتھیوں نے اسکو زخم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں (صحابہ) رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، واللہ اگر نیزے کی جگہ وہ مجھ پر اپنا تھوک بھی پھینک دیتے تو بھی میں مر جاتا۔“ (۹۸) طبری نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ زخم معمولی سا لگ رہا تھا مگر جب نیزہ اس کی گردن میں لگا تو وہ تیل کی سی حولناک آواز سے بلبلاتا تھا۔ (۹۹) حضرت سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ قرآنی آیت: [تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ جو تم نے پھینکا تھا وہ تم نے نہیں بلکہ میں نے پھینکا تھا۔۔۔] (۱۰۰) کی شان نزول حضور نبی اکرم ﷺ کا اسی کافر کی طرف وہ نیزہ پھینکنا ہی تھا۔ (۱۰۱)

چونکہ ان کی فوج کی اکثریت کرائے کو جنگجو تھے اس لیے ان میں وہ دلچسپی نہ رہی تھی اور تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ سفیان انتہائی معاملہ فہم سپہ سالار تھا اور ان کے طرز عمل کو بھانپ چکا تھا اور ان کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت کعب ابن مالکؓ نے عمرو بن العاصؓ (جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے) کی جگو کے جواب میں ابوسفیان کی جلدی جلدی واپسی پر فقرہ کسا تھا:

جبل احد کی مغربی جانب
وہ حصہ جہاں لشکر کفار
خیمہ زن ہوا تھا
اسے دائرے کی
شکل میں ظاہر کیا گیا ہے
(تصویر: اگست ۲۰۰۱ء)

اگر ابوسفیان اپنا جہز اور دانت بچا کر بھاگ نکلا تو مشیت الہی کے مطابق اس کی بہتری اسی میں ہی تھی
وگرنہ ہم اس کو ایسا سبق سکھاتے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتا
اگر تم دھلوان میں گھسنے کی حماقت کرتے تو وادی کے عین بیچ ہی
قرمچ تیروں کی بوچھاڑ کر دی جاتی
جان نثاران نبی جو زہر ہیں پہنے ہوئے تھے وہ گردہ در گردہ
تمہاری درگت بنا دیتے (۱۰۲)

اگرچہ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ ابوسفیان مدینہ طیبہ پر بھی حملہ آور
ہو سکتا ہے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے جنگ ختم کرنے کا عندیہ دیتے
ہوئے اس اعلان کے ساتھ کوچ کرنے میں ہی عافیت سمجھی: ”تمہارا اور
ہمارا مقابلہ اب کی بار اگلے سال بدر میں ہوگا۔“ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت عمر فاروقؓ کو ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ دیں: [ہاں انشاء اللہ!] (۱۰۳)

مسلمانوں کے شہداء کی تعداد ستر تک پہنچ گئی تھی جن میں سے زیادہ تعداد انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ نقاہت کی وجہ
سے حضور نبی اکرم ﷺ نے بیٹھ کر نماز کی امامت فرمائی۔ حضرت رافع بن خدیجؓ جن کو ہنسنے کے باوجود اس غزوے میں شرکت کی اجازت ملی تھی
بیانا کرتے ہیں: [حضور نبی اکرم ﷺ نے نماز اس چھوٹی سی مسجد میں ادا کی جو شعب جراح میں جبل احد کے دامن میں جب کوئی زائر جائے تو
دائیں ہاتھ میں پڑتی ہے۔] (۱۰۴) وہ جگہ جہاں آپ حضور ﷺ نے نماز کی امامت فرمائی تھی وہ آج بھی معروف ہے اور وہاں حضرت عمر بن
معدی کرب کی بنائی ہوئی ”مسجد فوج“ کے کھنڈرات ہیں جو انتہائی خستہ حالت میں ہیں۔

اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دفنانے کا حکم دیا۔ آپ حضور کو اتنی تعداد میں مسلمان شہید ہونے کا
بہت رنج تھا اور شہداء کے مثلہ کئے جانے پر اور خاص طور پر اپنے چچا سیدنا حمزہؓ کی لاش کے بے حرمتی پر بہت دکھ تھا۔ یہ اسی درد و کرب کا نتیجہ تھا کہ
حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب بھی اہل مکہ آپ کے ہاتھ لگ جائیں گے تو ان کا حشر بھی ویسا ہی کیا جائے گا لیکن قرآن کریم کی مندرجہ ذیل
آیت کے نزول نے آپ کے غم کو ٹھنڈا کر دیا: ﴿اور نیکی اور بدی برابر نہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کر، اور اس طرح جو دشمنی تیرے اور ان کے
درمیان میں ہے گہری دوستی میں بدل جائے گی اور یہ دولت صابروں کے سوا کسی کو نہیں ملتی اور بڑے نصیب والا ہی اسے پاتا ہے﴾ (۱۰۵)
اپنے شہداء کو دفنانے کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ واپس تشریف لاتے ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ نے کچھ دیر کے لیے بنو حارثہ
کے علاقے میں استراحت فرمائی جس جگہ پر حضور ﷺ نے قیام فرمایا تھا وہاں آج بھی مسجد المسترح کے نام سے ایک مسجد موجود ہے جو اس واقعہ
کی یاد تازہ کرتی ہے۔

ان الفاظ کے ساتھ ابن اسحاق یوں رقمطراز ہیں:

”یوم احد امتحان اور ابتلا کا دن تھا اور دلوں کو ٹھونکنے کا دن تھا جب اللہ رب العزت نے مومنوں اور منافقین کی آزمائش
فرمائی اور ان کو نکال کر الگ کر دیا جو صرف زبان سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے مگر دلوں میں اسلام کے خلاف بغض
اور گھوٹ رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس میں اللہ کریم نے جسے چاہا شہادت عطا کی۔“

یہ ایک ایسا دن تھا کہ عہد و بیان نبھانے کے دن تھا۔ ایک طرف تو انصار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سرکارِ دو عالم کی حفاظت کا حق ادا کیا اور اپنے اس قول و قرار کو کچھ کر دکھایا تھا کہ وہ وقت آنے پر آں حضرت ﷺ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے گھر کی خواتین کی کرتے ہیں۔ بعض نے تو منتیں مانی ہوئی تھیں کہ وہ اپنی جانوں کو سرکارِ دو عالم ﷺ پر چھوڑ کر یں گے۔ آج وہ مرد ہو چکے تھے جس کی تصدیق رب ذوالجلال نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے: ﴿مُؤْمِنِينَ فِي كَيْفِهِمْ مَرْدُونَ﴾ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد کر دکھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بد لے۔ ﴿اِذْ سَخَّرَ لَهُ قُرَيْبٌ شُهَدَاءَ كَرَامٍ﴾ صرف انصار میں سے تھے۔ دوسری طرف صادق الودعہ والا مین ﷺ نے اپنے اس عہد و بیان کو کچھ ثابت کیا کہ ”تمہارا اور میرا (خون) ایک ہے۔ جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں محمد الرسول اللہ ﷺ کا خون بھی گرے گا“ مشیتِ ایزدی نے اپنے حبیب ﷺ کے اس وعدے کو پورا کر دکھایا جو کہ آپ حضور ﷺ نے بیعت عقبہ کے موقع پر مدنی وفد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیکر کیا تھا تاکہ کل کلاں بعد میں آنے والا افتاد یہ نہ کہہ سکے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ سے اپنا عہد نبھایا نہ گیا۔

اسلام کی عسکری تاریخ میں غزوہ احد روشنی کے ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہے جس سے علماء کرام اور عسکری مفکرین کو لمحہ فکریہ عطا ہوا ہے۔ جنگی منصوبہ بندی کے مختلف مراحل سے لیکر عملی طور پر صف بندی تک اور فتح و نصرت کے واضح امکانات سے ہزیمت کے اس نقطہ جانکا ہوا تک جب کہ خود حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ دشمن کے حملوں کا مرکز بن گئی تھی، اور اس وقت بھی جب کہ میدان جنگ میں چاروں طرف جان نثاران رسول اللہ علیہم السلام کے لاشے کھڑے پڑے تھے اور خود تاجدارِ مدینہ ﷺ بھی زخمی ہو چکے تھے، ان تمام مراحل میں فوج کے سارا اعلیٰ کی حیثیت سے حضور نبی اکرم ﷺ کا طرزِ عمل غزم و ہمت کی وہ عظیم داستان ہے جس سے عسکری فلسفیوں کے ہزاروں مسائل کی عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ اس غزوہ میں کون سا ایسا دھچکا رہ گیا تھا جو سالارِ اعلیٰ کو نہیں لگا تھا: جہاد کی تیاری کے لیے مہلت نہ ہونے کے برابر تھی، اطلاع اس وقت پہنچی جب دشمن وادی ذوالحلیفہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس پر مستزاد عددی کمتری، مادی وسائل اور سامانِ ضرب کی شدید قلت، منافقین کی غداری، حلیفہ یہودیوں کا مساعدت سے انکار، اور سب سے بڑھ کر اپنے متعین کردہ تیر انداز دستہ کی عدم انضباطی، الغرض ہر وہ دھچکا لگ چکا تھا جو کسی بھی عسکری معرکہ کو ناکام اور سالارِ اعلیٰ کو نامید کر سکتا تھا۔ مگر بایں ہمہ سیرۃ رسول اللہ ﷺ پر ایک نظر رکھنے والے پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نہ تو آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش آئی اور نہ ہی آپ کی قائدانہ صلاحیت پر کوئی اثر پڑا۔ یہ قدم قدم پر آپ کی شجاعت اور قیادت ہی تو تھی جس نے مسلمانوں میں دوبارہ دلولہ اور حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ پامردی سے میدان کارزار میں جم گئے۔ آج کے عسکری مفکرین اور تجزیہ نگار ایک سالارِ اعلیٰ کی کسی بھی بدترین حالات میں اپنی فوج کو منظم کرنے کی صلاحیت اور استعداد (Crisis Management) کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ صلاحیت رسول اللہ ﷺ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ حضور ﷺ سے بڑھ کر اس سلسلے میں اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مدینہ طیبہ میں کوئی گھر نہ ایسا نہ رہا تھا جس میں کم از کم ایک اور بعض مثالوں میں تو کئی افراد جامِ شہادت نوش کر چکے تھے۔ امت کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ چکی تھی جس سے من حیث القوم عام دنیاوی معیار کے مطابق حصولِ (Morale) پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ تھا۔ ہر پہلو سے یہ جنگی صورت حال (Crisis) سالارِ اعلیٰ کے لیے کڑا امتحان تھا لیکن رسول اللہ ﷺ کی مقررہ قیادت نے ان تمام مشکلات پر اتنی جلدی قابو پا لیا کہ جنگ کو ختم ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ستر جان نثاروں کا دستہ ساتھ لے کر (جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ زخمی حالت میں نہیں تھا) حضور نبی اکرم ﷺ دشمن کے تعاقب میں حراء الاسد روانہ ہو چکے تھے اس سے بڑا درس کسی جرنیل کو اور کیا دیا جاسکتا ہے کہ جب حالات کی تند و تیز آمدگی مکمل طور پر مخالف سمت سے چلنے لگے تو غزم و ہمت اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہئے۔ ایک عسکری ماہر اور مفکر کے الفاظ میں: ”جس انداز سے حضور نبی اکرم ﷺ نے دشمن کا مقابلہ کیا اس سے بہت

جبل احد کی ایک گھاٹی
پر وہ عمار جس کے متعلق
کہا جاتا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ
نے جنگ کے آخری
مرحلے میں کچھ دیر
کے لیے استراحت
فرمائی تھی

سے سبق سیکھنے چاہئیں۔ جب دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہا تھا اس وقت بھی آپ اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ حضور ﷺ نے ایک ایسی دفاعی حیثیت اختیار فرمائی کہ اسی پٹی ہوئی فوج نے دشمن کے دانت کٹے کر دیئے جیسا کہ جنگ کے شروع میں تھا جس نے دشمن کو اس طرح میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جیسے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ سے مزید کمک آرہی ہو۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بدلتے ہوئے حالات میں مختلف انداز سے تکنیکی صف بندی اور مورچہ بندی کی بہترین مثال تھی۔“ (۱۰۷)

بادی النظر میں مسلمانوں کو اس معرکے میں ہزیمت ہوئی تھی جس کا سبب رسول اللہ ﷺ کے واضح اور نکر احکام کی خلاف ورزی تھا۔ لیکن انہوں نے جنگ کے صرف ایک معرکے (Battle) میں شکست کا منہ دیکھا مگر پوری جنگ (War) تو ابھی باقی تھی۔ بہت سے معاندین اسلام سے مسلمانوں کی شکست فاش پر محمول کرتے ہیں مگر حقیقت کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو رزم حق و باطل میں اس سے زیادہ حق کی فتح شائد ہی کبھی ہوئی ہو۔ دوسو کی گھڑ سوار فوج کے مقابلے میں صرف دو گھوڑے میسر آئے تھے اور یہی تناسب دیگر سامان حرب و ضرب کا تھا۔ عسکری تجزیہ نگاروں کی رائے میں ہزیمت اس فریق کو ہوتی ہے جو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو نہ لشکر اسلام کی ہزیمت کہا جاتا ہے اور نہ ہی لشکر کفار کی فتح پر محمول کیا جاتا ہے کیونکہ میدان سے تو ابوسفیان بھاگ گیا تھا اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ نہ کسی مسلمان کو قیدی بنا سکا اور نہ ہی کوئی مال غنیمت اس کے ہاتھ لگ سکا تھا۔ جہاں تک خود مکیوں کا اس جنگ کے متعلق تجزیہ تھا وہ بھی اسے کامل فتح تصور نہیں کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ وہ دوسرے حملے کے لیے چڑھ دوڑے تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا تو انہیں اپنے تیر اندازوں کی غلطی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی رسول اللہ ﷺ کی حکم عدولی کی سزا صرف ان تیر اندازوں کے دہشتے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس وقت میں موجود پوری امت مسلمہ کو سزا بھگتنا پڑی تھی اس سلسلے میں قرآن کریم کا تبصرہ اور نقطہ نظر صاف واضح ہے کہ: ﴿اور جان رکھو کہ ابتلاء اور مصیبت صرف ان پر ہی نہیں آتی جو غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں (بلکہ اس کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے) اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سزا میں بڑا ہی شدید ہے﴾ (۱۰۸) حکم عدولی کی سزا استراحت صحابہ کرام کی شہادت پر منتج ہوئی تھی (بعض روایات میں ان کی تعداد بہتر بھی بتائی گئی ہے) (۱۰۹) جس سے بڑھ کر شائد ہی کوئی درس ہو جو امت کو ملا ہو جیسا کہ قرآن کریم نے (ایک دیگر سیاق و سباق میں) فرمایا ہے: ﴿بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو آپ ان سے بدلہ لے لیتا مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچا اور جو لوگ اللہ

مسجد فوج کے کھنڈرات جہاں
رسول اللہ ﷺ نے جنگ ختم
ہونے کے بعد دو نمازیں
پڑھ کر ادا فرمائی تھیں۔
(تصویر: اگست ۲۰۰۱ء)

کی راہ میں مارے گئے، اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا۔ ﴿۱۱۰﴾ وہ سبق جو اس غزوے سے حاصل ہوئے بعد میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے اور آنے والے غزوات اور پھر ان سے بھی بعد میں کی گئی جہادی مہمات میں راہنما اصول بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جو نبی جنگ احد ختم ہوئی اللہ کریم نے ان تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاف فرما دیا جن سے بھول ہوئی تھی: ﴿يَقِينَا اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَاذَ فَرَمَادِ يَاسَ﴾، اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں پر فضل کرتا ہے۔ ﴿۱۱۱﴾

ابھی زشیوں کے گھاؤ بھی مندر نہ ہونے پائے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اگلے ہی دن دشمن کا پیچھا کرنے کا عزم کیا۔ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ نے حضرت عروہ بن زبیرؓ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: [اے بھتیجے، تمہارے والد (الزبیرؓ) اور ابو بکرؓ، غزوہ احد میں شامل تھے۔ جب دشمن چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئیں۔ اس لیے آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [کون ہے جو ان کا پیچھا کرے گا؟] پھر آپ حضور ﷺ نے ان میں سے ستر افراد کا انتخاب فرمایا۔ [۱۱۲] اگرچہ سب زشموں سے چور تھے مگر اپنے قائد اعلیٰ کی عداوت سب نے لبیک کہا اور دوسرے ہی دن اپنے آقا و مولا کی سالاری میں یہ مختصر سادہ دستہ دشمن کے تعاقب میں وادی عقیق کے ساتھ ساتھ حرہ و الاسد روانہ ہو چکا تھا جو ذوالخلیفہ سے تقریباً دس کیلو میٹر دور مقام ہے۔ وہاں آپ نے چند دن قیام فرمایا۔ رات کے وقت حضور ۵۰۰ مختلف جنگیوں آگ جلانے کا اہتمام فرماتے تاکہ دشمن کو ان کی تعداد کا صحیح علم نہ ہو سکے۔ تاہم مکینوں کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ واپس لوٹ کر اس چیلنج کا مقابلہ کریں اور انہوں نے جلدی سے مکہ پہنچنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مکینوں کے اس طرح بھاگ جانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عزم و ہمت کی داد ان الفاظ میں دی: ﴿ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نڈا پر لبیک کہی اگرچہ وہ زشی ہی تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔﴾ ﴿۱۱۳﴾

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ جنگ ختم ہونے پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے شہداء کی تدفین کا بندوبست فرمایا۔ مادی وسائل کی بے بضاعتی کا یہ عالم تھا کہ ستر شہداء کے لیے کفن کا کپڑا بھی میسر نہ تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ دو دو شہیدوں کو ایک کفن میں دفنانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی استفسار فرماتے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ پھر جب یہ تعین ہو جاتا کہ کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پہلے دفن فرماتے۔ پھر آں حضرت ﷺ نے فرمایا: [میں یوم قیامت میں ان کا شاہد ہوں گا۔] آپ حضور ﷺ نے ان کو ان کے جسموں پر خون کے ساتھ ہی دفن فرمانے کا حکم دیا۔ نہ اس وقت ان کا جنازہ پڑھا گیا اور نہ ہی ان کو غسل دیا گیا۔ [۱۱۴] حضرت انسؓ ان مالکؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدنا حمزہؓ کے پاس سے گزرے جن کی لاش مسخ کر دی گئی تھی۔ آپ نے ان کے علاوہ کسی کا بھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ [۱۱۵] حضرت انسؓ بن مالکؓ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ: [پھر آپ نے کفن کے لیے کپڑوں کو طلب فرمایا۔ کپڑے شہداء کی

مسجد مسطح جہاں میدان
کارزار سے واپسی پر
رسول اللہ ﷺ نے نبی حارث
کے ہاں کچھ دینا سزا دیا
فرمائی تھی وہاں جو مسجد بنائی
گئی اس کا نام ہی مسجد مسطح
رکھ دیا گیا تھا۔
(تصویر اگست ۲۰۰۱ء)

تعداد سے کم پڑ گئے۔ پھر آپ حضور ﷺ نے دو دو یا تین شہداء کو اکٹھے ایک کفن میں ڈالنے اور ایک ہی قبر میں دفنانے کا حکم دیا۔ آپ حضور ﷺ انتظار فرماتے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ پھر جب یہ یقین ہو جاتا کہ کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پہلے دفن فرماتے اس طرح ان کو بغیر جنازہ پڑھائے دفن کیا گیا، [۱۱۶]

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے تقریباً آٹھ سال بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی (وہ بھی اپنے انتقال پر مال سے ایک یا دو دن پہلے) اور ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ آپ ان کو الو دواغ کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: [میں تم میں سے پہلے جا رہا ہوں اور تم پر شاہد رہوں گا اور پھر ہم مقررہ مقام پر حوض کوثر پر ملیں گے اور میں اب اپنی اس جگہ سے اس (حوض کوثر) کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اب اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر کے شرک کرے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں اتنا الجھ جاؤ گے کہ دنیا کی خاطر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے۔ یہ میری آخری نظر تھی جو رسول اللہ ﷺ کے چہرہ اقدس پر پڑی تھی۔ (۱۱۷)

غزوہ بنو نضیر:

یثاق مدینہ کی رو سے فریقین اس بات کے پابند تھے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت میں کوئی فریق دوسرے پر حملہ کی صورت میں حملہ آور دشمن کا ساتھ نہ دے گا۔ مسلمانوں نے ہر لحاظ سے اس معاہدے کا احترام کیا اور اس کی ہر شق پر پوری طرح کاربند رہے مگر یہود، خاص طور پر بنی نضیر کے یہودی (مثلاً کعب بن الاشرف وغیرہ) نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور ایسی حرکات کرنی شروع کر دیں جس سے درپردہ اور کھلم کھلا قریش کی حمایت مقصود تھی۔ انہوں نے تو ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ پر بھی حملہ کرنے سے گریز نہ کیا، ان کی یہ تمام حرکتیں ریاست مدینہ کے خلاف نہ صرف غداری کے ضمیر میں آتی تھیں بلکہ حاکم ریاست مدینہ کے خلاف گھناؤنی سازش کے ارتکاب کے مترادف تھیں۔ کتنی ہی بار حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کو سمجھایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں مگر انہوں نے ان نصیحتوں پر کان نہ دھرایا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کا وطیرہ تکبر سے بڑھتے بڑھتے گستاخیوں پر جا پہنچا۔ چونکہ وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے وہ اپنے آپ کو دوسرے یہود سے برتر سمجھتے تھے اور اپنے لیے ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، بنو قریظہ اور بنو قریظہ کے برعکس ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو تقریباً دو سے لے کر تین ہزار نفوس تک تھی۔ اپنی اس عدوی برتری کے سبب وہ مسلمانوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ وادی غنم کے کنارے مدینہ طیبہ کے جنوب میں سکونت رکھتے تھے۔ ان کے گاؤں کے علاوہ ان کی کافی جائیداد مسجد قباء کے قریب ہی جنوب کی طرف بھی تھی جس کو ابوہریرہؓ کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ کھجور کے باغات سے پر تھی اور بنی ختمہ کے قبرستان کے قریب ہوا کرتی تھی۔ (۱۱۸)

عمرو بن امیہ الضمری نے، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، بنی کلاب کے دو افراد کو قتل کر دیا جو کہ بنی نضیر کے حلفاء میں سے تھے۔ حضور

نبی اکرم ﷺ نے مسجد قباء میں نماز ادا فرمائی اور پھر اپنے چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں بستی بنی نصیر تشریف لے گئے۔ مقتولوں کے خون بہا پر بات چیت کی جاسکے۔ بنی نصیر میں سے ایک یہودی (عمرو بن جحش بن کعب بن بصیل الحضری) چپکے سے اوپر چڑھا تاکہ وہ آپ کے اوپر ایک بڑی چٹان یا پتھر لڑھکا دے۔ وحی کے ذریعے حضور نبی اکرم ﷺ کو اس بات کی بروقت اطلاع مل گئی اور آپ حضور ﷺ کسی کام کا کہہ کر وہاں سے فوراً واپس لوٹ آئے۔ آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا پتہ نہ تھا اس لیے وہ دیر وہیں رکے رہے اور پھر بعد میں وہ بھی واپس آ گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے: ﴿اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنا اور یاد کرو جب کہ ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے اس کے ہاتھ تم پر سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو دہی پر بھروسہ نہ چاہیے﴾ (۱۱۹) اس طرح پیشتر اس کے کہ دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام بنا دیا۔

اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہودیوں نے معاہدہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا تھا لہذا حضرت محمد بن مسلمہؓ کو ایک سخت وارننگ اور تنبیہ دے کر ان کے پاس بھیجا گیا: "اس شہر سے نکل جاؤ، تمہیں اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ میرے خلاف قتل کی سازش کا ارتکاب کر کے تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے جس کے تحت میں نے تمہیں امان دی تھی۔ تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ تم شہر چھوڑ جاؤ۔ اس مہلت کے بعد جو بھی مدینہ طیبہ میں نظر آئے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔" اگر دشمن تو وہ مدینہ طیبہ سے انخلا پر مائل نظر آتے تھے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھ بھیجا کہ وہ کہاں جائیں جس پر آپ حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "حشر کی طرف!" (۱۲۰) تاہم اسی دوران رئیس المنافقین ابن ابی نے ان کو اکسایا اور وہ نہ جانے پراڑ گئے۔ اس نے انہیں پیغام بھیجا: "کابٹ قدم رہو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو کیونکہ ہم تمہارے ساتھ خداری نہیں کریں گے۔ اگر تم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم تمہارے شانہ بٹانے لیں گے اور اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ باہر نکل جائیں گے۔" (۱۲۱) اس شہد پر بنی نصیر نے رسول اللہ ﷺ کے دیئے ہوئے امان کا ن نہ دھرے اور جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ابن ابی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے اطام اور حویلیوں میں قلعہ بند ہو جائیں اور انہیں دلاسا دیا کہ جلد ہی وہ اپنے دو ہزار جنگجوؤں کی کمک کے لیے بھیج دے گا جو ان کے قلعوں میں مورچہ زن ہو کر تادم جلیبہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ (۱۲۲) اس نے ان کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ بنی قریظہ اور غطفان سے گفت و شنید کرے گا تاکہ وہ بھی اس معرکے میں کود پڑیں۔ اگرچہ بنو نصیر کے کچھ لوگ شروع سے ہی مدینہ طیبہ چھوڑ دینے کے حق میں تھے مگر ابن ابی کی شہد پر بنی بنی اخطب جہاں سردار تھا اپنی ضد پراڑ گیا اور یوں انہوں نے باہر چلے جانے کی بجائے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے کی شان لی۔ اس کا کہنا تھا: "ہمیں اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے قلعوں اور اطام کو مضبوط بنائیں، اور ان کو اجناس اور سامان خورد و نوش سے بھر لیں، اپنی سڑکوں اور گلیوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور چلانے کے لیے کافی مقدار میں پتھروں کا ذخیرہ کر لیں اور تیار ہو جائیں۔ ہمارے پاس کافی خوراک ہے جو ایک سال تک کی ضروریات پوری کر سکتی ہے اور رہا پانی کا مسئلہ تو ہمارے کنوئیں کبھی خشک نہیں ہوتے۔ اور پھر (حضرت) محمد (ﷺ) کوئی ایک سال تک تھوڑا ہمارا محاصرہ کریں گے!" (۱۲۳)

جب دس دن گزر گئے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور بنی نصیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ حضور ﷺ نے نماز عصر بھی انہیں کے علاقے میں پڑھائی۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رسول اللہ ﷺ کے علمدار تھے۔ ربیع الاول ۴ ہجری کو بنو نصیر کا محاصرہ شروع ہوا۔ (۱۲۴) رسول اللہ ﷺ نے بنو نصیر اور بنو قریظہ کی بہتیوں کے درمیان میں واقع اراضی پر اپنے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا جس سے یہود کے دونوں قبیلے ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہا۔ بعد میں اس مقام پر ایک تاریخی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جو صدیوں تک اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی رہی۔ یہ مسجد

تھی جو پچھلے سال اگست تک احوالی کے علاقے میں تاریخ مدینہ طیبہ کے عشاق کی زیارت گاہ رہی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے وہاں چھ دن قیام فرمایا تھا۔ (۱۲۵) شراب کی ممانعت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں اپنے ممانعتی احکام نازل فرمائے: ﴿اے ایمان والو! شراب اور جو اورت اور پانے کے تیرنا پاک ہیں شیطان کا کام ہیں تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیزاری اور دشمنی ڈال دے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آئے۔﴾ (۱۲۶) مورخین مدینہ طیبہ کے مطابق جب ان احکام کی منادی کروائی گئی تو اسی مقام پر موجود چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب کے مسئلے اس کے صحن میں واقع کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ اس تاریخی مسجد کے متعلق مکمل معلومات باب ”مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد“ میں مہیا کی گئی ہیں۔ یہودی اپنے آطام میں مورچہ بند ہو گئے جہاں انہوں نے ہتھیار اور کافی مقدار میں پتھر اور ڈھیلے اکٹھے کر لیے تھے۔ (۱۲۷) شروع شروع میں تو انہوں نے بہت مزاحمت کی اور ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں منتقل ہوتے رہے۔ ان قلعوں کے ارد گرد کھجوروں کے باغات تھے جن کے درختوں نے ان کے لیے ایک مضبوط دفاعی لائن کا کام کیا۔ وہ ان کمین گاہوں سے ادھر ادھر منتقل ہونے کی کوشش کرتے اور مسلمانوں پر چھپ کر وار کرتے مگر جب بھی کبھی کسی یہودی نے کوشش کی کہ رات کے اندھیرے میں محاصرہ توڑ کر باہر نکل جائے، تو مسلمان مجاہدین اس کو آڑے ہاتھوں لے لیتے۔ بنو قریظہ نے ان سے الگ تھلک رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس پر مستزاد یہ کہ بنو نضیر نے ان کی کمک آئی اور نہ ہی ابن ابی ان کے کوئی کام آسکا۔

محاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا۔ پہلے مرحلے کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے وہ گھرجوان کی بستی کے باہر کی طرف انہوں نے خود دفاعی حکمت عملی کی تحت خالی کر رکھے تھے سمار کرنے کا حکم دیا جن کی اوٹ میں چھپ کر وہ مسلم مجاہدین پر حملہ آور ہوتے تھے۔ محاصرے کو اور زیادہ شدید بنانے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے عسکری عملیات کے طور پر ان کے باغات میں لگائے گئے کھجور کے درختوں کو جو البویرہ میں واقع تھے اور جن کو وہ دفاعی لائن کے طور پر استعمال کرتے تھے کاٹ ڈالے جانے اور جلا کر خاکستر بنائے جانے کا حکم دے دیا۔ (۱۲۸) ان اقدام سے ایک طرف تو وہ کھانے کی اجناس سے محروم ہو گئے اور دوسری طرف ان کے وہ مورچے تباہ ہو گئے جن کے پیچھے چھپ چھپ کر ان کا وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت کرتے تھے جس سے وہ لوگ جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ بنی نضیر اور بنی قریظہ میں سے کچھ یہودیوں نے اس پر بہت واہ یا کیا اور کہنے لگے: ”اے محمد (ﷺ) آپ تو ہمیشہ برائی اور ظلم کے خلاف لڑتے رہے ہیں مگر اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمارے درختوں کو جو ہمارے روزگار کا ذریعہ تھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آخر ان بے جان درختوں کا کیا قصور ہے؟“ منافقین بھی ان کے ہوا میں گئے اور یہ کہنے لگے کہ درختوں کو کاٹنا اور جلانا ان قرآنی احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے جن میں کہا گیا ہے: ﴿جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اللہ فساد سے راضی نہیں!﴾ (۱۲۹) قرآن کریم نے ان کے اس پوہ پھیلنے سے اور الزامات کو تسکیر کر دیا اور اس سلسلے میں سورۃ الحشر کا نزول ہوا: ﴿جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتا بیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچالیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان نہ تھا اور اس نے ان کے انگوٹھوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو عبرت والے نگاہ والو! اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرما دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے چھٹے رہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھنسا رہے تو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔﴾ (۱۳۰)

اس طرح قرآن کریم نے ان آیات میں اسلامی جنگی قوانین کی بہت اہم تشریح فرما کر اس میں ایک نئے قانون کا اضافہ کر دیا کہ دشمن

بستی بنو نضیر کے کنڈرات
جو کہ مسجد قبا سے آدھ
کیلومیٹر کے فاصلے پر آج
بھی سامانِ عبرت ہیں۔
(تصویر اگست ۲۰۰۱ء)

اجازتِ مرحمت فرمادی۔

تمام بنی نضیر، سوائے دو خاندانوں کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا (۱۳۸) مدینہ طیبہ چھوڑ گئے۔ ان دونوں خاندانوں کی جائیدادیں ان کی پاس رہنے دی گئیں، باقی کے یہود اتنی شان و شوکت سے روانہ ہوئے تھے کہ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں کبھی بھی کسی قبیلے میں ایسا نہ ہوا تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے وہ اپنے بچوں عورتوں اور متاعِ حیات کو اونٹوں پر لاد کر لے گئے تھے جب کہ ان کے پیچھے پیچھے گانے والی لڑکیاں و سول ڈھوکا کر رہی تھیں۔ (۱۳۹) وہ خیبر کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ وہاں، خاص طور پر فدک میں، ان کی کافی زرعی اراضی تھی۔ کچھ تو وہیں آباد ہو گئے تھے اور باقی شمال کی طرف مزید آگے نکل گئے تھے۔ وہ اپنا سارا قیمتی اثاثہ ساتھ لے گئے تھے۔ حالانکہ سرنڈر کے معاہدے کے تحت ان کو اپنے تمام برتن جو چاندی کے تھے چھوڑ کر جانے تھے، مگر وہ ہر ایک چیز لے گئے تھے۔ (۱۴۰) اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر کے وہ لوگ ان کے لکڑی کے دروازے اور شہتیر وغیرہ بھی اونٹوں پر لاد کر لے گئے تھے۔ مگر وہ جائیداد مالِ غنیمت کے طور پر مہاجرین اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دی گئی۔ (۱۴۱) حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ: (ہجرت کے بعد) کچھ انصار نے اپنے کھجوروں کے درخت رسول اللہ ﷺ کو تحفہ دینے تھے لیکن جب بنو نضیر کا خاتمہ ہوا تو آپ حضور ﷺ نے وہ تمام درخت ان کو واپس لوٹا دیئے۔ (۱۴۲)

غزوہ احزاب (غزوہ خندق)

یہود بنو نضیر اور بنو نضیر کی مدینہ بدری نے ان کو اسلام کا جانی دشمن بنادیا تھا اور وہ ہر ممکن طریقے سے کسی بھی ایسے دشمن اسلام کی مدد کرنے کو تیار تھے جو مدینہ طیبہ پر فتح پالے تاکہ یہود اپنے محلات میں واپس لوٹ سکیں۔ ان کی نگاہیں بار بار قریش مکہ کی طرف اٹھتی تھیں کیونکہ وہی ایک ایسے دشمن تھے جو رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ازلی بیر رکھتے تھے۔ جی بن اخطب جو بنی نضیر کے ساتھ مدینہ بدر ہوا تھا بار بار مکہ المکرمہ جاتا اور ان کو مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے اشتعال دلاتا۔ ایک مرتبہ ابوسفیان اس کو کعبہ اشرفہ کے پاس لے گیا اور اس سے عہد لیا کہ حملے کی صورت میں وہ مکہ کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا بلکہ انہیں ہر طرح کی مادی امداد مہیا کرے گا۔ جی بن اخطب کے علاوہ دیگر یہودی سردار بھی اس سے پیچھے نہیں تھے۔ سلام بن ابی حقیق اور سلام بن مشکم بھی مکہ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں پیش پیش تھے۔ (۱۴۳) مکہ کو بھڑکانے کے بعد یہودی غطفانیوں کے پاس گئے اور خیبر میں لگائی گئی کھجوروں کی پورے سال کی کمائی انہیں دینے کا وعدہ کیا بشرطیکہ وہ حضور سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ ﷺ کے خلاف اتحاد میں شامل ہو جائیں۔ غطفانیوں نے بغیر کسی تاہل کے ان کی پیش کش قبول کر لی۔ پھر وہ بنو سلیم کے قبیلے میں گئے اور انہیں بھی اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں

سے فزاری عیینہ ابن حصن نے جسٹ ان سے معاہدہ بھی کر لیا اس کے بعد انہوں نے تمام عرب قبائل میں وفود بھیجے اور ان سے تعاون کے بیان کئے، ایک لمحے کے لیے تو یوں لگتا تھا کہ یہود نے سیاسی توڑ جوڑ کر کے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی تھی جس سے قریش بہت زیادہ خوش تھے۔ اسی طرح قریش بھی مختلف قبائل سے توڑ جوڑ میں مصروف تھے۔ جنگ احد میں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں پہلی طرح کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا خواب اچھورا رہ گیا تھا اور وہ رہ کر ابوسفیان کو کوستے کہ کیوں نہ اس نے اسی وقت مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی جب کہ مسلمان شدید زخمی حالت میں پڑے تھے۔ لہذا اب کی بار وہ ایک ایسی کاری ضرب مدینہ طیبہ پر لگانا چاہتے تھے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو کر رہ جائے۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کے ارد گرد کے تمام طاقتور قبائل سے گلہ جوڑ کر جب انہیں کنانہ اور بنو ثقیف کے قبائل کی پشت پناہی حاصل ہو گئی تو انہوں نے مشترکہ جارحیت کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے قبائل کے علاوہ چھوٹے بدو قبائل نے بھی ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ (۱۳۴)

تمام تریاریوں کے بعد جب قریشی مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرنے والے تھے تو حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے اپنے ایک مقاصد کے ذریعے ایک بہت عاجل پیغام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ارسال کیا۔ معاملہ کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قاصد کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ رستہ جو عموماً چودہ دن میں طے ہوتا تھا اسے صرف چار دن میں طے کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہؓ کے مطابق یہ غزوہ ماہِ شوال ۲ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ (۱۳۵)

جیسا کہ ایک اور مقام پر بیان کیا جا چکا ہے مدینہ طیبہ کی جغرافیائی اور ارضی نوعیت خاصی دشوار گزار تھی اور اس کے ارد گرد تین اطراف قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ جنوب میں جبل غیر کا فلک بوس طویل پہاڑ تھا اور مشرقی اور مغربی جانب لاوے سے بنے سنگلاخ چٹانوں سے اٹے ہوئے حرے تھے۔ اس لیے جنوب کی طرف سے کسی حملہ آور کا ڈر نہیں تھا اور اس کے علاوہ دونوں حروں کی ناہموار سطوح مرتفع گھوٹوں اور اونٹوں کے لیے ناقابل عبور رکاوٹوں کا کام دیتی تھیں۔ اس لحاظ سے صرف ایک ہی جانب رہ گئی تھی جو دفاعی نقطہ نظر سے کمزور سمجھی جاتی تھی وہ شمالی جانب کا میدانی علاقہ تھا جو جبل احد کی شمال مغربی جانب واقع تھا۔ جونہی رسول اللہ ﷺ کو حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا خفیہ خط موصول ہوا تو آپ حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صلاح مشورے شروع کر دیئے۔ پچھلی بار کی منصوبہ بندی میں جس کے تحت دشمن کو مدینہ طیبہ کے شمال میں جبل احد کے دامن میں جنگ میں الجھایا گیا تھا چند خوبیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی اور دشمن اس میدان کی جغرافیائی خصوصیات سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس لیے اب جنگی منصوبہ بندی ایک ایسے نئے اور الگ (unconventional) انداز کا تقاضا کر رہی تھی جس سے دشمن قطعی ناواقف ہو خفیہ عسکری معلومات کے ذریعے آپ کو پتہ تھا کہ دشمن کی پلاد اور گھڑ سوار نفری کتنی تھی۔ اور پھر جنگ احد کے عسکری نتائج بھی کچھ حوصلہ افزا نہیں رہے تھے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ دفاع کے لیے ایک نیا انداز اپنایا جائے۔

مشاورت کے دوران حضرت سلمان الفارسیؓ نے عرض کیا: ”جب کبھی بھی ایران میں ہمیں گھڑ سوار فوج کی جارحیت کا سامنا ہوتا تو ہم لوگ شہروں کے ارد گرد خندقیں کھود لیا کرتے تھے۔“ یہ ایک بالکل انوکھا نظریہ تھا جس سے عرب ناواقف تھے اور حالات کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی نظریہ سب سے مناسب دفاعی منصوبہ معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے حربی منصوبہ سازوں کے ذہن رسا کو یہ تجویز بھاگتی انوکھے منصوبے کا تمام تر سرہ حضرت سلمان فارسیؓ کے سر ہے اس لیے کہ اس تجویز پیش کرنے کے علاوہ آپ نے عملی طور پر اس پر عمل درآمد کرنے میں بھی بڑی کاوش کی تھی۔ آپ قبیلہ بنو قریظہ میں غلام رہ چکے تھے اور ان کے ہاں آپ کی خاصی شناسائی ابھی تک باقی تھی۔ لہذا آپ نے ان سے کھدائی کا ضروری ساز و سامان، مثلاً بیلچے، کدال اور ٹوکریاں وغیرہ حاصل کیا۔ اگرچہ خفیہ طور پر تو بنو قریظہ کفار مکہ سے معاملات

چلے کر چلے تھے مگر بظاہر وہ ابھی بھی میثاق مدینہ کے حامی تھے۔ اس طرح مدینہ طیبہ کی شمالی جانب جبل سلع کے ساتھ ساتھ ایک لمبی اور گہری خندق کھودنے کا کام پورے زور و شور سے شروع ہو گیا تاکہ دشمن کا داخلہ روکا جاسکے۔ اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاکر مسلمانوں کی فوجی نفری تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی جن کے پاس صرف ۳۶ گھوڑے تھے۔

اپنے قریبی ساتھیوں کی ہمراہی میں رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں پر سوار ہو کر تمام علاقے کا تفصیلی معائنہ فرمایا اور خاص طور پر حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے ان علاقوں پر زیادہ توجہ دی جو دشمن کے داخلے کا سبب بن سکتے تھے۔ مغربی حرہ کے بہت سے علاقہ میں وادی بطحان بارانی پانیوں سے بھر چکی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب صرف ایک علاقہ بچا تھا جو نسبتاً غیر محفوظ تھا اور وہ تھا جبل سلع کا شمالی میدان۔ لہذا اس علاقے میں خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ حضور ﷺ نے اپنی افرادی قوت کو اس طرح تقسیم فرمایا کہ دس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دستوں کو بیس بیس میٹر (۴۰ ہاتھ) لمبی خندق کھودنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ خندق وادی بطحان سے شروع ہو کر جبل سلع کے دامن میں اس حصے تک گئی جہاں آج بھی مسجد فتح موجود ہے اور اس سے آگے جبل سلع کے گرد چکر لگاتے ہوئی یہ لمبی کھائی ہوئی خندق جبل ذباب کے پاس سے گزری اور وہاں سے مقام شخیین سے ہوتی ہوئی حرہ شرقیہ میں علاقہ بنی حارثہ تک چلی گئی تھی۔ (۱۳۶) طبرانی نے حضرت عمرو بن عوف المزنی سے روایت کی ہے جنہوں نے بیان کیا ہے کہ جب مختلف قبائل کے اتحاد نے مدینہ طیبہ پر جارحیت کا ارہٹاب کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ ایک خندق کھودی جائے جو شخیین سے ہوتی ہوئی بنی حارثہ کے علاقے تک چلی جائے۔ (۱۳۷) مہاجرین نے رائج سے لے کر ذباب تک خندق کھودی جبکہ انصار نے ذباب سے جبل بنی عبید تک کھدائی کا کام کیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ انسانی کارندوں کی ایک زنجیر تھی جو اس عظیم الشان منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ (۱۳۸)

بظاہر تو یہ بہت ہی مشکل کام تھا جو بادی النظر میں ناممکنات (Mission Impossible) میں سمجھنا چاہئے مگر امت کے ان پراسرار بندوں نے اپنے سالار اعظم کی سرکردگی میں اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ حالات اگرچہ ہنگامی تھے مگر پھر بھی مسلمانوں کی راحت اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ ضروری نوعیت کے کاموں کے لیے اگر کوئی تھوڑے وقت کے لیے چھٹی کی درخواست کرتا تو رسول رحمت ﷺ بخوشی قبول فرماتے۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں رسول اللہ ﷺ کے ترحم کا ذکر کیا ہے: ﴿ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کئے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے تم چاہو تو اجازت دیدو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔﴾ (۱۳۹) پیرو جو اس عظیم کام میں حصہ لیا اور پچھو (بعض کے نزدیک چندہ یا سترہ دونوں) میں ایک ایسی ناقابل عبور دفاعی لائن بنادی گئی جس نے دشمن کی پیادہ اور گھڑ سوار فوج کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے روک رکھا۔ خندق تین سے چار میل تک لمبی تھی اور سات سے لیکر دس ہاتھ (ساڑھے تین میٹر سے لیکر پانچ میٹر) تک گہری تھی اور اس کی چوڑائی نو ہاتھ یعنی ساڑھے چار میٹر تھی۔ آج کے معیار سے بھی اگر جانچا جائے تو مدینہ طیبہ کی سنگلاخ زمین پر اتنی بڑی اور گہری خندق کا زمانہ قدیم کے کدالوں اور اوزاروں سے صرف چند دنوں میں کھودا جانا اور وہ بھی صرف تین ہزار افراد کے ہاتھوں سے ایک ایسا بڑا شہکار ہے جس کا اندازہ کر کے آج کے ترقی یافتہ دور کا انجینئر بھی انگشت بدنداں ہے۔ تمام کام ایک شفٹ میں ہوتا تھا جو نماز فجر کے بعد شروع ہوتی اور غروب آفتاب تک جاری رہتی۔ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیت میں رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے بعد موقعاً پر تشریف لے جاتے اور نماز مغرب کے بعد مدینہ طیبہ واپس لوٹ آتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے نہ صرف اس عظیم دفاعی منصوبے کا افتتاح فرمایا بلکہ عام مزدوروں کی طرح کھدائی اور لمبا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں برابر کے شریک رہے۔ حضرت

سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم خندق کی کھدائی کر رہے تھے اور اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے تو حضور نبی اکرم ﷺ فرط انبساط اور تخمین میں یہ شعر پڑھتے تھے:

یا اللہ آخرت کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں تو میرے مہاجرین اور انصاریوں کی مغفرت فرما دے (۱۵۰)

اور آپ حضور ﷺ کے جواب میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ گنگنا تے:

ہم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ نے عہد و بیان کر لیا ہے کہ ہم تاحیات جہاد کرتے رہیں گے (۱۵۱)

تاریخ عالم میں شاندار یہ واحد مثال ہے کہ ایک سال اراغی اپنے سپاہیوں کے شانہ بشان ایک عام مزدور کی طرح مشقت اٹھا رہا تھا سید العرب والجمہ انصار کے ساتھ شرکت فرماتے اور کبھی مہاجرین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے حالات سربسر مخالف تھے، سخت سرد ہوا انہیں چل رہی تھیں اور زمین سنگلاخ اور لاوا سے بنی ہوئی سخت چٹانوں کی تھی، لیکن وہ عزم و ہمت اور ناقابل تسخیر تھا کہ اس کے آگے مخالف سمت سے آنے والا ہر طوفان تھم کر رہ گیا تھا۔ رزمیہ ترانے گاتے ہوئے پیرو جو ان اپنی دھن میں مبتلا تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ حضرت سلمان فارسیؓ اپنے وقت پیری میں بھی سب سے جوان نظر آتے اور ان کا کام کرتے تھے کہ دوسرے رشک سے کہنے لگ گئے کہ سلمانؓ دس آدمیوں کے برابر کام کر رہے ہیں جس سے انصاریوں اور مہاجرین میں رقابت پیدا ہوگئی۔ انصاری کہتے کہ سلمانؓ ان میں سے ہیں جبکہ مہاجرین کہتے کہ سلمانؓ مہاجرین میں سے ہیں اس دلچسپ مباحثے کو دیکھ کر حضرت اللعالمین ﷺ نے بے اختیار فرمایا: [سلمانؓ ہمارا ہے اور وہ ہمارے اہل بیت سے ہے] (۱۵۲)

چونکہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت اس وقت عموماً اتنی اچھی نہ تھی، انہیں کھدائی اور چٹان شکنی کی ریاضت کے علاوہ بھوک اور فاقہ کئی کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ سامان خور و نوش تمام افراد کی قوت کے لیے بہت حد تک ناکافی تھا۔ (۱۵۳) اور رسول اللہ ﷺ اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کئی کئی دن کا فاقہ کاٹنا پڑتا تھا۔ (۱۵۴) ایک دفعہ جب ایک سپاہی حضرت ابوطالبؓ نے اپنی قمیض اٹھا کر حضور نبی اکرم ﷺ کی دکھائی کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا تو سالار اعلیٰ اور سرکار دو عالم ﷺ نے جب اپنا کرتا اونچا کر کے دکھایا تو سب کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کیونکہ آپ حضور ﷺ کے بطن مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ان تمام صعوبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود کام ہلکا جوش و جذبے سے جاری رہا اور پندرہ دن کے اندر اندر ۵۰۰۰۰ ہاتھ (زرع) کی طویل خندق تیار ہوگئی۔ کام رمضان کے مہینے میں شروع ہوا اور شوال میں ختم ہوا۔ چٹانوں اور پتھروں کے ٹکڑے خندق کے ساتھ ساتھ جمع کر لیے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت دشمن پر ہتھیار کے طور پر چھینکے جاسکیں۔ البتہ خندق سے نکلنے والی مٹی کھجور کے پتوں سے بنی ٹوکریوں میں ڈال کر دور دور پھینکی گئی تھی۔ جو جوانوں کے علاوہ نو عمر لڑکوں سے بھی اس کام میں بھرپور سرگرمی دکھائی۔ تاہم پندرہ سال سے چھوٹے بچے واپس بھیج دیئے جاتے تھے۔ حضرت البراء بن العازبؓ جو اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، اپنے عالم پیری میں اس وقت کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا: [جب احزاب کے دن تھے اور رسول اللہ ﷺ نے خندق کھدوائی تو میں نے آپ حضور ﷺ کو مٹی اٹھاتے ہوئے دیکھا اس لگا تار کام سے مٹی اور گرد و غبار آپ حضور ﷺ کے بطن مبارک پر اس طرح اٹ گئی تھی کہ آپ کی جلد تک نظر نہیں آتی تھی حالانکہ آپ حضور ﷺ کے جسد اطہر پر بہت زیادہ مال اٹھاتے تھے۔ (۱۵۵) یہ حضرت براء بن العازبؓ ہی کی روایت ہے کہ جب آپ حضور ﷺ مٹی اٹھا رہے تھے تو آپ حضور ﷺ نے سرخ جامہ زیب تن فرمایا ہوا تھا جب کہ آپ کی چھاتی مبارک مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ آپ کی سیاہ زلفیں اتنی لمبی تھیں کہ شانوں کو چھو رہی تھیں اور آپ حضور ﷺ اس وقت حسن و جمال کا پیکر دکھائی دے رہے تھے۔ (۱۵۶) ایک اور جگہ فرماتے ہیں: [نبی اکرم ﷺ میانہ قدر رکھتے تھے آپ نے اس وقت سرخ جامہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا۔] (۱۵۷) حضور نبی اکرم ﷺ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کا چکر لگاتے اور گزرتے ہوئے اتنا دُغریب تبسم فرماتے کہ دیکھنے والے بہت ہو کر رہ جاتے آپ کے حسن و جمال کے پروانے ان مناظر و تجلیات کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھتے:

حسن بے پروا تو دراصل یہی ہے نہ کہ خیمبر کے حسین مناظر
اے اللہ واقعی یہی جمال حقیقی اور حسن بیکراں ہے

مندرجہ ذیل اشعار کے ترجمہ سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم ﷺ سے بے پناہ محبت چھلکتی ہے جب وہ میدان غزوہ احزاب میں سنگ خارا کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کرتے تو جذبِ مستی میں سب مل کر ایک ساتھ ایک ترانہ گاتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:

ہم ایسا گروہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے

جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم راہِ خدا میں لڑتے رہیں گے

بخدا اگر اللہ کریم کا ہم پر فضل نہ ہو تو ہمیں رشد و ہدایت نہ ملتی

نہی ہم صدقات دیتے اور نہ ہی ہم نماز ادا کرتے

اے اللہ ہم پر سکون اور عافیت کی نعمتیں نازل فرما

اور جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا

اس وجد آفریں ترانے کے جواب میں رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں فرماتے:

اے رب ذوالجلال اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے

میرے ان انصار اور مہاجر ساتھیوں کو بخش دے

حضرت سلمان فارسیؓ بیان فرماتے ہیں کہ جب جبلِ ذباب کے دامن میں کھدائی کی جاری تھی تو مسلمانوں کا واسطہ ایک ایسی سفید رنگ کی چٹان سے پڑ گیا جو بہت سخت تھی، بہت سے لوگوں نے اسے ریزہ ریزہ کرنے کی سعی کی مگر وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہ لیتی تھی، مجبور ہو کر معاملہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا، آپ حضور ﷺ اس جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ حضرت ﷺ نے حضرت سلمانؓ کے ہاتھ سے کلباڑا لے لیا، جب آپ حضور ﷺ نے پہلی ضرب لگائی تو اس سنگِ خارا سے ایک ایسی روشنی نکلی جو جنوب کی طرف جاری تھی اور جس کی ضیا مبارک سے اس طرف اندھیرے میں واقع ہر گھر منور ہو گیا، اس کے بعد آپ حضرت ﷺ نے دوسری ضرب لگائی، اس بار بھی ایک روشنی نکلی جس کا رخ شمال کی جانب تھا، اس کے بعد آپ حضرت ﷺ نے تیسری ضرب کاری لگائی جس نے چٹان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا اور اس بار بھی اس سے ایک روشنی نکلی جس سے تمام مشرق روشن ہو گیا، حضرت سلمان فارسیؓ نے ان تینوں پر اسرارِ روشنیوں کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا! ان پر اسرارِ انوار کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی روشنی کے نمودار ہونے پر میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں؛ دوسری روشنی میں میں نے بلادِ الشام کے محلات دیکھے ہیں؛ اور تیسری روشنی کے انوار سے میں نے مدائن کے علاقے میں کسری کے سفید محلات دیکھے ہیں، پہلی روشنی پر اللہ رب العزت نے میرے لیے یمن کا سارا علاقہ کھول دیا ہے، دوسری روشنی میں مجھ پر بلادِ الشام اور مغرب مفتوح کر دیا گیا ہے اور تیسری بار جب روشنی چمکی تو مشرق میرے لیے کھول دیا گیا، حجرِ بلِ امین مجھے یہ خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ میرے امتی ان تمام علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ [۱۵۸] ایسا ہی ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے بھی مروی ہے: [۱] کہ جب ان کی لگاتار کوششوں کے باوجود ایک چٹان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہ ٹوٹ سکی

تو رسول اللہ ﷺ سے مدد کی درخواست کی گئی، آنحضرت ﷺ نے یمن اطہر پر ایک چتر مہار
کیونکہ آپ اس وقت تین دن کے بھوکے تھے اور پھر آپ حضور ﷺ نے کلباڑا لے آئے
مبارک میں لے کر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ چٹان جو حجم میں بہت بڑی تھی لکن درج
ریزہ ہوئی جیسے ریت کا ڈھیر ہو [۱۵۹]

کھدائی کے اس پر مشقت کام کے دوران کبھی کبھار ایسے لمحات بھی آ جاتے کہ جب اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین رزمیہ اور حمیہ ترانے پڑھتے اور دل کو محفوظ کرنے والی حرکتیں کرتے تو
کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چشم فلک اس معجز نگار شخصیت اور سید الانبیاء ﷺ کی ذات مبارک کے رست
مبارک سے محیر العقول معجزے دیکھتی، کھدائی میں مشغول جب سب مل کر رزمیہ اشعار ایک سا
میں گنگنا لگ جاتے تو اس ایک گروہ کو دیکھ کر دوسرا گروہ ان سے سبقت لے جانے کے لیے
اور دوسرے اشعار پڑھتے جس سے کوہ و دمن گونج گونج جاتے، ایک دلچسپ روایت میں ہے کہ
ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابتؓ جو اس وقت ابھی نوخیز جوان تھے سخت مشقت کے سبب بڑی
آغوش میں چلے گئے، آپ کے ایک ساتھی (حضرت غمارہ ابن حزمؓ) کو شرارت سوچھی اور ان کی
نیند کی بے ہوشی میں انہوں نے ان کے کپڑے اتار لیے اور ان کو مرغ ان کے کھدائی کے اوزاروں

کے ایک طرف چھپا دیا، جب حضرت زید ابن ثابتؓ بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہو گئے، شرم کے مارے وہ ادھر ادھر چھپ رہے تھے اور کہیں
سامنے نہیں آ رہے تھے، حضور نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کو "ابوراقہ" (او گہری نیند سونے والے) کہہ کر پکارا اور سامعین نے ان
واقعہ کا خوب حظ اٹھایا۔

ابن اسحاق نے حضرت بشیر بن سعدؓ کی بیٹی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی والدہ نے ان کو مٹھی بھر کھجوریں
دے کر ان کے والد (حضرت بشیر بن سعدؓ) اور ان کے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کے پاس بھیجا، وہ جب حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس
سے گزر رہی تھیں تو آپ حضور ﷺ کی نظروں سے بچانے کی غرض سے ان کھجوروں کو اپنے دامن میں چھپا کر جاری تھیں، ان کو یوں چھپا
چوری گزرتے دیکھ کر رسول رحمت ﷺ نے ان کو پیار سے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ کیا چھپا کر لے جا رہی ہیں جس پر ان کو بتانا پڑا کہ آپ
چند کھجوریں ہیں، آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں آپ کو دے دے جو انہوں نے دی دیں، پھر آپ نے پاس موجود ایک اصحابی کو فرمایا
کہ ایک چادر لا کر زمین پر بچھا دی جائے، حکم کی تعمیل ہوئی اور آپ حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے وہ مٹھی بھر کھجوریں اس میں اٹھائی
دیں اور دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ پوری چادر کھجوروں سے بھر گئی، پھر آپ حضور ﷺ نے سب حاضرین (کھدائی کرنے والے اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو مدعو فرمایا اور کھانے کی دعوت دی، لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا اور آنحضرت ﷺ نے صلائے عام دے دیا کہ چنگی
چاہو کھاؤ، سب نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، جب سب سیر ہو کر چلے گئے تو اس بچی کی حیرت کی انتہاء نہ تھی کیونکہ وہ دسترخوان ابھی بھی چلے
کی طرح بھرا پڑا تھا۔

اس سے بھی زیادہ ایمان افروز واقعات اور معجزات کو حضرت جابر بن عبداللہؓ نے بیان فرمایا ہے، ان سے مروی ہے: "ہم خندق میں
رہے تھے کہ چانک ایک ایسی چٹان سے واسطہ پڑ گیا جو ٹوٹنے میں نہ آتی تھی، ہم بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
ایک ایسی چٹان سے واسطہ پڑ گیا ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتی، حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: [ابھی آ رہا ہوں!] پھر آنحضرت ﷺ

جبل سلع کے غریبی جانب کی
ایک ہوائی تصویر جس میں
ساتوں مساجد نظر آتی ہیں
دراصل ان مقامات پر
دوران جنگ ان اصحاب کرامؓ
کے خیمے نصب تھے جن کے
نام پر یہ مساجد منسوب ہیں۔

تشریف لے آئے اور آپ کے اہلن مبارک پر پتھر بندھا تھا کیونکہ تین دن سے حضور ﷺ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک ہی ضرب رسالت مآب ﷺ سے وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے میں تھوڑی دیر کے لیے گھر ہواؤں۔ لہذا جب میں گھر گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فاقہ کشی کی ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں کچھ جو کھا آنا ہے اور ایک بکری ہے۔ میں نے بکری ذبح کی اور وہ جو کھا آنا گوندھنے لگ گئیں۔ پھر ہم نے گوشت کو مٹی کی ہنڈیا میں رکھ دیا۔ جب جو کھا آنا ذرا نرم اور خمیرہ ہو گیا اور گوشت بھی کچھ گلنے لگ گیا تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے تھوڑا سا طعام تیار کر دیا ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور تشریف لے چلیں اور ساتھ چند احباب کو بھی مدعو فرمائیں۔ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا: کتنا کھانا ہوگا؟ میں نے حقیقت حال عرض کر دی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [ٹھیک ہے یہ کافی رہے گا!] جائیے اور اپنی زوجہ کو کہہ دیں کہ جب تک ہم نہیں آجاتے وہ ہنڈیا کو چولھے سے نہ اتاریں اور نہ ہی تنور سے روٹیاں نکالیں۔ پھر غریبوں کے والی اور یتیموں کے مولا ﷺ نے اپنے تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم

جبل سلع کے دامن میں
مسجد بنو حرام جہاں
حضرت جابر بن عبد اللہ
کا گھر تھا جہاں یہ معجزہ
رو نما ہوا تھا۔
(تصویر: اگست ۲۰۰۲ء)

اجمعین کو صلائے عام دے دیا اور فرمایا: اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب چل پڑے۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو کہا اللہ خیر کرے! نبی اکرم ﷺ اپنے تمام مہاجر اور انصار ساتھیوں کے جلو میں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کتنا کھانا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اتنی دیر میں رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا: گھر میں چلیں مگر ازو حام نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے روٹیوں کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے اور پکا ہوا گوشت ان کے اوپر ڈالتے گئے۔ آپ ایک ایک کر کے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانا تقسیم فرماتے گئے اور گوشت ہنڈیا سے نکالتے گئے۔ آپ حضور ﷺ روٹیوں کے ٹکڑے بناتے اور ان پر گوشت ڈالتے گئے یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کر کھایا اس کے بعد بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ [پھر رسول اللہ ﷺ نے میری بیوی سے فرمایا: کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو کیونکہ سب کو بھوک لگی ہوئی ہے۔] (۱۶۰) اس گھر میں جہاں یہ ٹکڑا طعام کا معجزہ ہوا تھا اسی مقام پر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے دور میں ایک مسجد یادگار کے طور پر بنادی گئی تھی جو بعد میں کئی بار منہدم ہوئی اور نئے سرے سے بنائی جاتی رہی۔ سعودی عہد میں اس کی تعمیر نو کی گئی ہے اور یہ مسجد آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے جو جبل سلع کے دامن میں مسجد بنو حرام کے نام سے مشہور ہے۔

اب آتے ہیں اس معرکے کی تفصیلات کی طرف۔ دشمن کی افواج جن میں کئی قبائل کے جنگجوؤں کے علاوہ بنو کنانہ، بنو غطفان اور نجد سے لیے گئے بدو قبائل کی کثیر تعداد شامل تھی مدینہ طیبہ کی حدود میں الجرف کی طرف سے داخل ہوئے۔ ”داخل ہوتے ہی انہوں نے اس جگہ پر جہاں رماہ (وادی فقاہ کے ندی نالوں کا) اور زعابہ کا سنگم ہوتا ہے پڑاؤ ڈالے۔ ان میں سیاہ فام کرائے کے جنگجوؤں اور تہامہ کے بنو کنانہ کی تعداد دس ہزار سے متجاوز تھی اس کے علاوہ غطفانی بھی اپنے نجدی حلفاء کے ساتھ ذنب قحط کے علاقہ میں احد کی طرف خیمہ زن ہو گئے تھے۔ (۱۶۱) چونکہ کئی قریشیوں نے حبشی غلاموں کی ایک کثیر تعداد کرائے پر حاصل کر لی تھی ان کو بھی وادی العقیق کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی کے دامن میں پھنسا دیا گیا جو ان حبشیوں کی نسبت سے آج بھی جبل حبشہ کے نام پر مشہور ہے۔ (۱۶۲) ابوسفیان پوری افواج کا سالار اعلیٰ تھا جس

نے دوسرے لیڈروں کو روزمرہ کے حصاروں کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ خالد بن ولید، عکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن العاص گھڑ سوار فوج کے سربراہ تھے جو ہر اول دستے کے طور پر پہلے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ جبل سلع کے دامن میں پہنچے تو ان کی حیرانی اور مایوسی کا اختتام نہ رہی کہ ان کو اپنے زمین کے قلابے بھرتے ہوئے گھوڑوں کو ایک لگا میں لگانا پڑا کیونکہ ان کے آگے ناقابل عبور چوڑی اور گہری خندق منہ کھولے گھڑی تھی۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں: "وہ اپنے گھوڑوں پر سرپیٹ دوڑتے آئے مگر خندق کو دیکھ کر ان کو اپنے گھوڑوں کو گڑھا پڑا خندق کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار کہہ اٹھے: یہ حربہ پہلے تو کبھی کسی عرب نے نہیں آزمایا!" (۱۶۳)

ان کی ساری حسرتیں خاک میں مل گئیں۔ پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایسا دفاعی حربہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ ان کی مدد قوت کا دار و مدار تو اس وقت کے روایتی جارج اور دفاعی طریقوں پر تھا۔ وہ جنگ احد میں دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ گھڑ سوار فوج ساتھ لیکر آئے تھے جو اس نئی دفاعی لائن کے سامنے بالکل بے بس کھڑی تھی۔ ان کے حربی منصوبہ بازوں کے لیے یہ ایک بالکل انوکھا حربہ تھا۔ خندق اتنی وسیع اور گہری تھی کہ کوئی بھی گھوڑا اس کو پھلا نکلنے سے عاجز تھا۔ پہلے بھی ان کو لشکر رسول اللہ ﷺ سے واسطہ پڑ چکا تھا اور ہر بار ان کو دفاع کا ایک نیا گمراہی انداز ملا تھا۔ گمراہ کی بار تو ایک ایسی چال تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ان کے دفاعی منصوبہ باز حیران تھے کہ ہر میدان جنگ میں ان کو ایک نئی چال (Manoeuvres and tactics) سے پالا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں حضور نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ سے ایک سو بیس کیلومیٹر دور تک نکل کر گئے تھے۔ ان کو باریغیر (No Man's Land) میں لاکر رہنا تھا۔ احد میں اس سے بھی زیادہ حیران کن طور پر خیمہ زنی کی گئی تھی کہ مسلم افواج کا پڑاؤ دامنِ احد میں اس انداز سے کیا گیا تھا کہ حملے کی صورت میں دشمن کی پشت مدینہ طیبہ کی طرف تھی اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اگرچہ پورا مدینہ طیبہ بادی الشفر میں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا مگر دشمن اس خوف میں مبتلا رہا کہ وہاں کافی فوج شیر کے دفاع کے لیے ضرور موجود ہوگی۔ لیکن اب کی بار جب کہ وہ مختلف قبائل کی عملی حمایت سے جارج بن کرائے تھے ان کے سامنے ایک نہایت ہی انوکھے انداز میں موت منہ کھولے گھڑی تھی۔ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن! وہ تو اب کی بار اس نوزائیدہ ریاست کو نبی و نبی سے اکھاڑنے آئے تھے مگر اس وسیع و عمیق خندق نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیئے۔ عدوی برتری اور سامانِ حرب و ضرب کی فراوانی ان کے کسی کام نہ آ سکی۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ ایک چھوٹی سی پہاڑی (جس کو جبل الرایہ اور جبل ذباب کہا جاتا ہے جو درحقیقت جبل سلع کا ہی ایک علیحدہ حصہ (Stand Alone) ہے) پر نصب کر دیا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے حضور نبی اکرم ﷺ پورے میدان جنگ پر نظر فرما سکتے تھے۔ (۱۶۴) حضرت رقیع بن عبد الرحمن بن ابی سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خیمہ جبل ذباب کی چوٹی پر نصب کیا گیا تھا۔ (۱۶۵) یہ ایک سرخ رنگ کا چمڑے کا بنا ہوا خیمہ تھا۔ اہمات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہؓ، سیدہ ام سلمہؓ اور سیدہ زینبؓ باری باری حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ان خیمے میں قیام پذیر رہیں۔ آپ حضور ﷺ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مورچوں میں تشریف لے جاتے اور ان کو عملیاتِ حرب کے دوران چاک و چوبند رہنے کی تلقین فرماتے تاکہ دشمن اس دفاعی لائن کو توڑ کر اندر نہ گھس سکے۔ پینتیس (۲۵) گھڑ سواروں کے ساتھ تین ہزار مسلم بلایا مختلف شہنوں میں اس وسیع و عمیق خندق کی چوبیس گھنٹہ گمرانی کرتے۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ تمہارا ایک دوسرے کے لیے تعارفی کوڑا "حکم لا یبصرہ" (۱۶۶) حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ: جنگ کے دوران اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ زمیہ شہر گنگنائے تھے:

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعت کی ہے

اور یہ بیان کیا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم اسلام کا اتباع کریں گے۔

جس پر رسول اللہ ﷺ فرماتے:

اے رب ذوالجلال اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے ان انصار اور مہاجر ساتھیوں کی بخشش فرمادے۔ (۱۶۷)

مہاجرین کے علم بردار حضرت زید بن حارثہؓ تھے جب کہ انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہؓ کو عطا کیا گیا تھا۔ (۱۶۸) دوسرے کمانڈر: حضرت سلمان فارسیؓ، سیدنا ابوبکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خداؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ تھے جنہوں نے اپنے خیمے جبل سلع کی مغربی جانب نصب کئے ہوئے تھے۔ یہ جانب حرہ غریبہ کی محاذی تھی جہاں سے خندق آ کر حرہ غریبہ کے سنگاخوں کی تیز چٹانوں کے ساتھ مل جاتی تھی۔ یہ علاقہ درحقیقت ایک طرح کا جنرل ہیڈ کوارٹر (GHQ) اور میدان جنگ کا دفتر رئیس (Command Centre) تھا اور تمام اجتماعات زیادہ تر اسی علاقے میں ہوا کرتے تھے اگرچہ سالار اعلیٰ جناب رسول مقبول ﷺ کا خیمہ جبل سلع کے دوسری طرف جبل الراہی کی چوٹی پر نصب تھا۔ تمام کمانڈر حضرات اپنے اپنے خیموں میں ہی نمازوں ادا کرتے تھے۔ ان جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مورچوں کے مقام پر ان کی یاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کروادی تھیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ان ایام کے دوران ایک دن رسول اللہ ﷺ نے عصر اور مغرب کی نمازیں اسی علاقے میں ادا فرمائی تھیں۔ (۱۶۹)

اصطلاحی تدبیر کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں مقیم عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر ان احاطہ میں منتقل فرمادیا تھا جو چند انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملکیت تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہؓ بنی حارثہ کے علاقے میں ایک اطم میں ٹھہری ہوئی تھیں اور سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ جو حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی چھوٹی بہن تھیں شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابتؓ کے اطم (فارغ) میں رہائش پذیر تھیں۔ دشمن خندق کے ساتھ ساتھ گشت کرتا رہا اور جب اندر گھسنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو خندق سے تھوڑے فاصلے پر شمالی جانب خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کافر قبیلوں کی مشترکہ جارحیت کے لیے معرض وجود میں لائے گئے اتحاد کا مقصد تو قلیل المدت جنگ تھی اور اس طرح کا محاصرہ ان کے منصوبے میں شروع سے ہی شامل نہ تھا مگر صورت حال قلیل المدت شدید جنگ کی بجائے طویل المدت محاصرے کا تقاضا کر رہی تھی۔ چاروں چار انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے محاصرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غزوہ احد کی طرح اس بار بھی وہ الزامہ کی طرف سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے قریش کی رجسٹ الزامہ اور وادیِ رماہ کے سنگم پر الجرف اور الغابہ کے جنگل کے درمیان دگ گئی جہش قبائل اور کٹانہ اور تہامہ کے قبائلی بھی ان کے ساتھ تھے۔ غطفانی اور فزازی نجد میں سے اپنے حلفاء بنو اسد کے ساتھ جبل احد سے ذرا اوپر کی طرف ڈنٹ تھم پر وادی نعمان پر رکے۔ چونکہ مدینہ طیبہ کی شمالی جانب جنوبی علاقے کی نسبت ڈھلوان میں نیچی ہے اس لیے قرآن کریم نے ان کے ان جنگی پڑاؤ اور خیمہ جات کو ”مسلمانوں سے ٹپلی طرف“ کہہ کر ذکر کیا ہے۔ یہود جو کہ اس غزوے میں تمام اہزاب کے اتحادی بن چکے تھے العوالیٰ میں اونچے علاقوں میں رہتے تھے اس لیے قرآن کریم نے ان کو ”مسلمانوں سے اوپر والے علاقوں“ کے قیم کہہ کر پکارا ہے۔ (۱۷۰)

غزوہ احد کے برعکس اس غزوے کے دوران عملی طور پر کہیں گھمسان کارن کہیں نہیں پڑا بلکیوں کے لیے عملی طور پر یہ ناممکن ہو چکا تھا کہ وہ خندق کو عبور کریں کیونکہ ایسا کرتے وقت ان کو مسلم تیراندازوں کی شدید مزاحمت کا سامنا تھا جو مدینہ طیبہ کی جانب خندق سے ٹپلی ہوئی مٹی سے ڈھائیوں کے پیچھے چھپ کر ان پر وار کر دیتے تھے۔ کبھی کبھار دونوں فوجوں کے درمیان تیروں کی بارش کا تبادلہ ہو جاتا۔ اسی طرح کی ایک تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان ایک تیر حضرت سعد بن معاذؓ کے شانے میں آ کر پیوست ہو گیا جس سے آپ کی ایک بڑی خون کی شریان زخمی ہو گئی اور اس سے خون کے توار سے پھوٹ پڑے تھے۔ (۱۷۱) یہ اسی زخم کی شدت تھی جس سے آپ نے بنو قریظہ کے معاملہ میں فیصلہ سنانے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ (۱۷۲) ان کو خندق کے قریب آنے سے روکنے کے لیے اور اس دفاعی لائن میں موجود کسی ممکنہ خامی کو دور کرنے کے لیے

مسلمان آزادی سے پتھروں اور تیروں کا استعمال کرتے اور اس طرح کافی مرتبہ ان کی کفار کے جیالوں سے مذبح بھی ہوئی کبھی کبھار ان سے شہسوار خندق عبور کرنے کی جرأت کرتے۔ ایسی ہی ایک کوشش میں ان کا ایک نوے سالہ جیالا عمرو بن عبدود العامری خندق میں نیچے اتر کر بڑھک لگا کر مسلمانوں میں سے کسی ایک کو مقابلے کے لیے پکارنے لگا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور حضور ﷺ سے اجازت طلب کی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کو اپنی سیف مبارک ذوالفقار عطا فرمائی اور اپنے دست مبارک سے ان کے پر اپنا عمامہ السحاب باندھا جس میں اس وقت نوبل تھے۔ (محمد متولی اشعراوی، السيرة النبوية، المکتبۃ الحصریہ، بیروت، ص: ۲۶۵) عمامہ تھا جسے سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے سر مبارک پر نوبل دے کر باندھا کرتے تھے۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں شیر خدا علی ابن ابی طالب اللہ کے دشمن کے مقابلے کے لیے خندق میں اتر چکے تھے۔ جونہی اس ناخبر نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ اپنے ایک دست کے لیے سے مقابلہ نہیں کرے گا خاص طور پر جبکہ وہ اس کی نظر میں کم عمر تھے اور کسی عمر رسیدہ قریشی کے مقابلے کے اہل نہ تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے کے لیے ڈٹے رہے اور بالآخر دبدو مقابلہ ہو گیا۔ ایک ہی وار میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر ہاتھ و ہڑ ز زمین پر لت پت پڑا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند ہوا اور فضا اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھی۔

ان کے ایک اور شہسوار نوفل الحزرمی نے بھی خندق عبور کرنے کی جسارت کی مگر اپنے گھوڑے سمیت خندق میں گر پڑا۔ جب مسلمانوں نے اس پر چھڑاؤ شروع کیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں روک دیا اور بنفس نفیس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق میں اتر گئے۔ پلہ جھپکنے میں ہی آپ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ دشمن نے دس ہزار درہم کی پیشکش کی کہ اس کی لاش اٹھانے دی جائے مگر رسولِ رحمت نے بغیر کسی درہم لیے ان کو اپنا مردہ اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ مسلمانوں کے چاک و چوبند دستے دن رات خندق کی دفاعی لائن کی حفاظت کی خاطر گشت کرتے رہتے تھے۔ جنگ احد میں حاصل شدہ دروس سے پورا پورا استفادہ کیا گیا اور ہر معاملے میں اپنے سالارِ اہل کے احکام کی پوری پوری تعمیل کی جاتی۔ جونہی کوئی کافر خندق عبور کرتا نظر آتا اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جاتی اور اسی مستعدی اور فرض شناسی کے سوائے دو چار استثنائی حالات کے کسی کو بھی خندق کے اس پار نہ آنے دیا۔ جو بھی آگے آیا یا دھریا گیا یا پھرا لٹے پاؤں واپس بھاگ گیا۔ خاص طور پر طویل ہونا شروع ہوا تو ان کے سرداروں نے سر جوڑنے شروع کر دیے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے آن پڑا تھا جس کی نسبت موت سے زیادہ پیار کرتی تھی، اکا دکا واقعات کے علاوہ مسلمانوں کو شیرازی کا صحیح موقع نہ مل سکا۔ دشمن صرف ”حملہ کرنا“ بھاگ جاؤ“ (Hit and Run) کی حکمت عملی پر گامزن تھا اور اس کی بہتری بھی اسی میں تھی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران کم از کم ایک دن ایسا بھی آیا کہ دشمن نے خندق عبور کرنے کی بار بار اور سر توڑ کوشش کی جس کی وجہ سے مسلمان مجاہدین سارا دن دفاعی کارروائیوں میں مشغول رہے اور اتنا وقت بھی میسر نہ آ سکا کہ بروقت نماز ادا کر سکیں۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز عصر بھی مغرب یا عشاء کے بعد اکٹھی پڑھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے جان نثاروں نے وادی بطنان کے کنارے مغرب کے بعد وضو کیا اور پھر تینوں نمازیں یکے بعد دیگرے ادا کیں۔ (۱۷۳) کچھ سیرۃ نگاروں کا خیال ہے کہ ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہوگا کہ جنگ کی عملی ضروریات (Operational Requirements) کے پیش نظر نماز قضاء ہوئی ہوگی۔

جونہی محاصرے نے طول پکڑا یہ بات طشت از بام ہو گئی کہ یہو قریضہ کے یہود خفیہ طور پر کفار کے ساتھ اتحاد کر چکے تھے اور ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ آور ہوں گے۔ باہر سے آنے والے دشمن کے قدم تو روک دیئے گئے تھے، مگر اب سوال یہ تھا کہ اندر کا دشمن ہے گھر کا بھیدی تھا اس کا کیا کیا جائے۔ تین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم (حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت خواتِ ثلاثہ جبیر) کو افواہوں کی سچائی جاننے کے لیے روانہ کیا گیا۔ آپ حضور ﷺ نے ان کو ہدایت دیں کہ: ”اگر یہ افواہیں صحیح نکلیں تو میرے پاس آؤ“

خبرداروں سے بات کرنا تاکہ باقی مسلمانوں کے مورال پر برا اثر نہ پڑے اور اگر حقیقت حال اس کے برعکس ہو تو کھلے بندوں اس کا اظہار کرونا (۱۷۴) قریضیوں سے ملنے پر پتہ چلا کہ ان کو بیشاق مدینہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور انہوں نے کھلے بندوں اس کا اظہار بھی کر دیا وہ اس وقت بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف گستاخانہ کلمات استعمال کئے اور تضحیک کے انداز میں پوچھا: محمد (ﷺ) کون ہیں اور ہمارا کسی محمد (ﷺ) سے کوئی معاہدہ نہیں ہے! وفد کے تینوں ممبروں نے بڑے ضبط و تحمل سے کام لیا اور واپس آکر ان کی بدطبعی کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر یہودی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے تو حالات کا پانسہ پلٹ جاتا اس خبر سے مسلمانوں میں ہراسی مگنی سی چھا گئی۔ (۱۷۵) منافقین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اس حد تک سہم گئے تھے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت مانگی، ان میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ شامل تھے قرآن کریم نے اس بات کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: ﴿اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہ کیا تھا بلکہ فریب کا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: "اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی اب کوئی گنجائش نہیں تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا پھرتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے۔ وہ تو صرف بھانگنا چاہتے تھے۔﴾ (۱۷۶)

جب مسلم فوج محاذ جنگ پر سیدہ پیر تھی تو خواتین، مریدوں، بوڑھوں اور بچوں کو پیچھے رہنے دیا گیا تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کو کھانے پینے کی ضروری رسید مہیا کر کے مختلف مقامات پر اطعام میں رکھا گیا تھا۔ سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ جو ایک مرتبہ اس اطم پر پہرہ رہتی تھیں جس میں خواتین مقیم تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ یہودی اطم کے ارد گرد مشکوک طرز سے چکر لگا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اطم کے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی کی تھی آپ نے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ پہلے تو آپ نے حضرت حسان بن ثابتؓ کو کہا کہ وہ یہودی کا مقابلہ کریں، مگر چونکہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر دی تو سیدۃ صفیہؓ نے بغیر کوئی دقیقہ فروگذاشت کئے اس مشکوک یہودی پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب کاری سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب وہ زمین پر پڑا تو دوسرے یہودیوں کو بھاگتے ہی غی اور وہ نودو گیا رہ ہو گئے۔

یہودی مشکوک حرکات و سکنات (اور وہ بھی ایک ایسے اطم کے گرد جہاں صرف خواتین قیام پذیر تھیں) ایک قسم کا اشارہ تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے سد باب کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فوراً جو انہوں کے دستوں کو ان راستوں کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا جو یہودی بنی قریظہ کی آبادی سے مدینہ طیبہ کی طرف آتے تھے۔ ان کو حکم دے دیا گیا کہ وہ رات بھر وقفے وقفے کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہیں اور دیگر قرآنی آیات کی زور زور سے تلاوت کریں تاکہ یہود اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ رہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا ایک قول روایت کیا ہے: "میں ان سنگین حالات کے دوران جبل سلع کی چوٹی پر بار بار چڑھتا تھا تاکہ مدینہ طیبہ میں واقع گھروں کے حالات کا جائزہ لیتا رہوں اور جب مجھے ہر طرف خاموشی نظر آتی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا"۔ جبل سلع پر چند سطریں جو کنداں تھیں (جواب نہیں ہیں) ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (مثلاً: سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ) لگاتار حالات پر کڑی نظر رکھتے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے دست مبارک سے کنداں ایک کتابت کچھ اس طرح تھی: [رات دن ابو بکر اور عمر عازمی سے اللہ کے حضور دست بدعا رہے ہیں کہ اے اللہ ہر بری صورت حال سے بچانا۔] اچٹانوں پر کندہ ان کتابتوں کے متعلق دیگر تفصیل ہماری اس کتاب کے باب "تحرکات نبوی اور تبرکات مدینہ طیبہ" میں دستیاب ہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ جنگ خندق کے دوران ایک دفعہ ان کو رسول اللہ ﷺ سے شرف ملاقات کی حاجت تھی۔ انہوں نے آپ حضور ﷺ کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر آپ حضور ﷺ کا کہیں پتہ نہ چلا آپ جبل سلع پر چڑھ گئے کہ شاید آپ کہیں اوپر نہ تشریف لے

ان تاریخی تصویروں کی ایک دور تصویر جو کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوران غزوہ خندق جبل سلع کی ایک چٹان پر کنداں کی تھیں یہ تصویر اکرمہ صمد اللہ کی کاوشوں کی مرہون منت ہے جو کہ انہوں نے ۱۹۳۰ء کی دہائی میں کی تھیں ہم اسلام اور نیس ارگن ٹرینشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان تصاویر کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔

گئے ہوں وہاں سے انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار میں ان کی نگاہ رسول اللہ ﷺ پر پڑ گئی۔ جب وہ اہل آئے تو پتہ چلا کہ حضور شفیع المذنبین اور انیس الغرینین ﷺ اس غار میں کافی عرصہ سے سجدہ ریز تھے۔ وہ انتظار کرتے رہے مگر رسول اللہ ﷺ نے غیر معمولی طور پر اپنے سجدہ کو طویل کیا ہوا تھا جس سے ان کے دل میں طرح طرح کے وہم و دوسو سے جنم لینے لگے۔ آخر کار جب حضور اکرم ﷺ نے اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھایا تو آپ حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کو فرمایا کہ جبریل امین نے اسی مقام پر آکر آپ حضور ﷺ کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کو ناامید نہیں کرے گا لہذا آپ حضور ﷺ نے طویل سجدہ شکر ادا فرمایا تھا۔ اس جگہ پر ایک خوبصورت قبہ تعمیر کر دیا گیا تھا جو زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ اس کو کہتے بنو حرام کہا جاتا تھا۔ ایک اور معجزہ بھی جبل سلع پر ہوا تھا۔ یہ بھی غزوہ خندق کے دوران کا واقعہ تھا کہ جب لشکر اسلام کو ایک دفعہ پانی کی قلت کا سامنا تھا تو کہف بنو حرام کے قریب ہی ایک چٹان سے حضور نبی اکرم ﷺ کے حکم سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جو صدیوں تک عشاق کی پیال بگھاتا رہا۔ (۱۷۷) کہف بنی حرام تو موجود ہے مگر چشمہ ندارد۔ (۱۷۸)

یوں تو یہودی ریشہ دو انیاں سب مسلمانوں پر عیاں تھیں مگر وہ اچانک اتنی غداری پر اتر آئیں گے یہ کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ سب بکے بکے رہ گئے تھے۔ ایک انجانا سا خوف سب پر طاری ہو چکا تھا قرآن کریم کے الفاظ میں: ﴿اس وقت مومنین سخت امتحان میں تھے جس نے انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑ دیا تھا۔﴾ (۱۷۹) رسول اللہ ﷺ وقتاً فوقتاً مسلمان دستوں کا معائنہ فرماتے رہتے جس سے ان کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتے تھے کبھی آپ حضور ﷺ جبل سلع کے ساتھ منسلک اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ جاتے جہاں آج مسجد فتح نظر آتی ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ حضور ﷺ نے رب ذوالجلال کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی: اے اللہ، اے وہ ذات جس نے کتاب برحق نازل کی، اے وہ ذات جس کے حکم سے بادل ہواؤں میں تیرتے ہیں، تو انہیں شکست فاش دے اور ہمیں فتح و نصرت عطا کر۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین دن تک مسجد فتح کے مقام پر دعا فرمائی۔ پیر، منگل اور بدھ کے دنوں میں بدھ کے دن جو دعا آپ حضور ﷺ نے دو نمازوں کے درمیان کی تھی وہ مستجاب ہو گئی اور ہم سب یہ آپ حضور ﷺ کے چہرہ اللہ سے پہچان سکتے تھے۔ (۱۸۰) کچھ مورخین کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ غزوہ کے آخری دنوں میں اس جگہ منتقل فرمایا تھا جہاں مسجد فتح ہے جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس دن ہوا ہوگا جب دشمن نے لگا تار حملوں کی بوچھاڑ کر دی تھی تاکہ مسلمانوں کی دفاعی لائن کو توڑا جاسکے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز عصر ٹھہر ہو گئی تھی جو کہ سب نے غروب شمس کے بعد وادی بطنان کی ایک طرف ادا کی تھی۔ (۱۸۱) اس غزوہ میں چھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

ہبل سلع کی غری جانب
کی ایک تصویر
(اپریل ۲۰۰۱ء)

- ۱۔ حضرت سعد بن معاذؓ (۱۸۲)
- ۲۔ حضرت انس بن اوس بن عقیقؓ
- ۳۔ حضرت عبداللہ بن ہبلؓ
- ۴۔ حضرت طفیل بن نعمانؓ
- ۵۔ حضرت ثعلبہ بن انماؓ
- ۶۔ حضرت کعب بن زید بن قیس البخاریؓ

حملہ آوروں میں سے ایک، نعیم بن مسعود بن عامر الغطفانی، نے ایک رات حضور ﷺ سے شرف باریابی کی درخواست کی جسے شرف قبولیت بخشا گیا۔ انہوں نے حاضری کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ ان کا قبول اسلام اس وقت تک کسی اور کو معلوم نہ تھا (کم از کم یہودیوں اور ان کے اپنے اہل قبیلہ کو جو کفار مکہ کے حلیف تھے) انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں کہ وہ از خود یہودیوں کے پاس جائیں گے اور ان میں اور کفار میں عدم اعتماد اور پھوٹ کے بیج بونے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے پروپیگنڈے کی اہمیت کے پیش نظر ان کو اس خطرناک مہم کی اجازت یہ کہہ کر مرحمت فرمادی کہ: 'جنگ داؤ پیچ کا کھیل ہی تو ہوتا ہے! اس کے مطابق حضرت نعیمؓ پہلے یہودیوں کے پاس گئے اور کوشش کی کہ وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ انہوں نے یہود سے کہا کہ اگر قریش جنگ ہار کر چلے گئے تو یہود کو کن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جائیں گے؟ کون ہوگا جو مکہ سے واپس آ کر یہود کی مدد کرے گا؟ اور بصورت دیگر اگر وہ جنگ جیت بھی گئے تب بھی وہ مدینہ طیبہ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہود خسارے میں رہیں گے۔ اس طرح ان کو ڈرا دھمکا کر انہیں تجویز دی کہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مکہ والوں سے اس بات کی ضمانت لیں کہ وہ ان کو کسی حال میں اکٹھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی ضمانت کی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اہل مکہ اپنے کچھ ہیلے یہودیوں کے پاس بطور بریغمال رہتے دیں۔ اس مطالبے کے ماننے یا رد کرنے سے مکہ کی نیت کا اندازہ کر لیا جائے گا۔ یہ چال کامیاب رہی اور یہود نے ایسا ہی کرنے کی حامی بھر لی۔

اس کے بعد وہ مکہ کی کمیٹیوں میں گئے اور ان کو باور کروایا کہ ان کے علم کے مطابق یہود اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے ہیں اور یہ کہ وہ مکہ کی شانہ بشانہ لڑنے کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ انہوں نے ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ آئندہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو یہود ان کے کچھ آدمی بطور بریغمال مانگیں گے۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو بھی اسی طرح کے مشورے دیئے۔ اس طرح اس بھاری بھر کم اتحاد کے ٹوٹنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جمعہ کی رات مکہ کی یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ہفتہ کے دن لڑائی کے لیے تیار رہیں اور مسلمانوں کی پشت سے ان پر زور دار حملہ کر دیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہفتہ کے دن کا انتخاب کیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ یہود کتنا عہد و پیمان نبھاتے ہیں! یہودی لیڈر مکہ کی کمیٹی کے پاس گئے، ایک طرف تو انہوں نے اپنے یوم السبت، یعنی ہفتے کے دن لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور دوسری طرف ان سے بریغمال مانگنے لگے جس کا مکہ کی کمیٹی نے صاف انکار کر دیا۔ یہود کے خدشات پورے ہوتے نظر آئے اور وہ جان

گئے کہ کفار مکہ ان کو حضور نبی اکرم ﷺ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ درحقیقت دونوں فریق حضرت نعیم بن مسعود کے جال میں پھنس گئے اور انہیں کے دیئے گئے پتوں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت نعیم نے ایک اور چال چلی اور یہ انوہ گرم کردی کہ اگر اہل مکہ یہودیوں کو چھوڑ دے دیتے ہیں تو وہ ان کو حضور نبی اکرم ﷺ کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا دونوں گروہوں میں اختلاف کی ایک گہری خلیج حائل ہو گئی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی۔ یہود نے ان سے معاہدہ یکسر ختم کرنے کی دھمکی دے دی اور ملکوں کو اپنا نوشتہ و ہار صاف نظر آنے لگ گیا۔ یوں ان کا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔

حالات نے ایسی دلچسپ کر دی کہ پانچ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ دوسری طرف چونکہ وہ شروع سے ہی قلیل المدت جنگ کے انتظامات کر کے چلے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کو مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرنا پڑے گا جو کہ طول کھینچ جائے گا ان کے لئے سے پیشتر ہی مسلمان مدینہ طیبہ کے باہر والی اراضی سے اپنی تمام اجناس سمیٹ چکے تھے اور ان کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ لگ گئی یہ بھی ان کی قسمت کی ستم نظریں تھیں کہ حی بن اخطب نے ان کو جو بیس اونٹ کھجوروں اور دیگر سامان خورد و نوش لا کر روانہ کئے تھے وہ مسلمانوں کے ایک دستے کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ رہا ان کا یہود پر تکیہ تو وہ بھی حضرت نعیم کی چال سے ختم ہو گیا تھا۔ جنوں ہی یہودیوں نے انکار کیا تو جنگ کے سرپنچوں نے جنگی حکمت عملی اور خاص طور پر محاصرے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ شوال کا مہینہ ختم ہونے لگا جس کا مطلب صاف تھا کہ حج کا موسم سر پر آ پہنچا تھا، اقتصادی طور پر حج کا موسم اہل مکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔

سب سے زیادہ تباہ کن وہ طوفان باد و باران تھا جو مشیت ایزدی سے اس رات چلنے لگا جس سے اتحادیوں کے خیمے ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ ایک اندھیری برفانی رات تھی جب مشرق سے ایک تیز آمدھی اٹھی جو آنا فانا چاروں طرف چنگھاڑ رہی تھی۔ حضرت ابن عباسؓ سے مراد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [مجھے الصبا یعنی مشرق کی طرف سے آنے والی آمدھی سے فتح ملی جبکہ قوم عاد الدبور یعنی مغرب کی طرف سے آنے والے طوفان سے تباہ ہوئی تھی۔] (۱۸۳) قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس حقیقت کا ذکر کیا ہے: ﴿اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آمدھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔﴾ (۱۸۴) طوفان اتنا شدید تھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے خیمے اور برتن ہوا میں اڑھ اڑھ اڑ رہے تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کو جاسوسی کی غرض سے ان کے کیمپوں میں بھیجا۔ انہوں نے وہاں مکمل تباہی کا منظر دیکھا۔ انہوں نے ابوسفیان کو ایک ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایسا کوئی قدم اٹھانے سے فرمایا تھا جس سے بھگدڑ مچ جائے اس لیے انہوں نے ایسا کرنے سے اجتناب کیا۔ (۱۸۵) یہودیوں کی بے وفائی اور طوفان باد و باران کی شدت سے ابوسفیان سخت پریشان تھا اور اسے اب امید کی کوئی رمت باقی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کبھی مسلمانوں کی دفاعی لائن کو توڑ سکے گا ان تمام حالات سے دلبرداشتہ ہو کر وہ پہلا آدمی تھا جو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا: "اے بنو قریش! ہمارے خیمے کوئی کچے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گھوڑے اور اونٹ مرنے لگے ہیں، بنو قریش نے بد عہدی کی ہے اور ہمیں ان کی طرف سے مایوس کن اطلاعات ملی ہیں تم ان طوفان باد و باران کی شدت کو دیکھ رہے ہو جس نے ہمارے جلائے ہوئے چوٹیوں تک کو تختہ اکرو دیا ہے اور ہمارے برتن ہوا میں اڑ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے اب تو خیمے بھی نہیں رہے تم جانو اور تمہارا کام! میں تو جا رہا ہوں۔" (۱۸۶)

وہ شان و شوکت اور طمطراق جس کے ساتھ اتحادی مدینہ طیبہ پر چڑھ دوڑے تھے سب دھری کی دھری رہ گئی اور انہیں ذلت و پستی اختیار کرنی پڑی جس سے ان کی ہوا اکھڑ گئی اور ان کے غرور و متبرک و تخت دھجکا لگا۔ ان کے اتحاد کا خواب بکھر چکا تھا۔ جنگ الحارہ حقیقت میں "جنگ" (Battle of Military Engagement) ہونے کی بجائے ایک "نفسیاتی جنگ" (Battle of Nerves) بن گئی۔

فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں اور پختگی آگئی۔ (۱۸۷) جیسا کہ ہندومت کی ایک کتاب اتھرو وید کی پیشین گوئی میں صدیوں پہلے کہہ دیا گیا تھا، میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور کفار کو منہ کی کھائی پڑی۔
اسے بچوں کے رب یہ آزادی دلانے والے داد شجاعت دیتے ہیں اور تو ان کے وجد آفریں لغموں سے خوش ہوا۔ جب تو نے نمازیں پڑھنے والوں اور تیری حمد کرنے والوں کو دس ہزار دشمنوں پر بغیر لڑے فتح عطا فرمائی۔ (۱۸۸)

مسلمانوں کی بہترین جاسوسی نے کافر اتحادیوں کے دانت کھٹے کر دیئے، اس کے بعد اس خطے میں اسلام ایک غالب قوت بن کر ابھر آیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کے بعد کفار مکہ کبھی بھی مدینہ طیبہ کا رخ نہیں کریں گے۔ [حضرت سلیمان بن مرہ سے مروی ہے: [یوم ازواج پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کے بعد ہم ان پر حملہ کرنے جائیں گے لیکن وہ اب کبھی حملہ کرنے نہیں آئیں گے۔] (۱۸۹) تاریخ نے آپ کے ایک ایک حرف کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کی اور اتحادیوں کی مدینہ طیبہ کے خلاف مشترکہ جارحیت ان کی آخری اور ناکام کوشش ثابت ہوئی۔ یہ صرف ملکوں کی شکست ہی نہیں تھی بلکہ یہ ان تمام اتحادی قبائل کی شکست تھی جو اس اتحاد اور اشتراک میں شامل تھے جو اسلام کے خلاف کینہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے عناد رکھتے تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ کا یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اتحادیوں کی شکست نے بدیہی طور پر سید العرب والعجم ﷺ کو جزیرہ نمائے عرب کا واحد اور بلا شرکت غیرے لیڈر اور قائد ہونے پر صاف کر دیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے جنگ خندق کے موقع پر شعر کہے جن میں سے چند کا ترجمہ پیش خدمت ہے:

وہ وحشی لوگ جو خالق خدا پر ظلم ڈھاتے تھے اور جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ آں حضور ﷺ پر حملہ آور ہوئے
انہوں نے شہر شہر اور قریہ قریہ اور جنگل کے باسیوں تک کو ساتھ ملا لیا جن میں عینہ اور حرب قبائل بھی شامل تھے
اور اتحادیوں کے شہسوار بھی ان کے ساتھ بڑے طمطراق سے آئے

تاکہ رسول اللہ ﷺ کے جان نثروں کو قتل کر دیں اور ان کے گھر لوٹ کر لے جائیں
انہوں نے ہم پر اپنی پوری قوت سے حملہ کیا

مگر شہید طوفان نے ان کے چھکے چھڑا دیئے اور ان کے تمام دستے اپنی تمام تر غصب ناکیوں کے باوجود فرار ہو گئے
اور پھر رب ذوالجلال کی افواج نے (میدان جنگ کو اس طرح ہاتھ میں لیا کہ) مومنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت ہی نہ آنے دی

اللہ نے مومنوں پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی
جب وہ اپنے حوصلے کھوپکے تھے تو رب ذوالجلال نے اپنی مدد سے ان کو تیز تر کر دیا

اور اس طرح حضرت محمد ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو راحت عطا کی
اور ہر کذاب، شقی القلب، مشکوک اور منافق کو ذلیل و خوار کیا

واقعی ان لوگوں میں ایمان کی ریق تک نہ تھی

اللہ ان کے دلوں کو ایسے زخم اور کچھو کے لگانے لگا رہا ہے

کیونکہ وہ آخری وقت تک کفر پر ڈٹے رہے۔ (۱۹۰)

آخر میں ہم مشہور مستشرق ولیم فنگری واٹ کا تبصرہ قارئین کی نظر کرنا چاہیں گے جس میں اس نے غزوہ خندق کا تجزیہ کیا ہے:

”اس طرح دو ہفتے گزارنے کے بعد سکی افواج ناامید ہو گئیں اور وہ اتحاد جس کو اپنے بڑا ہونے پر ناز تھا پرزے پرزے ہو کر پس پا ہو گیا۔ غیر معمولی زمستانی موسم اور طوفان باد و باران نے محاصرہ کرنے والوں کے چھکے چھڑا دیئے۔ انصار میں سے چھ شہید ہوئے جب کہ مکہ کیوں کے تین جیالے اس معرکہ میں کام آئے تھے۔ جہاں تک عسکری تجربے کا تعلق ہے کی شکست کا سہرا حضرت محمد کی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اور ان کی بہترین جاسوسی کے نظام کے سر ہے۔ خاص طور آپ کا خندق کو دفاعی لائن بنانا حالات کے عین مطابق تھا۔ مکہ کی امیدیں سراسر اپنے گھڑ سواروں پر لگی تھیں کیونکہ پچھلی جنگوں میں واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان پیادہ فوجی لڑائی میں اپنے دشمن پر چھا جاتے ہیں خواہ تعداد میں وہ کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہوں۔ خندق نے مکہ کی گھڑ سوار فوج کا آگے بڑھنا ناممکن بنا دیا اور انہیں ایسے حالات سے دوچار کر دیا کہ وہ اپنے چھ سو سے زائد شہسواروں کا کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔“ (۱۹۱)

غزوہ بنو قریظہ:

غزوہ احزاب کے پس منظر اور واقعات کے بیان میں ہم یہود کے خدارانہ رویہ پر کافی روشنی ڈال چکے ہیں۔ باقی دونوں قہاقل جانے کے بعد بنو قریظہ ہی ایک ایسا قبیلہ تھا جو مدینہ طیبہ میں رہ گیا تھا جو احوالی میں رہائش پذیر تھا۔ غزوہ خندق میں مکہ کیوں نے محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تو ان کے اتحادی پھر سے الگ الگ گروہ بن گئے اور اپنے اپنے علاقوں کو سدھار گئے اور جس خفت سے وہ لوگ بے نیل و مرام اہل لوٹے تھے اس سے مستقبل قریب میں ان کی وابستگی اور مدینہ طیبہ پر چڑھائی ناممکن ہو گئی تھی۔ یہودیوں کے پہلے قبیلے بنو قریظہ کو مدینہ بدرال لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے بد عہدی کا ارتکاب کیا تھا اور انتخاب پر بھی اصلاح احوال پر راضی نہ ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ قبیلہ بنو نضیر حضور رسول مقبول ﷺ کی زندگی پر حملے کی سازش کا مرتکب ہوا تھا۔ حالانکہ یہ سازش ریاست مدینہ کے مؤسس اور رئیس کی جان کے خلاف تھی مگر رسول رحمت ﷺ نے نرم دلی کا مظاہرہ فرمایا اور ان کو ان کے جان و مال بخش دیئے اور وہ مدینہ طیبہ سے باجوں اور شہنائیوں کی گونج میں روانہ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ باقی بچ جانے والے یہودی اس سے سبق حاصل کرتے اور یشاق مدینہ کی بیروی کرتے لیکن بد قسمتی سے بنو قریظہ اپنے دوسرے بھائیوں پر بھی سبقت لے گئے اور یشاق مدینہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے جارح دشمن سے ساز باز کرنا شروع کر دیا۔ اگر مسلمان ان کی چالوں کو اپنے تدبیر اور اعلیٰ حکمت عملی سے ناکام نہ کر دیتے تو انہوں نے ان کی پشت میں خنجر گھونپنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ انکا طرز عمل پوری امت پر کھلی جارحیت کے زمرے میں آتا تھا اور اس لیے ان کی سزا بھی قرار واقعی ہونا تھی جو کسی بھی دشمن کو دی جاسکتی تھی جو جارح ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مصائب کے بادل کچھ دیر کے لیے تو چھٹ گئے تھے اور اگر یہود کو ڈھیل دے دی جاتی تو وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک کھیل کھیل سکتے تھے۔ حالات مزید تاخیر کے متحمل نہ تھے۔

جنگ خندق سے فاتح و کامران لوٹنے کے بعد رسول اللہ ﷺ ابھی اپنے جنگی ہتھیار بھی اتار نہ پائے تھے اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے حجرہ مبارکہ میں ابھی اپنا آدھا سر مبارک ہی دھوپائے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور کہا: [اے محمد ﷺ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیئے ہیں جب کہ ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ چلیے بنی قریظہ چلتے ہیں۔] ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا: [یا رسول اللہ ﷺ میں نے جبریل امین کو دروازے کے روزن سے دیکھا ہے کہ ان کے سر پر ابھی بھی غبار کے آثار تھے۔] [۱۹۲] اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان کو اپنا علم عطا فرمایا اور سیدنا بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اعلان عام کر دیں کہ کوئی بھی عصر کی نماز سنا کر بنی قریظہ کے نہ پڑھے۔ [۱۹۳] آپ نے دوبارہ حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور بنی قریظہ کے علاقے

سبع مساجد کی ایک قدیم
تصویر جہاں پر عثمان بن
لکھڑ اسلام کے خیمے نصب
ہوئے تھے یہ تصویر انہیں
سوماسد کی دہائی کی ہے
جب کہ یہ علاقہ کچھ نہ کچھ
تاریخی اہم رکھتا تھا اس
تصویر میں چومساجد واضح
نظر آ رہی ہیں

کی طرف کوچ فرما دیا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور سب کے سب اپنے آقا و مولا کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور یوں تین ہزار مجاہدین کا یہ لشکر اپنے ۳۶ شہسواروں کے ساتھ نماز عصر سے پہلے بنو قریظہ کے علاقے کی طرف رواں دواں ہو چکا تھا۔ (۱۹۳) یہودی بھانپ تو چکے تھے کہ ان کو ان کی غدار کی سزا ملنے والی ہے کیونکہ ان کی ریشہ دوانیاں طشت از بام ہو چکی تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کی باری آنے والی ہے۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچے تو آپ حضور ﷺ نے ان کے ایک کنوئیں بھر العنا پر پہلا پڑاؤ کیا اور وہیں دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ حضور ﷺ سے آکر ملے۔ (۱۹۵) وہاں پہنچنے پر آپ حضور ﷺ نے ان کے ٹائمنگ کو بلند آواز سے کہا: [اے معشر یہود جن کے بھائی بند پہلے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کریم نے بندروں میں تبدیل کر دیئے تھے، اب اللہ کریم نے تمہارے لیے بہت بھیاں تک انجام چنا ہے۔] (۱۹۶) مسلمانوں نے ان کی آبادی کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کو فصرہ کی طور پر ارشاد ہوا کہ وہ یہود کے خلاف ترانے پڑھیں۔ حضرت البراء بن العازبؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابتؓ سے فرمایا: اپنی شاعری سے ان کی ہجو اور برائی کرو اور اس سلسلے میں جبریل تمہارے مدد کریں گے۔] (۱۹۷) رسول اللہ ﷺ نے وہاں چند راتیں قیام فرمایا تاکہ حربی عملیات کی نگرانی فرمائیں۔ اسی اثناء میں جی بن اخطب (جو بنو نضیر کے ساتھ نکالا گیا تھا) وہ بھی ان یہودیوں سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہی ایک قلعہ میں مورچہ بند ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس مقام پر نماز ادا فرماتے جو بنو قریظہ کے علاقے میں تھا جو کہ ایک اطم تھا جو سیر بن باطا کی ملکیت تھا جو صحرے کے دوران آپ حضور ﷺ نے اس اطم کے متصل گھر میں بھی نماز ادا فرمائی جو بنو النضیر کی ایک عورت کی ملکیت تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مدینہ طیبہ میں مساجد کی تعمیر شروع کی تو آپ نے وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروادی تھی۔ (۱۹۸)

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں: ”پھر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھجوایا کہ ابولبابہ بن عبدالمندرؓ (جو بنو عمرو بن عوف سے تھے جو کہ بنو قریظہ کے حلیف رہ چکے تھے) کو ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے کے مسئلے میں ان سے صلاح و مشورہ کر سکیں۔ ان کے بچے اور عورتیں واویلا کرتے ہوئے ان کے پاس گئے تاکہ ان کو ان پر ترس آ سکے۔ انہوں نے ان سے کہا: اے ابولبابہ کیا خیال ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور حضرت محمد ﷺ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں؟ انہوں نے کہا: ہاں، مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابولبابہؓ کا بیان ہے کہ [جونہی میں نے انہیں اشارہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی ہے کیونکہ میں نے ان کو (دفاعی راز) بتا کر اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کا ارتکاب کر لیا تھا۔] پھر وہ وہاں سے چلے آئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی شریف میں چلے گئے

اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور اعلانِ عہد کیا کہ وہ اس جگہ سے ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ اللہ انہیں اور ان کے گناہ کو معاف نہ کر دے اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ وہ کبھی بنو قریظہ نہیں جائیں گے اور اس کا ہنس میں کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ بے وفائی کا ارتکاب کیا تھا۔“ (۱۹۹)

یہود نے صلح کے بہت سے پیغام ارسال کئے۔ انہوں نے اقرار جرم تو کر لیا تھا مگر اپنے پیش روؤں کی طرح وہ بھی محفوظ راستہ چل رہے تھے تاکہ مدینہ طیبہ سے چلے جائیں۔ مذاکرات کافی عرصہ تعطل کا شکار رہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنانا شروع کر دیا اور آپ ان کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر زور دیتے رہے۔ اس طرح حاصرہ تقریباً ایک ماہ تک طویل کھینچا گیا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو وافر مقدار میں تھیں مگر ان کے حوصلہ پست ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جب کوئی بھی نتیجہ نکلتا نظر نہ آیا تو ایک دن شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت زبیر بن العوامؓ کی ہمراہی میں ان پر پھر پور حملہ کر دینے کی تجویز پیش کر دی تاکہ ان کی قلعہ بندی توڑا جاسکے۔ ان دونوں نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کر دیں گے اور ان کی فوجی چھان بینوں پر حملہ کر دیں گے اور یوں انہیں بزدل شمشیر زیر کر کے دم لیں گے۔ اس ایسی میٹم نے اپنا کام دکھایا اور یہود کے حوصلہ بالکل پست ہو گئے۔ ان کے خیال میں تھا کہ حضرت سعد ابن معاذؓ جو بنی عبدالمطلب میں سے کبھی ان کے حلیف رہے تھے شاید وہ ان کی طرف داری کریں گے، لہذا انہوں نے آپ کو اپنی طرف سے تحکیم کے لیے نامزد کر دیا۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت سعد ابن معاذؓ نے دعا کی تھی کہ: ”اے رب العزت اگر یہ آخری موقع ہے کہ قریش ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو مجھے شہادت دے دے اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ پھر بھی لوٹ کر آئیں گے تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان لوگوں سے اپنا حساب چکاتا کر سکوں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، مگر مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنی قریظہ کا معاملہ طے نہ کر لوں۔“ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ: ”بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد ابن معاذؓ کو فیصلہ لاقی دے دیا اور تب ہتھیار ڈالے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذؓ کو طلب فرمایا حالانکہ وہ شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے زخمی شانہ سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک دراز گوش پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب وہ اس مسجد کے پاس پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے انصار سے فرمایا: ”اپنے سردار کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔“ پھر آپ حضور ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذؓ سے فرمایا: ”ان لوگوں نے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر راضی ہیں۔ حضرت سعدؓ نے اعلان کیا کہ: ”آپ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو بندی بنالیں۔“ اس کو سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سعد تم نے اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کیا ہے اب جو کمال فرمان الہی کے مطابق تھا: ﴿فَرِيضًا يَكْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيضًا﴾ اور جن اہل کتاب (بنو قریظہ) نے ان کی (کئی دشمنوں کی) مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتار اور ان کے دلوں میں رعب ڈال اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید۔“ ﴿۲۰۰﴾

”پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ طیبہ میں بہت الحارث کے گھر میں قید کر دیا جو کہ بنو النجار میں سے تھیں۔ (۲۰۱) پھر رسول اللہ ﷺ سوق مدینہ کی طرف گئے جو آج بھی یہاں کا بازار ہے اور ان کے لیے خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان کو بلوا بھیجا اور وہ گروہ درگروہ آتے گئے اور آپ کے حکم سے ان کی گردنیں اڑائی جاتی رہیں۔“ (۲۰۲) بلاذری کا بیان ہے کہ بنو قریظہ میں سے صرف ان افراد کو تہ تیغ کیا گیا جو بالغ تھے۔ کوئی بھی نابالغ جس کی مونچھیں نہ نکلی تھیں نہیں مارا گیا تھا۔ (۲۰۳) حضرت عروہ بن زبیرؓ کے بیان کے مطابق یہود کو سزائے موت اجارہ الریت کے پاس دی گئی۔ (۲۰۴) یہ علاقہ حضرت مالک بن سنانؓ کے مزار کے پاس تھا اور اب مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حبی بن اخطب کو اس جگہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھپا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یاد دلایا کہ

اس نے یو یاتھا ویسا ہی وہ کاٹ رہا تھا۔ (۲۰۵) ان کی جائیدادیں بشمول ان کے کھجوروں کے باغات مال غنیمت کے طور پر ضبط کر لیے گئے۔ جب مہاجرین کو کھجوروں کے باغات دے گئے تو انہوں نے اپنے انصار بھائیوں سے تختہ لپے گئے درخت واپس لوٹا دیئے۔ (۲۰۶) مال و دولت سے دوسری اشیاء کے علاوہ ان سے ۳۰۷۲ تیر، ۳۰۰ زرہ کپڑے اور ۵۰۰ ڈھالیں حاصل ہوئیں۔ (۲۰۷) ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے تھے۔ انہیں عورتوں میں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے لیے ام المومنین سیدہ زینبہؓ کو لیا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور حضور کے چھ رشتہ ازادانیت میں منسلک ہو گئیں اور حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال سے کچھ دیر پہلے راہی ملک عدم ہوئیں۔ (۲۰۸)

یہود کے مدینہ طیبہ سے اجلاء اور خاص طور پر بنو قریظہ کے خاتمے پر اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ہم بنو قریظہ کے معاملے میں چند باتیں کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے اس ضمن میں یہودی عقیدہ جنگ (Doctrine of War) کا احاطہ بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ساتھ میں اس بات کا بھی مکمل اور اک ہونا چاہئے کہ باوجودیکہ وہ برضا و رغبت خود رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاہدہ شہریت یعنی یشاق مدینہ طیبہ میں منسلک ہوئے تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ریشہ و دانیوں اور سازشوں کا جال بننے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا۔ ان کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے تو یشاق مدینہ کی صریح خلاف ورزی کا ارتکاب کیا، دوسرے قبیلے (بنو نضیر) نے مؤسس اور رئیس دولت المدینہ منورہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن تیسرا قبیلہ تو ان دونوں سے سبقت لے گیا اور دشمنان اسلام کے مختلف قبائل کے اتحاد کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گیا جو کہ کم و بیش بارہ ہزار کا لشکر لیکر مدینہ طیبہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ اگر مسلمانوں کی چال ان میں پھوٹ ڈالنے کو کامیاب نہ ہوتی تو یقینی طور پر بنو قریظہ مسلمانوں کی پشت میں فخر مار دیتے اور ان کے پیچھے سے حملہ کر دیتے۔ انہوں نے از خود ہی ایک ایسا سценاریو (Scenario) پیدا کر دیا تھا جو حالت جنگ کا ماحول (State of War) تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے تین نمائندے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ جارح مکملوں کے حلیف ہیں اور نتائج خواہ کچھ بھی ہوں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف آخری لمحوں کی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ان میں بد اعتمادی پیدا ہو گئی اور وہ جنگ میں کودنے سے باز رہے۔

یہودی فلسفہ جنگ ان کی کتب ساوی کے مطابق 'استثنا' (Deuteronomy) میں بیان کیا گیا ہے جس کی متعلقہ شتوں کو قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

- ۱۰۔ جب تم کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے پہنچو تو پہلے تو امن کا پیغام بھیجو۔
- ۱۱۔ اگر وہ صلح پر آمادہ ہوں اور مفتوح ہونے پر رضا مند ہو جائیں تو ایسا ہوگا کہ وہ مفتوح لوگ تمہارے ہاگوار بن کر رہیں اور تمہاری خدمت پر مامور ہوں گے۔
- ۱۲۔ اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہوں اور جنگ پرتل جائیں تو تم ان کا محاصرہ کرلو۔
- ۱۳۔ اور جب تمہارا رب تمہیں ان پر فتح عطا کر دے تو تم تلوار کی نوک سے ان کے مردوں کو مار دو گے۔
- ۱۴۔ مگر ان کی عورتیں، بچے، مال مویشی اور جو کچھ بھی شہر میں تمہارے ہاتھ لگے، وہ تمہارا ہوگا اور تم مال غنیمت کھاؤ گے کیونکہ اللہ نے وہ تمہیں عطا کیا ہے۔
- ۱۵۔ یہ تو تم ان شہروں کے ساتھ کرو گے جو تم سے بہت دور ہوں گے اور جو ان قوموں میں سے نہ ہو جو تمہارے قریب ہیں۔
- ۱۶۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو قریبی شہروں میں بستے ہیں جن پر تمہارا رب تم کو فتح دے اور وہ تمہاری میراث ہو جائے تو ایسی صورت میں تم ان میں سے کسی بھی ذی روح کو (جس سے نسل آگے بڑھتی ہو) کو زندہ نہیں چھوڑو گے۔ (۲۰۹)
- اگر ایک لمحے کے لیے دلیل برائے دلیل کے طور پر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہود اس جنگ میں پوری جج دھج کے ساتھ شامل

ہو جاتے تو ان کے ”آسانی صحیفہ“ کے فلسفہ جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے کچھ ضروری اقتباسات اوپر دیئے گئے ہیں ان کا بطور کلیہ اور مسلمانوں کی کیا شامت آتی؟ ان ناقدین کی (جو رسول اللہ ﷺ کے بنوقریظہ کے معاملہ میں طرز عمل کو شدید ہدف تنقید بناتے ہیں) اس صورت میں کیا ہوتی؟ بنوقریظہ نے معاہدہ مدینہ طیبہ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی ریشہ و اپناں شروع ہوئی تھیں۔ میثاق مدینہ کو یک طرفہ ختم کرنے سے اور دشمن سے جا ملنے سے کیا انہوں نے اسی ملک کے خلاف جس کے کہ وہ شہری تھے تو ان کے ارتکاب میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی؟ معاند مستشرق فرانسکو جبرائیلی جو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں اودھار کھائے بیٹھا نظر آتا ہے اسلامی فلسفہ جہاد کا سب سے بڑا ناقد ہو گزرا ہے اس نے بھی بنوقریظہ کو غدار قرار دینے میں کوئی باک نہیں رکھا۔ اس کے الفاظ میں ”محاصرے کے دوران ان کفار نے رسول اللہ ﷺ کی پشت پر اتحادیوں سے مل کر غداروں کا ارتکاب کیا تھا اور ظاہرہ طور پر اگرچہ وہ غیر جانبدار ہی رہے تھے مگر درون خانہ آپ کو شکست دینے کے لیے دشمن سے مل چکے تھے۔ لہذا بمشکل جنگ (خندق) ابھی ختم ہوئی تھی کہ (حضرت) محمد (ﷺ) نے ان سے چھکارا پانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو بھی پہلے دو قبیلوں کی طرح محصور کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔“ (۲۱۰)

بادی النظر میں یہودیوں نے چار بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تھا:

(۱) معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ریاست کے خلاف ہی جارح کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ جب رسول اللہ ﷺ کے تین نمائندے حقائق معلوم کرنے ان کے پاس پہنچے تو ان کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ ان کی ریشہ و اپناں اور سازشیں جو پہلے سرد جنگ (Cold War) کی مد میں آتی تھیں اب ”اعلانیہ اور گرم جنگ“ (Declared and Hot War) کے مترادف ہو گئی تھیں جو رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے امتیوں کے خلاف تھیں۔ انہوں نے تو حضرت سعد بن معاذ کی یہ کہہ کر تحریک کی کہ: محمد (ﷺ) کون ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان تو کوئی معاہدہ نہیں ہے! اس سے انہوں نے یک طرفہ طور پر معاہدہ مدینہ طیبہ کو ختم کر دیا تھا اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب مسلمانوں کو بہت ہی نازک صورت حالات کا سامنا تھا۔ ان کا مقصد وحید اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔

(۲) انہوں نے جارح سے ساز باز کر کے ان کو مشترکہ حملے پر اکسایا تھا۔ وہ اپنے دو پہلے سے مدینہ بدر قبائل کے ساتھ اس ساڑھ میں برابر کے شریک تھے جو کہ خیبر جا بے تھے۔ جب حب بن اخطب نے ان کے لیڈر سے ملاقات کی اور اسے مشترکہ جارحیت میں شامل ہونے کی ترغیب دی تو اس نے فوراً معاہدہ پھاڑ دیا اور اسلام دشمن اتحاد میں شریک ہو گیا۔

(۳) انہوں نے اپنی ہی ریاست کے خلاف جس کے کہ وہ شہری تھے جاسوسی کا ارتکاب کیا اور وہ اہل مکہ کو مسلمانوں کے دفاعی راز اور استعداد کے متعلق معلومات پہنچاتے رہے۔ حب بن اخطب کھلم کھلا مکہ کیوں سے ملتا تھا اور غطفانیوں کے ساتھ اس جارحیت میں برابر کا شریک بھی تھا مگر باقی کے بنوقریظہ بھی پیچھے نہ رہے تھے اور ابوسفیان سے گفت و شنید کرتے رہے تھے۔

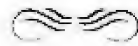
(۴) انہوں نے اپنی ہی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جرم بھی کیا۔ ان کے ہراول دستوں نے ان اطام کے گرد چکر لگانے شروع کر دیئے تھے جہاں مسلم خواتین اقامت پذیر تھیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں نرم اہداف (Soft Targets) دفاعی کمزوری پائی جاتی ہے۔ یہ تو عمتہ الرسول سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ کی بہادری اور شجاعت کا شرہ تھا کہ ایک یہودی اس چکر میں ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور باقی ماندہ کو جرأت نہ ہو سکی کہ آگے آئے۔ اگر رسول اللہ ﷺ نے پانچ سو مجاہدین کے دستے بنی قریظہ کے علاقے میں نہ روانہ کئے ہوتے تو یقیناً انہوں نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ دیا ہوتا۔

مندرجہ بالا چار جرائم میں سے صرف ایک جرم بھی آج کے مروجہ بین الاقوامی قوانین کے تحت مرتکبین اور مجرمین کو سزائے موت کا سزاوار

انجی ہنر ایضاً باقیات
جو کہ خنڈرات کی شکل
میں اب بھی موجود ہیں
جہاں نما و عقریضہ
پر پڑا تھا
(تصویر جنوری ۲۰۰۳ء)

جا رہا تھا۔ عقریضہ نے تو چار جرم ایک ساتھ کر لیے تھے اس لیے وہ تو اس سے بھی بڑی سزا کے مستحق تھے اور پھر جہاں حالت جنگ طاری ہو وہاں خطرات کو مول نہیں لیا جاسکتا۔ پہلے ہی دو قبیلوں کو معافی دے کر کافی فراخ دلی کا ثبوت دیا جا چکا تھا جس کا انہوں نے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ وہ دشمنوں سے جا ملے تھے، ایسے میں تیسرے قبیلے کو بھی چھوڑ دینا تو چار صیہون کے ہاتھ مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہوتا۔ انا نے سبل ختم المرسل ﷺ کے اللہ کے رسول ہونے کے ناطے جبکہ آپ کا ایک ایک عمل اپنی امت کے لیے مشعل راہ ہے، آپ حضور ﷺ جو کہ اس وقت اپنی افواج کے سالار اعلیٰ بھی تھے، بھلا کیسے اپنی امت کی زندگی کو خطرات میں ڈال سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ فیصلہ تو انہی کی آسمانی کتاب کے مطابق تھا۔ مہر شین کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنی نام نہاد الہامی کتاب استثناء (Deuteronomy) کے مصنفین سے رجوع کریں۔

حواشی

- (۱) حمد (زبور) ۱۳۸: ۸۱-۸۲ (Psalms, 72: 8-14) یہود و نصاریٰ کے اسلام کے نظریہ جہاد اور رسول اللہ ﷺ کے غزوات کے ناقدین کو چاہئے کہ وہ اپنی الہامی کتب کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر انہیں زبور کی حمدیں تو جگر تھام کر پڑھنی چاہئیں جن میں حضور نبیؐ آخر الزماں ﷺ کے متعلق پیش گوئیاں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحیفہ کی صورت میں انجیل میں موجود ہیں جن سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجیل کے مطابق وہ نبی موعودؑ کی صفات و بركات میں اولین صفت یہ ہوتی تھی کہ آپ جنگجو نبی ہوں گے جو امن قائم کرنے کی غرض سے شمشیر زنی کریں گے تاکہ نئی نوع انسان کو جو دوسم سے محفوظ کیا جاسکے۔ بالفاظ دیگر انجیل میں حضور سرور کائنات ﷺ کو ”نبی الجہاد“ کہا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ میری امت پر قیامت تک جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔
- (۲) حضرت عروہ بن زیدؓ غازی رسول اللہ ﷺ، حقیق ذاکر محمد مصطفیٰ ﷺ، اردو مترجمہ سعید الرحمن ملوی، (اسٹیلیٹ آف اسلامک پبلیشرز)، ہور، ۱۹۹۰ء، ص ۱۲۔ اقرائش کا وہ فائدہ جس نے ان مہاجرین کا حبش تک بھیجا کیا تھا وہ افراد پر مشتمل تھا: عمارہ بن ولید بن المغیرہ، الحواریؓ اور عروہ بن العاص۔ انہوں نے نجاشی کو یہ کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ”اس شخص نے جس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں ہمارے سانچہ کو درہم برہم کر دیا ہے اور اب وہ آپ کے دیس میں بھی افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا ملک کمزور پڑ جائے گا۔ ہم آپ کے یہی خواہ ہیں اور آپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ ہمارے تاجر آپ

کے ملک میں آزادی سے آتے جاتے ہیں اور امن و سکون سے رہتے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ آپ کی ان عنایات پر آپ کے احسان مند ہوں اور ان کے چمکائیں۔ اس لیے ہماری قوم نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اعتماد کر سکیں کہ مذکورہ شخص اور اس کے پیروکار آپ کے ملک میں پھیلانے گئے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کے پیروکار بھی اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں کہ نبی ابن مریم کی عبادت کی پابندی یہ لوگ آپ کے دربار میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو جھک کر سلام بھی نہیں کریں گے لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان پر راست پر لائیں۔“

(۳) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۲۶، نیز دیکھئے صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۴۹۴، (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری جائے رحلت مجھے دکھا دی گئی ہے۔ میں نے ایک شوریلی زمین دیکھی ہے جس میں کھجور کے بہت زیادہ درخت ہیں اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جو درود کے بنے ہوئے سنگلاخ حرے ہیں۔)

(۴) القرآن الکرمیم (الانفال: ۳۰)

(۵) Isaiah 21 : 13-17

(۶) اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں کو اپنے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ سورہ انفال: ۴۷ کی آیات انہیں کی شان میں نازل ہوئیں: ﴿اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کی روزی اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہی تمہیں میں سے ہیں اور رشتہ والے ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو۔﴾

(۷) القرآن الکرمیم (الحشر: ۹)

(۸) صحیح مسلم، کتاب نمبر ۱۹، نمبر ۴۴۳۳ (اس حدیث میں بالصرحت ذکر ہے کہ بعض ادوی لوگوں نے تو اس کے لیے سونے کا تاج بھی بننے کے لیے دیا تھا)

(۹) سنن ابی داؤد، ۱۹، ۲۹۹۸

(۱۰) ایضاً۔

(۱۱) القرآن الکرمیم (الحج: ۳۹-۴۰)

(۱۲) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ ہجری) الکامل فی التاریخ، دار الکتاب العربی، بیروت، ج: ۲، ص: ۱۴، ان کے بیان کے مطابق قریش کی تعداد ۹۵۰ تھی جبکہ دوسرے مورخین کے مطابق وہ تعداد ۷۰۰ تھی۔

(۱۳) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۳، ص: ۱۴۰، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی سربراہی میں غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ سامان خورد و نوش کی خاصی قلت ہوا کرتی تھی اور بسا اوقات ان کو درختوں اور جھاڑیوں کے پتے (جملہ) کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں جب وہ رفع حاجت کرتے تو ان کا براز ان مویسیوں کی طرح ہوا کرتا تھا جو گھاس پھوس کھاتے ہیں۔

(۱۴) الرندی (اردو ترجمہ، بدیع الزمان) ضیاء احسان پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸، ج: ۲، ص: ۶۷۔

(۱۵) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۴۱۱

(۱۶) ایضاً، نمبر ۴۶۱۰

(۱۷) ایضاً، ۱۳، ۲۵۶۸

(۱۸) ایضاً، ۲۰، ۳۷۱۱

(۱۹) ایضاً، ۱۴، ۲۵۰۷

(۲۰) ماخوذ از بریگیڈ ریگنڈ اراحمہ (The Prophet's Concept of War)، اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۶، ص: ۲۷۔

(۲۱) القرآن الکرمیم (البقرہ: ۲۱۷)

(۲۲) ایضاً: ۱۹۰۔

(۲۳) ایضاً: ۲۱۶۔

(۲۴) ابن اسحاق کے مطابق ایسی مہمات کی تعداد ۲ تھی، احادیث کے مطابق (مثلاً صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۳۶۳ و ۳۳۶۶ اور الترمذی، ج: ۱، ص: ۶۰۱) رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس انیس غزوات میں قیادت فرمائی تھی۔ باقی صحیح معنوں میں جنگیں نہیں تھیں، مثلاً: غزوہ حدیبیہ جب کہ آپ حضور ﷺ صرف عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے یا حجة الوداع وغیرہ۔ بہت سے سیرۃ نگاروں نے ان کو بھی غزوات میں شامل کیا ہے۔

(۲۵) القادی نے ۴ ایسی مہمات کے ذکر کیا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ارسال فرمائی تھیں۔

(۲۶) ابن اسحاق، مصدر مذکور ص ۲۵۳۔

(۲۷) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۲۰)۔

(۲۸) ابن اسحاق، ج ۳، ۳۶۵، ابن کثیر (ت: ۷۴۷ھ ج ۱)، البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، شام اور قاہرہ، جز ۴، ص: ۴۔

(۲۹) القرآن الکریم (النساء: ۵۱)۔

(۳۰) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۳۶۳۔

(۳۱) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۱۸)۔

(۳۲) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۳۶۳، اگرچہ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح نہیں کہ اس واقعہ کا انداز وقت وقوع کیا ہے مگر چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ خود غزوہ خیبر کے قریب حلقہ گوش اسلام ہوئے تھے اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ وہ جس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے قبیلے بنو قریظہ کے باقیماندہ افراد جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے ان سے متعلق ہو سکتا ہے۔ چونکہ بنو نضیر کے مدینہ بدری پر (جو جنگ بدر کے بعد ہوئی) یا بنو قریظہ کے قتل پر (جو غزوہ اتراب کے فوراً بعد ہوا) حضرت ابو ہریرہؓ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے یا تو یہ حدیث مبارکہ بنو قریظہ کے ان یہودیوں کے ہارے میں ہے جن کو ان دنوں دی گئی تھی اور جو مدینہ طیبہ میں ہی بسنے پر راضی ہو گئے تھے اور یا پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے کسی دوسرے اصحابی کا قول روایت کیا ہے جس کا نام متاخرین سے روایت نہیں ہو سکا یہی بات زیادہ تر قرین قیاس بھی نظر آتی ہے۔

(۳۳) ابن سعد، ج: ۲، ص ۲۸۔

(۳۴) ایضاً، ص ۲۹۔

(۳۵) اس غزوہ کا محل وقوع ہستی بنو قریظہ کے پاس تھا جو ادوی مہر کے کنارے عالیہ (موجودہ العوالی) میں واقع تھی۔ آج کے مدینہ طیبہ میں یہ العوالی میں مسجد نبوی شریف سے تقریباً تین میل جنوب میں بستان بھٹیو (خاک شفاء کے پاس) کی جگہ پر یا اس کے لگ بھگ قریب ہوگا۔ جہاں تک زرعی اراضی کا تعلق ہے یہ بھی تقریباً پاس پاس ہی تھی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رقمطراز ہیں: ”بنو قریظہ کا گزوں آج کل (۱۹۳۹ء) ایک میدان کی صورت میں ہے، اب تو اس میں کوئی کھنڈرات بھی نہیں پائے جاتے۔“ رسول اللہ ﷺ کے میدان جنگ (The Battlefields of the Prophet Muhammad)، مصدر مذکور، ص: ۴۷۔ آج کل اس جگہ پر سڑکوں کا وسیع و عریض جال بچھ گیا ہے، اور کچھ میدانی علاقہ بھی ہے اور ساتھ ہی بھٹیو کا باغ بھی ہے۔

(۳۶) القرآن الکریم (الانفال: ۵۷)۔

(۳۷) ابن سعد، ج: ۲، ص ۲۸۔

(۳۸) ابن عساکر، سنن، ج: ۹، ص ۵۳، نقل کردہ: ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اللہ ﷺ کے میدان جنگ، ص ۲۸۔

(۳۹) صحیح بخاری، ج: ۵، ۹۵، ۳۶۲۔

(۴۰) محمد حسین بیگل، حیات محمد، دار الاشاعت، کراچی، ۱۹۸۹ء، ص ۲۳۰۔

(۴۱) ابن سعد، ج: ۲، ص ۳۷۔

(۴۲) القرآن الکریم (الانفال: ۳۶)۔ ابن اسحاق نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس آپؐ کی شان نزول مکینوں کے چندہ جمع کرنے کی مہم تھی، دیکھیے سیرۃ

رسول اللہ ﷺ، ص: ۳۷۰

(۴۳) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۷۰

(۴۴) یہودی مستشرق، مارگولیتھ، نے کیا خوب کہا ہے: ”لگتا ہے کہ ابوسفیان نے جنگ کے لیے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، یہاں تک کہ ہرمیہ موسیقی کی بجائے اس نے عورتوں کے ایک طائفے کو اپنی فوج کے ساتھ چلنے کا بندوبست کیا، جو اپنے تمام تر ناز و انداز کے ساتھ وحمکیاں لہرائیں۔ ماپ کے وعدے کر کے ان کی فوج کا مورال بلند رکھتیں، کیونکہ جنگ سے بھاگ جانے والے اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے جتنا کہ اپنی عورتوں کے طعنہ اور دشنام طرازی سے ڈرتے تھے۔ قریش کی عورتوں نے اس لحاظ سے بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ابوسفیان کی بیوی نے تو یہ تجربہ بھی دیکھی کہ حضرت محمد (ﷺ) کی والدہ ماجدہ کا جسد خاکی ان کی قبر سے نکال کر ہتھیار کے طور پر بتاوان کے لیے استعمال کیا جائے لیکن قریش نے اس کی اس تجویز کو رد کر دیا جس پر عمل درآمد بھی منکوک تھا کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل کا ڈر تھا۔“ (Muhammad and the Rise of Islam, 1931)

(۴۵) ابن اسحاق، ص: ۳۷۱

(۴۶) محمد حسین بیگل، ص: ۲۵۵

(۴۷) شیخ عارف الزین، خاتم النہین، محمد، دار الکتاب الملبانی، بیروت، ۱۹۸۳، ج: ۱۳، ص: ۳۰

(۴۸) ام المومنین سیدتنا عائشہؓ سے مروی ہے: ”اس رات رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میرے کسی اصحابی کو بھیج دے جو آج رات میرے گھر پہنچے۔“ قبوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مکان کے باہر ہتھیاروں کی جھجکا سنائی دی اور آپ حضور ﷺ نے استفسار فرمایا: کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے اس کا جواب دیا: ”یا رسول اللہ! یہ میں ہوں، آج رات میں پہنچا دوں گا۔“

(۴۹) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر ۵۷۱۵، صحیح بخاری، ج: ۴، نمبر ۲۱۲۲ و نمبر ۱۰۹۱۵، یہ بیگانی حالت صرف اسی رات ہی نہیں تھی بلکہ اس کے بعد دو تین راتوں تک رہی تھی جب کہ جنگ تو ختم ہو چکی تھی مگر رسول اللہ ﷺ کا خیال تھا کہ کہیں ابوسفیان شائد واپس نہ لوٹ آئے جس دوران آپ حضور ﷺ نے دشمن کو مارا اسد تک پیچھا بھی کیا تھا۔

(۵۰) ابن سعد، ج: ۲، صفحات: ۳۷۱-۳۹، الطبری، المعجم الکبیر، ۳۹۲، صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۰ نے بھی اس خواب کا تذکرہ کیا ہے جس میں اس خواب نے کچھ دوسرے حصے بھی روایت کئے ہیں۔

(۵۱) ابن اسحاق، ص: ۳۷۱

(۵۲) ایضا، ص: ۳۷۲

(۵۳) ابن کثیر (۷۰۱-۷۷۷ھ)، الفصول فی سیرۃ الرسول، بیروت، ۱۹۹۳، ج: ۷، ص: ۷۷

(۵۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۲۳

(۵۵) محمد ابن جریر الطبری، تاریخ الطبری، ج: ۴، ص: ۵۰۵، ابن کثیر، مصدر مذکور، ص: ۷۶

(۵۶) ابن شد، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۷۲

(۵۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۸۱

(۵۸) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۲۰-۱۲۱)

(۵۹) القرآن الکریم (النساء: ۸۸) اس آیت کے نزول پر اور منافقین کے خروج پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ طیبہ ہے جو انسان کو اس کے گھر سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرف ایک بھی چاندی کی کھوٹ کو الگ کر کے اس کو صاف کر دیتی ہے۔“ [صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۸۰]

(۶۰) اس سات سو کی غزوی میں ۱۳-۱۵ سال کے بچے بھی شامل تھے۔

(۶۱) اس پہاڑی کو جبل رما بھی کہا جاتا ہے (یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی) کیونکہ اس کی چوٹی پر پچاس تیر انداز تعلیمات تھے۔

(۶۲) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۳۷۱، نیز سنن ابی داؤد (ارود و ترجمہ: حیدر الزمان) اسلامی اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۳، ج: ۴، ص: ۳۳۷

- (۶۳) صحیح موطا، ابن، خاتم التعلیق محمد بن، ج: ۱۳، ص: ۱۰
- (۶۴) حضرت عروہ ابن زبیرؓ بخاری رسول اللہ ﷺ مصدر مذکور ص: ۱۸۰
- (۶۵) ابن اسحاق، ص: ۳۷۳
- (۶۶) ایضاً
- (۶۷) ایضاً، ص: ۳۷۵ حضرت ابو جہانہ نے فرمایا: میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ثمن افواج کو زور سے چیخ کر بھڑکار رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا اور جب میں نے اپنی تلوار اس پر پہنچی تو اس کی چیخ نکل گئی تو ایک عورت نکلی۔ مجھے رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارکہ کو ایک عورت پر اٹھاتے ہوئے شرم آنے لگی اور میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔
- (۶۸) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۳۰
- (۶۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۹۹ اس روایت میں وحشی (جو بعد میں شام میں رہائش پذیر ہو چکا تھا) نے واقعات یوم احد کو اپنی یادوں سے بیان کیا تھا۔
- (۷۰) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۵۱)
- (۷۱) القرآن الکریم (الف: ۳)
- (۷۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۷۸ صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۲۶۸۳
- (۷۳) القرآن الکریم (الاحزاب: ۲۳)
- (۷۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۹۲
- (۷۵) ایضاً، نمبر ۳۸۵، ۳۸۶
- (۷۶) ایضاً، نمبر ۳۸۷، ۳۸۸
- (۷۷) ایضاً، نمبر ۳۸۳
- (۷۸) ایضاً، نمبر ۳۹۳
- (۷۹) الترمذی (اردو ترجمہ: بدیع الزمان) ضمیمہ احسان پبلشرز، لاہور، ج: ۱، ص: ۶۰۵
- (۸۰) ابن کثیر (۷۰۷-۷۷۷ھ ہجری) الفصول فی سیرۃ الرسول، بیروت، ۱۹۹۲ء، ص: ۷۹
- (۸۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۹۳، ۳۹۸
- (۸۲) صحیح بخاری، ج: ۵، باب ۴۰، صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۴۱
- (۸۳) ابن اسحاق، ص: ۳۸۰، چونکہ یہ جنگ جبل احد کے دامن میں لڑی گئی تھی، اس میدان میں پتھروں کی بہتات تھی جن کا استعمال بطور ہتھیار کے فریقین نے بہت آزادی سے کیا تھا۔
- (۸۴) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۴۱
- (۸۵) ایضاً، نمبر ۴۴۲
- (۸۶) ابن اسحاق، (حاشیہ ابن ہشام)، ص: ۷۵۳، تیز: ابن کثیر مصدر مذکور ص: ۷۹
- (۸۷) ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۵، ص: ۲۲
- (۸۸) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۵۳)
- (۸۹) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۴۱
- (۹۰) ابن اسحاق، ص: ۳۸۰
- (۹۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۷۸

- (۹۲) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۵۵)
- (۹۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۷۸ حضرت انس ابن مالکؓ کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا (ابن اسحاق: ص: ۳۸۱)
- (۹۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۷۵ (۹۵)
- (۹۵) ابن اسحاق، ص: ۳۸۱
- (۹۶) ایضاً ص: ۳۸۲
- (۹۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۵۲۵، ج: ۳، صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۳۱۵
- (۹۸) ابن اسحاق، صفحات: ۳۸۰-۳۸۱
- (۹۹) ابن جریر الطبری، تاریخ الطبری، مصدر مذکور، ج: ۲، ص: ۵۲۱
- (۱۰۰) القرآن الکریم (الانفال: ۱۷)
- (۱۰۱) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۶
- (۱۰۲) ابن اسحاق، ص: ۳۱۵
- (۱۰۳) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۵۹
- (۱۰۴) ابن شہید، ج: ۱، ص: ۵۷
- (۱۰۵) القرآن (تم السجدہ: ۳۳-۳۵)
- (۱۰۶) ابن اسحاق، ص: ۳۹۱
- (۱۰۷) بریگیڈیئر غزوار احمد (The Prophet's Concept of War)، اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۶ء، ص: ۱۳۸
- (۱۰۸) القرآن الکریم (الانفال: ۲۵)
- (۱۰۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۰۵
- (۱۱۰) القرآن الکریم (محمد: ۴)
- (۱۱۱) ایضاً (آل عمران: ۱۵۱)
- (۱۱۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۰۴
- (۱۱۳) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۷۲)
- (۱۱۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۰۶
- (۱۱۵) صحیح مسلم، ۳۱۳۱-۳۰۲
- (۱۱۶) الترمذی (اردو ترجمہ: بدیع الزمان)، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۳۶۲-۳۶۳
- (۱۱۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۷۴۔ کچھ مزید تفصیل حدیث نمبر ۳۱۱ میں بھی موجود ہیں۔
- (۱۱۸) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۵۷
- (۱۱۹) القرآن الکریم (المائدہ: ۱۱) نیز دیکھیے: حضرت عروہ بن زبیرؓ کی مغازی رسول اللہ، ص: ۱۷۳۔
- (۱۲۰) حضرت عروہ بن زبیرؓ مصدر مذکور، ص: ۱۷۳
- (۱۲۱) ابن اسحاق، ص: ۳۳۷
- (۱۲۲) القرآن الکریم (الحشر: ۱۱-۱۲) درحقیقت تمام سورۃ الحشر بنی نضیر کے غزوہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابن ابی اور اس کے قماش کے لوگوں کی قلعی یہ کہہ کر کھول دی: ﴿وَمَا تَفْقَهُوا فَنَّانِ﴾ (کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے پھرے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے)

میں اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کواد ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور ان سے لڑائی ہوئی تو بھی یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ﴿﴾

(۱۲۳) محمد حسین نیکل، ص: ۹۰

(۱۲۴) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۵۷

(۱۲۵) الشيخ غالی محمد الغنطلي، مصدر مذکور، صفحات: ۱۳۲-۱۳۳

(۱۲۶) القرآن الکریم (المائدہ: ۹۰-۹۱)

(۱۲۷) ان کی ان قلعہ بند یوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے: ﴿﴾ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ آپس میں ان کی آغوش سخت ہے، تم ان کو ایک جھٹکا سمجھو گے مگر ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ﴿﴾ (الحشر: ۱۳)

(۱۲۸) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر: ۳۳۳۵

(۱۲۹) القرآن الکریم (البقرہ: ۲۰۵)

(۱۳۰) ایضاً (الحشر: ۱۰-۱۱)، چونکہ سورۃ الحشر بنی نضیر کے محاصرے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورۃ النضیر کہنا ہے کل نہ ہوگا صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۶۴۳۔

(۱۳۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۶۵۵

(۱۳۲) ایضاً، نمبر: ۳۶۶۶

(۱۳۳) ابن اسحاق، ص: ۳۳۷

(۱۳۴) ابن کثیر (۷۰۱-۷۷۲ھ)، الفصول فی سیرۃ الرسول ﷺ، بیروت، ۱۹۹۳ء، ص: ۸۷۔

(۱۳۵) طبری، مصدر مذکور، ج: ۳، ص: ۵۰۵۔ اس ذوال کا صحیح نام سعد یہ تھا جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے مگر بعض جگہوں پر طباعت کی غلطی کی وجہ سے کچھ کتابوں میں اسے سعد یہ لکھا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔

(۱۳۶) غالی محمد الغنطلي، ص: ۱۲۳

(۱۳۷) سفین الیوداؤد، کتاب الجہاد (۱۳-۲۶۷)

(۱۳۸) ابن کثیر، مصدر مذکور، ص: ۷۷

(۱۳۹) ابن اسحاق، ص: ۳۳۸

(۱۴۰) حضرت عروہ ابن زبیر، مصدر مذکور، ص: ۱۷۴

(۱۴۱) ابن سعد، ج: ۲، صفحات: ۵۸-۵۷

(۱۴۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۶۴۳

(۱۴۳) ابن اسحاق، ص: ۳۵۰

(۱۴۴) البلاذری، مقتول از ذاکر محمد حمید اللہ (The Life and Work of the Prophet of Islam, p. 399)

(۱۴۵) صحیح بخاری، ج: ۵، باب: ۲۸

(۱۴۶) محمد الدین ابی طاهر محمد بن یعقوب فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ھ)، المعانی المصابیہ، ناشر محمد الجاسر، دار الیہامہ، الرياض، ص: ۱۳۷ نیز

امام محمودی، وفاء الوفاء، مصدر مذکور، صفحات: ۱۲۰۳-۱۲۰۵۔

(۱۴۷) امام محمودی، وفاء الوفاء، صفحات: ۱۲۰۳-۱۲۰۵

(۱۴۸) ابن سعد، ج: ۱، صفحات: ۶۶-۶۷

(۱۴۹) القرآن الکریم (النور: ۶۴) نیز کیئے ابن اسحاق، صفحات: ۳۵۰-۳۵۱

(۱۵۰) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۴۴۴

(۱۵۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۲۵

(۱۵۲) ابن سعد، ج: ۴، صفحات: ۸۲-۸۳

(۱۵۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۶، لوگ تھوڑا تھوڑا اردو جیسے آتے اور اسے چربی اور گھی میں پکایا جاتا اور اس سے لوگ اپنی بھوک مٹاتے، اکثر اوقات یہ لوگ گلوں میں اٹک جاتا اور اس کی خوشبو بھی عجیب سی ہوا کرتی تھی۔

(۱۵۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۴۲۷..... پھر آپ کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے گٹن مبارک پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا کیونکہ پچھلے عین دن سے کھانا کھا سکے تھے۔ ۱

(۱۵۵) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۳۲

(۱۵۶) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۲۸، نیز سنن داؤد، مصدر مذکور، ج: ۳، نمبر ۷۶۷۷-۷۶۷۸

(۱۵۷) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۷۳۹

(۱۵۸) ابن سعد، ج: ۴، صفحات: ۸۳-۸۴، نیز حضرت عروہ بن زبیر، مصدر مذکور، ص: ۱۹۰، ابن ابی شیبہ نے اپنی مغازی میں حضرت البراء بن العازب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر چٹان پر ایک ضرب لگائی جس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور آپ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر مجھے بلاد الشام کی کنجیاں عطا ہو گئیں! مجھے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ حضور ﷺ نے دوسری ضرب لگائی اور پھر دوسرا تہائی حصہ بھی الگ جا پڑا اور آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ اکبر، مجھے فارس (ایران) کی چابیاں عطا کر دی گئیں، رب ذوالجلال کی قسم میں اس وقت میں عالم کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ حضور ﷺ نے تیسری اور آخری ضرب یہ کہتے ہوئے لگائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے باقی کی چٹان ٹوٹ گئی پھر دو گئی اور آپ حضور ﷺ نے بے اختیار فرمایا: اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں، واللہ میں صنعاء کے بڑے دروازے دیکھ رہا ہوں! ابن ابی شیبہ (ت: ۲۳۵ ہجری) کتاب المغازی، دار اشعیلیا، ریاض، ۱۹۹۹، ص: ۲۶۱۔

(۱۵۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۳۷

(۱۶۰) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۳۷ اور ۴۳۸، نیز ابن اسحاق، ص: ۴۵۲

(۱۶۱) ابن اسحاق، ص: ۴۵۲

(۱۶۲) احمد یاسین خیاری، تاریخ معالم المدینۃ النور، قدس سرہ، چوتھا ایڈیشن، مدینۃ النور، ۱۹۹۳، ص: ۲۰۳

(۱۶۳) ابن اسحاق، ص: ۴۵۳

(۱۶۴) ابن شہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۶۲

(۱۶۵) ایضاً

(۱۶۶) ابن کثیر، مصدر مذکور، ص: ۹۹، نیز ابن سعد، ج: ۴، ص: ۷۲، نیز الترمذی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۰۲

(۱۶۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۲۵

(۱۶۸) ابن سعد، ص: ۶۷

(۱۶۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۳۸

(۱۷۰) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۰-۱۱)، یہ آیت کریمہ نہ صرف اس وقت مسلمانوں کی حالت پر تبصرہ ہے کیونکہ سب کے سب پریشان تھے کھانا پانی بڑی قلت و مقابلہ کیسے کیا جائے، بلکہ دشمن کی صف بندی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کہاں کہاں خیمہ زن ہوئے تھے، جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے ہاتھ کی طرف سے اور تمہارے پیچھے کی طرف سے اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں لگا ہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر امید و یاس کے طرح طرح سے لگے

کرنے لگے۔ وہ جلد ہی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب تحقیق سے جانچوڑے گئے۔

(۱۷۱) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر: ۳۳۷۰

(۱۷۲) ایضاً، نمبر: ۴۳۷۰

(۱۷۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۳۸، الترمذی نے بھی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی تعداد جو اس دن قضاء ہوئیں چار تھیں: ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے مطابق جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم دیا اور اس کے بعد مختلف اقامتوں کے ساتھ آپ حضور ﷺ نے چاروں نمازیں علیحدہ علیحدہ ادا کروائیں۔ صحیح بخاری میں دو نمازوں کا ذکر ہے، مگر حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً تمام سیرۃ نگاروں کی رائے ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے تین نمازیں یکے بعد دیگرے ادا کروائی تھیں۔ اس کے برعکس ابن سعد (ج: ۲، ص: ۶۸) بھی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور پر نور ﷺ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چار نمازیں اکٹھی قضاء ہو گئی تھیں جو کہ اس وقت ادا کی گئیں جب جنگ کے شعلے اندھیرے میں خندے پڑ گئے تھے۔ احادیث مہار کی روایت میں تھوڑا بہت تضاد سے اس بات کا امکان ہے کہ ایسی ہنگامی حالت ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ دنوں میں رہی ہوگی۔

(۱۷۴) ابن اسحاق، ص: ۶۷۴، ان روایات سے اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دوجہا تم تک جنگی مہارت رکھتے تھے اور اپنی افواج کے حوصلوں کا کتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ کوڑا کا استعمال بھی اس دور میں ایک انوکھی چیز تھا جس کے مکمل احاطہ اور افادیت کا اندازہ عصر حاضر کے حربی منصوبہ ساز میسویں صدی میں ہی کر پائے ہیں۔

(۱۷۵) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۰)

(۱۷۶) ایضاً (الاحزاب: ۱۴-۱۳)

(۱۷۷) یہ کیف اور چشمہ مسجد نبی حرام کے مشرق میں ہوا کرتے تھے۔ غار پر تعمیر کردہ قید تو زمین بوس کر دیا گیا ہے مگر غار ابھی تک محفوظ ہے۔ جہاں تک چشمہ کا تعلق ہے وہ اسی غار کے اوپر کی جانب ایک بہت چھوٹی سی غار نما گھاٹی میں ہوا کرتا تھا مگر مدت ہوئی سوکھ چکا ہے۔ ۲۰۰۵ء میں اس غار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔

(۱۷۸) ابن ہشام (روایت: ۵۷۸، ہجری) نے حضرت طلحہ بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصامت الانصاریؓ سے ایک حدیث روایت کی ہے جو اس حجازی کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے مطابق ان کے زمانے میں (یعنی چھٹی صدی ہجری میں) اس غار کے اوپر ایک عمارت موجود تھی اور یہ کہ اس چشمے سے پانی رواں دواں تھا جس سے عام و خاص اپنی پیاس بجھاتے تھے۔

(۱۷۹) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۱)

(۱۸۰) مسند امام احمد (۳۳۲-۳)

(۱۸۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۳۸

(۱۸۲) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی شہادت اس تیر کے زخم کی وجہ سے ہوئی جو ان کے بازو کی شاہ درگ میں لگا تھا آپ کو بنو عبد الاشمل کے علاقے میں ایک گھر میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ جو آج کل بقیع الغرقہ کے انتہائی شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ باقی کے شہداء بھیل سلع کے اس حصے کے پاس دفنائے گئے تھے جہاں آج بھی مسجد فتح موجود ہے۔ مدنی روایات کے مطابق مسجد فتح کے واسن میں زمین کی سطح پر جو چار دیواری ہے اس میں ان کی قبور ہوا کرتی تھیں۔

(۱۸۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۳۱

(۱۸۴) القرآن الکریم (الاحزاب: ۹)

(۱۸۵) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر: ۴۴۱۴

(۱۸۶) ابن اسحاق، ص: ۶۶۰

(۱۸۷) القرآن الکریم (الاحزاب: ۲۲)

(۱۸۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۳۵ و ۴۳۶

(۱۹۰) ابن اسحاق، صفحات: ۴۷۳-۴۷۲

(۱۹۱) W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina، اسٹورڈیونیورسٹی پریس، کراچی، ۱۹۸۱، صفحات: ۳۶-۳۷

(۱۹۲) البلاذری فتوح البلدان، ج: ۳۵، صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۳۰، صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۳

(۱۹۳) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۵

(۱۹۴) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۷۲

(۱۹۵) ابن اسحاق، ج: ۳۶۱

(۱۹۶) حضرت عروہ بن زبیر، مصدر مذکور، ج: ۱۹۲

(۱۹۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۹

(۱۹۸) خالی محمد الشافعی، مصدر مذکور، ص: ۱۴۸، مذکور مسجد کاب کوئی نشان باقی نہیں کیونکہ مرکز دعویٰ والا رشاد کا دفتر وہاں بن چکا ہے۔

(۱۹۹) ابن اسحاق، ج: ۳۶۲، مسجد نبوی میں ریاض الجہ میں آج بھی وہ ستون استوانہ قویہ یا استوانہ ابولہبہ کے نام سے مشہور ہے

(۲۰۰) الطرآن الکلیم (الاحزاب: ۲۵)، صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۶۸ و ۳۳۷، صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۴۷

(۲۰۱) وہ گھر جو اس وقت ”بیت بنت الحارث“ کے نام پر جانا جاتا تھا وہ سرکاری مہمان خانہ تھا جہاں فو دو غیرہ کے قیام و طعام کا بندوبست ہوا کرتا تھا ابن شہ کے مطابق

”دارمہ بنت حارث یا دار بنت الحارث الانصار یہ وہ گھر تھا جہاں فو دو آ کر قیام کیا کرتے تھے جو رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کے لیے آتے تھے ابن شہ نے کہا:

ص ۵۷۲ حاشیہ اس مخصوص واقعہ کے لیے چونکہ اور کوئی محفوظ جگہ نہ تھی اس لیے یہودی کے اہل خانہ کو یہیں رکھا گیا تھا مگر یہودی قیدیوں کو حضرت اسامہ بن زید کے

گھر میں رکھا گیا تھا۔ دیکھئے محمد احمد باشمیل، غزوہ بنی قریظہ، اردو ترجمہ اختر فتح پوری، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۱۹۸۶، صفحات: ۱۵۳-۱۵۵

(۲۰۲) ابن اسحاق، ج: ۳۶۳، بازار مدینہ طیبہ کو سوق مدینہ طیبہ اور پھر سوق مناصہ بھی کہا جاتا رہا ہے اس کا کافی حصہ اب مسجد نبوی کے احاطے میں شامل ہو چکا ہے

جب کہ اس کا زیادہ تر حصہ ابھی بھی باب السلام کے باہر کی طرف مغرب میں کھلے ایریا کی شکل میں موجود ہے۔

(۲۰۳) البلاذری، فتوح البلدان، ج: ۳۵

(۲۰۴) حضرت عروہ بن زبیر، مصدر مذکور، ج: ۱۹۵

(۲۰۵) ایضاً، ص: ۱۷۰، یہودی حی بن اخطب تھا جس کی بیٹی ام المومنین سیدہ صفیہ عروہ خیمہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں آئی تھیں۔

صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۵۱۳

(۲۰۶) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۳۷ و ۴۳۸

(۲۰۷) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۷۵

(۲۰۸) ابن اسحاق، ج: ۳۶۶

(۲۰۹) Deuteronomy, 20: 20-26

(۲۱۰) Francesco Gabrieli, Muhammad and the Conquests of Islam

World University Library - Translation - George Weidenfeld and Nicolson Ltd.,

Reprinted 1977, pp: 72-73

مدینہ طیبہ میں تجارتی
سرگرمیوں کا تاریخی جائزہ

باب ۱۱

تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ہجرت مبارکہ سے پہلے مدینہ طیبہ میں مختلف مقامات پر بہت سے بازار ہوا کرتے تھے جن میں ہر قسم کے سامان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ (۱) بنو قنیق کے مشہور بازار کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بازار تھے مثلاً: سوق زہد، شرب کے گاؤں کے پاس (جبل احد کے قریب) تھا، یا صبح کا بازار یا بیق الخلیل کے نزدیک کا بازار یا سوق الزوراء، امین مکیہ کی ایک روٹ کے مطابق یہاں ایک بازار سوق طلی بھی تھا، ان بازاروں کے علاوہ کچھ ایسے بازار اور منڈیاں بھی لگتی تھیں جو موسمی ہوا کرتی تھیں اور ان کا نام 'کارواں بازاروں' کا نام دیا جاتا تھا۔ (۲) کبھی کبھار وادی العقیق میں بھی بازار لگ جایا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سوداگر اپنا مال نبوی شریف کے سامنے آکر بیچتے جہاں پر انہیں دن میں پانچ مقررہ اوقات میں بہت سارے گاہک میسر آ جاتے تھے۔ (۳) بیق الخلیل کو عرف عام میں 'بطحا' کہا جاتا تھا جہاں بنو سالم کے لوگ گھوڑوں، اونٹوں اور دیگر مویشیوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ جگہ حضرت زید بن ثابتؓ کے گھر کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ (۴) اس کو ایک عام تجارتی مرکز کی بجائے نیلامی منڈی کہنا زیادہ مناسب ہے جہاں دور دور سے تاجر اپنا مال مویشی لاکر بیچا کرتے تھے اور اسی وجہ سے لفظ 'بطحا' زبان زد خاص و عام ہو گیا اور ہوتے ہوتے مدینہ طیبہ سے باہر بسنے والے لوگ مدینہ طیبہ کے لیے بھی اکثر یہی نام استعمال کر لیا کرتے تھے۔

سب سے اہم تجارتی مرکز سوق بنو قنیق ہوا کرتا تھا جہاں ہر قسم کا کاروبار ہوتا تھا۔ زرگروں سے لیکر لوہار اور اشیائے خورد و نوش تک ہر غلاموں کی خرید و فروخت اور تھیلوں کی دوکانوں سے لے کر کریشی کیڑوں کی دوکانیں تک وہاں موجود ہوتی تھیں، الغرض ہر قسم کا تجارتی لین دین وہیں پر ہوا کرتا تھا۔ ہر قسم کے مشروبات، اونٹنیوں کا دودھ، لبن اور پنیر بھی وہیں مل جایا کرتا تھا۔ جب تک شراب کی ممانعت نہیں ہوتی تھی تو خمر سے بنے مشروبات بھی وہیں بکا کرتے تھے۔ بیق الخلیل جو اس وقت کا مرغوب ترین مشروب تھا اور کھجوروں کے گودے سے کشید کیا جاتا تھا وہ بھی وہیں بکتا تھا۔ نام سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بازار شروع میں بنو قنیق کے یہودیوں نے آباد کیا ہوگا مگر آہستہ آہستہ اس میں دیگر قبائل کے یہودی بھی کاروبار کرنے لگ گئے تھے اور یوں اس بازار پر زیادہ تر اجارہ داری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے لوگ وہاں کاروبار نہیں کرتے تھے۔ گو وہاں دیگر عرب تجارتی تعداد آئے میں نمک کے برابر تھی مگر وہاں تقریباً ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ کاروبار کیا کرتے تھے۔ ہجرت مبارکہ کے بعد مسلمانوں نے بھی وہاں سٹال لگنے شروع کر دیئے تھے اور چند ایک اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں اپنا نام پیدا کر لیا تھا۔ حضرت بلال ابن رباحؓ اسی بازار میں اُجڑا کھجوروں کا سٹال لگایا کرتے تھے۔

مکہ المکرمہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے جب کہ مدینہ طیبہ کے باسیوں کی اکثریت زراعت پیشہ تھی لہذا جب ہجرت مبارکہ ہوئی تو مہاجرین نے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مثلاً حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (۵) نے کاروباری حلقوں میں اپنا منفرد مقام بنالیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا کاروبار اسی سوق بنو قنیق سے شروع کیا تھا۔ دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عثمان ابن عفانؓ (۶)، سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ ابتدائی مرحلے میں وہیں کاروبار کیا کرتے تھے اور رسول عربی تاجدار مدینہ ﷺ بھی کبھی کبھار وہاں کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود الانصاریؓ سے مروی ہے: "جب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا تو ہم بازار جایا کرتے تھے اور مزدوری کیا کرتے تھے تاکہ ایک آدھوہ ہم کما سکیں (۷) یوں ہم صدقہ خیرات کر سکیں" مگر اب یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں درہم یادینار ہیں۔ (۷) اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پورے جوش و خروش سے وہاں تجارتی کارروائیاں شروع کر دی تھیں جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت سدھر گئی اور دوسری طرف وہ بہت ہی کامیاب سوداگر بن کر ابھرے۔

بیسویں صدی کے شروع
میں باب مجیدی کے
باہر کا منظر

امام مہمودی نے ابن زبالہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوق
یعنی وادی بطنان کے پل کے پاس واقع ہوا کرتا تھا
(یعنی مسجد نبوی شریف کے جنوب مشرق کی طرف)۔ ابراہیم
عیاشی کی رائے کے مطابق اس بازار کا موجودہ محل وقوع
نہیں (یا مدینہ) کے باغ کے قریب مراکشوں کی رہائش
گاہوں اور وادی بطنان میں ہیرالمشرقیہ کے درمیان کہیں واقع
ہوگا جہاں حضرت عبداللہ بن سلامؓ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے
مکہ کے مشہور عالم ہوا کرتے تھے، کے اطم کے آثار اور باقیات
وا کرتی تھیں (۹) بہت سے دوسرے معاصر مورخین بھی اسی
لئے کے حامی ہیں کہ سوق بنی قریظ وادی بطنان کے کنارے پر

موجودہ بستان جثونہ کے پاس، یعنی خاک شفاء کے قریب، ہمارے والی زمین میں ہوا کرتا تھا جو اب سدیری خاندان کی ملکیت ہے۔ یہ علاقہ
ضی میں سوق حبشہ اور سوق الکھسر کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے (۱۰)
زمانہ قبل از اسلام میں ان تمام بازاروں میں ہر طرح کی تجارتی بے قاعدگیوں اور برائیوں کا دور دورہ تھا جس کی لاشی اس کی بھینس کا
رہن مرقہ نیم اصول پوری طرح نافذ العمل تھا اگرچہ زیادہ تر کاروبار مال کے بدلے مال کی بنیاد پر ہوتا تھا مگر اس میں تمام قسم کے دھندے
ہوا کرتے تھے مثلاً آڑھت، دلالی، کمیشن، ساہوکارو، پیسوں کا لین دین اور سب سے بڑھ کر ربا اور سود و سود کی قبیح ترین شکلیں بھی رائج تھیں
اس وقت کی تجارت کا معمول کا حصہ بن چکی تھیں۔

تاجدار حرم منہج جو دو کرم ﷺ مدینہ طیبہ میں پہلے اسلامی بازار کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں

وقت کا کارواں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اور مسجد نبوی شریف نے مدینہ طیبہ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی اس کے
دور کا آبادی اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ زمین کم پڑ گئی اور نوواردوں کو جملہ سلع کے دامن میں بسنا پڑا مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں
ہونے سے اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ان کا اپنا ایک بازار ہونا چاہئے۔ یوں تو سوق بنی قریظ عرصہ دراز سے مدینہ طیبہ کی
تجارتی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، مگر وہاں تجارت کے ساتھ ساتھ دیگر دھندے بھی ہوا کرتے تھے جو اسلام کی روح کے منافی تھے رسول
ﷺ کا تصور تجارت یہود و نصاریٰ سے یکسر مختلف تھا اس لیے آں حضرت ﷺ مدینہ طیبہ میں ایک ایسا بازار بنانا چاہتے تھے جہاں ہر وہ
اثرات سے پاک خالص اسلامی قوانین کے مطابق کاروبار ہو سکے۔ اس لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی امت کے لیے ایک الگ بازار کی بنیاد
رکھی جس کے لیے ایک نہایت ہی موزوں اور مرکزی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔

حضرت عطاء ابن یسارؓ سے مروی ہے: [جب رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ بازار بنانے کا فیصلہ فرمایا تو پہلے تو آں
حضرت ﷺ کا سوق بنی قریظ تشریف لے گئے اور پھر سوق مدینہ (یعنی اس جگہ جہاں اس دن کے بعد مدینہ طیبہ کا بازار قائم ہوا) تشریف لے
آئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے قدم مبارک زمین پر زور سے مار کر فرمایا کہ: [یہ رہا تمہارا بازار، اس کا رقبہ کم نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پر کوئی
غرض (یعنی محصول چنگی) عائد کیا جائے۔] (۱۱) پہلے آپ بنی ساعدہ تشریف لے گئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ اس جگہ پر جو

سن چالیس کی دہائی میں
المناسی کے بازار کا ایک منظر

ان کے گاؤں اور حضرت زید بن ثابتؓ کے گھر کے درمیان واقع تھا (جہاں اس دور میں بنی ساعدہ کا قبرستان بھی ہوا کرتا تھا) ایک بازار قائم فرمانا چاہتے ہیں۔ جب ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تو اس حضرت ﷺ نے وہاں بازار بنانے کا حکم فرما دیا۔ ابن زبالہ کے مطابق اس بازار کا رقبہ شمالاً جنوباً عینات الوداع کے پاس بنی ساعدہ کے کنویں سے لے کر مسجد النبیؐ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا مشرقی کونہ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے گھر سے ملتا تھا جو کہ انروزاء میں تھا (یعنی مشہد حضرت مالک بن سنانؓ کا علاقہ جو کہ اب مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر آچکا ہے)۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، مدینہ طیبہ میں اس وقت اور بھی بازار ہوا کرتے تھے جن میں مسلمان بڑھ چڑھ کر تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، لیکن وہ بازار جس کی بنیاد حضور نبی اکرم ﷺ نے رکھی اس کے لیے بہت ہی موزوں جگہ کا انتخاب فرمایا گیا تھا جہاں باہر سے آنے والے تاجر کو بھی آسانی تھی اور اس طرح جلد ہی وہ ایک بین الاقوامی بازار بن گیا۔ چونکہ اس کا ایک کونہ عینات الوداع کے ساتھ متصل ہے کے دامن تک چلا گیا تھا اس لیے باہر سے آنے والے قافلوں کو سب سے پہلے یہی بازار پڑتا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ بازار اس وقت کے مدینہ طیبہ کے باہر کی جانب ایک کنارے پر واقع تھا۔ چونکہ بازاروں میں عموماً بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، وہاں شور و غوغا بھی بہت رہتا ہے اور سامان خورد و نوش کی خرید و فروخت سے طرح طرح کا لقطن پھیلتا ہے، اس لحاظ سے بھی سوق مدینہ طیبہ کے لیے اس سے مناسب جگہ اور کوئی کھلی ہو سکتی تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ طیبہ کے آرام اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر منتخب فرمائی تھی۔

تمام بازار کھلے آسمان کے نیچے لگتا تھا البتہ اتنا ضرور تھا کہ اس کے گرد اگر دھاڑ لگوا دی گئی تھی اور اس کا ایک دروازہ بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ ابن زبالہ کے ایک بیان سے مترشح ہوتا ہے جس میں انہوں نے حضرت حبیبؓ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروقؓ وہاں سے باب معمر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دروازے پر پڑا تھا اور آپ نے اسے اٹھوائے جانے کا حکم دیا (کیونکہ لوگوں کو آنے جانے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی) اور مزید یہ کہ آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی وہاں کوئی چھریا کوئی اور ایسی چیز نہ رکھے اور نہ ہی اس جگہ کا دعویٰ کرے۔ (۱۲)

تجارتی لحاظ سے اس جگہ پر سوق مدینہ طیبہ کے محل وقوع کی موزونیت نے اسے نہ صرف اہل مدینہ طیبہ کے لیے آسان بنادیا تھا بلکہ باہر سے آنے والے تجارتی پہنچ بھی وہاں آسانی سے ہو جایا کرتی تھی، وہاں سامان خورد و نوش مثلاً اجناس (زیادہ تر جو اور کچھ حد تک گندم) کی اور شہد جو کہ بلاد الشام سے آیا کرتا تھا۔ فروخت ہوتا تھا۔ کچھ ایسا سامان طائف سے بھی آتا تھا۔ بہت سی ایسی احادیث مبارکہ بھی ہیں جن سے

حج کے دنوں میں المناسخ
حاجی کھپ بن جاتا تھا

اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوق المدینہ طیبہ ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ یہ حقیقت کہ ایسا سامان جو مدینہ طیبہ یا حجاز میں نہیں پایا جاتا تھا یمن و ہاں باسانی دستیاب تھا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ایسی اشیاء کی درآمد کی جاتی تھی جو کہ اکثر و بیشتر تجارتی قوافل کے ذریعے ہوا کرتی تھی ایسی اشیاء میں غیر، مشک اور عود وغیرہ شامل تھے حضرت عبداللہ بن ابی عوفؓ کی روایت کے مطابق: ہم شامی و بقانوں کو پیشگی ادا کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں گندم، جو اور زیتون کا تیل مقررہ مقدار میں اور مقررہ مدت میں الا کر دیں۔ [۱۳] اصحابہ کبار میں سے سیدنا عثمانؓ، سیدنا ابو بکرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ ان دنوں کپڑے کے بڑے بڑے بیوپاریوں میں شمار ہوتے تھے، جب کہ حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت عامر بن کریمؓ و ریشمی اور اونی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ گندم، جو، سوکھا انگور (منقی)، گجور اور تربوز وہاں کثرت سے خرید و فروخت ہوا کرتے تھے۔ [۱۴]

وہ بازار جو شروع میں سوق المدینہ اور بعد میں آنے والے وقتوں میں (خاص طور پر عثمانی دور میں) سوق المناسخ کے نام سے جانا جاتا تھا مدینہ ہی بازار تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کے دست شفقت سے معرض وجود میں آیا تھا۔ [۱۵] تاجدار مدینہ ﷺ اکثر اس بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہ حدیث مبارکہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جو دھوکا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے!“ ایسے ہی ایک معانے کے دوران ارشاد کی گئی تھی جو کہ سوق النبی میں ہوا تھا ایک مرتبہ جب آپ حضرت ﷺ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک تاجر کو غلہ بیچتے دیکھا جو کہ ایک بوری میں پڑا تھا رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس بوری کے اندر تک ڈال دیا اور انکشاف ہوا کہ وہ غلہ اندر سے کچھ گیلا تھا جبکہ سطح سے خشک نظر آ رہا تھا استفسار پر اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ایسا بارش کی وجہ سے ہوا ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو مگر اس نے گاہک کو دھوکا دینے کی کوشش کی ہے (دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ اور) اس موقع پر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: من فليس منا! (جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے!)۔

اس حکم مبارک سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عزم کر رکھا تھا کہ آپ ہر قسم کی برائی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ اسی عزم کا ثمر تھا کہ حضورؐ نے ہی عرصے میں تمام کاروباری بداعتدالیاں ایک ایک کر کے رخصت ہو گئیں اور استحصال اور ملاوٹ سے پاک معاشرہ وجود میں آیا قرآنی احکام کی روشنی میں ان تمام لین دین کی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، مثلاً سود اور ربح جن کی جگہ صدقہ اور خیرات نے لے لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ قرض حسنہ کا تصور اجاگر کر کے معیشت کو راہ راست پر لایا گیا۔ [۱۶] حرام اشیاء کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ام المومنین سیدہ عائشہؓ سے مروی ہے کہ: جب سورہ البقرہ کی آخری آیات کا نزول ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں مسجد نبوی شریف میں

تلاوت فرمایا اور اعلان فرمایا کہ الکل کی خرید و فروخت اور استعمال حرام قرار دے دی گئی ہے۔ [۱۷] (حلال چیزوں کو معیشت اور کمال میں رائج کرنے کے لیے ضروری اقدام اٹھائے گئے صحیح مسلم اور صحیح بخاری (خاص طور پر کتاب البیوع) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹاپ تول کے پیناؤں کی پوری طرح پاسداری کرنے کے احکام دیئے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اقسام کے لین دین کے احکام بھی صادر فرمائے تھے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں ایک شخص نے سوق مدینہ طیبہ میں اپنا خیمہ گاڑ لیا لیکن اس حضرت ﷺ نے ارشاد کیا کہ چونکہ یہ تجارت کی زد میں آتا ہے اس کو جلا دیا جائے۔ آپ حضور ﷺ کے احکامات بالکل واضح تھے: بازاروں کو بالکل مسجدوں کی طرح چاہئے، جو بھی پہلے آئے گا پہلی جگہ پائے گا جب تک کہ وہ اپنا سامان وغیرہ بیچ نہ لے جس کے بعد وہ گھر چلا جائے گا۔ [۱۸] حضرت ابوہریرہ بن العزرائی نے حضرت عبداللہ ابن الحسنؓ سے روایت کی ہے: رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو بازار ایک تحفہ کی شکل میں دیا تھا۔ [۱۹] خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں بھی یہی اصول کاربند رہا اور کسی کو وہاں گھر وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور مبارک میں ایک مرتبہ ایک لوہار نے اپنی بھٹی اور درکشاپ وہاں نصب کر لی، جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس وقت تک ٹھوکریں مارتے رہے جب تک کہ وہ بھٹی ہٹا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس طور پر یہ احکامات جاری کئے ہوئے تھے: بازار صدقہ ہوا کرتے ہیں جس کو ہر آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پر اپنی ملکیت جتانے یا اجارہ داری قائم کرنے یا اس کے اوپر گھر بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ [۲۰]

السنایہ بازار پچھلتا پھولتا رہا اور تیرہ صدیوں تک اہل بیان مدینہ طیبہ کی تجارتی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ مرکزی منڈی تصور ہوا کرتا تھا۔ مرکزی بازار ہونے کے علاوہ یہ حجاج گرام کے قوافل کے آنے جانے کا مرکز بھی بن گیا تھا اور حج کے دنوں میں تو یہاں کھوسے سے کھوا چھلتا تھا جبکہ باقی دنوں میں بھی یہاں میلے کا سامان رہتا اور یہاں بہت سی ادنیٰ اور معاشرتی سرگرمیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ادباء اور شعراء اسی بازار میں جمع ہوتے اور سامعین سے اپنے کلام کی داد لیتے عوامی جگہ ہونے کی وجہ سے بہت سی معاشرتی سرگرمیاں وہاں پر ہوا کرتی تھیں جو اہل مدینہ کا خاص اور مرغوب شیوہ رہا ہے۔

اس مارکیٹ کے بنانے سے دراصل رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی تھی کہ عالم اسلامی میں اس کا اتباع کیا جائے۔ یہاں رائج قوانین نے بعد میں آنے والے وقتوں میں بہت سے فقہی مسائل کا حل بھی پیش کیا جو فقہاء اور معیشت کے علماء کے لیے مشعل راہ ہے، جن میں سرفہرست یہ اصول تھا کہ مارکیٹ اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے قابل دسترس ہو اور یہ کہ اس پر کسی گروہ یا لوگوں کے خاص طبقے کی اجارہ داری نہ ہو۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک تک تو یہ سنہرے اصول پوری طرح جاری و ساری رہے مگر امیہ دور کے چند خلفاء نے ان سے تجاوز کیا اور ان لوگوں نے اس مارکیٹ میں اپنے مکانات بنانا شروع کر دیئے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا

Manakha market in 1397 (1977)

خوشی کے موقعوں پر ناسک
اور عام دنوں میں
"الناسخہ" شافعی
سرگرمیوں کا مرکز بن
جاتا تھا اس تصویر میں
"الارضہ" Al-Ardha
کا رقص نظر آ رہا ہے

کہ! یہ جگہ دستبرد اور تجاوزات سے بچائی جائے! جو پہلا گھر وہاں تعمیر ہوا اس کو دار نقصان کہا جاتا تھا جو حضرت معاویہؓ کی ملکیت تھا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں میں اس سے غم و غصہ کی لہر تو دوڑ گئی تھی مگر وہ بیچارے کچھ نہ کر سکے۔ ان کے بعد ہشام بن عبدالملک نے بھی اپنا ایک گھر وہاں بنوایا مگر جو نبی اس کا انتقال ہو تو ابالیان مدینہ طیبہ نے اسے مسمار کر دیا اور پورے علاقے کو تجاوزات سے پاک کر دیا اور اس بازار کو از سر نو عوام کے لیے مختص کر دیا۔

بنو امیہ کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ بھی اپنے پیش روؤں سے بہتر ثابت نہ ہوئے اور ان کے روساء و امراء نے اپنے لیے وہاں گھر بنالے۔ ترکیوں کے دور میں بھی یہی رجحان رہا اور ان کے افسران بھی کوئی بہتر رو یہ نہ اپنا سکے۔ مدینہ طیبہ میں چونکہ اشراف (اہل بیت) کے سرکردہ لوگوں کو گورنر بنانے کا رواج چل نکلا تھا اس لیے یہ جگہ اشراف کی مرغوب ترین رہائش گاہوں کے طور پر کام آتی رہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بازار تنگ ہوتا گیا اور ارد گرد کی جگہ تجاوزات سے اٹ گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں جب فخری پاشا گورنر بنا تو اس نے ان تمام تجاوزات کو ہٹانے کے احکام جاری کئے۔ (۲۱) لیکن جو نبی اشراف نے عثمانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انہوں نے مملکت ہاشمیہ کے نام پر حجاز میں حکومت قائم کر لی تو اس تمام علاقے میں عارضی شیڈ بنادیئے گئے جن پر ٹین کی چھتیں تھیں۔ جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کچی عمارتوں کی شکل اختیار کر لی جہاں امراء اور روساء باکرتے تھے اور پھر چند ہی برس میں وہاں حکومت کے کارندوں کے دفاتر اور مکانات ابھر آئے۔ جب سعودی عہد کی ابتدا ہوئی تو اس وقت زیادہ تر مناصب کا علاقہ سرکاری دفاتر مثلاً میونسپلٹی اور پولیس ہیڈ کوارٹر وغیرہ کے زیر استعمال تھا اس علاقے کو بد المناسخہ کہا جانے لگا تھا کیونکہ خالی میدان میں حجاج کرام کے قافلے آکر رکا کرتے تھے۔ مناصب عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اونٹ بٹھائے جاتے ہوں۔ وہ زائریا حجاج جو کرائے کے مکان لینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے عام طور پر وہیں خیمے گاڑ لیا کرتے تھے۔

کچھ حصوں پر باغات اور بستان بن چکے تھے جو شہر کے عمائدین کی ملکیت تھے۔ اس طرح تجاوزات نے بڑھتے بڑھتے اس بازار کو مزید تنگ کر دیا تھا۔ ابراہیم رفعت پاشا ۱۹۰۱ء میں ایسے دو مشہور بستانوں کا ذکر کرتا ہے جو بستان آل بری اور بستان عبدالعال کے نام سے مشہور تھے اور المناسخہ کے تاریخی علاقے میں تھے۔ (۲۲) یوں بیسویں صدی کے آغاز میں سوق النبی یا سوق مناصب برائے نام ہی رہ گیا تھا مگر یہاں جو بھی آبادی بنی ان کی گلیاں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ جن کے گرد واقع مکانوں کی بالائی منازل رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں اور نیچلی منزلوں میں دکانیں اور سنور ہوا کرتے تھے۔ بڑی سڑک جو بنزیرہ ریلوے سٹیشن کو حرم مدنی سے ملاتی تھی وہ المناسخہ سے ہو کر گزرتی تھی اور اس کا نام "طریق العینیہ" ہوا کرتا تھا۔ یہی بڑی سڑک تھی جو باب السلام کی دہلیز تک پہنچتی تھی اور

درحقیقت پرانے مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا بازار بن چکی تھی۔ زیریں حصے پر دکائیں ہوا کرتی تھیں جبکہ بالائی حصے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے جن میں سے اکثر کرائے پر چڑھائے جاتے تھے۔

بیسویں صدی اپنے ساتھ ایک ایسا انقلاب لے کر آئی تھی جس نے تجارت کے لیے نئے راستے کھول دیئے تھے اور کاروبار اب صحریوں پرانے روایتی انداز میں چلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ شہر کی آبادی چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی اور پرانے مدینہ طیبہ کے ارد گرد پھیلے چھوٹے سیٹلائٹ ٹاؤن بن گئے تھے جو بڑھتے بڑھتے ایک مکمل شہر کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ یہ تمام آبادیاں ایک دوسرے سے متصل اپنی بہت سی ضروریات کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتی تھیں جو عمرانیات کے قدرتی عوامل کا براہ راست نتیجہ تھا۔ ان نئی آبادیوں نے تجارتی تقاضوں نے انسانیت کی حیثیت کو بہت حد تک گھٹا کر رکھ دیا تھا اور چند ہی سالوں میں بہت سے چھوٹے بڑے بازار نمودار ہو گئے تھے اور پھر ان حالات میں قدیم طرز کے بازار (المنادہ) کی حیثیت محض ایک کھلے بازار کی سی رہ گئی تھی جہاں عموماً کھانے پینے کی چیزیں کھلی سی تھیں۔ فروخت ہوا کرتی تھیں اور یوں اس کی روایتی اہمیت کو دیمک چاٹنے لگ گئی تھی۔ اوپر سے رہی سہی کسر مدینہ طیبہ کی بڑھتی ہوئی کمرل ضروریات نے نکال دی جو آہستہ آہستہ رسول اللہ ﷺ کے بنائے ہوئے بازار کو ہڑپ کر گئیں۔ عبدالقدوس الانصاری کے کہنے کے مطابق بیسویں صدی کے وسط میں المنادہ ایک بہت بڑے علاقے پر محیط ہوا کرتا تھا جو قلعہ شامی سے لے کر مسجد الغمامہ تک جاتا تھا اور اسی میں دیگر چاروں مشہور مساجد پڑتی تھیں (مسجد الغمامہ، مسجد سیدنا عمر ابن الخطاب، مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مسجد سیدنا ابوبکر الصديقؓ)۔ (۲۳)

جب مسجد نبوی شریف کے ارد گرد دیگر تجارتی مراکز اور بازار بن گئے اور المنادہ کی وہ حیثیت نہ رہی تو یہ جگہ رہائشی مقاصد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس جگہ پولیس اور ڈاک کے محکمے بن گئے اور پھر وہاں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری بھی بنادی گئی۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں وہاں سرکاری عمارات سر اٹھائے کھڑی نظر آتی تھیں۔ بایں ہمہ یہ علاقہ تنگ سڑکوں اور گلیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھا۔ شہر کی دوسری بڑی سڑکوں سے جاملتا تھا جو مسجد نبوی شریف کی طرف جایا کرتی تھیں۔ ۱۹۸۳ء میں یہ تمام علاقہ حکومت نے حاصل کر لیا۔ پہلے اس جگہ عارضی شہید بنائے گئے جو حجاج کرام کے جم غفیر کو سایہ اور سائبان فراہم کرتے تھے مگر بعد میں اسے مسجد نبوی شریف کے بڑے توسیعی منصوبے کا حصہ بنادیا گیا۔ آج کل بہت کھلی سڑک اس علاقے سے گزرتی ہے جو سید الشہداء کو جاتی ہے۔ سوائے چند سرکاری عمارتوں کے (مثلاً کنگ عبدالعزیز لائبریری) باقی کی تقریباً تمام عمارات غائب ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے بڑے فانیو شاپر ہوٹل بننے شروع ہو گئے ہیں اب مدینہ طیبہ کے پرانے باسیوں کے علاوہ کوئی اس کے پرانے نام (یعنی برالمنادہ) سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ نام اب صرف تاریخی کتابوں میں حوالوں کے لیے باقی رہ گیا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اقتصادیات اور معاشیات میں جو اہم کردار اس جگہ اور نبی اکرم ﷺ نے بنائے ہوئے سوق النبی نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔

مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں صنعت و حرفت:

ایک ایسے دور میں جب انسان قدیم طرز کے ذرائع پیداوار اور طرز زراعت پر انحصار کرتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی صنعت لگانے کی خواہش مدینہ طیبہ میں آج سے چودہ سو سال پہلے انگڑائی لے رہی تھی۔ جونہی مدینہ طیبہ اس وقت کے سیاسی افریق پر ایک بڑا ستارہ بنا چمکنے لگا اور روپے پیسے کی فراوانی ہوئی، اس وقت سے ہی مدینہ طیبہ میں چھوٹی چھوٹی دستکاریاں اور صنعتیں (Cottage Industries) لگانے لگیں۔ رتجان پیدا ہو چکا تھا اور یوں بہت پہلے ہی وہاں جدید صنعت کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ گھوڑے اور اونٹ تو وہاں صدیوں سے پالے اور خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ زراعت اور کھجور بونے اور سکھانے کی صنعت بھی صدیوں پرانی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی

مسجد نبوی شریف کے
مغربی جانب باب السلام
کے سامنے بازار عینیہ
پانچو وقت کا سب سے
بڑا بازار تھا

صنعت و حرفت بھی اپنے قدم جمائے لگ گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں کھالوں کے سکھانے اور ان سے
کارآمد چیزیں بنانے کی صنعت (۲۴)، لوہاروں کی بھٹیاں (۲۵)، کپڑے سیننے کی صنعت (۲۶)، کپڑا بننے کی صنعت (۲۷)، نجاری۔ لکڑی کا
کام (۲۸) اور روپے پیسے کو دوسری کرنسیوں میں بدلنے کا کام (۲۹) مدینہ طیبہ میں رائج ہو چکے تھے اور اس قسم کے کاروبار مدینہ طیبہ کی
عبثت کی بنیاد تصور کئے جاتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی کپڑا بنانے کی صنعت تھی اور کتنے ایسے آثار ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بنے
ہوئے کپڑے کی گانٹھوں کو اپنی کمر پر لا کر سوق مدینہ طیبہ میں لاتے دیکھے گئے تھے۔ ان کے علاوہ کپڑوں کی کئی کو بیرونی ذرائع سے بھی پورا کیا
جاتا تھا۔ وفدِ انجراں کے مندوبین نے جو تجارتی علاقوں کو مدینہ طیبہ کی ہانگوار بنانے پر رضامند ہوئے تھے عہد کیا تھا کہ وہ سالانہ دو ہزار ہجے اور
پیسے کے کپڑے خراج میں دیا کریں گے اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ مہاجرین معمار بھی خاصہ ترقی یافتہ ہو چکا تھا کیونکہ مدینہ طیبہ میں کئی منزلہ اعیانہ موجود
تھے جو زمانہ یشرب سے ہی چلے آ رہے تھے اور عام مکانات کی تعمیر کے لیے زیادہ تر دھوپ میں سکھائی گئی اینٹیں استعمال کی جاتی تھیں۔ کاروبار
پرست جو نبیؐ کی عبادت و اداری ختم ہوئی، عروس البلاء مدینہ طیبہؓ کو شہرِ مسلم برائے مسلم، بن کر ابھرا اور وہاں تجارت بھی مکمل طور پر مسلمانوں کے
ہاتھ میں آ گئی۔ وہ کام جن میں پہلے صرف یہود کو دسترس حاصل تھی، مثلاً دھات یا چمڑے کی ڈھالیں بنانا، خودوں کی ڈھالائی اور تیاری، شمشیر
سازی، زرہ بکتر بنانا، تیر و کمان بنانا، ترکش بنانا اور تلواروں کے لیے نیام بنانا وغیرہ، یہ تمام کام مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے
تھے۔ فنیسی کام، مثلاً تلواروں کے دستوں پر قیمتی پتھروں کو جڑنا اور زرگری وغیرہ تو بہت پہلے سے حجاز میں رائج تھے، مگر مدینہ طیبہ میں اس کا
رواج عام نہ تھا کیونکہ ابتدا میں مسلمانوں کی مالی حالت ان عیاشیوں کی متحمل نہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ صنعت بھی مدینہ طیبہ میں
شروع ہو گئی تھی۔

ان چھوٹی چھوٹی دستکاریوں کے علاوہ پہلی بڑی صنعت جو اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ میں لگائی وہ سامانِ حرب و
شرب بنانا تھا، یعنی شمشیر سازی، تیر و قنق، ڈھالیں اور حفاظتی زرہ بکتر بنانا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں میں پہنچ کر اعزازِ اسلام پر
قبول بھی ہوا کرتی تھیں۔ (۳۰) حضرت ابراہیمؑ بن رسول اللہ ﷺ کے متعلق چند ایسی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو
عالمِ طفولیت میں ایک انصاری صحابی کی نگہبانی میں دے دیا گیا تھا جن کی لوہے کی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس
وقت بھی چند مسلمانوں کی بھٹیاں ہوا کرتی تھیں، اگرچہ وہ اتنی بڑی نہ تھیں جتنی کہ یہودیوں کی ہوا کرتی تھیں مگر چونکہ بوقتِ نفع کے یہود کو مدینہ
بدر گیا گیا تھا جو کہ ہلال کی طرز پر خمدار تلواریں بنانے میں ماہر تھے، ان سے طے پانے والے معاہدے کے تحت ان کو اپنی تمام تر مشینری اور

اوزار جنوں کے توں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑنے پڑے تھے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صنعت کو سنبھالا دیا ہوگا اس طرح حاصل ہونے والی مشینری نے مسلمان صنعت کے لیے بنیادی ڈھانچہ (Infra Structure) استوار کرنے میں بہت مدد دی ہوگی جس سے بعد میں زرگری اور ہتھیار سازی کی صنعت بڑے پیمانے پر شروع ہو سکی تھی لیکن چونکہ کارگر مہنگے یہودی ہوا کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد کچھ خلاء سا پیدا ہو گیا تھا اس صنعت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کچھ وقت ضرور لگا ہوگا تا آنکہ ساسانی اور بازنطینی علاقے فتح ہوئے اور وہاں سے کچھ کارگر اور ہنرمند لوگ مدینہ طیبہ لائے گئے۔

یہ کہنا بھی بے محل نہیں کہ مسلمانوں کی توجہ دفاعی اور حربی صنعت پر مرکوز کرنے میں قرآن کریم کے احکام اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو بڑا عمل دخل تھا حکم خداوندی صاف واضح تھا اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون ان پر عمل کر سکتا تھا؟ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت بھی تم سے بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا۔ ﴿۳۱﴾ یوں مسلمان افواج کی بڑھتی ہوئی حربی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو صنعت سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں استوار ہوئی وہ آلات حرب و ضرب کا بنانا تھا جن کو دور دور سے لائے گئے کارگر اور ہنرمند چلایا کرتے تھے مشہور اصحابی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا دھلائی کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں ایک وقت میں سو سے زیادہ کارگر کام کرتے تھے جو بیع الغرقہ کے پہلو میں ہوا کرتا تھا بدلتے پارسی غلام فیروز لولہ جس نے سیدنا عمر فاروقؓ کو خنجر کے پے در پے وار کر کے شہید کیا تھا وہ بھی انہیں حضرت مغیرہؓ کے کارخانے میں کام کرتا تھا خلفائے راشدین کے مہمبارکہ میں تو یہ صنعت اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اس کو چلانے والوں کو حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ ﴿۳۲﴾

ناپنے تولنے کے پیمانے:

حضرت مقدم بن معدی کربؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا وزن کیا کرو اس سے ان میں برکت بڑھتی ہے۔] ﴿۳۳﴾ اسلام سے پہلے ہی شرب میں صاع اور مد کے پیمانے رائج تھے جن کے ۲۱، ۲۱، ۸ اور ۸ حصے کے پیمانے بھی ہوا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر مدینہ طیبہ کے لیے ان کے صاع اور مد میں برکت کی دعا فرمائی تھی: [اے اللہ ہمیں مدینہ سے پیار کرنا سکھا دے تاکہ ہم اس سے اتنا پیار کریں جتنا کہ مکہ کے لیے، بلکہ اس سے بھی دگنا اے اللہ ہمارے صاع اور مد میں برکت ڈال دے اور مدینہ طیبہ کی فضاء کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اور اس کی پیاریوں کو انکھ کی طرف لے جا۔] ﴿۳۴﴾ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالکؓ سے کچھ اس طرح مروی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے پیمانہ ہائے ناپ تول میں اور ہمارے صاع اور مد میں برکت ڈال دے۔ رسول اللہ ﷺ کا مطلب مدینہ طیبہ کے لوگوں سے تھا۔] ﴿۳۵﴾ صاع اور مد روزمرہ کے تول کے پیمانے تھے زیادہ لیکن دین کے لیے وصق (جمع اوصاق) استعمال ہوا کرتے تھے جو ۶۰ صاع کے برابر ہوا کرتا تھا ایک صاع کا تول تقریباً تین کلوگرام کے برابر ہوا کرتا تھا صدیوں تک یہی پیمانے چلتے رہے۔ ﴿۳۶﴾

ناپ تول کے پیمانے،
تصور یا نحوذاز
اصدائیں خیاری

رومیوں نے کرائے لیکن ساتھ ساتھ پرانے حجازی پیانے بھی رائج رہے۔ مدینہ طیبہ میں ارض حجاز کے باقی علاقوں کی طرح اشیاء کو صاع کے ذریعے ناپا جاتا تھا لیکن دیگر مختلف مقامات پر اس کے حجم اور پیمانے میں تھوڑا بہت فرق ضرور تھا۔ صاع دو سیر (Pint) کا ہوا کرتا تھا اور کاروباری تول کے لیے مدینہ استعمال ہوتا تھا جو کہ کھجور کے پتوں سے بنا ایک پیانہ ہوتا تھا جو عموماً بارہ صاع کے برابر ہوا کرتا تھا۔ ناپ کے لیے مدینہ طیبہ میں ذرع استعمال ہوتا تھا جس کی لمبائی ایک ہاتھ (کسی سے لے کر دو میانی انگلی کے کونے تک) ہوا کرتی تھی۔ ایک ذرع دو باشت کا ہوا کرتا تھا جس کو عربی میں شبر کہا جاتا تھا۔ ذرع کی لمبائی کاروباری معاملات میں مختلف مقامات پر مختلف تھی، مثلاً مدینہ طیبہ میں شرعی ذرع استعمال ہوتا تھا جب کہ حجاز کے باقی علاقوں میں مستعمل ذرع تھوڑا سا کم ہوا کرتا تھا۔

مدینہ طیبہ میں رائج سکے اور کرنسیاں:

عبد بن قیل (رومی بادشاہ)
کا دینار، عہد رسالت
تا ب ۶۱۰ء میں دیگر
سکوں کے علاوہ رومی سکے
بھی چلتے تھے

چونکہ مدینہ طیبہ شاہراہِ مسالہ جات (Spice Route) پر واقع تھا جس کے ذریعے اس وقت کی تمام امیر تہذیبوں کی طرف راستے جاتے تھے مثلاً ایشیال میں رومی، مغرب میں ساسانی اور جنوب میں یمن وغیرہ، اس لیے وہ تمام سکے جو ان ممالک میں چلتے تھے وہ مدینہ طیبہ میں بھی چلا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں زیادہ تر رومی برقل کے سونے کے دینار چلا کرتے تھے جو قیڑاٹوں پر منقسم ہوا کرتا تھا۔ (۳۷) اس کے علاوہ رومی چاندی کے درہم (جمع دراهم) ہوتے تھے اور کوسی کے فولیس (Follis) ہوا کرتے تھے جن کو عربی میں فلس (جمع فلس) کہا جاتا تھا۔ رومی علاقوں سے آنے والے تو اہل درہم و دینار لایا کرتے تھے۔ ان کے اوپر بازنطینی بادشاہوں کی تصویریں بنی ہوا کرتی تھیں۔ عرب ان کو ہرقلیہ (Herculian) کہا کرتے تھے۔ چاندی کے درہم زیادہ تر ساسانیوں کی طرف سے ایران سے آیا کرتے تھے اور ایران اور عراق کی جانب سے آنے والے قافلے زیادہ تر درہم ہی لایا کرتے تھے۔ اسی طرح یمنی حمیری سکے بھی مدینہ طیبہ میں عام ہوا کرتے تھے۔ ہر کارو عالم ﷺ کی پین دین سے متعلق احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سونے کا وزن کر کے قیمت ادا فرمائی تھی۔ خالص سونا اور چاندی بھی قانونی سکے کے طور پر رائج تھے جن کو اوقیہ کی مقدار میں تو لایا جاتا تھا (۳۸)۔ ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں دینار، درہم اور سونا چاندی لین دین میں استعمال ہوتے تھے۔ بعض روایات سے تو اس بات کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں مسلمانوں کے اپنے سکے بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ ابو داؤد، ابن ماجہ، امام احمد اور حاکم نے روایت کی ہے جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو مسلم سکوں (سکات المسلمین) کے توڑنے سے منع فرمایا تھا جو کہ اس وقت رائج تھے، سوائے انتہائی ضروری حالات کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے مسلم سکوں کو توڑنے سے منع فرمایا تھا سوائے اس کے کہ ان میں کوئی خامی ہو۔ (۳۹) اکثر محققین کی رائے میں ان مسلم سکوں سے مراد ایسے برقلی دینار یا درہم بھی ہو سکتے تھے جو کہ مدینہ طیبہ میں بطور ایک ریاست کے زیر گردش تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان ان سکوں کو توڑا کر زیورات وغیرہ میں ڈھلوا لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ زیادہ تر قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سکوں کو توڑوانے اور ڈھلوانے سے منع فرمایا، سوائے ان حالات کے کہ وہ خراب ہو چکے ہوں۔

لیکن جیسے جیسے اسلامی ریاست کی حدود بڑھتی گئیں اور کثیر النسلی اور مختلف سیاسی پس منظر کے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے تو جلد ہی ایک بہت مضبوط مرکزی حکومت اور نظام حکومت قائم ہو گیا جس کے تحت امت اسلامیہ کے مفتوحہ علاقوں کو مختلف جغرافیائی

عبدالملک کے دور میں
اسلامی دنیا میں سب سے
نیا رائج کیا جانے والا
چاندی کا ایک درہم،
دائیں جانب سونے کے
ایک دینار کی تصویر ہے جو
عبدالملک کے دور میں
جاری ہوا تھا

ایکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ مملکت اسلامیہ کا اپنا منفرد سکہ (Currency) بنی۔ ۲۸ ہجری میں سیدنا عثمانؓ کے دور خلافت میں سب سے پہلے ایسے سکوں کا استعمال ہوا جو قی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائج سکوں کو اپنا گردش لایا گیا ان کے اوپر ساسانی شاہنشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کے پاس اس وقت تک کوئی نکسال نہیں تھی، اس لیے ان سکوں کے استعمال کی اجازت دی گئی مگر ان پر کوئی رسم الخط میں بسم اللہ لکھ دیا گیا تھا وہ سکہ حرکتک میں ڈھلتے تھے جو طبرستان میں تھا۔ مدینہ طیبہ کے چند مورخین نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں رائج ہوئے تھے ان کے اوپر الحمد للہ کنداں ہوا کرتا تھا اور بعض پر محمد الرسول اللہؐ بھی کنداں ہوتا تھا لیکن ساسانی بادشاہوں کی تصویروں سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ (۴۰) نقشبندی کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے مسلم سکے دمشق میں ۱۷ ہجری میں سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے۔ سکے فلس کہلاتے تھے (جن کی جمع فلوس تھی) مگر ان کے اوپر بھی بازنطینی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی (۴۱) تاہم سب سے قدیم سکے جو اس وقت تک مل سکے ہیں وہ خلیفہ راشد سیدنا عثمانؓ بن عفانؓ کے دور مبارک کے ہی ہیں۔

دی گئی تصویر میں سیدنا عثمانؓ کے درہم کے سکوں کی دونوں اطراف کو دکھایا گیا ہے جو اس وقت کی مملکت اسلامیہ کے طول و عرض رائج تھے۔ ایران کی فتح کے جلو میں بے شمار دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی، جن میں سے سب سکوں پر یز و گرد کی تصویر کنداں تھی اس لیے سیدنا عثمانؓ سکوں کے ضیاع کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ ہی ان کو ڈھال کرنے بنانے کے لیے اس وقت تک وسائل میسر تھے۔ اس لیے سیدنا عثمانؓ نے ان کو استعمال کرنے میں ہی مصلحت سمجھی، بس صرف اتنا کیا کہ ان پر بسم اللہ کی تحریر کنداں کروادی جو سکوں کے کناروں کی طرف ہوا کرتی تھی جیسا کہ اوپر دی گئی تصویر سے ظاہر ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں نکسال سرے سے نہیں تھی اس لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔

اسی طرح آثار قدیمہ کے ماہرین نے چند ایسے سکے بھی دریافت کئے ہیں جو کہ ۴۰ ہجری کے ہیں اور جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارک سے متعلق ہیں۔ (۴۲) لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی مورخ نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ کبھی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰؑ نے اپنی خلافت کے دوران سکوں کے ڈھالنے کا حکم جاری کیا ہو کیونکہ ان کا پورا دور تو خانہ جنگیوں میں ہی صرف ہو گیا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کارہائے نمایاں سے سیاسی اغماض تو نہیں جو کہ بنی امیہ کا شیوہ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رنج کی بندرگاہ سے دریافت ہونے والے چند سکوں سے یہ بات پایہ ثبوت

سیدنا عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں ایرانی سکے جن پر یز و گرد کی تصویر تھی مگر سیدنا عثمان بن عفانؓ نے اس پر بسم اللہ کنداں کروا کر ان سکوں کو مسلم علاقوں میں رائج کیا

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفا کے مختلف ادوار میں رائج سکے

عبد حنظلہ بن عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد حنظلہ بن عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں سونے کا درہم

عبد حنظلہ بن عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد حنظلہ بن عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد الحارث (۷۱۵-۷۲۰ء) میں چاندی کا درہم

عبد صالح بن عبد الوہاب (۱۱۶۹-۱۱۹۳ء) کے سکے

عبد صالح بن عبد الوہاب (۱۱۶۹-۱۱۹۳ء) کے سکے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے دور خلافت میں جاری
ہونے والے چاندی کے
درہم کی ٹایپ تصویر

تک پہنچ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلامی درہم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہی سکوا
تھے۔ یہ سکے ۴۰ ہجری میں بصرہ میں ڈھائے گئے تھے۔ ایک درہم کا وزن 2.975 گرام تھا جو
رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ وزن کے عین مطابق تھا۔ (۴۳)

حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے بھی اسی طرح کے سکے (جیسے کہ سیدنا عثمانؓ نے رائے کئے تھے)
چلائے تھے۔ آپ نے ان پر پہلوی زبان میں 'عبداللہ' کا لفظ کنداں کروایا تھا۔ اسلامی
میں یہ سب سے پہلی مثال تھی کہ ایک سربراہ نے اپنا نام سکوں پر کندہ کروایا تھا۔ یہ سکے اردشیر
کی کنسال میں ۶۸۰ء-۶۹۲ء کے لگ بھگ ڈھائے گئے تھے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں بھی ان

سکوں کا اجرا ہوا تھا کیونکہ حجاز پورا ان کے زیر اثر آچکا تھا۔ لیکن ۶۹۲ء میں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی شکست کے بعد وہ تمام سکے ختم ہو
ضبط کر لیے گئے اور ان کی جگہ بنو امیہ نے اپنے سکوں کا اجرا کر دیا۔ اس وقت تک دمشق میں کنسالوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ عبدالرحمن ابن ابی
زیادہ کے مطابق: 'عبدالملک بن مروان نے اپنے دینار اور درہم ۵۵ ہجری میں جاری کروائے اور وہ پہلا اسلامی خلیفہ تھا جس نے ان پر
کنداں کروائی'۔ (۴۴) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۲۰ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے ان عمارت
کے ساتھ مسلم سکے حجاج بن یوسف نے جاری کروائے تھے مگر چونکہ بعض خلیل القدر شخصیتوں نے احتجاج کیا تھا کہ چونکہ ان سکوں پر حجاج
قرآن کریم کی آیت کنداں تھی اس بات کا شدید احتمال تھا کہ بعض وقت ناپاک بات بھی ان کو لگائیں گے تو اس نے وہ سکے واپس لے لیے
تھے۔ البتہ عبدالملک کے دور میں ان سکوں کے اجرا کی روایات زیادہ آئندہ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں وہ پہلا مسلم فرمانروا تھا جس نے تمام
کتا بہت عربی میں شروع کروائی اور تمام سکوں پر عربی تحریر کنداں کروائی۔ یہ سکے کانسی کے قفس ہوا کرتے تھے، یا پھر چاندی کے درہم اور سونے
کے دینار ہوا کرتے تھے۔ اس کے بیٹے ہشام نے بھی دیناروں کے اجرا کا حکم دیا جو دینار الشامیہ کہلاتے تھے اور ان پر قرآن کریم کی حدیث
'اخلاص' قُلْ بُوَا اللہ احد' کنداں کی گئی تھی۔ (۴۵)

ان سکوں کو بنانے کے لیے اس نے سونا اور چاندی قبل از اسلام کے مفتاحوں سے لیا جو کہ ۲۲ قیراط کے ہوا کرتے تھے۔ (۴۶) ایک
دینار ۳ گرام سونے کے وزن کا ہوتا تھا جب کہ درہم ۳ گرام چاندی کے برابر ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں درہم اور دینار کے
دین یا تبدیلی کے لیے کوئی خاص پیمانہ مقرر نہ ہوا تھا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی ایک روایت سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا
ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں قتل کے لیے قصاص کی شرح ۸۰۰ دینار یا ۸۰۰۰۰ درہم ہوا کرتی تھی جب کہ ذمیوں کے لیے یہ شرح
مسلمانوں کی شرح قصاص سے آدھی ہوا کرتی تھی۔ (۴۷) لیکن افراط زر کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس شرح میں کافی تبدیلی آئی ہوگی کیونکہ سیدنا ابوہریرہ
صدیقؓ کے دور کے بعد قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کردہ روایت کے باقی ماندہ حصہ سے ظاہر ہوتا ہے سیدنا
فاروقؓ نے منہر رسول ﷺ پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی جس میں آپ نے فرمایا: 'یہ بات ذہن میں رہے کہ اونٹ بٹگے ہو چکے ہیں لہذا آپ
نے اہل ثروت لوگوں کے لیے جن کے پاس سونا تھا قصاص کی شرح بڑھا کر ایک ہزار دینار کر دی اور جن کے پاس چاندی ہوتی تھی ان کی شرح
بڑھا کر بارہ ہزار کر دی۔' [۴۸] انہیں کے دور خلافت میں بعد میں دوبارہ درہم سے دینار میں تبدیلی کی شرح تبدیل کی گئی تھی اور 'سلفیات
دینار مبلغ دس درہم' کے برابر قرار پائے تھے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کا قائم کردہ معیار ہی امیہ دور میں دینار و درہم کے وزن کا معیار ٹھہرا جس کے
مطابق ایک دینار تقریباً ۴ گرام اور ایک درہم ۳ گرام کے برابر ہوتا تھا۔

یہ پہلے اسلامی سکے تھے جن پر قبل از اسلام کے کسی بادشاہ کی کوئی تصویر نہیں ہوا کرتی تھی اور ان قدیم سکوں کو گردش سے نکالنے

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاؤ کے مختلف ادوار میں رائج سکے

عبداللہ بن زنگی (۱۱۳۶-۱۱۷۳ء) میں تاجے کا درہم

بنی نصرانوں کے سکے (۱۲۵۰-۵۵۰ھ)

ابو یوسف (۱۲۶۰-۷۷۰ء) چاندنی کا درہم

مشہور مسلمان جن کا جائز میں عمل رہا، نے قانونی طور پر مدینہ طیبہ میں جو سکے رائج کئے تھے ان کی تصاویر، ان فاطمی مسلمانین میں نورالدین زنگی، ملوک سلطان ملک المظفر یوسف بنقداری شامل ہیں

الاشرف کئے (۱۳۶۸-۹۲۰ء) چاندنی کے درہم

عبداللہ بن زنگی (۱۱۷۳-۱۱۹۷ء)

عبداللہ بن زنگی (۱۱۷۳-۱۱۹۷ء) چاندنی کے درہم

دک درہم میں سونے کی اشرفی

ترک دور کے چند سکوں کی تصاویر

خاصہ وقت لگا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سکے معدوم ہوتے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک نے تاجپے اور کانسی کے فلس بھی چلائے جو ان دنوں
کے علاوہ تھے جو کہ اس کے باپ نے رائج کئے تھے۔

جب عباسیوں نے بنو امیہ کا قلع قمع کیا تو السفاح نے سب سے پہلے اپنے نام کے سکے رائج کئے اس وقت تک
صوبوں (ساسانی، رومی اور مصری) میں نکالوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ عباسی سکے کانسی کے فلس، چاندی کے درہم اور سونے کے دیناروں
پر مشتمل تھے۔ اس وقت تک ایک قابل رشک مالیاتی نظام پہلے ہی رائج ہو چکا تھا، لہذا عباسی سکے خطاطی، تحریر اور شکل میں زیادہ وسیع و وسیع
کلتے تھے۔

بعد میں آنے والی حکومتوں کے دوران مختلف بادشاہوں نے اپنے اپنے سکے رائج کئے۔ ترکوں کے سونے کے سکوں کو ”سلطانی“ کہا
جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چاندی کے چھوٹے سکے (Silver Akche) بھی رائج کئے تھے۔ ترکی سکے جو عالم عرب کے طول و عرض میں
چلتے تھے ۱۹۳۰ کے بعد تک چلتے رہے۔ ان میں سونے اور چاندی کے پیاسٹر، بیس پیاسٹر کے سکے جن کو مجید یہ کہا جاتا تھا اور ترکی لیر ابھی
تک چلتے رہے۔ (۴۹) ترکی سکوں کے علاوہ (خاص طور پر اٹھارھویں صدی کے بعد سے) انڈین روپے بہت مقبول تھے اور اس کے علاوہ
آسٹریا کی لیر جو عرف عام میں فرنگی ریال کہلاتے تھے اور مصری دس پیاسٹر کے سکے بھی چلتے تھے۔

مدینہ طیبہ میں انڈیا کے سکوں کی مقبولیت کے بارے میں لکھتے ہوئے کرنل ہوگر تھ جو عرب بیورو کا نمائندہ تھا رقم لکھ
ہے: ”(پہلی) جنگ عظیم کے بعد انڈین روپیہ، چار اور دو آنے کے سکے اور اسی طرح مصری دس پیاسٹر کے سکے عام چلتے ہیں۔ ان میں روپیہ
آنے تو اتنے معروف ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ حجاز کے سرکاری سکے ہوں۔“ (۵۰) جب شریف نے عثمانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر
اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تو اس نے اپنے سکوں کا اجراء کیا لہذا جب سعودیوں نے حجاز پر قبضہ جمایا تو اس وقت دونوں مقدس شہروں
میں طرح طرح کے سکے چلتے تھے۔ چھپی ہوئی کانڈی کرنسی پہلی بار شاہ عبدالعزیز کے دور میں رائج ہوئی۔ پہلا دس ریال کا نوٹ ۱۹۲۴
ہجری (۱۹۵۲) میں رائج کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد حجاج کی سہولت تھا۔

عثمانی دور میں مدینہ طیبہ میں تجارتی سرگرمیاں

عثمانی دور میں مدینہ طیبہ میں تجارتی اور معاشی حالات تقریباً تقریباً پرانی ڈگر پر ہی چلتے رہے اس لیے کہ انہوں نے Status Quo
کو بحال رکھا اور سیاسی باگ ڈور بھی انہوں نے اشراف یعنی اولاد سیدنا علی ابن ابی طالبؑ کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی جو کم و بیش سیاسی امور
پر آزاد تھے۔ مدنیوں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا تھا، اس کے برعکس ترک ان کو سبسڈی اور گرانٹ مہیا کرتے تھے تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر

عہد سعودی میں رائج سکے

بوجائے نقد گرانٹ سب سے پہلے ترک سلطان یلدرم بایزید نے ۸۰۱ ہجری میں رائج کی اور اس کے بعد آنے والے سلاطین نے اس رسم حقیقت کو خوب خوب نبھایا سلطان مرواتی سالانہ ۳،۵۰۰ سونے کی اشرفیاں علیحدہ علیحدہ چاروں مقدس شہروں کے لیے روانہ کرتے تھے۔ امیر مدینہ المنورہ، القدس الشریف اور النلیل الشریف (جس کو آج کل حبرون کہا جاتا ہے اور جہاں ابوالانبیاء سیدنا امیر ابیہم خلیل اللہ علیہ السلام مزار ہے) اس گرانٹ کو صرہ (Surra) کہا جاتا تھا جس کی مقدار میں ہر آنے والا سلطان کمی نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتا تھا صرہ کی گرانٹ کی مقدار کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۸۵۵ ہجری میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں سے ہر ایک شہر کو الگ الگ ۸۰۱ تھیلے ہر گروہ کے اشرفیوں کے ارسال کئے گئے۔ جب ترکوں نے استنبول (انقرہ) پر اپنا تسلط قائم کیا تو انہوں نے دینی وقف بنائے جو بعض حالات میں پورے کے پورے شہروں کی آمدنی پر مشتمل ہوا کرتے تھے (مثلاً قلعہ بلیق وغیرہ) جن کی تمام تر آمدنی حرمین الشریفین پر تصدق کر دی جاتی تھی سلطان سلیمان نے مدینہ طیبہ کے لیے صرہ کی رقم بڑھا کر چودہ ہزار سونے کی اشرفیاں (Golden Duka) کر دی اور اتنی ہی رقم مدینہ المنکرہ کے لیے مختص کر دی۔ جب شام اور مصر عثمانی حکومت کے ہاجکوار ہو گئے تو انہوں نے وہاں صدیوں سے موجود تمام اوقاف کی آمدنی اور جزیہ کی رقم حرمین الشریفین کے لیے مختص کر دی تھی البتہ حرمین الشریفین میں مرمت یا توسیع کا کام عثمانی حکومت کے علیحدہ بجٹ سے کیا جاتا تھا نہ کہ صرہ اور وقف کی رقم سے صرہ کے ساتھ ساتھ اناج اور تلہ وغیرہ کی بڑی مقدار بھی حرمین الشریفین روانہ کی جاتی تھی سالانہ صرہ ایک سرکاری قافلہ کی صورت میں حرمین الشریفین روانہ ہوتا تھا جس کا سربراہ امین الصرہ کہلاتا تھا اور جب یہ قافلہ بلدۃ الطہرہ مدینہ طیبہ پہنچ جاتا تو ہر گھر کو اس کی نظری کے مطابق اس گرانٹ سے صرہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ (۵۱)

ترکوں کی اس وحبیلی وصالی آزاد معاشی حکمت عملی (Lassie faire) سے مدینہ طیبہ میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ مضرت رساں اثرات بھی مرتب ہوئے صرہ گرانٹ پر انحصار نے لوگوں کو کام کی عادت سے یکسر عاری کر دیا اور وہ فارغ البالی سے زندگی گزارتے اور سالانہ صرہ سے اپنے اپنے حصے کا انتظار کرتے رہتے تھے صدیوں پر محیط اس طرز عمل نے شہر نبی میں صنعتی ترقی کے پائوں میں زنجیریں ڈال دیں اور سوائے ان پیشوں اور صنعتوں کے جو اہل مدینہ کی زندگی کے لیے از حد ضروری تھیں کوئی خاص بڑی صنعت

اس مقدس شہر میں نہ لگ سکی اور روایتی پیشوں کے علاوہ کوئی اور پیشہ بھی یہاں پنپ نہ سکا۔ زرعی شہر ہونے کی وجہ سے زراعت ایک ایسا پیشہ تھا جو پرانی ڈگریوں پر پکا رہا۔ کاشتکاروں کے علاوہ دوسرا پیشہ جو پنپ سکا وہ حجاج کرام کو سہولیات اور خدمات فراہم کرنا تھا۔ تجارتی ترقی کا اندازہ مشہور ترک سیاح اولیا شلھی کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے جن کے مطابق جب اس نے مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضری دی (گیارہویں صدی ہجری میں) تو اس وقت مدینہ طیبہ میں صرف ۱۰۰ دکانیں تھیں جو فیصل شہر کے اندر تھیں۔ ان میں سے اکثر پیشہ فروش تو قبوہ خانے، گوشت کی دکانیں، ریستوران، عطریات کی دکانیں وغیرہ تھیں۔ کرنسی کا کاروبار کرنے والی اور زیورات کی دکانیں تھیں۔ (۵۲) تاہم مصرہ کے آثار و آثار صنعتی جمود کے علاوہ اس کا ایک مثبت اثر یہ ضرور تھا کہ چونکہ لوگ غم روزگار سے بہت پریشان تھے اس لیے تخلیقی کاموں کی طرف رجحان زیادہ رہا اور شہر نے مدینہ طیبہ صحیح معنوں میں پیدا کیا۔

مدینہ طیبہ کا ایک بازار
۵۰ کی دکانی میں

میں بار بار باوروہاں فقہاء اور علماء اور اہل علم حضرات کی بہتات رہی۔ پہلی چند صدیوں میں تو صورت حال کچھ ایسے ہی رہی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے مگر انیسویں صدی کی اختتام پر لوگوں میں حصول دولت کا شعور کچھ زیادہ اجاگر ہو گیا اور انہوں نے تجارت کو وسیع کرنے کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، ادھر ترک حکومت کو بھی اس کا اشارہ ہو چلا تھا کہ حجاز کو ترقی دے کر عثمانی سلطنت کے باقی حصوں کے برابر لایا جانا چاہئے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ کو شمالی حجاز کے علاقوں سے گزر کر استنبول تک کسی مضبوط ذریعہ مواصلات سے منسلک کرنے کا منصوبہ بنایا جس نے بالآخر ایک طویل ریلوے لائن کی شکل اختیار کر لی اور یہ منصوبہ کئی سال میں مکمل ہوا (اس کی تفصیلات کسی اور جگہ پر دی گئی ہیں)۔ یوں ریل کے پیوں نے مدینہ طیبہ کے لیے نئے تجارتی افق کھول دیے جس سے نہ صرف تجارتی فوائد حاصل ہوئے بلکہ صنعتی ترقی کی راہیں بھی کھل گئیں۔

بیسویں صدی اور مدینہ طیبہ کی معاشی خوشحالی

بیسویں صدی کے طلوع اور ریلوے لائن کی آمد نے مدنی تجارتی اور معاشی زندگی میں ایک انقلاب سا پیدا کر دیا۔ ریلوے لائن کا افتتاح ۱۹۰۸ء میں ہوا جس سے محفوظ ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے سفر، مال برداری اور نقل و حمل میں سہولیات میں بہتری پیدا ہو گئی اور مدینہ طیبہ کی تجارت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ شمالی حجاز کے علاوہ فلسطین، شام، اردن اور استنبول تک تمام علاقے ریل کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے تھے جس سے ان علاقوں میں تجارت بام عروج پر پہنچ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ نہر سوئز کے کھلنے سے بحیرہ احمر کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا اور مال سے لدے تجارتی بحری جہاز آنے جانے لگے۔ مدینہ طیبہ کی قریب ترین بندرگاہ یمن ہے جو صرف ۱۲۰ کلومیٹر واقع ہے۔ ان تمام تبدیلیوں نے مدینہ طیبہ کی تجارت کو ایک نئی سمت دے دی جس سے اس شہر مقدس کے مکین عصر حاضر کی ترقی سے محروم ہونے لگ گئے تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ طیبہ براستہ یمن اور بندر عجم ریل دنیا کے دیگر تجارتی مراکز کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا۔ آمد و رفت میں اس حیرت انگیز ترقی سے سفر آسان ہو گیا اور حاجیوں اور زائرین کی تعداد میں کمی گنا اضافہ ہو گیا اور یوں صرف دودھ بانیں ہی مدینہ طیبہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا اور شہر نے اب صرف زیارتوں کا شہر ہی نہیں رہا تھا بلکہ حجاج جی بھر کر وہاں سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ موسم میں جو رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا اور محرم کے وسط تک چلتا رہتا تھا مدینہ طیبہ کی گلیاں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج

کرام سے انی رہتیں۔

مگر ترقی کا یہ دور زیادہ دیر نہ چل سکا اور جلد ہی جنگ عظیم اول نے شہر نجی کے باشندوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں۔ مدینہ طیبہ کے فوجی حاکم نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنادیں اور وہ ہر طرح سے بچت کر کے کافی رقم ترکی حکومت کو جنگی اخراجات کے لیے روانہ کروا دیا تھا صبرہ بھی بند ہو گیا اور مہنگائی آسمان سے پاتیس گونے لگی اور اس طرح عام آدمی کی زندگی خاصی دشوار ہو گئی۔ مجبوراً لوگوں نے مدینہ طیبہ کو خیر باد کہا شروع کر دیا تاکہ دوسری جنگوں پر تلاش روزگار کی جاسکے۔ یہ نقل مکانی بہت بڑے پیمانے پر عمل میں آئی۔ جو

لوگ مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے ان کو بہت ہی کڑے حالات سے گزرنا پڑا کیونکہ انہیں صدیوں کی خوشحالی کے بعد تنگدستی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ لوگ قانون سے مرنا شروع ہو گئے اور حالت بائیس چار سید کہ فاقہ کش لوگ جانوروں کے گوہر کو کرید کرید کر ان میں بچے کھچے اناج کے دانے تک تلاش کرنے پر آمادہ تھے۔

مدینہ طیبہ کے جیمز آف
ایڈسٹری اور کامرس
(آخری اخبار یہ) کا
صدر روزانہ

خدا خدا کر کے جنگ عظیم اپنی تمام تر تباہ کاریوں کے جلو میں اپنے اختتام کو پہنچی ترکی سلطنت تباہ ہو چکی تھی اور شکست و ریخت کے عمل سے دوچار ہو گئی تھی۔ استعماری قوتوں نے اسلام کی اس بڑی سلطنت کے مزید حصے بخرے کرنے کے منصوبے بنائے اور ان کے خلاف جدوجہد کو بوجہ دینا شروع کر دی۔ عرب قومیت کے نعروں کو خوب اچھا لایا اور بدوؤں کی ایک کثیر تعداد کو دھن اور دھونس سے ساتھ ملا کر ترکوں کے خلاف لاکھڑا کیا گیا ساتھ ہی ساتھ شریف مکہ کو خود مختار بادشاہت کا جھانڈا دیکر بیوقوف بنایا گیا۔ کرنل ٹی ای اارنس نے جو لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا اس معاملے میں ایلینس کا کردار ادا کیا اور یوں برطانوی حکومت کے عملی اشتراک سے سلطنت عثمانیہ پر ایک کاری ضرب لگا دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی اس سب سے بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے شریف مکہ نے خود مختار مملکت حجاز کا ایک طرہ امتداد کر دیا لیکن اس کی قیاد بازیاں مسلمان امت کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور یوں چند ہی سالوں میں ہاشمی مملکت حجاز مشکلات میں گھر گئی اور جلد ہی بدوؤں کے تابوتوں حملوں نے جن کی سربراہی عبدالعزیز السعود کر رہے تھے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جنگ عظیم کا خاتمہ اور ہاشمی حکومت کی تاسیس مدینہ طیبہ کے لیے مزید مشکلات لیکر آئیں۔ حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ جانے والے حجاج کرام جب اپنے وطنوں میں پہنچتے تو شریف مکہ کے ظلموں کی داستانیں ساتھ لے کر جاتے اور اس طرح اس کا عالمی تشخص بری طرح مجروح ہو گیا وہ ریلوے سٹیشن جو کبھی شہر نجی میں خوشحالی کا پیغام بھرنے لگا تھا بدہشت گردی کا شکار ہو چکا تھا راستے میں بسنے والے بدو آئے دن اس پر حملے کرتے رہتے اور سفر کی وہ سہولت جو محفوظ کجی جانے لگی تھی وہ انتہائی غیر محفوظ ہو کر رہ گئی اور نتیجہ کے طور پر حجاج کی آمد و رفت بہت حد تک متاثر ہونے لگ گئی۔ لوگوں نے پھر قافلوں کی صورت میں سفر کو ترجیح دینا شروع کر دیا مگر شومی قسمت اکثر قوافل بدوہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتے اور ان کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح حجاج کرام کی تعداد اس حد تک کم ہو گئی کہ ایک سال میں صرف ۱۲۰۰۰ حجاج کرام آسکے اور اسی جو بھری جہازوں کے ذریعے جدہ سے آئے تھے۔

سعودیوں کے آنے سے حالات کو یکا یک سنبھالا ملا اور وہ مزید خرابی سے بچ گئے تھوڑے ہی عرصے میں امن عامہ کی صورت بہت حد تک قابو میں آ چکی تھی اور یوں حجاج کرام کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز نے امن وامان کے نقطہ نظر سے بڑے دور رس اقدامات اٹھائے اور حجاج کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور حالات معمول پر آنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ حجاج کرام کی تعداد میں اضافہ ہوا

مسجد نبوی شریف کے
جنوب میں واقع شدہ
”اسواق الحرم“ کا
عظیم الشان بازار جو
چاروں طرف ان کے علاقے
میں واقع ہے

بلکہ

طیبہ کے بایسویں کی

پرواپس آنے لگی، وہ لوگ جو جنگ عظیم اور شریف مکہ

تعداد بھی

کے دور میں مدینہ طیبہ کو خیر باد کہہ چکے تھے، وہ واپس آنے لگے اور شہر نبوی پھر سے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بننا شروع ہو گیا۔ پندرہ سال کے عرصے میں یہ شہر مقدس پہلے کی طرح ترقی کرنا شروع ہوا۔ شاہراہ پر شاہسواروں کی طرح سرپٹ دوڑنے لگا اور خوشحالی کے پھل دو بارہ اس کی جھولی میں گرنے لگے۔

مملکت سعودی عرب میں تیل کی دریافت نے ترقی کو ایک اور ہمیز لگائی اور اسے ترقی پذیر قوا کی صف اول میں لاکھڑا کیا۔ اس نے جزیرہ نما عرب کی سیاسی قسمت یک بیک جاگ اٹھی اور مملکت کے تیل کے ذخائر پر اقوام عرب کی نظریں گڑ گئیں۔ ہر کوئی اس دور میں اس کی مملکت کے ساتھ تعلقات اور تعاون کو مزید بہتر بنایا جائے اور چند ہائیوں میں ہی تنگدستی قصہ پارینہ بن چکی تھی اور اس کی جگہ دائمی خوشحالی نے لے لی اس بحیرہ العتول ترقی میں مدینہ طیبہ بھی برابر کا شریک ہے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے شہر نبی کی کاپیالٹ لگی۔

نئے نئے بازار اور نئی نئی منڈیاں

ماضی میں مدینہ طیبہ کی ہر سڑک مسجد نبوی شریف کی طرف جایا کرتی تھی جو ہمیشہ حجاج اور زائرین سے بھری رہتی تھیں لہذا قدرتی طور پر وہ تمام گلیاں بازاروں کی شکل اختیار کر چکی تھیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور باب السلام کے سامنے والا بازار اسوق عتیہ اور باب مجیدی کے سامنے والا اسوق مجیدیہ ہوا کرتا تھا، دیگر علاقے بھی اس لحاظ سے کوئی کم اہمیت کے حامل نہ تھے۔ آہستہ آہستہ چھوٹے بڑے بازار اور دراز علاقوں تک پھیل گئے جن میں اسوق خیاطین (ورزیوں کا بازار)، اسوق حبابہ (غلے کا بازار) جو ماضی دروازے کے پاس ہوا کرتا تھا، اسوق العطارین (خوشبودیاں اور عطریات اور دھنسی علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا بازار)، اسوق فاکہہ (فروٹ مارکیٹ)، اسوق اللحم والارباب (کبوتروں اور خرگوشوں کا بازار)، اسوق الغنم (مال مویشیوں کی منڈی)، اسوق الخمیر (بار بردار گدھوں کا بازار)، اسوق الفخاشہ (کپڑوں کا بازار)، اسوق الخطب (ایندھن کی لکڑیوں کا بازار)، اسوق البرسم (مویشیوں کے لیے چارے کا بازار) اہم بازاروں میں گنے گئے جاتے تھے ان بازاروں میں جو مسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں ہوا کرتے تھے زمانہ بھر کی مختلف اشیاء فروخت ہوا کرتی تھیں جن میں تسبیحوں اور جواہروں سے لے کر دنیا کی ہر اس چیز کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ بیسویں صدی کے شروع سے ہی سٹاروں اور زرگروں اور گھڑیوں کی دکانوں کی بھرمار رہی ہے جو حجاج اور زائرین کی مرغوب زیارت گاہیں رہی ہیں۔ الیکٹرانکس کی ہر قسم کی چیزوں سے لے کر سلائے ریڈیو میڈ کپڑوں کے علاوہ ان سلائے کپڑوں کی ہر طرح کی درآمدی انہیں بازاروں سے مل جایا کرتی تھی۔

حجاج اور زائرین کرام (جن کو اللہ کے مہمان، ضیوف الرحمن کہنا جاتا ہے) کی موج در موج مدینہ طیبہ حاضری دراصل مدینہ طیبہ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے اور روز اول سے ہی ان کی تعداد (خواہ کم ہو یا زیادہ) شہر نبی کی اقتصادی حالت سے بلا واسطہ منسلک رہی ہے۔ مدنی لوگ موسم حج کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ خدمات حجاج بجا لاتے ہیں جو ان کی قسم کی ہیں۔ زیارتیں کرنا والوں سے لے کر کرائے کے گھروں کا بندوبست کرنے والے لوگوں تک، سبھی خدمات ضیوف الرحمن کے زمرے میں آتی ہیں۔

مدینہ طیبہ کی قدیم ترین سوغات یہاں کی کھجور ہے۔ ۱۹۱۲ء میں کرنل ہوگا رتھ لکھتا ہے: ”مدینہ طیبہ کی مشہور پیداوار دیگر گجراتی علاقوں کی طرح یہاں کی کھجور ہے۔ یہاں بہت سی اقسام کی کھجور پائی جاتی ہے مگر بہترین شمشلی کھجور ہے جو چمڑے کی تھیلیوں اور صندوقوں میں بند

جاتی ہے اور دساور میں تمام مسلمان ملکوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ (۵۳) صدیوں سے یہی ایک ایسی پیداوار ہے جو برآمد کی جاتی رہی ہے، لیکن پیٹرولیم کی بھرمار نے اب مدینہ طیبہ میں درآمد اور برآمد کے معانی بدل کر رکھ دیئے ہیں۔ اب حجاج کرام وہاں سے صرف کھجوریں، توتلیاں اور مصلے ہی نہیں خریدتے بلکہ زیورات، گھڑیاں، الیکٹرانکس کا سامان، کپڑے اور ہر وہ چیز جس کا ماڈرن انسان تصور کر سکتا ہے اس شہر مقدس سے خرید کر لے جاتے ہیں۔

اگرچہ تیل کی دریافت تو سعودی عرب میں ۱۹۳۵ء میں ہی ہوئی تھی مگر اس کی پیداوار میں اضافے اور اس سے مطلوبہ معاشی فوائد حاصل کرنے میں تقریباً تیس سال لگے تب جا کر مملکت سعودی عرب کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں وہاں خوشحالی کو دور دورہ ہوا۔ ستر کی دہائی میں سعودی معاشی ترقی اپنے بام عروج پر پہنچ گئی۔ یہ اقتصادی عروج جس کی ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی حکمران طبقے کی ملک کو جدید بنیادوں پر ترقی دینے کی زبردست خواہش پر منتج ہوا جس کی وجہ سے یہاں بے شمار منصوبوں پر کام شروع ہو گیا جن کی قیمت کا اندازہ کئی ہزار بلین ڈالروں تک پہنچتا ہے۔ لگا تار ایک کے بعد دوسرے منصوبے پر عملدرآمد شروع کیا گیا اور دیکھتے دیکھتے قدیم شہر نبی ایک جدید میٹروپولیٹن شہر بن گیا صرف اسی (۸۰) کی دہائی میں شہر کا رقبہ کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مضافات جدید سہولتوں سے آراستہ آبادیوں میں تبدیل ہو گئے جہاں ہر طرف کثیر المزی کوٹھیاں اور پلازے نظر آتے ہیں۔ نہات قدیم پرانے ایک منزلہ مکانات کی جگہ جہاں اللہ کے مہمانوں (تشیف الرحمن) کو ٹھونس دیا جاتا تھا اب بہترین ایپارٹمنٹس سر اٹھائے کھڑے نظر آتے

مدینہ کے ایک بازار کی تصویر

ہیں۔ پائیکوٹ اور پبلک سیکرٹریوں نے شہر نبی کو خوبصورت بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے جس سے براہ راست تجارت اور صنعت و حرفت پر بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ بڑے بڑے صنعتی علاقے بنائے گئے ہیں جہاں چھوٹی سے لے کر بڑی صنعتیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ اگرچہ بہت بڑی صنعتیں ایک سو میل دور بیئق کی بندرگاہ کے قریب ہیں مگر مدینہ طیبہ میں بھی صنعتوں کی کمی نہیں، جس کی وجہ سے شہر نبی شمالاً جنوباً جبل احد کے اٹل پار سے لے کر قباء سے بھی آگے تک پھیل گیا ہے اور شرقاً غرباً یہ بلندہ طاہرہ ذوالخلفہ سے لے کر انز پورٹ تک چلا گیا ہے۔

وزارت حج و اوقاف کے مہیا کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے چند سالوں میں بیرون مملکت سے آنے والے حجاج، معتمرین اور زائرین کرام کی تعداد کچھ اس طرح رہی ہے:

۱۴۱۴ ہجری	۱،۱۱۷،۹۸۲	حجاج کرام
۱۴۱۵ ہجری	۱،۰۷۷،۵۳۶	حجاج کرام
۱۴۱۶ ہجری	۱،۰۷۷،۹۱۵	حجاج کرام
۱۴۱۷ ہجری	۱،۰۷۷،۸۶۷	حجاج کرام
۱۴۱۸ ہجری	۱،۰۷۷،۶۳۵	حجاج کرام
۱۴۱۹ ہجری	۱،۰۷۷،۶۵۷	حجاج کرام
۱۴۲۰ ہجری	۱،۰۷۷،۳۶۵	حجاج کرام

۱۳۲۱ ہجری	۱،۷۳۰،۳۲۸	حجاج کرام
۱۳۲۲ ہجری	۱،۶۸۷،۸۳۳	حجاج کرام
۱۳۲۳ ہجری	یہ تعداد دو ملین حجاج کرام کے قریب پہنچ گئی تھی	

یہ روز افزوں تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار تو صرف ان زائرین کرام سے متعلق ہیں جو کہ بیرون ملک سے مکہ طیبہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں جبکہ کم و بیش اتنی ہی تعداد میں زائرین سارا سال سعودی عرب کے متبعین سے عازم مدینہ طیبہ ہوتے ہیں۔ ہر ہفتہ سعودی عرب کے کونے کونے سے بسوں کے قافلے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے ہیں اور حرم مدنی میں نماز جمعہ ادا کر کے اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔

حجاج اور زائرین کرام کے اس جم غفیر کو رہائش کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اتنی ہی عمارتیں ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ اس وقت سب سے بڑی صنعت ہوٹل انڈسٹری ہے اور حرم نبوی کی بدولت یہاں ہوٹلوں کی بھرمار ہے۔ دنیا کا شاندار ہی کو ایسا ہوٹل ہو جس کی تمام عمارتیں مدینہ طیبہ میں نہ ہو سکی ہو۔ انٹرکونٹیننٹل سے لے کر شیراٹن تک، اور ہیلیٹن سے لیکر حیاتہ رینجس تک تمام بین الاقوامی فائیو سٹار ہوٹلوں کی یہ نہیں بلکہ کئی کئی برانچیں کھل گئی ہیں۔ اس پر مستزاد اہل مدینہ اور حجازیوں کی اس انڈسٹری میں گہری دلچسپی ہے جنہوں نے بین الاقوامی معیار بھی بڑھ کر گزشتہ اپارٹمنٹس کثیر تعداد میں تعمیر کرائے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کثیر المنزلی ہوٹلوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی لگانا مشکل ہے۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں سب سے بڑے توسیعی منصوبے نے تو اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جہاں اہل مدینہ کی زندگیاں شہر کے مرکزی نقطے، یعنی مسجد نبوی شریف، کے گرد گھومتی ہیں وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل مدینہ تجارت کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنا چکے ہیں۔ ہزار ہا بڑے بڑے سٹور اور پلازے تعمیر کر دیئے گئے ہیں جہاں صرف اہل مدینہ ہی کی روزمرہ ضروریات پوری نہیں ہوتیں بلکہ بالواسطہ طور پر تمام عالم اسلام کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے پلازے، مثلاً بازار سیف دے وغیرہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہیں، لیکن بڑے بڑے تجارتی مرکز، مثلاً ابوزرینہ، طیبہ سینٹر اور اسواق الحرم وغیرہ مسجد نبوی شریف کے زیر سایہ اپنی تمام تر عنائیں سے ضیوف الرحمن کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں جہاں خاص طور پر موسمی ج میں کھوپڑے سے کھانچتے ہیں اور اربوں ریال کا کاروبار ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا ایک عام بیوپاری بھی اکھوں ریا یوں میں کھیلتا ہے۔ گو ہر بڑے ہوٹل، نیچے تہ خانے میں بازار سج گئے ہیں، مگر سب سے بڑی سپر مارکیٹ اور دوکانیں طیبہ سینٹر کے نیچے دو منزلہ تہ خانوں میں ہیں جہاں دنیا جہاں کی چیز (کھلونوں اور کپڑوں سے لے کر الیکٹرانکس کا سامان تک) دستیاب ہے۔ بجلی کے زینے دونوں تہ خانوں تک رسائی کے لیے خریداروں کو لٹا رفت کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔

مسجد نبوی شریف کی شرقی جانب اور بقیع الغرقہ کے شمال میں عنابہ اور سانیہ کے علاقوں کو مسمار کر کے مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے تجارتی مراکز کے منصوبے کی بھی ابتدا کر دی گئی ہے۔ یہ تجارتی علاقہ جس کا نام سوق بنی نجار تجویز کیا گیا ہے بہت وسیع و عریض علاقے پر محیط ہوگا جو کہ ۴۵،۴۰۰ مربع میٹر سے بھی متجاوز ہوگا۔ اس پانچ منزلہ کمپلیکس کے جنوبی ونگ میں سیدہ نجوم (سیون سٹار) ہوٹل اور شالی ونگ میں فائیو سٹار ہوٹل ہوں گے اور وسط میں سات برج صرف رہائشی یونٹوں پر مشتمل ہوں گے۔ بنی نجار کا یہ سوق تجارتی ۲۰۰،۰۰۰ ادکانوں پر مشتمل ہوگا۔ گراؤنڈ فلور اور تہ خانہ میں واقع ہوں گی اس محیر العقول عمارت کی ایک پوری منزل مطاعم اور ریستورانٹس پر مشتمل ہوگی اس عظیم الشان منصوبے کا سنگ بنیاد شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ماہ اکتوبر ۲۰۰۳ء میں رکھا تھا۔ مکمل ہونے پر یہ تجارتی مرکز مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا تجارتی منطقہ بن جائے گا جو کہ گنبد خضراء کے رحاب رحمت میں واقع ہوگا۔

حواشی

- (۱) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۲۹۳: حضرت ابو ہریرہؓ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت کا بہت خیال رہتا تھا اور اس طرح انہیں چار سال تک متواتر آپ حضور ﷺ سے براہ راست حدیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل رہا وہ بیان کرتے ہیں: میرے مہاجرین بھائی بازاروں میں مشغول رہتے جب کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتا تھا.....
- (۲) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۲۷۸: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے: ایک مرتبہ ہم نماز جمعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ادا کر رہے تھے کہ ایک تجارتی کارواں آگیا ایک ایک کر کے لوگ کارواں کی طرف بھاگتے رہے یہاں تک کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں صرف بارہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہ گئے جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی: ﴿لَیْکِنْ جِبْ اَنْہُوْلَیْ نَے کوئی تجارت یا کمیل دیکھا اس کی طرف لپک پڑے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم ان سے کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے﴾ (القرآن: الجمعہ، ۱۱)
- (۳) صحیح بخاری، ج. ۲، نمبر ۱۱
- (۴) ابن شہ، تاریخ المدینۃ المنورہ، ج. ۱، ص ۳۰۶
- (۵) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۲۹۳
- (۶) ابن شہ، قطر ازہر ہے کہ حضرت ابی بلتعہؓ اور سیدنا عثمان بن عفانؓ کی کاروباری شراکت تھی اور وہ العالیہ (موجودہ العوالی) سے سمجوریں خریدتے اور پھر سوق المدینہ میں بیچا کرتے تھے، امام سمودنی (نور الدین علی بن احمد السموذنی: ۹۱۱ ہجری)، وقفا، الوقفا، باخبار دار المعطی، دار احیاء التراث العربی (تحقیق محمد نجی الدین عبدالحمید)، جزء دوم، ص ۷۷۔
- (۷) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۳۷۳
- (۸) سمودنی، مصدر مذکور، ص ۱۶۳
- (۹) ابراہیم العیاشی، المدینۃ بین الماضی والحاضر، مدینۃ المنورہ، ص ۲۴
- (۱۰) خالد بن محمد بن ابراہیم احمد العثمان (Gist of the Research about the Markets of Medina al-Munawwara) یکے از منشورات نادۃ الدینی المدینۃ المنورہ جو "دراسات حول المدینۃ المنورہ" (کتاب نمبر ۹۸) کے طور پر ۱۹۹۳ میں شائع ہوئی، صفحات: ۱۳۱-۱۵۱
- (۱۱) ابن شہ، ج. ۱، ص ۳۰۳
- (۱۲) سمودنی، صفحات: ۷۴-۷۵
- (۱۳) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۳۷۳
- (۱۴) ایضاً نمبر ۳۷۳
- (۱۵) سمودنی، قطر ازہر میں کہ اس جگہ پر بازار قائم کرنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے قبیحہ الزبیر میں بازار کا ارادہ فرمایا تھا مگر یہودی کعب بن الاشرف کی دخل اندازی سے آپ حضرت ﷺ نے وہ ارادہ ترک فرمادیا اور پھر اس جگہ مارکیٹ بنائی جہاں آج تک سوق المدینہ مشہور چلا آیا ہے، وقفا، الوقفا، ص ۷۸۔
- (۱۶) محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن علی (المشہور بابن زبالہ) نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مارکیٹ کو صدقہ ہونے کا اعلان فرمایا تھا جس تک ہر مسلم کی دسترس حاصل تھی، ایضاً ص ۷۸۔
- (۱۷) القرآن الکریم (البقرہ: ۲۷۶)۔ اللہ پاک کرتا ہے سو کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آیا کوئی ناشکر ابراہیم گار۔
- (۱۸) صحیح بخاری، ج. ۳، نمبر ۲۹۶

(۱۸) کنز العمال، ۵-۲۸۸-۲۸۸ نمبر

(۱۹) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۳۰۳

(۲۰) سمہودی، ص: ۷۴۹

(۲۱) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورہ، صفحات: ۱۱۶-۱۱۷

(۲۲) ابراہیم رفعت پاشا، مآثر الحرمین، ج: ۱، ص: ۴۳۱

(۲۳) الانصاری، مصدر مذکور

(۲۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۴۲۴

(۲۵) ایضاً، نمبر ۳۰۴

(۲۶) ایضاً، نمبر ۳۰۵

(۲۷) ایضاً، نمبر ۳۰۶

(۲۸) ایضاً، نمبر ۳۰۷

(۲۹) ایضاً، نمبر ۳۰۸

(۳۰) یہ واقعہ ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ کا سامان مہیا کرتا ہے کہ جو نبی ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاد استوار ہوئی سب سے پہلی اندھنری جو مدینہ طیبہ میں لگائی وہ "دفاع کی صنعت" تھی جس سے مسلمان عساکر کی تمام تر ضروریات پوری ہوتی تھیں اور اسی سامان حرب و ضرب سے مسلمانوں نے چاروں ملک عالم میں سکھ منوالیا اس کے برعکس جب ہم عالم اسلام کے موجودہ ممالک کی طرف ایک نگار ڈالتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نام بھی مسلمان ہیں دفاعی صنعت کا وجود نہیں جس کے نتیجے میں تمام عالم اسلام کو کفار کی طرف کشکول پھیلانا پڑتا ہے اور پھر ان کی مقرر کی ہوئی قیمتوں پر ذلت آمیز شرائط تحت ان سے دفاعی سامان خریدنا پڑتا ہے کہیں وہ فخر اسلام کی خود کفالت اور کہاں آج کے عالم اسلام کی در یوزہ گری؟ اللہ کریم ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے

(۳۱) القرآن الکریم (الانفال: ۶۰)

(۳۲) صحیح بخاری، ج: ۵، باب: ۵۷، نمبر ۵۰

(۳۳) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۴۳۸

(۳۴) ایضاً، نمبر ۱۱۳

(۳۵) ایضاً، نمبر ۳۴۰

(۳۶) ایضاً، نمبر ۳۹۵ اور باب ۸۶

(۳۷) ایضاً، نمبر ۵۰ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں! اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا: "یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ حضور ﷺ نے بھی بکریاں چرائی تھیں؟" تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جاسکتی ہیں مگر میں قریش کی بکریاں چند قیراط کے عوض چرایا کرتا تھا۔" صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۴۶۳

(۳۸) ایضاً، باب ۹۷

(۳۹) سنن ابوداؤد، ۲۳-۳۴۴

(۴۰) ڈاکٹر محمد سید الوکیل، المدینہ المنورہ - عاصمتہ الاسلام الاولیٰ، دوسرا ایڈیشن، ۱۹۸۹ء، مدینہ المنورہ، ص: ۱۸۲

(۴۱) مقارنات من قلائد الزینت، مجلہ اراکوسعودی عرب، ص: ۵۷

(۴۲) ڈاکٹر محمد سید الوکیل، مصدر مذکور، ص: ۱۸۳

edited by Francis Robinson, Cambridge University Press, 1996

(۴۴) ابن سعد، ج: ۵، ص: ۲۲۹

(۴۵) حافظ ابن بخاری، ج: ۱، ص: ۹۷ (حاشیہ)

(۴۶) ابن سعد، ج: ۵، ص: ۲۲۹

(۴۷) سنن ابی داؤد، ج: ۳۹، ص: ۳۵۲

(۴۸) ایضاً

(۴۹) Col. David George Hogarth., Hijaz Before World War I

2nd Edition, 1927 - An Official Handbook of Arab Bureau, Cairo, p. 81

(۵۰) ایضاً

(۵۱) یہ معلومات مشہور ترکی سیاح اولیا شامی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) کے سیاحت نامے سے لی گئی ہیں جو کہ الرحلة الحجازیہ کے نام سے عربی میں ترجمہ ہو کر مصر سے

چھپا ہے۔

(۵۲) ایضاً، ص: ۱۲۰

(۵۳) Col. David George Hogarth., مصدر مذکور، ص: ۸۱.

امہات المومنین کے حجرات مبارکہ

ﷺ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت،
بے شک اللہ ہر بار کئی جانتا ہے اور اسے خبر ہے۔ (۱)

باب ۱۲

خاک طیبہ از دو عالم خوش تر است قبر خاشعہ کے کہ آں جا دلبر است

شروع میں مسجد نبوی شریف کے گرد بہت سی جگہ خالی ہوا کرتی تھی اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی اور سید الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی جو رحمت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ (۲) ابتدا میں مسجد نبوی شریف سے بقیع الغرقہ تک زیادہ تر زمین خالی تھی سیدۃ عائشہ بنت قدامہؓ سے مروی ہے: [جو کوئی بھی البقیع میں حضرت عثمان بن مظعونؓ کے قبر کے پاس کھڑا ہوتا اسے رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ صاف نظر آ جاتا کرتے تھے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت ان دونوں جگہوں کے درمیان اتنے مکانات نہ تھے۔ بعد میں سیدنا عثمان بن عفانؓ، سیدنا ابوبکر صدیقؓ دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھر اسی طرف بنالئے۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی حدیث مبارکہ بھی اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ مشرق کی طرح جنوب کی طرف بھی زمین خالی ہوا کرتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو باب الرحمہ کی جانب سے مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے حضور اقدس ﷺ سے بارش کی درخواست کی۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی اور جبل سلع کے درمیان کوئی گھر واقع نہیں تھا۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس طرف ایک بازار تعمیر کرایا تھا (۴) جسے بعد میں ہنا کرا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔

جناب رسالت مآب علیہ وافر الخیۃ والصلوٰۃ کے حجرات منیفہ کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی نظر میں اتنی تھی کہ قرآن کریم میں ان کو فرمایا اور مسلمانوں کو سختی سے ہدایات کیں کہ جب وہ وہاں آئیں تو آداب حاضری کو بدرجہ اتم ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنی آوازوں کو پست کر لیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک پوری سورۃ کا نام "الحجرات" رکھا گیا (۵)۔ حضرت امام جعفر الصادقؓ سے روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی کو دو بار تعمیر فرمایا: پہلے جب کہ آپ حضرت ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس وقت اس کا رقبہ ۱۰۰ مربع ذراع (ہاتھوں) سے کم تھا۔ دوسری بار آپ حضرت ﷺ نے اسے اس وقت تعمیر فرمایا جب کہ آپ حضور ﷺ فتح خیبر سے لوٹے تھے، اس وقت آپ حضرت ﷺ نے اس میں کچھ توسیع فرمادی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے گرد تین اطراف میں اپنے لیے چند حجرات کا بھی اضافہ فرمایا تھا جو کہ قبلہ کی جانب اور مشرق اور شمالی اطراف میں تھے، مگر مغرب کی جانب آپ حضور ﷺ نے کوئی بھی حجرہ نہیں بنایا۔ تمام حجرات کے دروازے مسجد میں ہی کھلتے تھے۔ (۶) امہات المؤمنین کے حجرات مبارکہ کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ حضور ﷺ اپنے مہمانان گرامی اور زائرین گرام کو اپنے ہی حجرات میں سے کسی ایک میں ٹھہرایا کرتے تھے جہاں آپ حضور ﷺ اس وقت قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ (۷) تمام مہمانان گرامی کی خاطر و مدارات مسجد نبوی شریف میں اس جگہ پر ہوتی جہاں آج کل استوانہ الوفود (وفود کا ستون) ہے۔

حجرات مبارکہ کی تعمیر:

ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہؓ کی رخصتی ماہ شوال ۲ ہجری میں ہوئی۔ بہت سے سیرۃ نگاروں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ان کی رخصتی پہلے سال ہجری میں ہی ماہ شوال کو ہو گئی تھی جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہؓ اپنے دیگر افراد خانہ کے ساتھ پہلے سال ہجری ماہ شوال کے وسط یا اخیر میں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئی تھیں۔ (۸) آپ کے اپنے بیان کے مطابق، جو صحیح بخاری میں ہے، آپ مدینہ طیبہ آ کر بیمار پڑ گئی تھیں جس سے آپ کے سر کے تمام بال جھڑ گئے تھے اور یہ کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کے سر پر بال دوبارہ آ گئے تھے اور کانوں کی لوم تک پہنچ رہے تھے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں دی گئی ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہؓ ہی سے مروی ہے کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: [جب ہم مدینہ آ گئے تو ایک دن چند عورتیں میرے پاس آئیں جب کہ میں چھوٹا

بہول رہی تھی اور اس وقت میرے بال کانوں تک آچکے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں اور مجھے بنایا سنوارا... (۹) دور حاضر کی طبی تحقیقات کے مطابق اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ شدید بخار (High Fever) یا کسی اور متعدی مرض کی صورت میں سر کے بال کھل طور پر جھڑکتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ اگنا شروع ہونے کے لیے کم از کم تین سے چار ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک اٹل طبی حقیقت ہے کہ انسانی سر کے بال ایک ماہ میں تین سے چار سنی میٹر سے زیادہ نہیں بڑھ پاتے۔ لہذا یہ کس طرح مان لیا جائے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہؓ کے بال ایک ہفتے میں گرے بھی اور پھر بڑھ کر اسی اثناء میں کانوں کی لوسک پہنچ گئے۔ اتنے بالوں کو گر کر دوبارہ بڑھنے کے لیے ایک یا دو ہفتہ نہیں بلکہ کم از کم ایک سال درکار ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ان کی رخصتی دوسرے سال ہجری میں ہوئی تھی۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق سیدتنا عائشہؓ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ سے میری منگنی اس وقت ہوئی جب میں چھ سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ طیبہ چلے آئے اور بنی الحارث بن خزرج کے ہاں مقیم ہو گئے۔ پھر میں بیمار پڑ گئی اور میرے بال جھڑ گئے۔ بعد میں جب میرے بال دوبارہ آگئے تو میری والدہ ام رومانؓ میرے پاس اس وقت آئیں جب کہ میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی

ریاض الجنہ میں کھٹنے والے دروازے "باب الوفود" کا ایک منظر

تھی انہوں نے مجھے بلایا اور میں چلی آئی مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھیں۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لاکھڑا کیا میرا سانس پھول رہا تھا۔ جب میرا سانس ذرا ٹھیک ہوا تو انہوں نے کچھ پانی لیا اور میرا منہ سرد ہوا۔ پھر وہ مجھے گھر لے گئیں جہاں کچھ انصاری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اللہ برکت کرے اور تمہارا نصیب اچھا ہوا! (۱۰) صحیح مسلم کے مطابق حضرت عائشہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھ نکاح ماہ شوال میں کیا اور میں دہن بن کر آپ حضور ﷺ کے گھر بھی ماہ شوال میں ہی آئی۔] (۱۱) ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب دونوں خاندان (یعنی آقائے نامدار ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ) مسجد نبویؐ اور اپنے لیے گھر بنوا رہے تھے، تو سیدۃ عائشہؓ کی روایت کے مطابق: [میں حضرت ابوبکرؓ کے ہاں ٹھہری اور ام المومنین سیدتنا سوڈہؓ اپنے گھر میں ٹھہریں۔ اس وقت ابوبکر صدیقؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زوجہ کے لیے گھر نہیں تعمیر کریں گے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایسا کرنا تو چاہتے ہیں مگر پیسوں کی کمی حائل ہے! ابوبکر صدیقؓ نے آپ حضور ﷺ کو ۱۲ اوقیہ سونا اور ۲۰ درہم دیے۔] (۱۲) یہ حدیث مبارکہ اس معاملے میں موجود بہت سی گریوں اور معموں کی عقدہ کشائی کرتی ہے اور اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے سال ہجری کے ماہ شوال کے کافی بعد کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کو ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کے لیے مکان بنانے کو سونا اور پیسے دیے۔ آخر میں ہم حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی ناقابل تردید روایت نقل کر کے اس ساری بحث کو پختہ چاہیں گے: [رسول اللہ ﷺ نے سیدۃ عائشہؓ سے غزوہ بدر سے واپسی کے بعد گھر بسایا تھا۔] (۱۳)

بہت سے حجرات مبارکہ اس زمین پر تعمیر کئے گئے جو حضرت حارث بن نعمان الانصاری الخزرجیؓ کی ملکیت تھی جنہوں نے اس زمین کو اپنے آقا و مولا کے لیے ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ ابن الجوزی الوفاء باحوال المصطفیٰ میں حضرت محمد بن عمرؓ کی روایت سے لکھتے ہیں: [وہاں

حضرت حارث بن نعمانؓ کے گھر ہوا کرتے تھے جو مسجد کے قریب اور ارد گرد تھے۔ جب بھی رسول اللہ ﷺ کوئی نیا عقد فرماتے تھے حضرت آپ کی خدمت عالیہ میں اپنا ایک گھر پیش کر دیتے یہاں تک کہ ان کے تمام مکانات اور گھر پر رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے تعمیر ہو گئے تھے۔ [۱۴]

حضرت حارث بن نعمانؓ رسول اللہ ﷺ کے سب سے قریب ترین ہمسایہ ہوا کرتے تھے جیسا کہ ان کی بیٹی سیدہ ام شہم بنت حارثؓ نعمانؓ کی روایت سے ثابت ہے۔ ان سے مروی ہے کہ: "ہمارا چولہا اور رسول اللہ ﷺ کا چولہا دو (یا بیڑھ) سال تک ایک ہی تھا اور میں سورۃ 'ق' والقرآن المجید کسی اور سے نہیں بلکہ براہ راست رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارکہ سے سن کر یاد کی تھی کیونکہ آپ حضور ﷺ ہر جمعہ روز منبر شریف پر تشریف لا کر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ لوگوں کو وعظ فرماتے تھے۔" [۱۵] یہ حدیث مبارکہ ایک برہان و قیاس کی طرح اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے متصل ہوا کرتا تھا اور تقریباً بیڑھ یا دو سال تک ایسے ہی رہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ حضور نبی اکرم ﷺ کا دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ عقد زواج مندرجہ ذیل بیان میں دیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ ان میں سے ہر ایک کا حجرہ مبارکہ کس سن میں تعمیر ہوا تھا:

(۱) ام المومنین سیدۃ سودہ بنت زمعہؓ ان کا زواج ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا

(۲) ام المومنین سیدۃ عائشہ بنت ابی بکرؓ آپ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تعمیر میں آیا آپ کی رخصتی ۲ ہجری میں ہوئی

(۳) ام المومنین سیدۃ حفصہ بنت عمر فاروقؓ سال زواج ۳ ہجری

(۴) ام المومنین سیدۃ ام سلمہؓ (ہند بنت النخعیہ) سال زواج ۴ ہجری

(۵) ام المومنین سیدۃ زینب بنت النخعیہؓ سال زواج ۴ ہجری

(۶) ام المومنین سیدۃ جویریہ النخعیہؓ سال زواج ۵ ہجری

(۷) ام المومنین سیدۃ زینب بنت انشؓ سال زواج ۵ ہجری

(۸) ام المومنین سیدۃ ریحانہ بنت زیدؓ سال زواج ۵ ہجری

(۹) ام المومنین سیدۃ ماریہ قبطیہؓ سال زواج ۶ ہجری

(سیدۃ ماریہ قبطیہؓ کے لیے الگ سے حجرہ نہ تھا۔)

وہ مشربہام ابراہیمؓ میں رہا کرتی تھیں)

(۱۰) ام المومنین سیدۃ ام حبیبہ بنت اوسفیانؓ سال زواج ۷ ہجری

(۱۱) ام المومنین سیدۃ صفیہ بنت حبیبہؓ سال زواج ۷ ہجری

سیدتنا سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؓ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰؓ کے ساتھ رشتہ ازواج میں غزوہ بدر کے بعد ۲ ہجری میں ماہ رمضان میں منسلک ہوئیں۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریب ہی اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسدؓ کے ہمراہ ایک علیحدہ گھر میں جو ان کی والدہ ماجدہ کو رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی شریف کے جنوب میں باقی بنی ہاشم کے افراد کے ساتھ عطا فرمایا تھا، مقیم تھے۔ لیکن چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دن کا زیادہ تر وقت حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں گزارتے تھے اس لیے اپنا کچھ وقت اس برآمدے میں گزارتے تھے جو ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے واقع تھا۔ (۱۶) اکثر رات کے وقت شیر خدا اپنے آقا و مولا سید الکونینؑ

کے دروازے پر پہرہ دے کر گزارتے اور اسی وجہ سے وہ جگہ آج بھی 'استوانہ علی' یا 'استوانہ حرس' کے نام سے مشہور ہے جو اس وقت آوصاف مشہور شریف کی مغربی دیوار کے اندر ہے اور آدھا نظر آتا ہے۔ مسلم بن ابی مرجم سے مروی ہے: [حجرہ مبارکہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؑ اس ستون تک تھا جو اس ستون کے پیچھے تھا جو کہ پانچ گوشہ احاطے کے اندر آچکا ہے اور اس کا دروازہ ایسی جگہ پر تھا جو کہ اب مربع القطر (یعنی حجرہ مطہرہ) کا حصہ بن چکی ہے]۔ ابن شبہ بھی اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ (۱۷) حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی شادی خانہ آبادی بھی اسی مقام پر ہوئی اور دونوں نے کچھ عرصہ قیام بھی وہیں پر کیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد دونوں نے مسجد قباء سے متصل ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی جہاں تقریباً چھ ماہ تک قیام فرمایا اس جگہ مسجد قباء کے قریب ہی مسجد فاطمہ الزہراءؑ ہوا کرتی تھی جو کہ اب مسجد قباء کی توسیع کی زد میں آچکی ہے۔

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی دونوں صاحبزادیاں (سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ اور سیدۃ ام کلثومؑ) مکہ المکرمہ سے تشریف آوری پر اور شادی سے پہلے کہاں قیام پذیر رہی تھیں؟ سیدۃ النساء حضرت فاطمہؑ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رشتہ ازدواجیت میں غزوہ بدر کے بعد منسلک ہوئی تھیں اور اسی طرح سیدۃ ام کلثومؑ بھی غزوہ بدر کے بعد جب کہ حضرت رقیہؑ کا انتقال پر مال ہوا تو سیدنا عثمان بن عفانؓ کے ساتھ بیاباں گئیں۔ یہ سب ۲ ہجری میں ہوا تھا۔ مدینہ طیبہ کے مورخین نے جب حجرات مطہرات پر بحث کی ہے تو عموماً انہوں نے اس اہم سوال کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؑ کی رخصتی دس برس بعد ۱۰ سال میں ہوئی تھی تو اس میں موجود بہت سے اشکال دور ہو جاتے ہیں اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدۃ عائشہ صدیقہؑ کے گھر میں ولین بن کرائے سے پہلے آقاؐ نامدار ﷺ کی دونوں صاحبزادیاں اسی حجرہ مبارکہ میں قیام پذیر رہی تھیں۔ بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں صاحبزادیاں حضرت حارث بن نعمانؓ کے ہاں ان کے ایک گھر میں کچھ دن رہی تھیں۔ (۱۸) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے بہت سے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد تھے جن میں سے ایک گھر تو مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔

ابن سعد نے ایک روایت بیان کی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی شادی کے بعد جب دونوں حضور اقدس ﷺ سے دور رہے تھے تو ان کی جدائی آپ حضور ﷺ پر شائق گزرتی تھی اور ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے کاش کہ آپ کے قریب آجائیں۔ جب آپ حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت حارث بن نعمانؓ سے بات کریں تو آپ حضور ﷺ نے کچھ ہنگامہ نہ کیا کہ وہ کیا سوچیں گے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنے مکانات خدمت عالیہ میں ہدیہ پیش کر چکے تھے۔ حضور اقدس ﷺ کی یہ خواہش کسی طرح حضرت حارث بن نعمانؓ تک پہنچ گئی تو وہ فوراً اپنے آقا و مولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں گویا ہوئے "میں اور میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں۔ بخدا، یا رسول اللہ ﷺ! جو کچھ آپ حضور مجھ سے لے لیں گے وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے تو مجھ میرے پاس بچ کر رہے گا۔" (۱۹)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے: ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ دن کے وقت باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ تمام راستہ نہ آپ حضور ﷺ نے مجھ سے نظم فرمایا اور نہ ہی میں نے کچھ عرض کیا یہاں تک کہ ہم سوق بنی قتیق پہنچ گئے اور پھر آپ حضور ﷺ ابال سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے گھن میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ حضور ﷺ نے ننھے بچے کے متعلق پوچھا (یعنی آپ حضور کے نواسے)۔ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام (لیکن سیدۃ فاطمہؑ نے ان کو باہر لائے میں کچھ دیر کردی۔ میرے خیال میں یا تو آپ بچے کے پکڑے بدلنے لگ گئیں یا پھر اس کو غسل دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد بچہ دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو بوسہ دے کر فرمایا: "اے اللہ اس بچے سے پیار کرنا اور اس سے بھی پیار کرنا جو اس سے پیار کرے گا۔" (۲۰) اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ سیدۃ النساء

حضرت فاطمہ الزہراءؑ ایک اور گھر میں بھی رہائش پذیر رہی تھیں جو کہ سوق بنی قنیعہ میں تھا۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کا مبنی السطور مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ حضرت حسن علیہ السلام اتنے بڑے تھے کہ دوڑ کر اپنے نانا حضور ﷺ کی خدمت میں آتے تھے یعنی آپ اس وقت تین یا چار سال کے تو ضرور ہوں گے۔ یہ واقعہ ہجرت کے پانچویں یا چھٹے سال میں آیا اس سے بھی بعد ہوا ہوگا مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ خود اس حدیث مبارکہ کے راوی رضی اللہ عنہما سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو کہ ۶ ہجری کو ہوئی تھی لہذا ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ چھٹے یا ساتویں سال ہجری میں ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اس حجرہ مبارکہ کے علاوہ ایک مکان لے لیا ہوگا جو کہ سوق بنی قنیعہ میں تھا۔

ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ کے حجرہ مبارکہ کا ایک دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے جو کہ انبیاء المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے ظاہر ہے: [واللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے حجرے کے دروازے پر مجھے اپنے اپنے روائے مبارکہ سے چھپا کر کھڑے تھے تاکہ میں حبشیوں کا کھیل دیکھ سکوں جو کہ مسجد نبوی شریف میں اپنے خجروں کے استعمال کے مظاہرے کے ساتھ کر رہے تھے۔] (۲۱) اس دروازے کا ایک ہی کواڑ ہوا کرتا تھا جو کہ شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ سے جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے انتقال پر آپ حضور کے جنازے کے لیے لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے سے نکلتے گئے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس حجرہ مطہرہ کے دو دروازے تھے۔ سمہودیؒ نے عمر بن علی بن عمر بن علی بن الحسینؓ سے روایت کیا ہے کہ حجرہ شریفہ کے صدر دروازے کے علاوہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کے حجرے کا ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا جو کہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے کی طرف کھلتا تھا۔ (۲۲) جب حضور اقدس ﷺ فجر کے وقت خواب سے بیدار ہوتے تو اسی چھوٹے سے دروازے سے تشریف لاتے اور سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے: "الصلاة، الصلاة، الصلاة۔" ہے شک اللہ میرے بیت کو تمام برائیوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے اور پوری طرح پاک و طاہر رکھنا چاہتا ہے۔" (۲۳) ان دونوں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حجرہ اطہر کا ایک دروازہ بڑا تھا جو کہ مغرب کی طرف مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور دوسرا ذرا چھوٹا تھا اور وہ شمال کی جانب اس حصے میں کھلتا تھا جس کو خوجہ علی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا تھا اور جو کہ حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے سامنے تھا۔

امہات المؤمنین کے تمام حجرات مبارکہ مسجد نبوی شریف کی شرقی جانب تھے اور سب کے دروازے مسجد میں ہی کھلتے تھے۔ (۲۴) حضرت ابو بکر بن حزمؒ (جو کہ ایک مشہور تابعی تھے) جب کہ وہ نماز کے لیے حجرہ شریفہ کے قریب ایک ستون جو کہ باب النبی (باب جبریل) کے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ: "یہ رہا ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کا گھر اور رسول اللہ ﷺ یہاں نماز کیا کرتے تھے۔ اس جگہ سے آگے (اور انہوں نے اشارے سے کہا) اسماء بنت حسن بن عبد اللہ بن عبید اللہ ابن العباسؓ کے گھر تک۔ (اس وقت تک) مسجد کا عین جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ ہوا کرتے تھے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنے تھے جن پر گارے سے پلستر (لپائی) کیا ہوتا تھا، اور ہر دروازے پر اونٹنی پردہ ہوا کرتا تھا۔" (۲۵) حضرت ابی الرحمان جب حضرت محمد بن عمرؒ نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ: "رسول اللہ ﷺ کی تمام زوجات مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے حجرات مبارکہ کو بھی نمازی کے جو منبر شریف کی طرف کھڑا ہوتا بائیں طرف پڑتے تھے، اور جب ام المؤمنین سیدۃ زینب بنت خویمہؓ کا انتقال ہوا تو ان کے حجرہ شریفہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ نے رہائش اختیار فرمائی تھی۔" (۲۶)

حضرت عمر بن ابی انسؓ سے مروی ہے: [ان میں سے چار حجرات مبارکہ تو پتھروں اور کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے مٹی کے گارے کے ساتھ بنائے گئے تھے جب کہ پانچ ایسے تھے جو کہ صرف کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں اور مٹی کے گارے کے ساتھ بنائے گئے تھے مگر ان میں سے

خبر استعمال نہیں ہوئے تھے، دروازوں پر آونی پروے ہوا کرتے تھے جن کی لمبائی تین ہاتھ اور چوڑائی صرف ایک ہاتھ ہوا کرتی تھی۔ حضرت مالک بن انسؒ نے فرمایا: ”لوگ حجرات رسول اللہ ﷺ میں (امہات المؤمنینؓ) کی وفات کے بعد (آزادی سے داخل ہو جایا کرتے تھے اور جب مسجد میں ازدحام ہو جاتا تو جمعہ کی نماز کے لیے وہ لوگ وہیں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔“ (۲۷) حضرت عبداللہ بن یزید الہزلیؒ سے مروی ہے: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کو دیکھا تھا جب کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے حکم سے گرائے گئے تھے تمام کے تمام بالکل سادہ سے گھر تھے جو کہ کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کو مٹی کے گارے سے ملا کر بنائے گئے تھے۔ میں نے حضرت ام سلمہؓ کا گھر دیکھا جو کہ مٹی کی ریتوں سے بنایا ہوا تھا اور پھر میں نے جب ان کے پوتے سے پوچھا (حضرت سلمہؓ کے فرزند جو کہ ام المؤمنین کے پہلے خاوند سے تھے) تو آپس نے مجھے بتایا کہ: [جب رسول اللہ ﷺ غزوہ دومت الجندل پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ام سلمہؓ نے وہ گھر مٹی کی کچی اینٹوں سے بنایا تھا جب رسول اللہ ﷺ غزوہ سے تشریف لائے اور آپ حضور ﷺ کی نظریں اس گھر پر پڑیں تو استفسار فرمایا: یہ تعمیر کیسی ہے؟ اس پر حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا: میری خواہش تھی کہ لوگ آپ کو ان نگاہوں سے نہ دیکھیں جس سے دیکھتے ہیں!“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ام سلمہؓ کو برائی جس میں مسلمانوں کی دولت غرق ہوگی وہ یہی دیواریں بنانے (یعنی اچھی تعمیرات) کا شغل ہے۔ (۲۸)

حضرت حریث بن الصاحبؒ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت حسن البصریؒ (ولادت: در مدینہ ۲۱ ہجری اور وفات در بصرہ: ۱۱۰ ہجری) (۲۹) سے سنا کہ: [میں سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے دور خلافت میں رسول اللہ ﷺ کی زوجات مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے حجرات میں آزادی سے آیا جایا کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان حجرات کی چھتوں کو چھولیا کرتا تھا۔ (۳۰) اس سے ہمیں ان حجرات مطہرات کی چھتوں کی اونچائی کا با آسانی اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن البصریؒ مشہور تابعی تھے۔ ان کی والدہ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہؓ کے گھر کام کیا کرتی تھیں اور وہ ایک بچے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ سمجھو وہی نے بھی ان کا ایک بیان نقل کیا ہے: ”میں رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور اس وقت میں بلوغت کی دلیلیں پر تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے ان حجرات مبارکہ کی چھتوں کو چھولیا کرتا تھا ہر گھر میں ایک کمرہ ہوا کرتا تھا:۔۔۔۔۔“ (۳۱) اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ایسا ہی حضرت عبداللہ بن یزید الہزلیؒ سے بھی مروی ہے: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کو دیکھا جب کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے حکم سے گرائے گئے تھے تمام کے تمام بالکل سادہ سے گھر تھے جو کہ کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کو مٹی کے گارے سے ملا کر بنائے گئے تھے۔“ (۳۲) ابتداء میں جب مسجد نبویؐ پر چھت نہیں ہوتی تھی تو اس وقت اس کے صحن میں صوب آ جاتی تو سورج کی کرنیں امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے حجرات مبارکہ میں داخل ہو جاتیں جیسا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہؓ سے مروی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ (۳۳)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ صفیہؓ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبویؐ سے ذرا فاصلے پر تھا یا پھر اس لائن میں سب سے آخر پر ہوگا جیسا کہ امام زین العابدینؒ کی ام المؤمنین سیدہ صفیہؓ سے مروی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ [ایک مرتبہ حضور والا شان ﷺ کی تمام ازواج مطہرات مسجد نبویؐ شریف میں آپ حضور ﷺ کے پاس تھیں جب کہ آپ اعتکاف فرما رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے چلی گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے سیدہ صفیہؓ سے فرمایا: ”جلدی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑنے آتا ہوں۔“ اس وقت وہ حضرت اسامہؓ (بن زیدؓ) کے ہاں سکونت رکھتی تھیں۔ مائتہ میں رسول اللہ ﷺ کی ملاقات دو انصاریوں سے ہوئی جو آپ حضور ﷺ کے پاس سے گزرے۔۔۔۔۔ الخ (۳۴) یہی حدیث مبارکہ سنن ابوداؤد میں ہے لیکن اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اس وقت سیدہ صفیہؓ عارضی طور پر دار اسامہؓ بن زیدؓ میں رہائش پذیر تھیں۔“ (۳۵)

ان دونوں رسول اللہ ﷺ کے کسی گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے: [ان دونوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔] (۳۶) حجرات مبارکہ کے دروازے جو مسجد نبویؐ میں کھلا کرتے تھے ان سب کے

آگے پردے لٹکے ہوتے تھے۔ [۳۷] حضرت عمر بن ابی انسؓ سے مروی ہے: [اونی پردے حجرات مبارک کے دروازوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پردے کو میں نے ناپا تو اس کی پیمائش ۳۳ x ۳۳ ذراع تھی۔] (۳۸) حضرت عبداللہ بن کعبؓ سے مروی ہے کہ ان کے والد (حضرت کعب بن مالکؓ) نے انہیں بتایا کہ: [ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے دور حیات میں انہوں نے ابن ابی جریجؓ سے اپنا قرعہ مانگا۔ دونوں کی آوازیں زیادہ اونچی ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کو جو کہ اس وقت اپنے حجرہ مبارکہ میں استراحت فرما رہے تھے اسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آپ حضور ﷺ نے در اقدس سے پردہ اٹھایا اور حضرت کعب بن مالک کو ندا دی: [اے کعب! انہوں نے مانگا۔] (لیک یا رسول اللہ ﷺ) آپ حضور ﷺ نے ان کو اپنے پاس ہاتھ سے بلایا اور پھر ہاتھ سے اشارہ فرمایا: [کہ آدھا قرعہ لے لو۔] (۳۹) حضرت کعب بن مالکؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا جائے گا۔ [۳۹]

جب حضور نبی اکرم ﷺ اعتکاف فرماتے تو بسا اوقات اپنے قیام کی جگہ سے اپنا سر مبارک اس کھڑکی میں کر دیتے جو کہ مسجد نبویؐ کی کھلتی تھی اور وہیں سے اندر سے ہی ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ آپ کے سر مبارک کو تیل لگا دیا کرتیں اور کٹھنھی کیا کرتی تھیں۔ (۴۰) حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجرہ نبویؐ میں مغربی جانب دروازے کے علاوہ ایک کھڑکی بھی ہو کرتی تھی اور یادگار کے طور پر اسی کے اوپر آج بھی لوہے کی ایک طاق بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیدۃ عائشہؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حجرہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ میں دروازے کے اوپر ایک روشن دان بھی تھا (جہاں کہ شروع شروع میں) وہ اپنے کھلونے رکھا کرتی تھیں۔

مسجد نبوی شریف کے گرو حجرات مبارکہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حجرہ مبارکہ جب تعمیر ہوا تو اس میں اس وقت بیت الخلاء کے لیے بنی جگہ نہیں رکھی گئی اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن الناصح کے علاقے میں جایا کرتی تھیں جو کے قریب الغرقہ کے شمالی علاقے میں ہوا تھا اور اس میں گھنے درخت ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب ۵ ہجری میں واقعہ الفک رونما ہوا تو تمام امہات المؤمنین نے اپنے اپنے حجرات مبارکہ میں ایک جگہ بیت الخلاء کے لیے مخصوص کر دی اور اس طرح گھروں میں غسل خانے بنانے کا رواج عام ہو گیا۔ چند ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ اعتکاف میں رسول اللہ ﷺ رفع حاجت کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے یا یہ کہ جب کبھی آپ حضور ﷺ کو غسل کی ضرورت ہوتی تو بھی حضور ﷺ والا شان ﷺ اپنے حجرات مبارکہ کے اندر ہی غسل فرمالیا کرتے تھے۔ (۴۱) ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: [یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ حضور ﷺ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی تعفن نہیں محسوس ہوا۔] رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [کیا تمہیں علم نہیں کہ انبیاء کا فضل زمین نکل جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس میں سے تعفن یا بیزار ہو!۔] (۴۲) جہاں تک غسل فرماتے تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ مزید وضاحت بھی مل جاتی ہے کہ جب آپ حضور ﷺ غسل کا ارادہ فرماتے تو پانی سے بھرے ہوئے حوض مبارک جاتا جس سے سر کا روو عالم غسل فرماتے تھے (۴۳) جیسا کہ ام المؤمنین سیدۃ میمونہؓ کی روایت ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے پانی کے ٹب کو لا کر رکھا اور آپ حضور ﷺ کے لیے پردے کا انتظام کیا اور تب حضور ﷺ نے غسل فرمایا۔] (۴۴)

حضرت عمران بن انسؓ سے مروی ہے کہ: [جب رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ منہدم کیے گئے تو میں نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ (مثلاً حضرت سلمان بن عبدالرحمنؓ، حضرت ابوامامہ بن بہلؓ اور حضرت خارجہ بن زیدؓ) کو مسجد شریف میں زار و قطار روئے دیکھا آپ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔] (۴۵) حضرت ابوامامہؓ نے اس وقت فرمایا: [اے کاش کہ ان حجرات مبارکہ کو جوں توں رہنے دیا جاتا تاکہ جب لوگ اپنے عالی شان گھروں کو تعمیر کریں تو وہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے گھر تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اللہ ﷺ کے لیے پسند فرمائے تھے جب کہ رب العزت قادر مطلق ہے اور اسی کے پاس دنیا و مافیہا کے خزان کی کنجیاں ہیں۔] (۴۶)

رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کا انہدام

امام مالک بن انسؒ نے فرمایا: "مسجد رسول اللہ ﷺ نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اگرچہ حجرات مبارکہ شروع سے مسجد شریف کا حصہ تھے، لیکن ان تمام کے دروازے مسجد میں ہی کھلتے تھے اور یوں لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے ان حجرات مبارکہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔" (۴۷)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کا کام ۸۸ ہجری (۷۰۶ء) میں شروع ہوا اور ۹۱ ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ سب سے پہلے تو مسجد شریف کی پرانی عمارت کو منہدم کیا گیا۔ مسجد کے گرد واقع بہت سے گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کئے گئے۔ رسول اللہ ﷺ کی زوجات مطہراتؓ تو ولید بن عبدالملک کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے ہی انتقال فرما چکی تھیں۔ سب سے آخر میں ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کا انتقال ہوا تھا جو کہ حضرت معاویہؓ کے دور خلافت میں ۵۸ ہجری میں تھا۔ لہذا تمام حجرات مبارکہ جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں ہی کھلتے تھے، بالکل خالی ہوا کرتے تھے اور ان میں داخل ہو کر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازیں پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر جمعہ کے روز جب مسجد شریف کچھ کھینچ بھر جاتی تو بہت سے لوگ حجرات مبارکہ میں نماز جمعہ ادا کر لیتے تھے۔ ان تمام حجرات مبارکہ میں سے صرف دو حجرات ایسے تھے جن میں اس وقت بھی رہائش تھی:

- (۱) حجرہ مبارکہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ جہاں آپ کے اہل بیت رہائش پذیر تھے۔
- (۲) حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدۃ خضہ بنت عمر فاروقؓ جو کہ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو ہیہہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اس حجرہ مبارکہ میں آل عمر سکونت پذیر تھے اور اسی وجہ سے وہ گھر ہمیشہ "دار آل عمر" ہی کہلاتا رہا۔

۴۵ ہجری میں اپنے انتقال سے پہلے ام المومنین سیدۃ سودہ بنت زمعہؓ نے اپنا حجرہ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کو ہیہہ کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت معاویہؓ نے ام المومنین کو اس حجرہ مبارکہ کو ایک لاکھ کے عوض خریدنے کی پیش کش کی۔ ام المومنین اپنا حجرہ مبارکہ صرف ۸۰,۰۰۰ درہم کے عوض دینے پر راضی ہو گئیں بشرطیکہ آپ کو تادم آخریں وہاں رہنے دیا جائے۔ جب معاملہ طے ہو گیا تو حضرت معاویہؓ نے مذکورہ رقم ارسال کر دی اور ام المومنین رضی اللہ عنہا رقم لینے کے بعد اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کہ انہوں نے تمام کے تمام ۸۰,۰۰۰ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم نہ کر دیں۔ اس طرح آپ کے انتقال کے بعد ۵۸ ہجری میں وہ حجرہ مبارکہ ریاست کی ملکیت ہو چکا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ حجرہ مبارکہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے ہاتھ بیچا تھا۔

مسجد شریف اور تمام حجرات مبارکہ کو منہدم کرنے کے ولید بن عبدالملک کے احکام کو مسجد نبوی شریف میں عامۃ الناس کے سامنے پڑھا گیا۔ (۴۸) اس وقت مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ تھے اور حجرات مبارکہ کے انہدام سے لے کر مسجد نبوی کی مکمل تعمیر تک تمام کام ان کی ہدایات کے مطابق ہوا۔

باقی تمام حجرات مبارکہ کو مسمار کر کے مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا، مگر حجرہ سیدۃ عائشہؓ جس میں سید الاولین والآخرین ﷺ کا روضہ مبارکہ ہے ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ البتہ اس کے گرد اگر دایک پانچ کونے والا حصار تعمیر کر دیا گیا۔ یہ عمارت سیاہ سنگ خارا سے تعمیر ہوئی۔ اس کی گوشہ کی دیواریں اور کونے ایک دوسرے سے مختلف تھے تاکہ کوئی بھی اس عمارت کو کعبۃ المشرفہ سے مشابہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھا گیا کہ کوئی شخص قبر اطہر کی طرف منہ کر کے اپنی نماز نہ ادا کر سکے۔ تمام حجرات مبارکہ جو کہ مورخین کی متفقہ رائے کے مطابق مسجد شریف کی شرقی جانب تھے مسمار کئے جانے کے بعد مسجد نبوی شریف کا حصہ بن گئے۔ مقصورہ شریف کی جنوبی جانب جہاں ہم مواجہ شریفہ

کے سامنے باادب کھڑے ہو کر رسول رحمت ﷺ پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہاں اس وقت ام المؤمنین سیدۃ خفصہؓ کا حجرہ مبارکہ ہوا ہے جس کے شرقی جانب، یعنی قدیم شریفین کی طرف، ام المؤمنین سیدۃ سودہ بنت زمعہؓ کا گھر تھا، جبکہ حجرہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ اور سیدۃ النسا، حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے درمیان ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ حجرہ سیدۃ فاطمہؓ زہراءؓ کے بعد شمال کی طرف ایک گلی تھی جہاں سے شریف کا دروازہ آتا تھا (یعنی باب جبریل) اس سے اگلی طرف شمال ہی کی طرف دیگر امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کے حجرات مہوا کرتے تھے۔

اصحاب صفہ کا موجودہ چبوترہ وہاں پر نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ وہاں پر امہات المؤمنین میں سے حضور نبی اکرم ﷺ کی کسی ایک ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ لہذا ازائرین کو چاہئے کہ جب وہ وہاں نماز یا ذکر کا رکعے لیے بیٹھیں تو یہ سمجھ کر بیٹھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول رحمت ﷺ اپنے اہل خانہ کے ساتھ استراحت اور شب پاشی فرماتے ہیں اور اس لیے اس مقام کا تقدس اصحاب صفہ سے کہیں زیادہ ہے یوں تو اس بقعہ طاہرہ کا ہر ایک ذرہ مقدس و منور ہے، مگر جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس مقام پر بیٹھ کر درود و صلوات پڑھنا چاہئے کیونکہ وہ مقام منور استراحت رسول مقبول ﷺ رہا ہے۔

حواشی

- (۱) القرآن الکریم (۱۱ احزاب: ۳۴)
- (۲) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۳۰۸
- (۳) سمیعہ دینی، وفاء، الوفاء، ص: ۸۹۳
- (۴) ایرانیم بن علی العیاشی المدنی، المدینۃ بین الماضی والحاضر، ص: ۷۳
- (۵) القرآن الکریم (الحجرات: ۴)
- (۶) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، عمدۃ المختار فی مدینۃ المختار، مکتبۃ العلمیہ، مدینہ منورہ، ص: ۱۰۵
- (۷) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۲۱، ایسی ہی احادیث مبارکہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مہمانان گرامی کا استقبال اپنے حجرات مطہرات میں فرماتے تھے۔
- (۸) ابن اسحاق نے یہ نہیں لکھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے ہاں کتنا وقت گزارا تھا، لیکن ان کے علاوہ ہر معروف سیدۃ کرامہؓ بالصراحت بیان کیا ہے کہ آپ حضور ﷺ وہاں چھ سے سات ماہ تک مقیم رہے (یعنی وسط ربیع الاول سے شوال کے آخر تک) (اگرچہ ماہ قیام فرمایا یا نہ سے بھی زیادہ یعنی شوال کے بعد تک) (اگر مدت قیام سات ماہ تک تھی) ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۳، ص: ۱۷۶۔

- (۱) سنن ابی داؤد، ج ۱، ص ۳۹۱
- (۲) صحیح بخاری، ج ۵، نمبر ۲۳۳
- (۳) صحیح مسلم، ج ۳، نمبر ۳۳۱۲
- (۴) ابن اسحاق، صفحات ۲۲۳-۲۲۴
- (۵) ابن جریر، خلاصہ بن خلیط، دار الفکر، بیروت، ص ۲۶۰
- (۶) ابن الجوزی، وفاء باحوال المصطفیٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص ۱۹۸۰، نیز سمعونی، وفاء الوفاء، ص ۳۶۲، خلاصہ الوفاء، ص ۲۴۶
- (۷) صحیح مسلم، ج ۳، نمبر ۱۸۹۳، نیز نمبر ۱۸۹۴
- (۸) اگرچہ تمام جگہ مقصورہ شریف ہی کہلاتی ہے مگر وہ حصہ جو حجرہ مبارکہ سیدۃ عاتکہ صدیقہ اور حجرہ سیدتنا فاطمہ الزہراء کے درمیان ہے وہ خود علی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کو دورہ فرمایا تو انہوں نے امہات المؤمنین کے تمام حجرات مبارکہ کو مسجد شریف میں شامل کر لیا تاہم انہوں نے اس طرف مسجد کی بیرونی دیوار میں دو دروازوں کا اضافہ کر دیا۔ باب الہی اور باب علی علیہ السلام۔ باب علی اس حصے کے محاذی تھا جہاں خود علی کرم اللہ وجہہ موجود تھا۔ دروازوں کا بند کیا جا چکا ہے مگر اس کا نشان ابھی تک باقی ہے جہاں ایک گھڑکی ہے جس میں ایک کنڈی بھر لگا ہوا ہے جس سے خود علی کرم اللہ وجہہ کا اندازہ لگانا آسان ہے۔
- (۹) سمعونی، خلاصہ الوفاء، ص ۳۳۸
- (۱۰) ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ حضور ﷺ کی تیسری بیٹی (سیدۃ نہیب) نے بھی وہیں رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کے خاوند ابوالحسن نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور جنگ بدر میں قیدی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی رہائی کے بدلے سیدۃ نہیب بنت رسول اللہ ﷺ کو مدینہ طیبہ روانہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور اپنے عہد کے مطابق انہوں نے ان کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی امہ جو اس وقت چھوٹی سی تھیں، مسجد نبوی کے احاطے میں کھلیا کرتی تھیں اور اکثر اوقات جب آپ حالت نماز میں ہوتے تو وہ اپنے نانا حضور ﷺ کے پاس آ جاتیں اور آپ اسی حالت میں ان کو اپنی گود مبارک میں اٹھا لیتے تھے اور جب جدے میں جاتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیا کرتے تھے۔
- (۱۱) ابن سعد، ج ۸، صفحات ۲۳-۲۴
- (۱۲) صحیح بخاری، ج ۳، نمبر ۳۳۳
- (۱۳) صحیح مسلم، ج ۳، نمبر ۱۹۳۱ حدیث نمبر ۱۹۳۲ ان کو بنو عوفہ کہہ کر پکارتی ہے۔
- (۱۴) سمعونی، وفاء الوفاء، ص ۳۶۶
- (۱۵) القرآن الکریم (الاحزاب: ۳۳)۔ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ سے مروی ہے: (رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حسین علیہما السلام کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہراء کو اپنی روائے مبارکہ سے ڈھانپ لیا اور فرمایا: "اے اللہ! یہی میرے اہل بیت ہیں اور میرے گھر کے خاص افراد ہیں۔ ان سے ہر قسم کی ناپاکی گود و قہر، مادے اور ان کو طہر پاک فرما دے۔" جب سیدۃ ام سلمہ نے عرض کیا کہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: "تم راہ حق پر ہو"۔ (ترمذی، اردو ترجمہ بدیع الزمان، ضیاء احسان پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸ء، ج ۲، ص ۸۲)۔
- (۱۶) ابن بخاری، ص ۱۵۲
- (۱۷) ابن سعد، ج ۱، ص ۵۰۰
- (۱۸) ابن الجوزی، وفاء باحوال المصطفیٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص ۱۹۸۸، ص ۲۶۰
- (۱۹) ابن بخاری، ص ۱۵۳
- (۲۰) ابن سعد، ج ۱، ص ۳۹۹، ابن بخاری، ص ۱۵۳

(۲۹) آپ کے والد حضرت یسارؒ حضرت زید ابن ثابتؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی پرورش سیدتنا ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کے حجرہ مبارکہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کام کیا کرتی تھیں۔ لہذا صغیر سن سے لیکر بلوغت تک ان کا زیادہ تر وقت حضور اقدس ﷺ کے حجرات مبارکہ میں اور حضرات اہل بیتؑ میں گزرا اور جب وہ ابھی بچے تھے اور ان کی والدہ کام میں مشغول ہوتیں تو اکثر اوقات ام المومنین سلمہؓ ان کو اپنی گود میں لیکر پیرا کرتیں۔

(۳۰) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۱

(۳۱) سمودنی، ج: ۳، ص: ۳۶۳

(۳۲) ایضاً، ص: ۳۶۰

(۳۳) الترمذی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۰۱

(۳۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۲۵۵ و ۲۵۴، نیز ج: ۳، نمبر ۵۰۱، نیز ج: ۹، نمبر ۲۸۳

(۳۵) سنن ابی داؤد، اروود ترجمہ وحید الزمان، اسلامی اکیڈمی، ۱۱، مور، ۱۹۸۳، ج: ۲، نمبر ۶۹۸، ص: ۲۷۷

(۳۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۴۹۲

(۳۷) ایضاً، ج: ۱، نمبر ۳۶۰، ج: ۳، نمبر ۸۷۳

(۳۸) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۰

(۳۹) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۷۳، ج: ۱، نمبر ۴۶۰

(۴۰) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۲۴۶ و ۲۶۲

(۴۱) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۵۸۱

(۴۲) ابی نعیم اصفہانی (ت: ۴۳۰ ہجری)، دلائل النبوة، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۹، ص: ۳۳۳، و سمودنی، وفاء الوفاء، ص: ۳۶۶۔

نیز دیکھئے: الحجرات الشریفہ، جعفران عدنان داؤدی، ص: ۳۶

(۴۳) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۶۲۰

(۴۴) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۶۶۶

(۴۵) ابن نجار، ص: ۱۵۳

(۴۶) ابی بکر بن الحسین بن عمر المرافی (ت: ۸۱۶ ہجری)، تحقیق النضر، ص: ۵۰

(۴۷) ایضاً

(۴۸) ابن سعد، ج: ۸، ص: ۱۶۷

تبرکات نبویہ ﷺ اور آثار مدینہ طیبہ

باب ۱۳

۱۶۱ ہجری میں جب عباسی خلیفہ مہدی المنصور نے اپنی اس خواہش اور ارادے کا اظہار کیا کہ حضور سرور کائنات ﷺ کے منبر پر
میں مردان بن اھلم کے کئے گئے اضافہ کا ازالہ کر کے اس کو عہد مصطفوی ﷺ پر واپس لا کر اس کی از سر نو مرمت اور تزئین و آرائش پر
انداز میں کرو دی جائے تو امام مالکؒ نے اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح کیا:

لا اری ان یحرم الناس آثار رسول اللہ ﷺ

(میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ عامۃ الناس کو آثار رسول مقبول ﷺ سے محروم کر دیا جائے)۔

فخر موجودات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے آثار مبارکہ اور تبرکات سے ہماری مراد ہر وہ چیز اور مقام ہے جسے حیات طیبہ
حضور سرور دو عالم ﷺ کے زیر استعمال رہنے یا جسد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل رہا ہو یا پھر کسی بھی طور سے وہ مقام یا چیز آج بھی
مبارکہ سے وابستہ رہی ہو، امام مالکؒ کی مندرجہ بالا رائے اس سلسلے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کیونکہ انہوں نے اس منبر شریف کو
(تبرکات) رسول مقبول ﷺ قرار دیا تھا اس لیے کہ حیات دنیوی میں آنحضرت ﷺ اس پر جلوہ فرور ہوا کرتے تھے، یہ اس کی حضور
ساتھ نسبت ہی تو تھی جس نے مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع الغابہ کی ایک عام سی گلی سے بنے اس منبر کو تقدس اور تبرک کا وہ حصہ
کہ جلیل القدر اصحاب کرام بھی کبھی اسکے بوسے لیتے اور کبھی اسکے اوپر ہاتھ پھیر کر اپنی جبینوں اور رخساروں کو منور کرتے۔

تاریخ مدینہ منورہ کے تناظر میں ہم قارئین کرام کی توجہ اس طرف دلا نا چاہیں گے کہ مدینہ طیبہ جو حضور پر نور ﷺ کے ابدی نور سے
صرف یہ کہ خود منور ہوا بلکہ اس سراج منیر (۱) کے طفیل یہ شہر خوبیاں مومنین کے دلوں کی دھڑکن اور آنکھوں کا سرور بن گیا اور اب جبکہ شہر
النبی (۲۰۰۲ء) کی ابتداء ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کم و بیش سوا ارب فرزندان توحید کے دلوں کو منور کر رہا ہے اس لیے کہ اس پاک شہر کو نورانی
آخرین حضور سرور دو عالم ﷺ کے آثار مقدسہ میں سب سے بلند مقام حاصل ہے، وہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنے عشاق کو
سرور قلب و نظر اور تسکین روح و جان اور فیضان رسالت مآب ﷺ سے بہرہ ور ہونے کا سامان مہیا کرتا ہے جتنا کہ قرون اولیٰ میں کرتا تھا
مدینہ منورہ ہی تو ہے جس کے دامن میں وہ بقیع نور واقع ہے جو مسجد نبوی شریف کہلاتا ہے جسکو یہ فخر عظیم حاصل ہے کہ اس میں حضور سرور
مآب ﷺ نے اپنی امت کی امامت فرمائی، یہیں وہ بقیع نور بھی ہے جسکو حضور رسالت مآب ﷺ کی مدنی زندگی میں مہبط وحی ہونے کا شرف
حاصل رہا جہاں جاں نثاران رسول شمع رسالت کے گرد حلقہ زن ہو کر کبھی تو تنزیل قرآن کے رقت انگیز اور وجد آفریں مناظر دیکھتے اور کبھی
تن گوش ہو کر قرآن پاک کی عملی تفسیر خود قرآن مطلق کی زبان باریکات سے اس انبہاک سے سنتے کہ جسم کو سر مو جنبش نہ ہوتی یہاں تک کہ
اوقات بعض کے سروں کے اوپر طیور حرم اس طرح آکر بیٹھ جاتے جیسے کہ وہ کوئی بے جان چیز ہوں، یہیں پر وہ مطہر مقامات بھی ہیں جہاں
سرور کونین نبی کی ومدنی ﷺ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بود و باش کیا کرتے تھے، یہیں ریاض الجنۃ بہشت بریں کا وہ بقیع مبارکہ بھی ہے جہاں
سرور دو عالم ﷺ خراماں خراماں چہل قدمی فرماتے اور جہاں روز محشر حوض کوثر سجایا جائیگا جسکے کنارے شفیع المذنبین اور انیس الفریہین
امت کے عاصیوں کی شفاعت اور دستگیری فرمائیں گے، مدینہ طیبہ کی ہر گلی، ہر کوہسار، ہر وادی، اسکے بلند و بالا سلسلہ ہائے جبال، آسمانی
تاریخی مساجد، اسکے متبرک کنوئیں غرضیکہ اس حرم پاک کا چہرہ چہر حیات طیبہ سے کچھ اس طرح جدا ہوا ہے کہ اس کو سیرت طیبہ سے الگ
نہیں کیا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سیرت نگار مدینہ طیبہ یا اسکے مضافات سے نہ کبھی صرف نظر کر سکا ہے نہ کر سکتا گا، جب غزوہ احد
بات ہوگی تو جبل احد کے فلک بوس ہمیں پہاڑ اسکی نظر کے سامنے ہونگے، غزوہ خندق کا ذکر ہوگا تو وہ بلند و بالا جبل سلع کے دامن میں واقع
مساجد اور جبل ذیاب پر واقع مسجد الرایہ کا نظارہ کرنا چاہیگا جہاں سرکار دو عالم ﷺ نے خیمہ زن ہو کر لشکر اسلام کی کمان فرمائی تھی، اور جو
کا ذکر ہوگا تو مسجد قبلتین کا تذکرہ تو ضرور کریگا، اور اگر عہد آفریں ہجرت نبوی کا تذکرہ کرے گا تو باب المدینہ قباء کا ذکر کیے بغیر آگے نہ

جسے نہ صرف حجرت مبارکہ کے موقع پر اپنے آقا کی قدم بوسی اور مہمان نوازی کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ عالم اسلام کی پہلی مسجد بھی وہیں تعمیر ہوئی تھی اس لیے مدینہ طیبہ جو بیشمار تبرکات نبویہ کا امین ہے بذات خود تبرکات نبویہ میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ کعبۃ المشرق کی طرح یہ شہر نبویاں دنیا کا مقدس ترین بقعہ ارض تصور کیا جاتا ہے۔ اس ارض مقدسہ کا اکثر حصہ آثار مقدسہ سے منور اور مالا مال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالکؒ جیسے عظیم القدر امام جب کبھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکلتے تو قدم بھی اتنی احتیاط سے رکھتے تھے کہ کہیں ایسی جگہ قدم نہ آجائیں جہاں والی وہاں مایہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے قدم مبارک لگے ہوں، اور اگر کسی پرانی عمارت یا مکان کے قریب سے گزرتے جس کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کا تعلق تاجدار مدینہ ﷺ یا کسی صحابی رسول سے ہو تا تو احترام سے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر گزرتے تھے۔ کتاب ہذا کے باقی ابواب اس بلند طاہرہ کی اسی اثری اور تاریخی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔

نقش پائے سرور کونین کی ہر طرف ہے کبکشاں آہستہ چل

اور بقول اقبال:

کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تری اگر ہر وہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ

مدینہ طیبہ کے علاوہ جس کو سرور کونین ﷺ کے دنیوی مسکن اور مدفن ہونے کا فخر عظیم حاصل ہے بہت سے ایسے تبرکات جو حیات طیبہ سے منسوب ہیں اور پہلے تو اہل خانہ یا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحویل میں رہے اور پھر نسل در نسل آگے منتقل ہوتے رہے اور جن میں سے بعض تبرکات آج تک بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں ہمارے اس باب کا موضوع ہیں۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تبرکات نبویہ کا کس درجہ احترام و احتفاظ کرتے تھے صرف ایک مثال سے واضح ہو جائیگا۔ وہ اصحابہ کرام جو عازم مکتہ المکرمہ ہوتے وہ جب کبھی اس مبارک درخت کے پاس سے گزرتے جہاں سرور کائنات ﷺ بیعت رضوان کے سلسلے میں تشریف فرما ہوئے تھے تو وہاں ضرور رکتے اور نماز دو گنا ادا کر کے آگے جاتے (۲)۔ اس یگانہ عشق کی ان گنت مثالوں سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں جن میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے آقا و مولا سید الانبیاء حضور سرور کونین ﷺ سے والہانہ عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ تو اس حد تک احتیاط برتتے تھے کہ جب کبھی حضور ﷺ اپنے بال مبارک کٹواتے تو عاشقان رسول کسی بھی موئے مبارک کو زمین پر نہ چرنے دیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح سے حاصل شدہ موئے مبارک نسل در نسل اور قرن در قرن ایک سے دوسرے کو اس لگن اور ادب و احترام سے منتقل ہوتے رہے کہ ان میں سے بہت سے نوئے مبارک آج بھی چند تاریخی مقامات پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے: [۱] میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اپنے بال مبارک کٹوا رہے تھے اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سرور کونین ﷺ کے گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے کہ گویا وہ حضور والا شان ﷺ کا طواف کر رہے ہوں۔ انہوں نے آپ کا ایک بھی موئے مبارک زمین پر پڑنے نہیں دیا۔ ہر کٹا ہوا موئے مبارک کسی نہ کسی کی مٹھی میں تھا۔ [۳] جب بھی آپ وضو فرماتے تو غسل و مسامحہ کے پرانوں کے جھنڈ آپ کے گرد منڈلانے لگتے اور جو بھی پانی کا قطرہ جسد اطہر کے ساتھ مس ہو کر زمین کی طرف آتا وہ لپک کر اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور پھر اپنے چہروں پر مل لیتے۔ وہ بہت ہی خوش بخت ہوتے تھے جن کو ایسے چند قطرات نصیب ہوتے ورنہ باقی تو ان خوش بختوں کے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رگڑ کر اپنے اپنے چہروں کو اس عظیم برکت سے منور و تاباں کر لیتے تھے [۴] تاہم بعض کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھوں نے دست مبارک رسالت مآب ﷺ پر بیعت کی تھی۔ حضرت یحییٰ بن الحارث بیان کرتے ہیں: [۱] میں نے حضرت واثلہ بن الاسقعؓ کو دیکھا تو عرض کیا: کیا آپ نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے عرض کیا کہ آپ یہ دست مبارک ہمیں دیجئے

کہ ہم ان کا بوسہ لے سکیں، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے اس دست مبارک کا بوسہ لیا۔ [ابن زرعۃ الدمشقی (ت: ۲۸۱) تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص: ۱۳۵]

اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں ان آثار نبویہ کا کیا مقام تھا اس کا اندازہ مزید اس بات سے بھی جاسکتا ہے کہ جب حضرت ابن سیرینؒ نے حضرت عبیدؒ سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ انکے پاس چند موئے مبارک ہیں جو انہوں نے حضرت ابن مالکؒ اور انکے اہل خانہ کے توسط سے حاصل کیے تھے تو حضرت عبیدؒ بے ساختہ بول اٹھے: [اللہ کی قسم! اگر صرف ایک ہی موئے مبارک میری نعمت مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لیے یہ تمام کائنات اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے اس سے بڑھ کر قیمتی ہے۔] (۵) ایک اور مثال کے طور پر حضرت ابی بردہؒ فرماتے ہیں: [میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے ہوئی، وہ مجھے فرمانے لگے میرے ساتھ تشریف لائیے تاکہ میں اپنے گھر پر آجکواس کنوڑے سے پانی پلاؤں جس سے سرور کائنات ﷺ نے پانی نوش فرمایا تھا اور یہ دونوں اس مسجد میں نماز ادا کریں گے جس میں ہمارے آقا مولا ﷺ نے نماز ادا کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں انکے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے مجھے اس کنوڑے سے پانی پلایا اور کھانے کیلئے چند کھجوریں بھی دیں، پھر میں نے انکی مسجد میں نماز بھی ادا کی۔] (۶) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دعوت دیکر اپنے گھروں پر بلاتے تاکہ وہ مل کر آثار نبویہ کے بڑی برکات سے بہرہ ور ہو جائیں۔

اگر سرور کائنات ﷺ طعام سے کچھ چھوڑ دیتے تو خوش بخت اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پس ماندہ طعام کے خصوصی طور پر ان مقامات سے کھاتے جہاں پر آقائے نامدار سید الاولین والآخرین ﷺ کی انگشتنمائے مبارک نے طعام کو مس کیا ہوتا۔ (۷) اگر آپ ﷺ کے لب مبارک کسی مشکیزے کے منہ کو لگ جاتے تو عشاق رسالت مآب ﷺ مشکیزے کے اتنے حصے کو کاٹ کر محفوظ کر لیتے جتنے آپ کے لب مبارک لبوں کے ساتھ مس ہو نیکا شرف حاصل ہوا ہوتا تاکہ وہ اسے تبرکات نبویہ کے طور پر محفوظ کر کے اس کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہو سکیں۔ ہر وہ پیالہ جو لبان مبارک سے مس ہو جاتا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے متبرک بن جاتا اور دوسرے عشاق انکے محرم جاکر اس سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ: [ایک مرتبہ حضور سرور کائنات ﷺ ام سلمہؓ (جو حضرت انس ابن مالکؓ کی والدہ ماجدہ تھیں) کے گھر تشریف لائے۔ گھر میں پانی سے بھر ایک مشکیزہ ایک طرف لٹک رہا تھا، آپ حضور ﷺ نے کلب کھڑے اس میں سے کچھ پانی پیا۔ حضرت ام سلمہؓ نے اتنا حصہ کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔] (۸) ترمذیؒ نے بھی ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے جس کو اصحابی رسول حضرت پیشہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: [ایک مرتبہ حضور سرور کائنات ﷺ انکے گھر جلوہ افروز ہوئے اور ایک مشکیزے سے پانی نوش فرمایا اور انہوں نے مشکیزے کا اتنا حصہ کاٹ کر تبرک رکھ لیا۔] حضرت عروہ ابن مسعودؓ کو جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش مکہ نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضور سرور کائنات ﷺ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ واقعی عمرہ کی غرض سے وہاں آئے تھے۔ اپنے اس مشن کے دوران عروہؓ نے دیکھا کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم ﷺ کے درمیان ایک ناقابل یقین اثوث اور والہانہ محبت کا رشتہ تھا۔ [انہوں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات ﷺ جب وضوء کے لیے اٹھے تو اصحابہ کرام کا ایک جم عفیہ حضور ﷺ کے گرد لپک پڑا، وہ یہ والہانہ عقیدت دیکھ کر حضور سرور کائنات ﷺ کے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بھی حضور ﷺ وضوء فرماتے تو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ حضور ﷺ کے استعمال شدہ پانی کی چند بوندیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اگر حضور ﷺ اپنا لعاب دہن چھینکتے تو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لپک کر اس کو اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے۔ اگر ایک موئے مبارک بھی زمین کی طرف جاتا تو شمع رسالت کے چولنے

توپا پی میوزیم (ترکی)
میں محفوظ ایک زائچہ
رسول مقبول ﷺ

کہہ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، یہ دیکھ کر جب وہ قریش کے پاس پہنچے تو کہنے لگے: میں نے قیصر و کسریٰ کے پرہیزگار ہارشاہی بھی دیکھے ہیں اور شاہ نواحی کی عظمت و جلال کے مناظر بھی میری نظروں سے گزر چکے ہیں مگر واللہ میں نے آج تک کسی شہنشاہ کی اتنی عزت و توقیر دینی کبھی نہیں دیکھی جتنی کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنے اصحاب میں حاصل ہے، واللہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو کسی بھی قیمت پر انکو تنہا نہیں چھوڑیں گے آگے آپ جو بھی چاہیں اپنی رائے قائم کریں۔ (۹) میں تو یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ انہوں نے جو نبی کوئی حکم دیا فوراً اس کی تعمیل کر دی گئی اگر آپ وضوء کے لیے اٹھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وضوء کے پانی کے چند قطرے کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے پر سہقت لے جانے کی ایسے کوشش کرتے کہ گویا ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہوں، جب آپ ﷺ تکلم فرماتے تو محفل میں یکسر سکوت طاری ہو جاتا اور ایسے لگتا کہ سامعین کی زبانیں یکا یک گنگ ہو گئی ہوں اور فرط ادب سے سب کی نگاہیں زمین پر ایسے جا لگتیں جیسے کہ ان میں تاب نظارہ ہی نہ رہی ہو۔ [۱۰]

تمکات نبوی اور جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل

حضرت ابو محذورہ القرشی (اصل نام: اوس بن مغیرہ بن لوزان جنہیں فتح مکہ کے بعد حضور سرور دو عالم ﷺ نے مکتہ المکرمہ میں اپنا مآذن بنا دیا تھا) کو اللہ تعالیٰ نے مسحور کن لہن سے نوازا تھا، جب رسول اللہ ﷺ غزوہ حنین کے لیے مکتہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو اس حضرت ﷺ نے انکو اذان سکھائی اور جب انہوں نے اپنی ربیعی آواز میں اذان سنائی تو فرط مسرت میں آقائے نامدار ﷺ نے انکے سر اور بالوں کو چوم لیا اور ایسا کرتے وقت آپکے دست مبارک نے انکی زلفوں کو بھی چھو لیا، حضرت محذورہؓ ۵۳ ہجری تک حیات رہے مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا، نتیجتاً وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ جب کبھی کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو کھولتے تو وہ زمین تک پہنچ جاتے، حضرت عقیلہ بنت جحشؓ فرماتی ہیں کہ: ان کے گیسو اس قدر لمبے ہو چکے تھے کہ جب بھی وہ انکو کھولتے تو وہ زمین پر لگنے لگتے اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ وہ ان بالوں کو کیوں نہیں کٹواتے تو وہ فرماتے کہ جن بالوں کو حضور ﷺ کے دست مطہرہ نے چھوا ہوا ان کو کٹوانے کی بھلا کون طاقت کر سکتا ہے۔ [۱۱] صرف یہی نہیں بلکہ تمام عمر انہوں نے ان بالوں میں کنگھی تک نہیں کی۔ (۱۲) ایک مرتبہ ایک دوسرے اصحابی (حضرت حمیرہؓ) نے ان میں سے چند بال لینے کی درخواست کی تو حضرت محذورہؓ نے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کر دی کہ: [جن بالوں کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے خیر و برکت کی دعا کی ہو بھلا میں ان بالوں کو کیسے اکھاڑ سکتا ہوں۔] [۱۳]

تقدس کا یہی نظریہ ان مقامات کے لیے بھی قرار پایا جہاں حضور سرور کائنات ﷺ نے کبھی نماز ادا کی تھی، تمام تاریخی مساجد جن میں سے آج بھی کچھ مدینہ منورہ میں موجود ہیں صرف اسی نظریہ تقدس کی بنیاد پر زندہ جاوید ہیں، جہاں جہاں بھی سرور دو عالم ﷺ کی جبین طاہرہ تجدد رہی ہوئی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں وہاں مساجد کی بنیاد رکھ دی، عین اس مقام پر جہاں قیام صلاۃ کے لیے حضور سرور

دو عالم ﷺ کے قدسین مبارک کہ پڑے ہوتے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عزت و توقیر سے لکڑی کے ستون کھڑے کر دیتے۔ مثال کے طور پر مسجد قباء جس میں وہ ستون صدیوں تک مرجع غافل جہاں حضور سرور کائنات ﷺ نے قیام فرمایا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اوپر مسجد (جو ایک خوشبو تھی) ملا کرتے تھے۔ ایسی اور مثالیں مسجد قبلتین، مسجد ایجاب، مسجد ابوذر غفاری اور مسجد انصاریہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ مقامات امت محمدیہ ﷺ کی نظر میں ابدی اور سرمدی تقدس کے حامل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ انکی نسبت حضور والا شان ﷺ سے جڑ چکی تھی۔

اگر حضور سرور دو عالم ﷺ نے کبھی اپنا مبارک لعاب دہن کسی ایسے کنوئیں میں بھی ڈال دیا جہاں کبھی عام غلاظت پھینکی جاتی تھی تو وہ یکا یک فیوض و برکات کا سرچشمہ بن گیا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور شیخ رسالت کے پروانے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جوق در جوق حاضری دیتے، پیر سقیاء، پیر حاء، پیر

پیر غریس اور پیر عین مدینہ منورہ کے ان عام سے کنوئوں میں شامل تھے جن کی کایا صرف اس لیے پلٹ گئی کہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے انکو اپنے مبارک لعاب دہن سے نوازا دیا تھا اور جوں ہی آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن یا اپنے سر مبارک کا دھوون ان میں سے کسی میں ڈال دیا، اسکی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ مس خام سے کند بن گیا۔ درحقیقت ان تمام کنوئوں کی ساری شہرت، دوام اور تقدس صرف اس لیے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے لعاب طاہرہ ہی سے منسوب ہے۔ یوں تو کہنے کو اور بھی بہت سارے کنوئیں مدینہ منورہ میں تھے جہاں آج ان نام تک بھی نہیں جانتا محض اس لیے کہ وہ کنوئیں حضور پر نور ﷺ کے نام طاہرہ کے ساتھ منسوب نہ تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بن لادن گروپ مسجد نبوی کے توسیعی منصوبہ پر کام کر رہے تھے تو جب مجید یہ حصہ کے شمال کی طرف کھدائی کی گئی تو کم و بیش سترہ ایسے کنوئیں دریافت ہوئے جو صدیوں سے زیر زمین آچکے تھے۔ گو کہ وہ سبھی کنوئیں زمانہ قدیم سے متعلق تھے اور بلا شک مدینہ منورہ کی شہری زندگی میں نہ کچھ رول بھی ادا کر چکے ہو گئے مگر کوئی بھی انکے ناموں سے واقف نہ تھا کیونکہ ان کنوئوں کو حضور سرور کا ردو عالم ﷺ سے کوئی نسبت نہ رہی تھی لہذا وہ تمام کنوئیں گمنامی کی حالت میں زیر زمین دفن ہو کر رہ گئے تھے۔

آپ کے جان نثاران اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ کے تبرکات اور آثار مبارک کا اس درجہ خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ حضور ﷺ کے آثار مبارک کو تو ایک طرف، انہوں نے تو آپ کی ناقہ قصویٰ کی کھری (مہرک ناقہ) تک محفوظ کر لی تھی محض اس لیے کہ ان کے آپ کی ڈاچی اس جگہ پانی پیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سات تبرک کنوئیں جن کی نسبت حضور سرور کو نبین ﷺ سے جڑ چکی تھی چودہ صدیوں تک عین کی پیاس بجھاتے رہے تا آنکہ ان میں سے کچھ تو معدوم کر دیے گئے اور کچھ کو عامہ الناس پر بند کر دیا گیا۔ یہ تمام کے تمام کنوئیں تبرکات اور آثار رسول اللہ میں سے ہی تو تھیں۔

تبرکات مبارک اور آثار نبویہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت احترام کرتے جیسے کہ قاضی عیاضؒ نے الشفاء بھر یف موفی المصطفیٰ ﷺ میں فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ [حضرت عبداللہ ابن عمرؓ منبر مبارک پر حضور نبی اکرم ﷺ کی بیٹنی کی جگہ کو احترام سے کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرہ مبارک پر پھیر لیتے۔] [۱۳]۔ یہ حقیقت کہ حضرت ابی ابن کعبؓ جیسے جلیل القدر صحابی ستون حلال کعبہ کی لکڑی کا تانا پنے گھراٹھا کر لے گئے محض اس لیے کہ سرکار دو عالم ﷺ کافی عرصہ تک اس کے ساتھ ٹیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے اس بات کی ناقابل تردید ترجمانی کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پر نور جناب رسول مقبول ﷺ کے آثار مبارک سے بیدار لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے علاوہ اور کتنے ایسے صحابہ کرام کے نام گرامی اس ضمن میں لیے جاسکتے ہیں جو کہ منبر مبارک

جنگ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد القاریؒ فرماتے ہیں: [کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو اس جگہ پر استلام کرتے دیکھا جہاں حضور سرور کونین ﷺ بوقت وعظ جلوہ فروز ہوا کرتے تھے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔] (۱۵) اسی طرح یزید بن عبداللہ بن قسیطؒ فرماتے ہیں کہ: [میں نے بہت سارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ جب مسجد شریف میں ازدحام نہیں ہوتا تھا تو وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے منبر مبارک پر ہاتھ رکھنے والی جگہ پر اپنے دایاں ہاتھ رکھتے اور پھر قبلہ رو ہو کر اپنے لیے دعائیں مانگتے۔] (۱۶) ابن تیمیہؒ بھی اسی روایت کو امام احمدؒ سے نقل کرتے ہیں جس کی رو سے: [امام احمدؒ نے منبر شریف کے استلام کو جائز قرار دیا تھا چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت سعید ابن المسیبؒ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔] (۱۷) یہ بات بھی کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ جب استوانہ حسانہ کی لکڑی حضرت ابی ابن کعبؒ سے بازیاب کی گئی تو اسے مسجد نبوی شریف میں قبلہ کے ستون کے ساتھ نصب کر دیا گیا جہاں پر وہ تقریباً سات صدیوں تک قائم رہی۔

حضور سرور کائنات ﷺ رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ہیں اسی لیے آپ حضور ﷺ اکثر اپنا چہ مبارک یا قمیض اپنے احباب یا مائین کو عنایت کر دیتے تھے تاکہ وہ انکو اپنے کفن کے طور پر استعمال کر لیں۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق جب سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ (سیدہ علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ) کا انتقال ہوا تو آنحضرت ﷺ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر فرمایا کہ اسکو سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کے کفن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ (۱۸) حضرت جابر ابن عبداللہؓ روایت کرتے ہیں: [ہم نے حضور ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آج آپ نے دو ایسی چیزیں کی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کونسی باتیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ نے اپنی قمیص اتار کر دی، اس کے علاوہ آپ حضور کچھ دیر کے لیے انکی قبر میں بھی اترے اور وہاں تھوڑی دیر قیام بھی فرمایا۔ اس پر حضور رحمت مجسم ﷺ نے فرمایا: [جہاں تک میرے قمیص اتار کر دینے کا تعلق ہے تو وہ میں نے اس لیے کیا کہ میں چاہتا تھا کہ جہنم کی آگ انہیں ہرگز نہ چھو سکے، اور ہر سال قبر میں کچھ دیر قیام کرنے کا تو میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انکی قبر کو ان پر وسیع کر دے۔] (۱۹) ایسے ہی ایک دوسرے موقع پر آپ حضور ﷺ نے اپنی چادر مبارک اپنی پیارمی بیٹی سیدۃ رقیہؓ کے لیے اتار کر دی تاکہ اس سے انکا کفن بنایا جاسکے۔ (۲۰) ایک ایسا ہی موقع پھر آیا جبکہ حضور رحمت للعالمین ﷺ نے نہ صرف ابن ابی جیسے منافق کی نماز جنازہ ادا کی بلکہ شفیع المذنبین کی رحمت اس درجہ جوش میں آگئی کہ اپنی قمیص مبارک اتار کر یہ کہتے ہوئے مرحمت فرمادی کہ یہ اسے دوزخ کی آگ سے بچالے گی۔ (۲۱) جب حضور نبی اکرم ﷺ ابن ابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے یوں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اب میرے ماضی کے اعمال بد پر غضبناک ہونے کا وقت نہیں، براہ کرم اللہ سے قس میں ضرور شریک ہوئے اور مجھے ایسی قمیص دے دیجیے جو آپکے جسد اطہر سے مس ہو چکی ہو اور میرے لیے دعا بھی ضرور کیجیے۔] رحمت للعالمین ﷺ نے جو احوال عالمین ہیں تبسم فرماتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول فرمایا۔ (۲۲) اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو حقیق و سباق کے مطابق آئندہ اوراق میں بیان کی جائیں گی۔

ایک مرتبہ سید الانبیاء حضور نبی اکرم ﷺ نے بیراعواف پر (ایک کنواں جو کہ یہودیوں کی ہزیمت اور اجلاء کے نتیجے میں فے کے طور پر آپ کو ملتا تھا) وضو فرمایا جس کی وجہ سے آپ حضور ﷺ کے مقام وضو پر گھاس کی طرح کی ایک نباتات آگ آئی تھی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان ابن عفانؒ فرماتے ہیں کہ انکے دور میں بھی (یعنی دوسری صدی ہجری) لوگ اس نباتات کو پچانتے تھے اور وہ پوری آب و تاب سے وہاں لہلہایا کرتی تھی۔ (۲۳)

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی آپ کے زیر استعمال جامہ ہائے مبارک مانگ لیا کرتے: بالخصوص بردہ شریف اور حضور رحمت اللعالمین ﷺ انکے سوال کو رد کرتے بلکہ تبسم کے ساتھ انکو نواز دیتے اور بعد میں معلوم ہوتا کہ سائل نے بردہ شریف محض اس لیے مانگا ہوتا تھا

کہ وہ اسے اپنے کفن کے طور پر استعمال کر سکے۔ (۲۴) اس کے علاوہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ ایک عدد جبہ مبارک حضرت اویس قرنیؓ کو ودیعت کر دیا جائے اور سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کے عمر کی تعمیل کی تھی۔

معروف سیرت نگاروں نے (جن میں قدیم ترین سیرت نگار ابن اسحاق، ابن سعد اور دوسرے مؤلفین مغازی بھی شامل ہیں) تصنیف کے ساتھ ان تمام اشیاء کا ذکر کیا ہے جو حضور سرور کونین ﷺ کے زیر استعمال رہنے کا شرف حاصل کر چکی تھیں۔ ذاتی لباس کے علاوہ اور بھی بہت سی اشیاء تبرکات نبویہ میں شامل تھیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم ﷺ سیاہ رنگ کا عمامہ پہنتے تھے۔ اسی طرح آپ کے مبارک کا جس کو عقاب کہا جاتا تھا رنگ بھی سیاہ تھا۔ (۲۵) ان کے علاوہ کچھ شیشیریں، ایک چٹائی اور ایک سرہانہ جو کھجور کے ریشوں سے بنائے گئے تھے اور ایک ڈھال بھی تھی جو حضور پر نور ﷺ کے وصال کے وقت ایک یہودی کے پاس رہن پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولیدؓ روایت کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب بھی سفر پر نکلتے تو آپ کے ذرا سفر میں ایک کنگھا، ایک آمینہ، کچھ تیل، اراک کی مسواک اور ایک عدد قینچی ضرور ہوا کرتی تھی۔ [۲۶] ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں کہ: میں رسول اللہ ﷺ کے لیے سامان سفر تیار کرتی، جب بھی آپ حضور ﷺ کسی غزوہ کے لیے عازم سفر ہوتے تو میں تھوڑا سا تیل، ایک عدد کنگھی، ایک آمینہ، ایک قینچی، ایک سرمہ دانی اور ایک مسواک ضرور ساتھ کر دیا کرتی تھی۔ [۲۷] حضرت عبداللہ بن عقبہؓ اور حضرت ابن جریجؓ بیان کرتے ہیں کہ: حضور سرور دو عالم ﷺ کے پاس ایک شیشہ کا گلاس بھی تھا جس سے حضور پانی یا دودھ نوش فرماتے۔ [۲۸] تیسری صدی ہجری کے مایہ ناز مورخ بلاذری نے تبرکات نبویہ میں سے بالخصوص آپ کے علم مبارک جسکو حضور سرور دو عالم ﷺ عقاب کہہ کر پکارتے تھے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولیدؓ بلاد الشام کی فتح کے لیے نکلے تو عقاب (جو کہ سیاہ رنگ کا علم تھا) اپنے ساتھ لیکر چلے اور پھر جب دمشق پر پھر پور حملے کا وقت آیا تو انہوں نے اس علم مبارک کو دمشق کے مضافات میں ایک بلند مقام پر نصب فرما دیا جہاں سے دمشق صاف نظر آتا تھا، صدیوں تک وہ جگہ شیعہ عقاب کے نام پر مشہور رہی کیونکہ فتح دمشق کے موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ کا سیاہ رنگ کا پرچم (عقاب) وہاں لہلہا ہوا تھا۔ (۲۹)

شہنشاہ دو عالم رسول مقبول ﷺ نے اس وقت کی عالمی قوتوں کے سلاطین کو اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد کی اکثر ریاستوں کے والوں کے نام دعوت نامہ ہائے اسلام روانہ کیے۔ اس ضمن میں کچھ نامہ ہائے مبارکہ مدینہ طیبہ کے گرو متیم قبائل کے سرداران کو بھی ارسال کیے گئے تھے جن میں سے بہت سوں نے ان نامہ ہائے مبارکہ کو حضور نبی اکرم ﷺ کے تبرکات کے طور پر محفوظ کر لیا تھا، ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جب وہ اپنی معرکہ الآراء کتاب (الطبقات الکبریٰ) کو مدون کر رہے تھے تب انہوں نے ایسے بہت سے نامہ ہائے مبارکہ کے اصول ان شعوب و قبائل کے پاس ملاحظہ کیے جو کہ انہوں نے تبرکات آثار نبویہ کے طور پر محفوظ کر لیے تھے (۳۰)۔

تبرکات مقدسہ کی شرعی حیثیت

اس طرح آثار مبارکہ اور تبرکات رسول مقبول ﷺ جن کو حضور نبی اکرم ﷺ کے زیر استعمال رہنے کا فخر حاصل رہا تھا اور جن کی حفاظت آپ کے اہل خانہ (امہات المؤمنین، یا اہل بیت طاہرہ یا پھر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے کی تھی ہمارے اس باب کا موضوع ہیں۔ ایسے آثار مبارکہ کی نہ صرف حد درجہ حفاظت کی گئی بلکہ وقتاً فوقتاً شائقین اور عشاق کو انکی زیارت بھی کروائی جاتی رہی جیسا کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ یا سیدۃ اسماءؓ یا حضرت انسؓ ابن مالکؓ اپنے پاس آنے والے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان تبرکات کی زیارت کروادیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کعبہ مشرق سے جوار میں اپنا ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حضور نبی اکرم ﷺ کے تبرکات میں سے ایک شمشیر ان کے ہاتھ میں ہوگی اور اسکے علاوہ انہوں نے

رسول اللہ ﷺ کا
علم مبارک "مقاپ"
جو استاد اوزمان کے ساتھ
پوسیدہ ہو چکا ہے، اور اس
وقت تو پکا پی میوزیم استنبول
(ترکی) میں محفوظ ہے
کی ایک نایاب تصویر

نصرت نبی اکرم ﷺ کا ہی جامہ مبارک زیب تن کر رکھا ہوگا۔ یہ چند واقعات تبرکات نبویہ کی شرعی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں جن سے
صرف میں ظاہر نہیں ہوتا کہ آثارِ راہِ تبرکات نبویہ کی حفاظت بہت ضروری ہے بلکہ بعض احادیث مبارکہ تو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہیں کہ
شائقین کو ان اموالِ جواہر یا تبرکات نبویہ کی زیارت کا اہتمام کیا جائے جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ یا سیدہ اسماء بنت ابوبکرؓ یا حضرت انس
بن مالکؓ کا معمول تھا۔

شرعی نقطہ نظر سے اس معاملے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے من سب ہوگا کہ ہم باقی انبیاء علیہم السلام کے آثار مبارکہ کا بھی تذکرہ کرتے
ہیں جن کی توقیر و تعظیم اسلام میں وجوب کی حد تک مسلمہ ہے۔ پہلی امتوں میں بھی اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کے آثار مبارکہ کی حفاظت اور
اہتمام کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا اور ان میں سے بعض کی توقیر تو اسلام نے مسلمانوں پر بھی واجب کر دی ہے: مثال کے طور پر مقام ابراہیم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے پتھر پر ثبت نشان ہی تو ہیں جن کے متعلق یہ حکم ہے: ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مَصلٰی﴾

اسی طرح حجرِ اسود، چاہِ زمزم، صفاء و مروہ کی گھانیاں انبیاء علیہم السلام سے منسوب آثار مبارکہ ہی تو ہیں جو نہ صرف حرمِ مکی میں موجود
ہیں بلکہ انکو شعائر اللہ (اللہ کی نشانیاں) کے عظیم تر لقب سے نوازا گیا ہے، مقام ابراہیم کو تو رب ذوالجلال نے آیاتِ بینات قرار دیا ہے۔ (۳۱)
اسی طرح قرآن کریم نے تابوتِ سکینہ قومِ یہود کا ذکر کیا ہے جس میں اور چیزوں کے علاوہ انبیاء بنی اسرائیل (حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون
علیہم السلام) کے آثار مبارکہ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اور کہانی اسرائیل سے اُنکے نبی نے کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہاری تسلی کے لیے ایک تابوت آئے جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے پس ماندہ آثار ہیں اسکو
فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بیشک اس میں تمہارے لیے پوری نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔﴾ (البقرہ: ۲۴۸)۔ (۳۲)۔

یہود کے اس مقدس تابوت میں اور چیزوں کے علاوہ کچھ تو انکے صحیفوں کے چند اجزاء اور کچھ تورات کے اوراق تھے، اسکے علاوہ اس
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور باقی انہی حضرات کے کپڑے تھے۔ (۳۳) اس سلسلے میں
علامہ یوسف علی نے کچھ اور تفصیل بھی مہیا کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: ایشاق کا تابوت اکاشیا (Acasia) کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر سونے
کی پتلی چڑھائی ہوئی تھی اور اسکی لمبائی ۵ فٹ اور چوڑائی ۳ فٹ تھی [دیکھئے: خروج ۲۵: ۱۰-۲۲] اس میں ایشاق خداوندی یعنی دس احکام
خداوندی پتھر کی لوح پر کنداں تھے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے چند آثار مبارکہ تھے۔ [۳۴] یہ فلسطینی (غیر

نہر کا رو عالم
کا مونس مبارک

یہود (جھین کر لے گئے تھے مگر جب طاقتور بادشاہ بنے تو یہ تابوت یہود کو واپس مل گیا۔ (۳۵)

جب بیت اللہ شریف یعنی کعبہ المشرفہ کو تمام اہتمام اور غیر اسلامی مواد سے پاک اور مطہر کیا گیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے پیش انبیاء (حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے تبرکات کو جوں کا توں بیت اللہ شریف میں ہی رہنے دیا، مشہور مورخ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس مینڈھے کے سینکے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کے عوض آسمان سے نازل کیا گیا وہ بھی اور عصائے موسیٰ علیہ السلام کعبہ المشرفہ میں موجود ہے۔ ۱۱۔ ازرقی جنگلوں مکہ المکرمہ کا پہلا مشہور مورخ ہونے کا فرقہ حاصل ہے حضرت عثمان بن طلحہ (جن کے اجداد کعبۃ المشرفہ کے امین مشاق تھے اور جنکی اولاد تا ابد اس مبارک کنجی کے امین رہیں گے) ایک آثار (بیان) بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ۱۲۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب وہ کعبہ المشرفہ سے باہر آچکے تھے تو پھر رسول اللہ ﷺ نے انکو دوبارہ بلا کر کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا تھا کہ: ۱۳۔ میں نے بیت اللہ شریف میں مینڈھے کے دو سینکے دیے تھے مگر میں یہ کہنا بھول گیا کہ تم ان پر خوشبو مل دینا۔ لہذا تم اب ان پر خوشبو مل دینا۔ (۳۶) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ﴿جو کوئی اللہ کی شان کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری ہے﴾۔ ﴿جاء الحق و ذنب الباطل ان الباطل کان ذموقاً﴾ کے مصداق جو بھی باطل تھا وہ کال کر کے پھینک دیا گیا اور جو حق تھا وہ برقرار رہا۔ لہذا وہ دونوں سینکے جو کعبہ المشرفہ کی ایک دیوار میں نصب تھے اپنی جگہ پر ہی رہنے دیئے گئے۔ ان کے اوپر خلوق کی خوشبو مل دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف فوجی کارروائی میں ۶۳ ہجری میں کعبہ المشرفہ کی غارت کو نقصان پہنچا اور بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا تو ان سینکوں کو بحفاظت تمام انکی اصل جگہ پر دیا گیا۔ دونوں انبیاء علیہم السلام کے وہ تبرک آثار کعبہ شریف کے اندر ہی محفوظ رہے تا آنکہ ۷۳۱ میں قرطبی انکو اٹھا کر لے گئے۔ (۳۷)

بد قسمتی سے بہت سے ایسے تبرکات اور آثار وقت کی متم ظریفی یا سیاسی فتنہ انگیز یوں یا پھر امتداد زمانہ سے تلف ہو گئے مگر پھر بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ چند مقدس آثار مبارک آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور بعض عجائب گھروں یا تاریخی مساجد میں ہمیں دعوت نظر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ صرف ان تبرکات کا ذکر کیا جائے جو یا تو اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں وجود ہیں یا پھر ان کا ذکر معتبر تاریخی کتب یا احادیث شریف میں ملتا ہے کہ وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان کی اولاد اور بعد کی آنے والی نسلوں کے پاس رہے اور ان کے بعد سلاطین اسلام یا دیگر خاندانوں کے پاس محفوظ رہے۔ سب سے پہلے ہم ان آثار نبویہ کا ذکر کریں گے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحویل میں رہے جن کو انہوں نے تاحیات اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور پھر دم آخر وصیت فرما گئے کہ ان تبرکات کو ان کی قبر پر منورہ میں ان کے ساتھ بطور کفن برائے توسل اور تضرع استعمال کئے جائیں اور ایسے ہی کیا گیا۔

حضور سرور کو نین سید انس و جاں کا پسینہ مبارک

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: اپنے کے قطرے حضور نبی اکرم ﷺ کی چین طاہرہ پر اس طرح چمکتے جیسے کہ موتی (لؤلؤ) ہوں اور ان کے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر سے کہیں زیادہ عطر بیڑ ہوا کرتی تھی جو میں نے نہ کبھی حضور سرور کو نین ﷺ سے پہلے سونگھی تھی نہ ہی بعد میں۔ [۳۸]

حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں: میں نے مشک و عنبر کو بھی اتنا خوشبو دار نہیں پایا جتنا کہ رسول اللہ ﷺ کا جسد اطہر تھا۔ (صحیح مسلم ج ۳، نمبر ۵۵۹)

خت ہر دی میں بھی جب حضور نبی اکرم ﷺ پر نزول وحی ہوتا تو آپ حضور ﷺ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۳، نمبر ۶۳۷)

حضرت ثمامہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا: جب کبھی حضور سرور کو نین ﷺ ام سلیم کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے نیچے ایک چمڑے کا قطعہ بچھا دیا کرتیں جسے اوپر حضور والا شان ﷺ استراحت فرماتے اور جب کبھی آپ وہاں قیلولہ فرماتے تو ام سلیم بھی حضور نبی اکرم ﷺ کا پسینہ مبارک اور بھی مونے مبارک اکٹھا کر لیتیں، پھر وہ ان کو ایک قسم کی خوشبو جس کو کہ مسک کہا جاتا تھا میں ملا کر ایک شیشی میں ڈال لیتیں جبکہ حضور والا شان ﷺ ابھی بخواب ہوتے۔ جب حضرت انس بن مالک کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس متبرک ملک کو منوط کے ساتھ ملا کر انکی میت پر مل دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ (۳۹) ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس سے مروی ہے: ایک مرتبہ حضور سرور کو نین ﷺ ام سلیم کے گھر تشریف لائے جبکہ وہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ (۴۰) آقائے نامدار ﷺ انکے بستر پر کچھ دیر جو استراحت رہے۔ جب وہ گھر پہنچیں تو ان کو بتایا گیا کہ حضور پر نور ﷺ انکے بستر پر بخواب ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور کا جسد اطہر بیڑ سے شرابور تھا اور اسکے قطرے چمڑے کے کچھوٹے پر چمک رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنا عطر دان نکالا اور ان عطر بیڑ موتیوں کو اس شیشی میں محفوظ کرنے لگ گئیں۔ اسی اثناء میں حضور ﷺ کی آنکھ کھل گئی اور ام سلیم سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا کر رہی تھیں، تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم ان قطرات سے اپنے بچوں کے لیے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں جس پر حضور رحمت و دو عالم ﷺ نے فرمایا: ام سلیم تم نے ٹھیک کیا ہے [۴۱]

یہ حدیث مبارکہ حضور سرور دو عالم ﷺ کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کے ضمن میں ایک برہان قاطع کی حیثیت رکھتی ہے جس سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آقائے نامدار ﷺ نے اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کے عرق مبارک کو محفوظ کر لیں بلکہ سیدۃ ام سلیم کے عمل کو یہ کہ کر سراہا کہ ام سلیم تم نے ٹھیک کیا ہے۔

حضور سرور کو نین ﷺ کی دعائے مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس ابن مالک کو بہت لمبی عمر سے نوازا تھا (۴۲) انکا شمار ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو پہلی صدی ہجری کے

سرکار دو عالم ﷺ
کا مونے مبارک
جو توپ کا پی میزیم
میں محفوظ ہے

توبہ کی میز پر اجنبال
میں محفوظ ایک
موئے مبارک

آخر تک بقید حیات رہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے پسینہ مبارک کو تقریباً ایک صدی تک محفوظ رکھا۔ جب انکا انتقال ہوا تو وہ مقدس پسینہ انکے حوٹا میں شامل کر کے انکے جسم مبارک پر ملا گیا جسکو سرکارِ دو عالم ﷺ کے پسینہ مبارک کا ایک حصہ تک محفوظ رکھنا خاص طور پر جبکہ وہ خود کئی بار اپنی رہائش گاہ مدینہ منورہ اور بصرہ وغیرہ میں منتقل کرتے رہے تھے اس لگاؤ اور توقیر و احترام کی وجہ سے وہی کرتا ہے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آثار مبارک سے تھا، صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو ان تبرکات نبویہ کو اپنی اولاد اور پھر ان کی (یعنی نسل در نسل) محفوظ کرنے کا اہتمام کرتے تھے ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت محمد ابن سیرین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کے حوٹا پر پسینہ مبارک لینے کی التجا کی جو انہوں نے قبول فرمائی اور پھر جب حضرت محمد ابن سیرین کا انتقال ہوا تو انکا جسم مبارک اس پسینہ مبارک سے حوٹا کیا گیا جو انہوں نے سیدہ ام سلمہ سے حاصل کیا تھا، یہی نہیں بلکہ حضرت محمد ابن سیرین سے ان کے ایک تابعی تابعی حضرت ایوبؓ نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک ہدیائے لیا تھا۔ (۴۳)

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آقاؐ نے نامدار

کے موہائے مبارک کی تعظیم اور حفاظت

واقعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا: میں حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھ رہا تھا جب حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے اپنے ہال مبارک حلق کروائے تراشیدہ موئے مبارک کے قریب کھڑے ایک ہنزدخت پر ڈال دیئے گئے سیدہ ام سلمہؓ اور انہوں نے ان لوگوں کا جم غفیر ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ پڑا تھا اور پھر انہوں نے حاصل کردہ موئے مبارک آپس میں بانٹ لیے ہیں اس جھوم میں شامل تھی جس کے ہاتھ زلف مبارک کی ایک لٹ لگی تھی، اواقعی فرماتے ہیں کہ موئے مبارک کی دولت تاحیات سیدہ ام سلمہؓ پاس رہی، وہ ان مبارک گیسوؤں کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے مریضوں کا علاج کرتیں جو انکے پاس آیا کرتے تھے۔ [۴۴]

حضرت عبداللہ بن مہبؓ فرماتے ہیں: میرے قبیلے کے لوگوں نے پانی سے بھرا پیالہ دیکر مجھے ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کے پاس بھیجا حضرت اسرائیلؑ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے سمجھایا کہ اس پیالے کا حجم چھوٹا سا تھا جس میں حضور نبی اکرم ﷺ کے موئے مبارک پانی میں بھگوئے گئے تھے اگر کسی کو نظر بد یا اور کوئی بیماری لگ جاتی تو وہ پانی سے بھرا ایک کوار ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کے پاس بھیج دیتے تھے میں نے بذات خود اس برتن کو دیکھا ہے جس میں حضور نبی اکرم ﷺ کے چند موئے مبارک رکھے ہوئے تھے جن میں سے چند سرخی مائل رنگ کے تھے۔ [۴۵] ابن کثیر (متوفی ۷۴۱ھ) نے جبری بیان کرتے ہیں کہ: جب بھی کوئی بیمار ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کے پاس آتا تو وہ اس میں سے کچھ پانی مریض کے منہ پر چھڑک دیتیں۔ [۴۶] صاحب العقد الفرید نے بھی بیان کیا ہے کہ [حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بھی اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زلف چلیپے کی ایک کا کل مبارک تھی۔] [۴۷] جب ان کا موقع پر جب حضور والا شان ﷺ نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا تو شیعہ رسالت کے پروانے والیلیل سی کالی تراشیدہ زلفوں سے کچھ کچھ موئے مبارک حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی کوشش کر رہے تھے خود آقاؐ نے نامدار علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زلف ہائے تراشیدہ اپنے دست مبارک سے حضرت ابوطالبؓ کو عنایت کیں تاکہ وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دیں ابن کثیر کے مطابق حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [پھر حضور والا شان ﷺ نے حلاق (حجام) کو طلب فرمایا اور اپنی انگلیوں بائیں جانب کی زلفہائے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا حلق کر دو اور پھر ان کا کل تراشیدہ کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔] [۴۸]

عندما رأى الشيخ هذه القطعة المباركة من قبض النبي قبله و مسح بـ
وجهه و عبه و قل اجزم بلغها من القيص النبي

روایت سے مطابق
مواہرات مبارکہ کو خود اپنے دست مبارکہ سے لوگوں میں تقسیم فرمایا اور جب بائیں جانب کا حلق ہوا تو تراشیدہ زلفوں کو حضرت ابو طلحہؓ کو عنایت
کرتے ہوئے فرمایا کہ انکو لوگوں میں بانٹ دو۔ (۴۸)

عندما رأى الشيخ هذه القطعة المباركة من قبض النبي قبله و مسح بـ
وجهه و عبه و قل اجزم بلغها من القيص النبي

روایت سے مطابق: جب آنحضرت ﷺ کی دائیں جانب کی گیسوے مبارکہ کا حلق ہوا تو حضور والا شان علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیما نے
مواہرات مبارکہ کو خود اپنے دست مبارکہ سے لوگوں میں تقسیم فرمایا اور جب بائیں جانب کا حلق ہوا تو تراشیدہ زلفوں کو حضرت ابو طلحہؓ کو عنایت
کرتے ہوئے فرمایا کہ انکو لوگوں میں بانٹ دو۔ (۴۸)

بہت ہی خوش بخت تھے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم جن کے حصے میں ایک است آگئی ورنہ باقی ماندہ کو تو ایک یا دو موئے مبارکہ پر ہی
قوت کرنا پڑی جو انہوں نے بعد از احترام محفوظ کر لیے اور یوں وہ آثار مبارکہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ چونکہ بہت سے اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہم یا انکے ورثاء مدینہ منورہ سے دور دراز علاقوں میں منتقل ہوتے رہے تو یہ متبرک آثار نبویہ بھی چار دانگ عالم میں پہنچ گئے
اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے مواہرات مبارکہ کج بھی دنیا کے بہت سے عجائب گھروں یا تاریخی مساجد میں مرجع خاص و عام ہیں۔
مثلاً کے طور پر سرینگر میں حضرت بل، ماربرا (ہند) میں مسجد برکاتی، حیدرآباد (دکن) میں فیض گلشن مسجد موئے مبارک تحفہ (سندھ)،
پاکستانی مسجد لاہور، توپکانی میوزیم استنبول، مسجد عمری طرابلس اور قاہرہ میں مسجد احسین چند ایسے مقامات ہیں جہاں حضور سرور کائنات ﷺ
کے چند مواہرات مبارکہ آج بھی اپنے عشاق کے لیے ذوق نظر اور تسکین روح و جاں کا سامان مہیا کرتے ہیں۔
شق ذوالح کے مطابق مدینہ منورہ میں بھی چند مواہرات مبارکہ موجود ہیں اور بہت سے عاشقان آثار مبارکہ کو انکی زیارت کا شرف بھی
محصل ہوا ہے۔ وہ مواہرات مبارکہ جو کہ ام المومنین سیدۃ ام سلمہؓ کے پاس تھیں ان میں سے کچھ روبرہزی (پاکستان) میں ایک نہایت ہی تاریخی
مقامت میں محفوظ ہیں ان مواہرات مبارکہ کی مکمل تاریخ اس قدیم تاریخی عمارت کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہے۔

لبان ہائے مبارکہ جو کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے زریب تن فرمائے

حضرت انس ابن مالکؓ کے پاس حضور نبی اکرم ﷺ کا ایک رو مال بھی بطور آثار نبویہ کے محفوظ تھا جس کی واکثرا اپنے اصحاب یعنی دیگر
اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زیارت کروایا کرتے تھے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ اس رو مال مبارک کو جاتی آگ میں رکھ
اسیۃ اور وہ آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نار ضرہ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
پہلے انبیاء کے نقص چھپے نہ تھے جن میں سے بہت سوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام کے آثار مبارکہ کے معجزاتی اثرات
بھی سب کے محل نظر تھے (مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے انکے والد محترم حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کا واپس آ جانا

رسول مقبول
کی قمیض کا ایک ٹکڑا

وغیرہ) (۴۹)، تو ایسی نظیروں کی موجودگی میں بھلا وہ سید الانبیاء فخر موجودات ﷺ کے آئینہ مبارک کی معجزاتی خوبیوں کا کیسے انکار کر سکتے تھے۔ اصحابہ باصفا تو ایک طرف، احادیث مبارکہ میں تو ان کی منافی منافی منافی کا ذکر بھی ہے جنہوں نے جامہ مبارک کے لیے خاص طور پر حضور نبی اکرم ﷺ سے اتفاق کیا کہ اسے کفن کے لیے عطا کیا جائے تاکہ وہ نارِ جہنم سے چھٹکارا پاسکے اور اسکی آرزو و تمنا کی قبیح حضرت عبداللہ جو حضرت اسماء بنت ابوبکر کے غلام تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ زینب (گودری) نکال کر باہر لائیں جو مختلف پارچے کے ٹکڑوں سے سی کر بنائی گئی تھی جن میں بالشت بھر کا ایک قطعہ چمکیں بھی تھیں۔ بعد وہ فرمانے لگیں کہ: "یہ وہ جبہ مبارک ہے جس کو رسول اللہ ﷺ زینب تن فرمایا کرتے تھے حضور کے انتقال کے بعد یہ ولی مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تحویل میں رہا اور پھر جب انکا انتقال ہوا تو یہ میرے پاس منتقل ہو گیا، اگر ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم کچھ حصہ پانی میں بھگو کر اس کا علاج کر دیتے ہیں۔" (۵۰)

حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ انکے والد محترم (یعنی حضرت مخرمہ) نے انہیں کہا: "مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس کچھ بچے آئے ہیں جو آپ حضور تقسیم فرما رہے ہیں، لہذا مجھے آپ کی خدمت اقدس میں لے جائیے۔ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ آپ حضور ﷺ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، میرے والد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا میرے لیے حضور کو آواز دو مگر ایسا کرنے میں مجھے چٹکا ہٹ سی ہو رہی تھی (اس لیے کہ ایسا کرنا سونے ادب تھا) لہذا میں نے اپنے والد سے حیران کن لہجہ میں کہا کہ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ کوئی ظالم حکمران تھوڑے ہی ہیں لہذا میں نے حضور سرور کونین ﷺ کو آواز دیا اور آپ حضور ﷺ دیباچ کا ایک جبہ پہنے باہر تشریف لے آئے جس کے اوپر سونے کے ٹٹن لگے ہوئے تھے اور پھر بول گویا ہوئے: "مخرمہ میں نے یہ جامہ تمہارے ہی لیے رکھا ہے۔" پھر آج حضور ﷺ نے وہ جامہ مبارک انہیں عطا کر دیا۔ (۵۱)

حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب اولیٰ اصحابہ کرام میں شامل تھے جنہیں بہت ابتدائی میں اسلام لانے کا شرف حاصل تھا جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مکہ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، ان انتہائی شیدا کی خدام نبوی میں شامل تھے جنہوں نے نعلین مبارک کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ جب حضور سرور کونین ﷺ کہیں تشریف فرما ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود "نعلین مبارک کو تہہ کر کے اپنی بغل میں لے لیتے اور جب حضور والا شان ﷺ اس محفل سے اٹھتے تو حضرت ابن مسعود فوراً آگے بڑھ کر نعلین مبارک حضور پر نور ﷺ کے سامنے رکھ دیتے تاکہ حضور والا شان ان کو پہن سکیں۔" (۵۲) اسی لیے انکو صاحب نعلین اور صاحب سوا رسول اللہ ﷺ یعنی میر سامان رسول اللہ ﷺ بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح وہ حضور پر نور ﷺ کا عصا مبارک بھی سنبھالا کرتے تھے۔ (۵۳) بعض سیرت نگاروں نے بالصراحت لکھا ہے کہ حضرت انس ابن مالک بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کی حفاظت کیا کرتے تھے (۵۴) اور یہ کہ وہ نعلین مبارک کے علاوہ

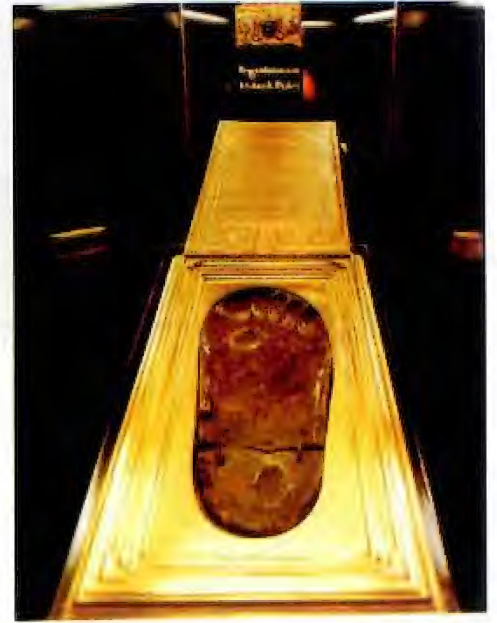
نعلین مبارک ﷺ
جو بادشاہی مسجد (لاہور)
میں محفوظ ہیں

حضور پر نور ﷺ کی ذاتی استعمال کی باقی اشیاء کا خیال رکھا کرتے تھے۔ (۵۵) حضرت عیسیٰ بن جہان بیان کرتے ہیں کہ: [حضرت انس بن مالک ہمارے لیے حضور سرور دو عالم ﷺ کے نعلین مبارک کا ایک جوڑا ہار لائے جسکا چمڑا بغیر کسی بالوں کے تھا اور جس کے اوپر چمڑے کے دو تے بھی تھے۔ (۵۶) بعد میں حضرت ثابت بن بانیؓ نے مجھے بتایا کہ وہ نعلین مبارک حضور نبی اکرم ﷺ کے تھے۔] (۵۷) طبرانی کے مطابق سیدہ خدیجہ بنت زبیرؓ سے مروی ہے کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس نعلین مبارک کا ایک جوڑا ہوا کرتا تھا جسکو کہ خسرہ کہا جاتا تھا (خسرہ عربی زبان میں ایسے جو تے کو کہتے ہیں جو درمیان سے مقابلتا تنگ ہوا کرتا تھا)۔ (۵۸) امام زین الدین العراقي جو فقہ شافعیہ کے ایک جید استاد اور امام گزرے ہیں کے مطابق نعلین مبارک کی لمبائی ایک بالشت اور دو انگشت تھی جبکہ ایزی کی طرف سے اسکی چوڑائی سات انگشت تھی، سامنے کی جانب اسکی چوڑائی دو انگشت تھی اور دونوں قسموں کے درمیان بھی دو انگشت کا فاصلہ ہوا کرتا تھا: [(۵۹) امام نسائیؒ نے حضرت عمرو بن اویسؓ کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: [آقائے نامدار ﷺ کی نعلین مبارک کے دو تے ہوا کرتے تھے اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے نعلین مبارک کے بھی دو ہی تے ہوا کرتے تھے۔] حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی ایسے ہی روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کے دو تے ہوا کرتے تھے۔] (۶۰) حضرت انس ابن مالکؓ بیان فرماتے ہیں کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کے دو تے ہوا کرتے تھے۔] حضرت ہشام بن عروہ بن زبیرؓ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور سرکار دو عالم ﷺ کے نعلین مبارک کا دیدار کیا ہے وہ درمیان سے پتلے تھے اور ایزی کی طرف سے ان کی چوڑائی زیادہ تھی اور سامنے کی طرف نوک دار تھی۔ اور یہ کہ انکے دو تے بھی تھے۔] (۶۱) حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ: [حضور والا شان ﷺ کے نعلین مبارک گائے کے چمڑے سے بنے ہوتے تھے۔] (۶۲) اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ: [حضور سرور کو نبین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم چرمی بنائے گئے جو تے پہنتے اور اپنی ریش مبارک کو ورس اور زعفران سے رنگ لیا کرتے تھے (۶۳) اور یہ بھی کہ نعلین ہائے مبارک میں سے ایک جوڑے کا نام الصفراء تھا۔] (۶۴) ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ: [بلا شک و شبہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایسے چمڑے کا جوتا پہنتے جس کے اوپر بال نہیں ہوا کرتے تھے اور جب وضو فرماتے تو بھی وہ نعلین مبارک زبید قد میں مبارک ہی رہتے، اسی لیے میں ایسے ہی جو تے پہننے پسند کرتا ہوں۔] (۶۵)

حضرت جابر بن عبداللہؓ نے فرمایا: [حضرت محمد ابن علی کرم اللہ وجہہ (یعنی حضرت محمد ابن حنفیہؒ) نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے نعلین مبارک کا ایک جوڑا دکھایا میں نے نوٹ کیا کہ اسکی ایزی والی جانب ذرا چوڑی تھی جبکہ درمیان والا حصہ پتلا تھا اور اسکے دو تے تھے۔] (۶۶) ابن ہشامؒ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ہشام بن عروہ بن زبیرؓ نے حضرت سلط بن دینارؓ کے جوتوں کے دو تے دیکھے وہ

بے ساختہ کہا تھے: ہمارے پاس بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک ہیں جنکی ایڑی سب سے اونچا ہے اور درمیانی حصہ قدرے تنگ ہے اور اگلا حصہ نوک دار ہے۔ (۶۷)

۱۱۰۰ اور ۱۱۰۱ ہجری کے درمیان حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کا ایک جوڑا مبارک جسکے کڑے تھے حضرت فاطمہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلبؓ کے پاس مکتہ المکرمہ میں دیکھ گیا تھا (۶۸) جوڑے مبارک کے علاوہ جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، حضرت انس ابن مالکؓ کے پاس بھی ایک جوڑا کرتا تھا، جبکہ ایک اور حضرت بشام بن عروہ بن زبیرؓ کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جوڑا حضرت محمد بن علی کرم اللہ وجہہ (حضرت محمد بن حنفیہؓ) کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، ایسا ہی ایک جوڑا حضرت کلثوم بنت ابوبکر صدیقؓ کی اولاد کے پاس نسل در نسل چلا آ رہا تھا، پاپوشوں کا یہ جوڑا سیدۃ المشائم بنت ابوبکرؓ (۶۹) کو ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے ملا تھا۔

توپا پی میزیم (ترکی) میں محفوظ نعلین قدم

ان بیان کردہ تمام روایات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ سید انس و جانؐ نے مختلف اوقات میں یکے بعد دیگرے مختلف نعلین مبارک کو پہنا اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایسے بہت سے جوڑوں کا ذکر ملتا ہے جو مختلف حضرات نے تبرکاً اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، جس نکتہ کی ہم مزید وضاحت کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ایسی تمام بستیاں، مثلاً: امہات المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ اور سیدۃ مہدیہؓ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مثلاً حضرت انس ابن مالکؓ یا مشہور تابعی مثلاً حضرت بشام بن عروہ بن زبیرؓ اور حضرت محمد بن حنفیہؓ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام یا صف اول کے تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو پہلی اسلامی صدی کے درخشاں ستارے تھے آثار اور تبرکات نبویہ سے انکا اس درجہ لگاؤ اور احترام بہت سارے فقہی مسائل کی گتھیاں سلکھا دیتا ہے۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ عامۃ المسلمین حضور نبی اکرم ﷺ کے اسوہ حسنہ کا ہر معاملے میں کامل اتباع کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی قسمت نے یاورِ ندی کو وہ نعلین مبارک جیسی نعمت بے بہا کو حاصل کر سکتے وہ اس بات کا انتہائی خیال کرتے کہ اپنے جوڑے میں ان ڈیزائن اور شکل پر ہواتے جیسے کہ ان کے آقا و مولیٰ حضور نبی اکرم ﷺ پہنا کرتے تھے، حضرت ابن عونؓ فرماتے ہیں کہ وہ جوتا بنائے گا خاطر مدینہ طیبہ میں ایک موچی کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ وہ انکو ایسا ہی جوتا بنا کر دیں جیسا کہ حضور والا شان ﷺ پہنا کرتے تھے، جب انہوں نے ان سے استفسار کیا کہ انہوں نے آپ کے نعلین مبارک کو کہاں دیکھا تھا تو وہ کہنے لگے میں نے انہیں حضرت فاطمہ بنت عبید اللہ بن عباسؓ کے گھر دیکھا ہے۔ لہذا میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی جوڑا بنا کر دیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے دو تھے (شراک) تھے، جب میں یہ جوڑا لے کر واپس آیا تو اسے حضرت محمد ابن سیرینؓ نے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھ سے وہ پاپوش لے لی۔ (۷۰) یہی تھے اور شراک مبارک ہیں جن کا ذکر قدیم لغتہ شاعری میں کچھ اس انداز میں ملتا ہے کہ چڑھ کر قاری پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً:

ادیم حنائی نعلین پاکت شراک از رشتہ جاب ہائے خاک

جہاں دینہ کردہ فرش راہ اند چوب فرش اقبال پاپوش تو خواہند

چونکہ اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیکر عام مسلمان تک ان آثار اور تبرکات نبویہ کا حد درجہ احترام کرتے تھے، ایسے تمام تبرکات ایک سے دوسری نسل میں بعد احترام منتقل ہوتے رہے، اسی طرح ایک نعلین مبارک قبیلہ بنی حدرہ کی تولیت میں رہی تھا جن کے اجداد نے اسے ام المومنین سیدۃ میمونہؓ سے حاصل کیا تھا جو کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے ترکہ میں سے ملا تھا، شیخ عبد اللہ البریلویؒ

قد اے بخشِ اعلیٰ کسم خاں یا رسول اللہ ﷺ

دمشق میں ساتویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے تک یعنی ۶۰۹ ہجری تک وہ متبرک نعلین تو لیتے تھے۔

یہ متبرک نعلین دارالحدیث دمشق میں علامۃ الناس کی زیارت کے لیے رکھے گئے تھے جسکو بعد میں ملک العادل سلطان اشرف دوبارہ تعمیر کروادیا تھا۔ (۷۱) بہت سے ہمعصر علماء کرام نے نعلین مبارکہ کی اس جامعہ میں موجودگی کی توثیق کی ہے جہاں وہ اس انداز رکھے گئے تھے کہ زائر با آسانی انکا بوسہ کر فیوض و برکات حاصل کر سکتا تھا۔ مشاہیر معاصر علماء میں حافظ ابن کثیر الدمشقی (متوفی ۷۴۱ ہجری) بھی شامل ہیں جو اس سلسلے میں یوں رقم طراز ہیں:

۶۰۰ھ کے لگ بھگ یہ بات بہت معروف تھی کہ ایک تاجر (ابن ابی الحدرد) کے پاس ایسے نعلین تھے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارکہ تھے۔ ملک اشرف موسیٰ بن ملک العادل ابی بکر بن ایوب نے ان کو زور کثیر دے کر خریدنا چاہا مگر اس تاجر نے انکار کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ انکو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ان نعلین مبارکہ کی بہت عزت و توقیر کی۔ جب اس نے قلعہ کے جوار میں دارالحدیث الاشرفیہ کو تعمیر کیا تو اس نے ان نعلین مبارکہ کو وہاں منتقل و محفوظ کر دیا اور ایک محافظ مقرر کر دیا جس کا ماہانہ مشاہرہ مبلغ ۴۰ درہم طے کیا گیا تھا اور وہ نعلین مبارکہ آج بھی اسی دارالحدیث میں موجود ہیں۔ (۷۲)

بہت سے مشاہیر اسلام نے اصل نعلین مبارکہ کو دیکھ کر کاغذ پر نقش نعلین مبارکہ بنا کر سیرت رسول اللہ ﷺ کی کتابوں کی زینت بنائی جن میں حافظ العراقی، علامہ ابن الحاج اور ابن عساکر جیسی معروف شخصیتیں شامل ہیں۔ عشاق کی نظر میں حبیب رب البشر تین وہب المغربین اور سید الکونین ﷺ کی نعلین مبارکہ کے کاغذی نقش کی کیا قیمت رہی ہے اسکا اندازہ حضرت جامیؒ کے اس شعر سے لگایا جاسکتا ہے جس میں وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ:

چوں سوئے من گز رآری من مسکین ناداری فدائے نقش نعلین کم جاں یا رسول اللہ

بد قسمتی سے مولف ہذا کو ان اساتذہ کرام کا تیار کردہ کوئی نقش دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور شاید نہ ہی ان اصلی نقوش میں سے آج کل دستیاب ہے۔ بہت سے خیالی عکس اکثر نگروں کی پیشگوئوں کے درود یواری کی زینت بنے نظر آتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف ذہنی تخلیق ہیں اور آج کل کو کپیوٹر کا دور دورہ ہے اور اسکی گرافکس کی دنیا میں رنگ و ذوق کی بے انتہا دسترس نے تو اس نقش خیالی کو اور زیادہ چوند لگا دی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کے نقش نعلین مبارکہ ان نقوش سے کہیں زیادہ دل فریب لگتے ہیں جو کہ دس یا بیس سال پہلے بازاروں میں دستیاب تھے مگر درحقیقت آج کے نقش نعلین مبارکہ بھی حقیقت سے اتنے ہی بعید ہیں جتنے کہ ماضی میں تخلیق کردہ نقوش تھے۔ اصل نقوش تو تھے جن کو حافظ العراقی، یا ابن عساکر جیسی شخصیتوں نے اصل کو دیکھ کر بنایا تھا۔ امام ستاویؒ اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ان نقوش کی زیارت کی اور ان کے متعلق گراں قدر تعریفی کلمات بھی قلمبند کیے تھے۔ (۷۳) بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان مشاہیر اسلام نے جنہیں

نقلش بنانے کا شرف حاصل ہوا تھا نکس بناتے وقت اس بات کا مکمل اہتمام کیا تھا کہ نقل برطابق اصل ہو اسی لیے آجکل کے موجودہ نقوش کو وہ قلم نہیں دیا جاسکتا جو ابن عساکرؒ یا دیگر مشاہیر اسلام کو حاصل تھا۔

جب امیر تیمور (۱۳۳۶-۱۳۵۵) نے حلب کو تاخت و تاراج کیا اور پھر اس نے جمادی الاول ۸۰۳ ہجری میں دمشق کو بھی روند ڈالا تو اس وقت کے قاضی القضاۃ اور دیگر علمائین شہر نے وہ نعلین مبارک اس کو خوش کرنے کے لیے سورجہ ۲۳ جمادی الاول ۸۰۱ عیسوی کو اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ظفر بامدنی پوری میں اس کے مولف شرف الدین علی تزدی نے بالصراحت بیان کیا ہے کہ نعلین مبارک اور دوسرے بہت سارے تبرکات نبویہ امیر تیمور کو پیش کئے گئے (۷۳) تیمور نے اتراک اور منگول قبائل کی فوج ظفر موج کی مدد سے بلاد الشام اور موجودہ ترکی کے کچھ حصوں پر حاد ابولا تھا اس نے اناطولیہ پر بھی یلغار کی اور سلطان یلدرم بایزید یکم کو قید کر لیا تھا اس لیے کہ موخر الذکر نے تیمور کے ایک باغی سردار کو پناہ دی ہوئی تھی لیکن تیمور جیسے آدمی کی طرح آیا تھا ویسے ہی ایک بگولے کی مانند مفتوحہ علاقوں سے واپس چلا گیا اور جاتے جاتے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان یلدرم بایزید یکم کو رہا بھی کر گیا جلد ہی تیمور سر قندہارپس پہنچ چکا تھا اور بایزید کے بیٹوں نے اناطولیہ کے بیشتر علاقوں پر اپنا تسلط دوبارہ جما لیا تھا تیمور کی اس فراخ دلی کے بدلے سلطان بایزید یکم نے یکم ربیع الاول ۸۰۵ ہجری (برطانیق ۱۳۰۲ عیسوی) تیمور کو خیر گالی کے طور پر اور بھی بہت سارے آثار مبارک کے تحفے دیے (۷۵) تمام آثار مبارک جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا جو کہ آج بھی تاشقند کے عجائب گھر کی زینت ہیں اسی فوج کشی کا نتیجہ ہیں ہامیر تیمور نے کی تھی جاتے جاتے تیمور اپنے ساتھ دمشق سے ماہرین کی ایک کثیر تعداد بھی ساتھ لے گیا جنہوں نے آگے چل کر سر قندہ میں تاریخی لایت کی بہت ساری عمارتیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا جو آج بھی تیموری فن تعمیر کا شاہکار تصور کی جاتی ہیں (۷۶)

اس طرح آثار مبارک جب ایک دفعہ عامۃ الناس کی نظموں سے اوچھل ہو گئے تو کافی عرصہ تک وہ صرف شاہی محلات اور توشہ خانوں کی زینت بنے رہے اور امت مسلمہ کی اکثریت محسن انسانیت ﷺ کی ان نعلین مبارک کی زیارت اور دیدار سے محروم ہو گئی اس افراتفری کے باوجود ایک بات بہت خوش آئند ہے کہ نعلین مبارک کا ایک قدیم نقش دمشق کی ایک تاریخی مسجد کے صدر دروازہ پر موجود ہے جو جامعہ شہدار کے نام سے مشہور ہے یہ مسجد مالک سلاطین میں سے ایک سلطان ارغون شاہ نے ۷۵۰ ہجری میں تعمیر کروائی تھی اور امت مسلمہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کے صدر دروازے پر بنایا گیا نقش نعلین اس دور سے تعلق رکھتا ہے جبکہ نعلین مبارک دمشق میں دار الحدیث میں نفس نفیس موجود تھیں یہ اس دور کے کسی فنکار کا شاہکار ہے جو اس نے بذات خود حقیقی نعلین مبارک کو دیکھ کر بنایا ہوگا جو اس وقت جامعہ اشرفیہ میں مرجع عام و خاص تھا اس لیے بڑے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ جامعہ شہدار کے صدر دروازے پر بنا ہوا یہ تاریخی نکس بہت حد تک اصل سے مطابقت رکھتا ہے سعودی ایرلائزر کے دو ماہی جریدہ (احلا و سحلا) کے شمارہ برائے شعبان و رمضان ۱۴۲۰ ہجری نے اس صدر دروازے کی تصویر چھاپی ہے (۷۷) جس کی ایک تصویر قارئین کے استفادہ کے لیے انہیں صفحات میں شامل کر دی گئی ہے۔

نعلین مبارک کے علاوہ حضور نبی اکرم ﷺ کے قد میں شریفین کے نشانات جو بہت سے پتھروں پر ثبت ہو چکے تھے کسی نہ کسی طرح آج بھی محفوظ ہیں اور حضور والا شان ﷺ کے آثار مبارک کا ایک نادر اور انمول جزو ہیں بہت سی احادیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ سنگا

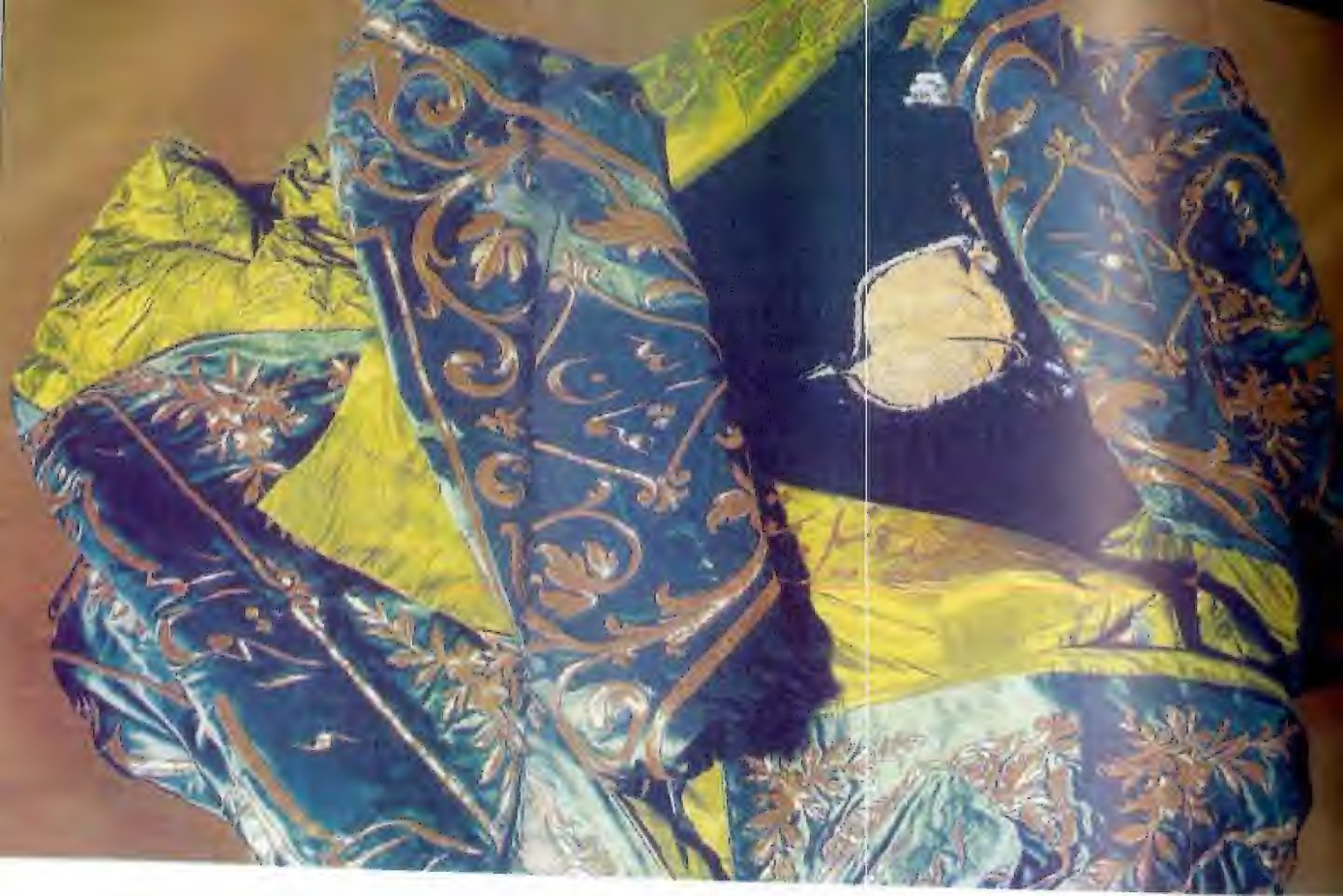
واقعہ گندری (مبارک) مشہور ہے کہ یہ نقشہ سید محمد علی شاہ نے
A WADDLED COUNTER PANE WITH WHITE AND
RED STRIPES ATTRIBUTED TO PROPHET MUHAMMAD

رسول اللہ ﷺ کا دلق
(گندری) مبارک جو
بادشاہی مسجد لاہور
میں محفوظ ہے

چنانچہ ان پر جب نبی معجز نگار علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم برہنہ پا قدم رنجہ فرماتے تو پتھر موم ہو جاتے اور اس طرح رب ذو الجلال والاكرام کا
امت محمدیہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کے چند نقشہ بائے قد میں مبارک کو پتھروں کی سطح پر نقش پائے
حبیب کے طور پر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ یعنی ”کے مطابق حضرت جابر بن سمرہؓ نے روایت کی ہے کہ: [حضور سرور کو نبین ﷺ نے
قد میں مبارک کی چھانگیاں (چھوٹی انگلیاں) عمومی سائز سے غیر معمولی طور پر بڑی نظر آیا کرتی تھیں] (۷۸) ایسے بہت سارے نقشے
کے مختلف مقامات پر محفوظ ہیں جن کا سلسلہ تو پکا پی میوزیم سے لیکر بادشاہی مسجد لاہور اور ہندوستان میں جیپور میں مقام قد میں مبارک تک
پھیلا ہوا ہے۔ ان سب نقشہ بائے پائے مبارک میں سے جو نقش مبارک اوپر بیان کی گئی حدیث مبارک سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے وہ تو پکا پی
میوزیم استنبول میں موجود ہے جس کا ایک عکس درج ذیل حصہ میں قارئین کی نذر کیا جاتا ہے۔

تو پکا پی میوزیم کے علاوہ حضور پر نور علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کا ایک نقش پائے مبارک استنبول ہی میں حضرت ابوالیوب الانصاری
کے مزار شریف سے ملحقہ ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی موجود ہے۔ جب کہ ایک اور نقش بے پور میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقش مسجد بکرا
مارہرہ (یوپی) میں بھی موجود ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور والا نقش اس کے علاوہ ہے۔ مزید برآں ایک نقش مبارک مسجد الخلیل جبرون میں موجود
ہے۔ ایک اور نقش پائے مبارک حرم مکی میں موجود ہوا کرتا تھا امام تہامسانیؒ (۹۹۲-۱۰۴۱ ہجری) نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں
نے خود اس مقدس نقش پا کی زیارت کی تھی جو چاہہ زمرم کے قریب ایک سائبان کے تحت محفوظ کیا گیا تھا۔ (۷۹) گیارہویں صدی ہجری کے
مشہور ترکی سیاح اولیاء شملیؒ جنہوں نے گیارہویں صدی کے اوائل میں حرمین الشریفین کی زیارت کی تھی اپنے مشہور زمانہ سفرنامہ میں اس
رقطر از ہیں: [مقام ابراہیم کے پہلو میں ایک بلند مقام پر سفید سنگ مرمر کا ایک چبوترہ ہے جس کے اندر ایک خوبصورت الماری میں چھ
ایک سل کے اوپر ثبت حضور پر نور ﷺ کا ایک نقش قدم ہے۔ حاجی اور زائرین حضرات اس کو عرق گلاب اور آب زمزم سے دھو کر اپنے چہرہ
چھڑک کر فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔] (۸۰) اس آثار مبارک پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کر دیا گیا تھا جس کو بہت قیمتی تحائف
(مثلاً سیسے شعدان) سے سجایا گیا تھا۔ مگر آج اس آثار مقدس کا اتہ پتہ معلوم نہیں۔ غیر مصدقہ روایات کے مطابق موجودہ انتظامیہ نے اس کو
زمزم کے تہہ خانے میں کنویں کی منڈیر کے ساتھ محفوظ کر کے رکھا ہے مگر عامۃ الناس کو اس کی زیارت کی اجازت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

رسول اللہ ﷺ کی روائے مبارکہ (برودہ شریف - چادر مبارک)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ: [ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ ہمارے لیے مختلف ٹکڑوں سے بنی ایک اونٹنی چادر لائیں اور پھر یوں گویا ہوئیں: جب حضور نبی اکرم ﷺ کی روح اقدس نے پرواز کی تو اسوقت حضور والا شان ﷺ کے بدن اطہر پر یہی چادر تھی۔] حضرت ابو ہریرہؓ مزید فرماتے ہیں کہ سیدۃ عائشہؓ ایک موٹی چادر بھی لائیں جیسی کہ اس دور میں یمنی بنایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور کپڑا بھی لائیں جس کو ملبہ کہہ جاتا تھا۔ [۸۱] حضرت حمید بن بلالؓ حضرت ابو بردہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ام المؤمنین نے ان کو ایک تہبند قسم کی ایک چادر دکھائی جو یمن کی بنی ہوئی تھی اور ایک کمبل بھی دکھایا جس کو وہ ملبہ کہتی تھیں انہوں نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہا کہ جب حضور پر نور ﷺ کا انتقال ہوا تو وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ [۸۲]

حضرت سہل بن سعدؓ روایت کرتے ہیں: [ایک دفعہ ایک خاتون درگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئیں اور آپ کو ایک شال پیش کی جو بنائی کی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف بارڈر بھی بنایا ہوا تھا۔ حضرت سہلؓ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے سامعین سے پوچھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ برودہ کیا ہوتا ہے؟ سامعین نے جواب دیا: شملہ جس کا بارڈر بنایا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کپڑا جو جسم کے گرد لپیٹا جاسکتا ہو۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو یہ شملہ ہی ہوتا ہے جس کا بارڈر بنائی ہی کے وقت بنایا گیا ہو پھر انہوں نے حدیث مبارکہ کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ برودہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بن کر لائی ہوں تاکہ اس کو آپ کے زین تن رہنے کا فخر حاصل ہو سکے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اسے قبول فرمایا اس لیے کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی پھر آپ حجرہ مطہرہ میں جا کر باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ شملہ بطور تہبند آپ کے زین تن تھا پھر فلاں شخص (اور انہوں نے اس کا نام اور قبیلہ کا بھی ذکر کیا) نے حضور اقدس سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ واو کیا یہی اچھی چادر ہے، آپ یہ مجھے عنایت فرما دیجئے جس پر حضور پر نور ﷺ نے فرمایا: اچھا پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان میں بیٹھے رہے اور پھر

رسول اللہ ﷺ کا برودہ شریف
جو آپ نے کعب بن زہیرؓ
کو عطا فرمایا تھا۔
یہ اس وقت تو پکا پی موزیم
استنبول (ترکی) میں
محفوظ ہے

کچھ دیر کے لیے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور باہر تشریف لائے تو اس چادر کی تہہ لگا کر اس شخص کو بے دہی اور ہوشیاری میں لے کر اس کو ملامت کی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو اسکی ضرورت بھی تھی اور آپ حضور ﷺ نے اسے زیب تن کیا ہوا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضور ﷺ کسی کی درخواست رد نہیں کرتے۔ اس پر وہ صاحب گویا ہوئے: واللہ میں نے اس کو پسینے کی خاطر آپ ﷺ سے نہیں مانگا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرا کفن اس چادر سے بنا دیا جائے۔ حضرت بہلنے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا اور ان سے کواسی چادر میں دفن کیا گیا تھا۔ (۸۳) حضرت محمد ابن ہلالؒ نے فرمایا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کا بردہ شریف دیکھا تھا جو اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے پہنا ہوا تھا۔ یہ ایک یحییٰ بردہ شریف تھا جس کے دو بار ڈر کشیدہ کاری سے بنائے گئے تھے۔ (۸۴)

حضرت کعب ابن زہیرؒ کے قبول اسلام کا واقعہ تو بڑی شہرت کا حامل ہے حضور سرور کونین ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر انہیں مشہور قصیدہ (بانت سعاد) پڑھا۔ ابن اسحاق (۸۵) سے ایک ہر بڑے سیرت نگار جن میں ابن کثیر (۸۶) اور ابن اثیر سب شامل ہیں نے اس قصیدہ کا مخصوص ذکر کیا ہے ان کا قصیدہ سننے کے بعد رحمت اللعالمین ﷺ جو ان کے قتل کا حکم صادر فرما چکے تھے نے کمال شفقت اور غور و محنت سے صرف یہ کہ ان کو معاف فرمایا بلکہ وہ بردہ شریف جو اس وقت جیل انظم شفیق الامم اور صاحب الجود و الکرم ﷺ کے زیب تن تھا ان کو مرحمت فرمایا۔ حضرت کعب زہیرؒ کو اس بردہ شریف سے بہت پیار تھا۔ جب حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس بردہ شریف کو دس ہزار دینار کے عوض خریدنا چاہا مگر حضرت کعبؒ اسے دینے پر راضی نہ ہوئے تاہم ان کے انتقال پر حضرت معاویہؓ نے اس بردہ شریف کو ان کے ورثاء سے بیس ہزار دینار میں خرید لیا۔ (۸۷)

مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب بنی عباس نے بنو امیہ سے زمام اقتدار چھین لیا تو وہ بردہ شریف بنو عباس کی تحویل میں چلا گیا۔ امام بیہقی بروایت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جو بردہ شریف بنو عباس کے پاس تھا وہ ایک دوسرا بردہ شریف تھا جو حضور رحمت دو عالم ﷺ نے لایا تھا۔ اپنے ایک نامہ مبارک کے ساتھ مرحمت فرمایا تھا۔ امام ذہبی کے مطابق ابو العباس السفاح نے ان لوگوں سے وہ بردہ شریف تین صد دینار کے عوض خرید لیا تھا۔ ابن کثیر بھی اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ نے شاہ الیہ کو امان دے دی تھی۔ ایسی ہی امان اہل جریج اور عزرہ کے کینوں کو وہ مختلف نامہ ہائے امان کے ساتھ عطا کی تھی۔ شاہ الیہ کو تو آقا حضور ﷺ نے ایک بردہ شریف کی عنایت فرمایا تھا۔ وہ نامہ مبارک اور بردہ شریف ان لوگوں کے پاس ایک صدی سے بھی زیادہ محفوظ رہا مگر جب ابو العباس السفاح کی عملداری ان پر ہو گئی تو اس نے وہ بردہ شریف تین سو دینار کے عوض خرید لیا۔ (۸۸) علامہ سیوطیؒ ان دونوں بظاہر مخالف نقطہ ہائے نظر میں اتفاق پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بردہ شریف جو حضرت معاویہؓ نے خریدنا تھا وہ بنی امیہ کے زوال کے ساتھ ہی گوشہ گمانی میں چلا گیا جبکہ دوسرا ایک بعد دیگرے وہی خلفاء کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتا رہا تا آنکہ عباسیوں کے آخری خلیفہ کے قتل کے وقت اس کے خون کے دھبے اس بردہ شریف پر بھی پڑ گئے۔ ان کے بعد اس بردہ شریف کا کچھ پتا نہیں چلا۔ (۸۹) تاہم ابن اثیر (متوفی ۶۳۰ ہجری) جو عباسیوں کے زوال سے کچھ دیر پہلے تک بقیہ حیات تھے لکھتے ہیں کہ: [وہ بردہ شریف جو حضور سرور کونین ﷺ نے حضرت کعب ابن زہیرؒ کو عنایت کیا تھا وہ آج بھی عباسی خلفاء کے پاس ہے۔] (۹۰)

کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جب کچھ عباسی شہزادوں نے فرار ہو کر مصر میں پناہ لے لی تو وہ جاتے وقت اپنے قیمتی اثاثے جن میں وہ بردہ شریف اور کچھ دیگر تبرکات بھی شامل تھے اپنے ساتھ مصر لے گئے تھے۔ پھر جب ممالیک سلطانوں نے کچی کچی عباسی قوت کو یکجا کیا اور عباسیوں کے تائید کے طور پر انہوں نے مصر میں خلافت عباسیہ کو از سر نو استوار کر لیا تو انہوں نے ان تمام تبرکات کی حفاظت کا بیڑہ اٹھا لیا لیکن جب ترک عثمانی سلطان اور خان یکم نے ۱۵۱۷ء میں مصر فتح کر لیا تو پھر وہ بردہ شریف عثمانیوں کی تحویل میں آ گیا۔ تاریخ کے اوراق میں ہمیں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے اس بات کا اشارہ بھی ملے کہ کبھی کسی عثمانی سلطان نے اس بردہ شریف کو زیب تن کیا ہو۔ جبکہ ان کے بہت سارے مورخین اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ترک سلطان کسی عسکری مہم پر روانہ ہوتے تو وہ حضور سرور کونین ﷺ کے علم مبارک (جس کا نام عقاب تھا) کا پتھر لے لیتے تھے۔

نہ چلتے تھے اور فاتح ظفر مند ہو کر لوٹے۔ حقیقت یہی ہے کہ سلاطین عثمان اپنے آقا و مولیٰ حضور نبی اکرم ﷺ کے آثار مبارکہ اور تبرکات مقدسہ کا حد و جا احترام کرتے تھے اور آپ حضور ﷺ کی ایک ایک نشانی کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ انہوں نے ان آثار مقدسہ کے لیے سونے کے خاص صندوق بنوائے جن میں ان تمام تبرکات نبویہ شریف کا استحفاظ کیا گیا جو شاہی محلات میں بحفاظت قلم بند تھے، انہیں میں سے ایک دیدہ زیب صندوق میں آقائے نامدار ﷺ کا بردہ شریف بھی

ہے (۹۱) میں وجہ ہے کہ انکے جانے کے بعد ان کا تاریخی محل (توپکانی میوزیم) ان تمام تبرکات کا خزانہ بن گیا ہے۔ عثمانی خلافت کے ختم ہونے کے بعد توپکانی کے شاہی محلات کو قومی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو عالمی شہرت کا حامل ہے۔ توپکانی میوزیم اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے جہاں عالم اسلام کے بہت سے نامور ترین موتی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہیں اس عظیم الشان عجائب گھر میں جہاں خلافت راشدہ میں سیدنا عثمان بن عفانؓ کا تیار کروایا ہوا مصحف شریف محفوظ ہے وہاں وہ بردہ شریف بھی منبر سے صندوق میں کمرہ نمبر ۱۲ میں مرجع خاص و عام ہے۔ توپکانی کا یہ عظیم المرتبت میوزیم بہت سے ایوانوں اور نگریوں پر مشتمل ہے جن میں نہ صرف ہمارے آقا و مولیٰ حضور سرورِ دو عالم ﷺ کے آثار مبارکہ محفوظ ہیں بلکہ بہت سے اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے آثار مبارکہ بھی محفوظ ہیں۔ صدر ایوان میں جو درمیان میں واقع ہے میرا ام اور امت مسلمہ کے قافلہ سالار حضور نبی اکرم ﷺ کے تیر و مکان اور شمشیر ہائے بت شکن ہیں جن کو سونے کی مٹائوں میں رکھا گیا ہے جو ہیرے اور جواہرات سے مرصع ہیں۔ ساتھ ہی چاروں خلفائے راشدین کی تلواریں بڑے قرینے سے رکھی ہیں ایک طرف عساکر اسلامیہ کے سالار اور قیصر و کسریٰ کے فاتح عظیم حضرت خالد ابن ولیدؓ کی شمشیر براں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی زبان حال سے ہر ناز کو حیات و غیرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دہتی نظر آتی ہے اور اسی طرح وہاں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مشاہیر اسلام کے تبرکات رکھے گئے ہیں۔ ایوان کے وسط میں عالم اسلام کا قدیم ترین مصحف شریف رکھا گیا ہے اس کے ارد گرد بہت سے چھوٹے بڑے صنایع میں حضور نبی اکرم ﷺ کے دیگر آثار مبارکہ پڑے ہیں جن میں مذکورہ بردہ شریف بھی شامل ہے۔ منذر بن سادہ کی حکم بحرین کے نام حضور نبی اکرم ﷺ کے نامہ گرامی کا اصل جو چمڑے کی جعلی پر لکھا گیا تھا ایک منبرے فریم میں موجود ہے اس کے علاوہ کچھ مٹائے مبارکہ، لوح حجر پر نقش پائے مبارک اور فاتح نقوب اور شہنشاہ دو عالم ﷺ کا سیاہ رنگ کا علم مبارک (عقاب) وغیرہ مختلف مقامات پر خوبصورت شوکیسوں میں سجائے نظر آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے تبرکات مبارکہ کے علاوہ کعبۃ المشرفہ کا قدیم دروازہ (باب المغفرۃ) بھی موجود ہے جو غالباً نور الدین زنگی کے دور کا ہے (جس کو سلطان مراد ثالث نے ایک نئے دروازہ سے بدلوا تھا) اور پرانا میزاب رحمت بھی وہاں پراویزاں نظر آتا ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی مہر مبارکہ (ختم - انگٹھی)

حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور سرورِ دو عالم ﷺ کی انگٹھی (ختم) کی مہر مبارکہ تین طور پر مشتمل تھی: [۱] پچلی سطر میں لفظ محمد اور اس کے اوپر الی سطر میں لفظ رسول اور بالائی سطر میں لفظ اللہ لکھا گیا تھا۔ [۲] (۹۲) ایک اور حدیث مبارکہ میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ختم یعنی مہر مبارک حضور پر نور ﷺ کے زیر استعمال رہی، پھر سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پاس رہی اور پھر انکے وصال کے بعد سیدنا عمر ابن الخطابؓ کے پاس رہی اور پھر بعد میں سیدنا عثمانؓ کے پاس رہی ایک مرتبہ سیدنا عثمانؓ پیر اریس کی منڈیر پر بیٹھے تھے کہ وہ مہر مبارک اچانک ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ کنویں کا تمام تر پانی نکال دیا گیا مگر وہ نہ مل سکی [۳] (۹۳) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے بھی ایک ایسی ہی حدیث بیان کی ہے (۹۴) اسی طرح حضرت علی ابن حسین علیہ السلام (امام زین العابدینؓ) فرماتے ہیں: [۴] حضور نبی اکرم ﷺ کی مہر والی انگٹھی سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پاس رہی اور پھر حضرت عمرؓ کے پاس اس کے بعد وہ سیدنا عثمانؓ کے پاس رہی جن سے وہ گم ہو گئی انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ویسی ہی ایک انگٹھی اپنے لیے بنوائی۔ [۵] (۹۵)

رسول اللہ ﷺ کی ختم مبارکہ کا ایک اور عکس جو کہ مکتوبات مبارکہ سے اخذ کر کے بنایا گیا ہے اور جو احادیث مبارکہ کے بیان کے عین مطابق ہے

حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ: جب حضرت ابوبکرؓ نے زمام خلافت سنبھالی تو انہوں نے انکو ایک خط لکھا جس کے نام پر نبی اکرم ﷺ کی ختم مبارکہ سے مہر لگائی گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ مہر مبارکہ کو تین سطروں میں کنداں کیا گیا تھا: لفظ محمد ایک سطر میں تھا، دوسری سطر میں تھا جبکہ لفظ اللہ تیسری سطر میں تھا۔ حضرت انسؓ مزید فرماتے ہیں کہ حضور سرور کوئین جناب رسول مقبول ﷺ کی انگوٹھی آپؐ کے دست مبارک میں رہی، پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبرؓ نے پہنی اور پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ کے دست مبارک میں رہی اس کے بعد بھی ختم مبارک ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے پاس تھی ایک مرتبہ حضرت ذوالنورینؓ بیراریس کی منڈیر پر بیٹھے اسے اپنی انگلی میں دبا دیتے تھے کہ اچانک وہ ختم مبارک کنویں میں گر پڑی ہم تین دن تک کنویں پر جاتے رہے اور اس کا سارا پانی باہر نکال لیا گیا مگر وہ ختم مبارک نہ ملنی تھی اور نبی (۹۶) سیدہ ہویٰ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں: ختم مبارک سیدنا عثمانؓ کے ہاتھ سے انکی خلافت کے چھٹے سال گری تھی۔ یقیناً اس میں معجزاتی بات تھی جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہونے پر ان کے ہاتھ سے سلطنت چلی گئی تھی ایسے ہی سیدنا عثمانؓ سے انگوٹھی گم ہونے پر امت مسلمہ کی وسیع و عریض سلطنت پر ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ایک کے بعد دوسرے فتنوں نے انکے خلاف اٹھنا شروع کر دیا تا آنکہ انکی شہادت ہو گئی اور پھر وہ فتنے اتنے بے قابو ہو گئے کہ قیامت تک امت مسلمہ کے گلے کا بار بن گئے ہیں۔ (۹۷)

حضرت ابو ذبابؓ فرماتے ہیں کہ ختم المرسلین حضور سرور کوئین ﷺ کی ختم مبارکہ لوہے کی تھی مگر اس کے اوپر چاندی کا ملمع کیا گیا تھا پھر وہ میری تحویل میں بھی رہی حضرت معینؓ کو خاص طور پر اس کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ (۹۸) حضور سرور کوئین سونے کی انگوٹھی کو ناپسند فرماتے تھے ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے روایت ہے کہ: نجاشی شاہ حبشہ نے ایک مرتبہ حضور سرور کوئین ﷺ کی خدمت میں کچھ تحائف ارسال کئے جن میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں حبشہ کے ایک قیمتی پتھر کا گیند بھی تھا رسول اللہ ﷺ نے اپنی توجہ اس سے پرے کرتے ہوئے ایک لکڑی یا گولے سے اسے اٹھایا اور پھر امامہ بنت ابوالعاصؓ (جو آپ حضور ﷺ کی صاحبزادی سیدۃ زینبؓ سے نواسی تھیں) کو بلا کر فرمایا: لو میری پیاری بیٹی اس کو پہنا۔ (۹۹) اسی طرح حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ: اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ایک مرتبہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہنی جس کا گیند بانی تھی مبارکہ کی طرف رکھا اس کے اوپر محمد رسول اللہ کنداں تھا آپ کے اتباع میں لوگوں نے بھی ایسی ہی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دیں جب حضور نبی اکرم ﷺ نے نوٹ کیا تو اپنی ختم مبارک اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ: میں اسے سمجھی نہیں پہنوں گا اور پھر چاندی کی ایک انگوٹھی پہن لی پھر لوگوں نے گند چاندی کی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ مزید فرماتے ہیں کہ: حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پہنا پھر سیدنا عمر فاروقؓ نے اور ان کے بعد سیدنا عثمانؓ نے اسے اس وقت تک پہنا جب تک کہ وہ اریس کے کنویں میں نہ گر گئی۔ (۱۰۰) حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کی مہر خاتم پر تین سطروں میں محمد رسول اللہ کنداں تھا۔ محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں اور اللہ تیسری سطر میں تھا۔ (۱۰۱) یہی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالکؓ سے مختلف روایان کرام کے سلسلہ سے روایت ہوئی ہے لکھائی کا یہی نمونہ مختلف مکتوبات نبویہ پر موجود ہے جو کہ مختلف سلاطین عالم کو حضور شہنشاہِ دو عالم ﷺ کی مہر مبارکہ کے ساتھ روانہ کئے گئے تھے اور تمام سیرت نگار حضرات نے روز اول سے اسی نمونے کی نشان دہی کی ہے، بایں ہمہ ہم قارئین کی توجہ اس طرف دلاتا چاہیں گے کہ توپکالی میوزیم میں ایک مہر مبارکہ موجود ہے جس کے اوپر لکھائی کا نمونہ بالکل مختلف ہے، جس کا ایک عکس پہلے صفحے پر قارئین کی نظر ہے۔

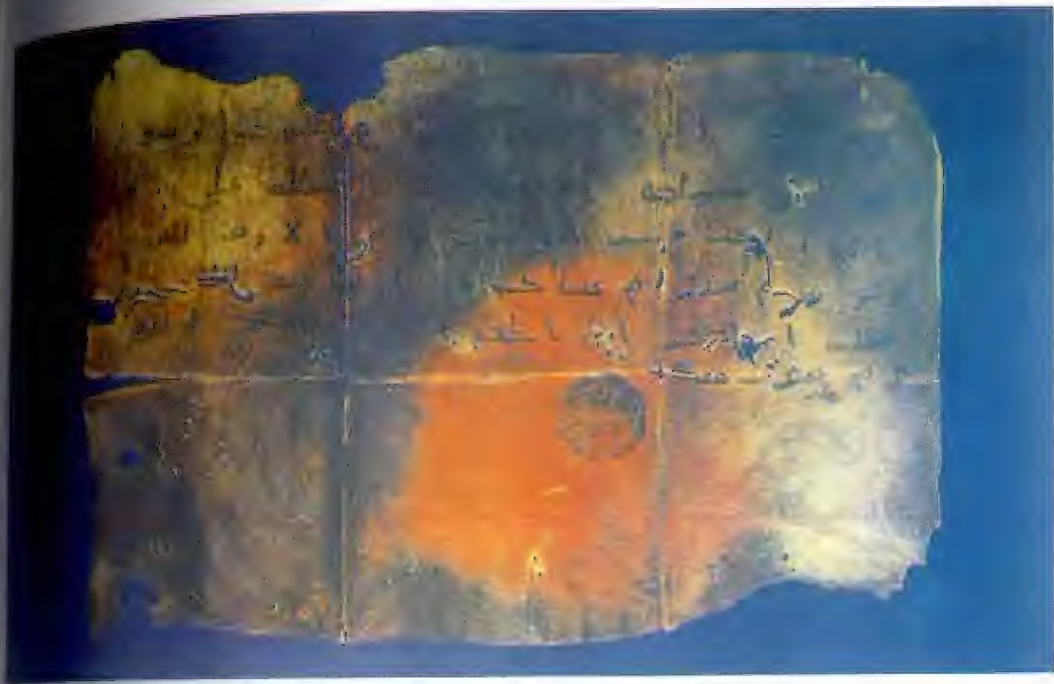
مندرجہ بالا معتبر ترین احادیث کی روایات کے برعکس توپکالی میوزیم میں محفوظ مہر مبارکہ میں اسم مبارکہ (محمد رسول اللہ) کو دو سطروں میں لکھا گیا ہے یعنی کلمات طیبہ محمد رسول ایک سطر میں اور لفظ اللہ اس کے اوپر دوسری سطر میں کنداں ہے جو کہ نہ صرف اوپر بیان کی گئی احادیث مبارکہ کے عکس ہے بلکہ اسی میوزیم میں موجود مکتوب مبارکہ بنام منذر بن سادہ حاکم بحرین کے اصل نسخے سے بھی متضاد ہے۔ ذیل میں دی گئی تصویر اس مہر مبارکہ جسے بہت سے مکتوبات مبارکہ سے جو اس وقت دستیاب ہیں سے اخذ کیا گیا ہے جو اصل مہر مبارکہ کی عکاسی کرتی ہے، مزید برآں اوپر دی گئی

بادشاہی مسجد لاہور میں
مفتی اعظم شریف

حضور پر نور سرکارِ دو عالم ﷺ سر مبارک پر قطری عمامہ رکھا کرتے تھے

مكتوبات شهنشاه دوعالم عليه افضل الصلوة و اتم تسليمها بنام خسروان عالم

مسلک کذاب کے نام خط کا عکس (توپکالی میوزیم، تری)

حضور سید عالم ﷺ کا منظر السادی والی بحرین کے نام خط کا عکس (توپکالی میوزیم، تری)

حادث الغسانی
کے نام خط کا عکس
(ترکیائی میوزیم ہری)

گرتے تھے لہذا حضور پر نور ﷺ نے خسرو ایران سے لیکر قیصر روم تک اور حبشہ سے لیکر غسانی اور بحر ہندی ریاستوں کے امیروں تک اسلام کے دعوت نامے روانہ فرمائے ان مکتوبات مبارکہ میں جہاں بین الاقوامی پروٹوکول کا خیال رکھا گیا تھا وہاں خط و کتابت کا ایک اچھوتا انداز اپنایا گیا جس کو صرف اور صرف انداز نبویانہ ہی کہا جاسکتا ہے، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے اعلان نبوت کر دیا گیا اور دعوت اسلام بھی دے دی گئی مندرجہ ذیل اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب ہوا جو شہنشاہ دو عالم ﷺ کے دعوت نامے لیکر ان مسلمانین عالم کے درباروں میں پہنچے:۔ (۱۰۷)

- (۱) حضرت وحید بن خلیفہ الکلی رومی حرقل کے پاس پہنچے۔
- (۲) حضرت عبداللہ بن حذافہ الکبکی سامانی خسرو پرویز کے دربار میں گئے
- (۳) حضرت عمرو بن امیہ الضمری شاہ حبشہ نجاشی کے پاس گئے
- (۴) حضرت حاطب بن ابی بلتعہ الغنمی مصر کے قبطی مقتولس جریج کے ہاں گئے
- (۵) حضرت العلاء بن الحضرمی منذر بن سادوی حاکم بحرین کے پاس
- (۶) حضرت شجاع بن وہب الاسدی کو ابی شمر الغسانی امیر دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔

سیرت نگاروں نے نہ صرف ان مکتوبات نبویہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے بلکہ حضور والا شان ﷺ کے دیگر مکتوبات جو دور رس سیاسی اور دینی اثرات کے حامل تھے (جن میں بہت سارے تعہدات اور معاہدے مثلاً محکوم اور باج گزار رعایا کے انسانی حقوق اور وہ مذہبی اور شخصی آزادیاں شامل تھیں جن کو آج بھی دنیا مثالی سمجھتی ہے) کے متنوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ ابن سعد نے تقریباً ستر ایسے واقعات کے متن اپنی طبقات الکبریٰ میں دیئے ہیں اور اسی طرح طبری اور دیگر مورخین حضرات نے نہ صرف انکی تصدیق اور توثیق کی ہے بلکہ بہت سے ایسے معاہدے بھی شامل کئے ہیں جن سے ابن سعد سے صرف نظر ہو گیا تھا یا جن تک ان کی دسترس نہ ہو سکی تھی۔

مخطوطوں کی بجائے سید الاولین والاخرین ﷺ اپنی ختم مبارکہ سے ان مکتوبات اور معاہدات پر مہر ثبت کر دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ: [جب شہنشاہ دو عالم ﷺ نے کسریٰ (خسرو پرویز)، قیصر روم اور نجاشی شاہ حبشہ کو دعوت نامے ارسال کرنے کا فیصلہ کیا تو ان سے عرض کیا گیا کہ وہ ایسے خطوط نہ لیں گے جن کے اوپر مرسل کی مہر نہ ہوگی تو اس وقت حضور والا شان ﷺ نے مہر کی انگلی بھونکی جو چاندنی کی تھی اور جس کے نشانی پر محمد رسول اللہ کنداں تھا۔] (۱۰۸) اس بارے میں باقی تفصیل اوپر دی جا چکی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ کے قوالے سے ہم نے صرف پانچ ایسے مکتوبات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے جو عاصمۃ الطیبہ سے اس وقت کی عالمی قوتوں کے نام بھیجے گئے تھے اور جن کے دور رس نتائج یہ نکلے کہ وہ سارے کے سارے دارالسلطنت تھوڑے ہی عرصہ میں عاصمۃ العالم الاسلامی کے آگے سرنگوں ہو گئے اور یاس مدینۃ النبی واقعتاً اکالۃ القرئی ثابت ہوا جیسا کہ صادق مصدوق حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس شہر حبیب کے متعلق بہت پہلے ہی فرمادیا

هذه النسخة التي هي من قديم عهد السلطان
 الذي قد غلبت الرواية السلام على من يبيع بالعدو واما بعد
 فاني ادعوك دعائي بالسلام ما سلمه عليهنو بك الله
 اخركم سرورين وليست قطعت ابعاد من ويا ويا ويا
 سالوا الى حلقه سوا سوا وكم لا يبعد الا الله
 ولا سرى به سر ولا يبعد بمصا انا ما
 دوسا لله فان نولها فمو لولها سعت ويا ما

حقاً شہنشاہِ روم کے نام
تھے گئے مکتوبِ مبارک
کا ایک عکس

تھا کہ میرا یہ مدینہ شہروں کے ہڑپ کر جائے گا مورخین اور علماء کرام نے اسی ایک موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ قدیم مورخین سے ابن سعد اور طبری وغیرہم نے ایسے تمام مکتوبات کے متن آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیئے تھے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی اس محکمہ کاغذ نے انہیں مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ للعہد النبوی والخلفاء الراشدہ کی شکل میں یکجا کر دیا ہے۔

مکتوب مبارک بنام حرقل شهنشاه روم

رومیوں کا دار السلطنت قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) تھا۔ جب انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی تو حرقل جس کا سرکاری لقب یہ کرتا تھا اس وقت یروشلیم میں گیا ہوا تھا تا کہ ان مفتوحہ علاقوں میں نظم و نسق بحال کر سکے۔ اس نے بلاد الشام کو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ قاصد رسول ﷺ حضرت وحید کلبیؒ کو شام کی جانب بصرہ کی طرف سفر کرنا پڑا تا کہ عاہل بazar طین کی کو حاکم بصرہ کی وساطت سے مکتوب طین الزماں ﷺ پہنچایا جاسکے۔ (۱۰۹)

حرقل شانی روایات کے مطابق قاصد نبوی کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس وقت البوسفیان جو ابھی مکہ کے مہاجرین سے حضور نبی اکرم ﷺ اور دین اسلام سے معاندانہ رویہ رکھتے تھے تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھے۔ انکی وہاں موجودگی میں درجہ سبھا گیا اور حضرت دحیہ کلبیؓ کو شانی دربار میں طلب کیا گیا۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں اس واقعہ کی تمام روداد درج ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد البوسفیان نے اس شانی استقبال کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شاہ روم نے مکتوب نبوی شریف کو بہت عزت و احترام سے بحفاظت رکھ لیا تھا۔ مورخین نے اس خط کا متن بھی دیا ہے جو حرقل نے بارگاہ رسالت مآب میں نہایت ہی مودبانہ الفاظ میں روانہ کیا تھا۔ مکتوب نبوی ایک نسل سے دوسری نسل میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہا۔ یہ مکتوب مبارک حسین سے ہوتا ہوا فرانس پہنچا اور پھر ہالینڈ سے اٹلینبرگ کی حکومت نے زر کثیر دے کر حاصل کر لیا اور اس طرح یہ مکتوب مبارک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایڈز یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ریڈ نے اس مکتوب مبارک پر مختلف قسم کے فصوص و تجربات کئے اور یوں اس کے اصلی ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پھر اردن کے شاہ حسین نے اسے حاصل کر لیا اور اب یہ مکتوب مبارک مسجد ہاشمیہ میں اردن کے توشیح خانہ میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔

اس مکتوب مبارک کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے: (۱۱۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ محمد اللہ کے عہد اور رسول کی طرف سے حقل شاہ باز نطین کے نام۔

اور دو ہزار انعام دیگا اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم اپنی رعایا کے جرم (کفر) کے بھاری وار پھرو گے۔ [اسے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے کہ ہم اللہ سے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے اور نہ ہی کسی اور کے سوا اپنا رب گردائیں گے، پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں القرآن سورہ آل عمران ۶۴]۔

مہر مبارک [محمد رسول اللہ]

محققین نے وہ نامہ مبارک بحفاظت رکھ لیا اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر قاضی عبدالرحمن کی توقیر اور مہانداری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور واپسی پر چار کنیریں، جن میں سید قبطیہ (ام ابراہیم) بھی شامل تھیں (۱۱۲) اور انکی ہمیشہ سیرین کو ایک خادم (حضرت مامون کی معیت میں کچھ سونا، سواری کے لیے دلدل نامی مشہور خچر اور چند قیمتی لباس، (۱۱۳) یہ شیشے کا گلاس اور ایک چھوٹا سا صندوق جس میں بعد میں سرور دو عالم ﷺ اپنا آئینہ، ہاتھی، سنگٹھی، ایک قینچی اور مسواک رکھا کرتے تھے، (۱۱۴) حضور والا شان کی خدمت اللہ میں بھیجا مقوقس ہمیشہ قبطی عیسائی ہی رہا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن العاصؓ کے ہاتھوں مصر فتح ہوا۔

نامہ مبارک بنام خسرو پرویز

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے فرمایا: [کسری مر جائے گا اور اسی طرح قیصر بھی مر جائے گا مگر اس کے بعد کوئی اور قیصر و کسری نہیں ہوگا اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کی بات اور خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔] (۱۱۵) کسری ساسانی خاندان کے ایرانی شہنشاہوں کا لقب تھا جن کا دار السلطنت مدائن قریب ذرتشت کے بیچ دکارہوا کرتے تھے اور آتش پرست تھے اس مہم کے نامہ بر حضرت عبداللہ بن حذافہ لہسبیؓ تھے جنہوں نے وہ نامہ مبارک مصر کے سواوی کے وساطت سے خسرو پرویز کو پہنچایا۔ نامہ مبارک کا عربی متن ابن الاثیر نے الکامل فی التاریخ میں دیا ہے (۱۱۶) نامہ مبارک کا مضمون یہ طرح تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے عبداللہ رسول کی طرف سے فارس کے عظیم کسری کے نام۔

سلام ہو اس پر جو راہ ہدایت اختیار کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اب میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں جسے تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ جو زندہ ہے اس کو (اسکے مکافات عمل سے) ڈراؤں اور کفار پر اللہ کے احکام کی حجت ہو اس لیے (سرکشی چھوڑ کر) اللہ کے حضور سر تسلیم فرماؤ وگرنہ تمہارے انکار کی صورت میں مجوسیوں کے گناہ کے بھی تم سزاوار ٹھہرائے جاؤ گے۔

مہر مبارک [محمد رسول اللہ] (۱۱۷)

ساسانی شہنشاہ خسرو پرویز کے نام لکھے گئے کتاب مبارک کا ایک عکس

نجاشی شاہ جوش کو لکھے گئے
ہفت سے خطوط میں سے
ایک کا عکس

جب نامہ مبارکہ خسرو کے سامنے پڑھا گیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ طاقت کے لئے میں چور بد بخت نے غضبناک ہو کر نامہ مبارکہ کو پھاڑ ڈالا۔ اس نے قاصد رسول اللہ ﷺ کو دھمکی بھی دی کہ اگر اسے بین الاقوامی رسم و رواج کا خیال نہ ہو تا تو وہ نامہ پر بھی جان سے مار دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: [اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مکتوب خسرو کے پاس بھیجا اور نامہ بر کو ہدایت کی کہ وہ حاکم بحرین کے وساطت سے اسے خسرو تک پہنچا دیں۔ جوں ہی خسرو نے وہ نامہ مبارکہ پڑھا تو اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اگر بری کہتے ہیں کہ انکے خیال میں حضرت سعید ابن مسیبؓ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خسرو کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بددعا کی تھی کہ خسرو کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔] (۱۱۸) ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ: [جب قاصد اپنی اس مہم سے واپس لوٹے اور حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں تمام ماجرا عرض کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسریٰ نے اپنی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔] (۱۱۹)

پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک لبنانی عیسائی نے اس نامہ مبارکہ کو دمشق سے ۱۵۰

اٹھائیوں کے عوض خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا تا آنکہ ۱۹۶۲ء میں اس مشتری کے بیٹے (جس کا نام بنی فرعون تھا اور اس وقت لبنان کا وزیر خارجہ تھا) نے اعلان کیا کہ اس کے پاس عالم اسلام کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے محققین اسلام نے نامہ مبارکہ کے اصلی ہونے کی تصدیق بھی کی۔

شاہ جوش نجاشی (ادمہ) کے نام مکتوب مبارک

حضرت عمرو بن امیہؓ کو اس نامہ مبارکہ کے قاصد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نجاشی نے نامہ مبارکہ کو پڑھا تو اس نے کمال احرام سے اس کا بوسہ لیا اور اپنے تخت سے میچے اتر آیا اور اپنے اسلام لانے کا اقرار کرتے ہوئے یوں گویا ہوا: [اے کاش کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو سکتا۔] (۱۲۰) اس نامہ مبارکہ کا متن کچھ اس طرح تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے عبد اور رسول کی طرف سے جوشہ کے عظیم حکمران نجاشی کے نام۔

سلام ہو اس پر جو راہ ہدایت اختیار کرے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بلا شرکت غیر سے تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے اور جو قدوس، السلام، المؤمن اور المہین ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روح اللہ اور اللہ کا کلام ہیں جو سیدۂ مریم، جو کہ عذرا اور برائی کے خلاف برہان تھیں کو بغیر کسی بشری واسطے کے القاء ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح سے بالکل ایسے ہی پیدا کیا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جو لاشریک لہ ہے اور جس کی کوئی مثال نہیں آئی۔ اس کی اطاعت کے لیے آپ میرے ساتھ ہو جائیے۔ میری اطاعت کریں اور مجھے اللہ کا رسول مانیں، میں رب ذوالجلال کا ارسال کردہ رسول ہوں۔ میں نے پوری دیانت داری سے اللہ کا پیغام پہنچا کر تمہارے لیے بہبود اور خیر کا سامان کیا ہے۔ میری سنو اور اپنی رعایا کو بھی یہی دعوت دو۔ سلام ہو ان پر جنہوں نے صراط مستقیم اختیار کیا۔

مہر مبارک [محمد رسول اللہ]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

محمد اللہ کے رسول کی طرف سے جنیفر اور عبد پسران جلندہ کی نام:

اسلام ہو اس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ اما بعد: میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا

ہوں، اگر تم حلقہ گوشت اسلام ہو جاؤ تو تم امان پاؤ گے، بلا شک میں اللہ کا تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا گیا رسول ہوں تاکہ کفار میں سے جو لوگ جید حیات ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری مدد اور حفاظت کروں گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور میرے گھوڑے تمہاری سرزمین کو روند دیں گے اور میری نبوت تمہارے ملک میں قائم ہو کر رہے گی۔

(کاتب: ابی بن کعب)

مہر مبارک محمد رسول اللہ

باقی مکتوبات مبارکہ میں ایک ایسا وثیقہ بھی ہے جو حضور سرور دو عالم ﷺ کی طرف سے طور سینا، پر واقع سینٹ کیپتھرائن کے کلیسا کے پادریوں کے نام مخاطب کیا گیا تھا جس میں حضور سید الاولین والآخرین اور رحمت اللعالمین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی طرف سے نصاریٰ کے حقوق کے چارٹر کے طور پر دیا گیا تھا، چونکہ اس نامہ گرامی کے نفس موضوع کا تعلق غیر مسلموں کی حفاظت سے ہے جس کی ذریعہ انکو اپنے دین کے مطابق عبادت کی آزادی اور اپنے ہم مذہبوں پر اپنا ضابطہ قانون نافذ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اس کی رو سے ان لوگوں کو وہ شخصی آزادیاں اور حقوق انسانی عطا کئے تھے جن کا آج کی متدن دنیا حال ہی میں ادراک کر سکی ہے جو کہ دولت اسلامیہ مدینہ طیبہ نے چودہ سال پہلے عطا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا اس لیے ہم ان نامہ مبارکہ کی نص کے ترجمے کو قارئین کی نظر کرنا چاہیں گے:

اس نامی گرامی کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے:

یہ عہد نامہ محمد بن عبد اللہ (ﷺ) کی طرف سے ان عامۃ الناس کے لیے ہے جنہوں نے اپنے لیے دین مسیحی کا انتخاب کیا ہے، وہ دو روز دیک جہاں بھی ہوں ہم ان کے ساتھ ہیں، بلا شک میں خود اور میرے انصار و مہاجر ساتھی اور میرے تبعین انکا دفاع کریں گے اس لیے کہ نصاریٰ میری رعایا ہیں اور رب ذوالجلال کی قسم بروہ بات مجھے ناگوار ہے جس سے انکو اذیت ہوتی ہو۔

ان کے اوپر کوئی جبر و اکراہ روا نہیں رکھا جائے گا۔

انکے قاضی اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے اور نہ ہی ان کے پادریوں کو انکی کلیساؤں سے ہٹایا جائے گا۔

کوئی بھی انکی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرے گا اور نہ ہی انکو کوئی گزند پہنچایا جائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھالے جائیں۔

جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کا ارتکاب کرے گا اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے گا، بلا شک وہ میرے حلیف ہیں اور ہر اس تکلیف اور نقصان سے جن کا کہ انہیں خوف ہو محفوظ ہیں۔

کوئی بھی انہیں لڑائی پر روانہ ہونے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، مسلمان ان کی جگہ لڑیں گے۔

نامہ مبارکہ جنیفر اور عبد پسران جو کہ دونوں یمنی اور امان کے باشندے تھے (بظن میرے مطابق اس بار ۱۶۴۰ء)

یہ عہد نامہ مبارکہ کا ہے جو کہ کمال کی جگہ پر لکھا گیا تھا اور آج بھی تو کاپی میز میں محفوظ ہے

اگر کسی عیسائی لڑکی کی شادی کسی مسلم سے ہوتی ہے تو یہ اس کی رضا و رغبت کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ ایسی صورت میں اسے عہد نامے لے کر اپنے چرچ جانے سے نہیں روکا جائیگا۔

ان کے کلیساؤں کا احترام کیا جائے گا۔ انکی دیکھ بھال اور مرمت میں یا انکے ارکان دین کی ادائیگی میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا جائے گا۔ میری امت میں سے کوئی بھی اس عہد نامے کی نافرمانی نہیں کرے گا۔

حضور سرور دو عالم ﷺ کے پیالہ جات مبارکہ

حضرت عاصم بن احوٰلؓ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے حضرت انس ابن مالکؓ کے ہاں حضور نبی اکرم ﷺ کا پیالہ مبارک دیکھا ہے۔ ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے اس کی مرمت چاندی کی تار سے کر لی تھی۔ وہ پیالہ مبارک کافی بڑا تھا اور انصار (حماؤ) کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت انس ابن مالکؓ خود بیان فرماتے ہیں: [میں نے تقی ہی بار اس پیالے سے اپنے آقا و مولیٰ کو پانی پیش کیا۔] حضرت ابن سیرین (جو حضرت انسؓ مالکؓ کے غلام تھے) فرماتے ہیں: اس پیالے کے گرد ایک آہنی تار جڑ دی گئی تھی اور حضرت انسؓ سے چاندی یا سونے کی تار سے بدلنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طلحہؓ (جو کہ ان کے سوتیلے والد تھے) نے انہیں فرمایا کہ اس چیز کو نہ بدلیں جس کو اللہ کے پیارے حبیب نے بنایا ہو۔ لہذا حضرت انسؓ نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ [۱۲۲]

اسی طرح حضرت ابو بردہؓ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: کیوں نہ ہیں آپ کے لیے اس پیالے میں پانی بناؤں جس سے نبی اکرم ﷺ نے پانی نوش فرمایا تھا۔ [۱۲۳] حضرت انس ابن مالکؓ نے فرمایا: جب حضور سرور دو عالم ﷺ کا پیالہ مبارک ٹوٹ گیا تو میں نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ کے گرد چاندی کی تار لپیٹ دی۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ثانی حضرت عاصمؓ فرماتے ہیں کہ: [میں نے اس پیالے دیکھا اور اس سے پانی بھی پیا ہے۔] [۱۲۴] اسی طرح حضرت شریکؓ حضرت حمیدؓ کی روایت پر بیان کرتے ہیں کہ: [میں نے وہ پیالہ حضرت انسؓ بن مالکؓ کے ہاں دیکھا اور اس کو جوڑنے کے لیے اس کے اوپر چاندی کی تار کس دی گئی تھی۔] [۱۲۵] حضرت حجاج بن حسنؓ فرماتے ہیں کہ: [ہم حضرت انسؓ ابن مالکؓ کے ہاں گئے ہوئے تھے، وہ کالے رنگ کے ایک غلاف یا تھیلی میں لپٹا ہوا وہ پیالہ لیکر آئے۔ حضرت انسؓ نے ہمارے لیے اس میں پانی لایا جانے کا حکم دیا اور جب پانی لایا گیا تو ہم سب نے اسکو نوش کیا اور اس میں سے کچھ پانی اپنے چہروں اور سروں پر بھی چھڑکا۔ پھر ہم رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام پڑھتے رہے۔] [۱۲۶] حضرت ابن جریجؓ نے حضرت عطاءؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مقدس عالمؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں شیشے کا ایک گلاس تحفہً ارسال کیا تھا جس سے حضور پر نور ﷺ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ [۱۲۷]

اسی طرح حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ بیان کرتے ہیں: [اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ اپنے اصحابہ کرام کی معیت میں سفینہٴ رسالت کی طرف گئے اور پھر وہاں کچھ دیر کے لیے استراحت فرمائی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے سہل مجھے پانی لا کر دیجئے، لہذا میں نے یہ پیالہ لا کر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔] اس حدیث مبارکہ کے راوی ثانی بیان کرتے ہیں (کہ جب وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے) کہ وہ پیالہ ہمارے لیے نکال کر لائے اور پھر ہم سب نے اس مبارک پیالے سے پانی پیا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حضرت سہلؓ سے درخواست کی کہ وہ پیالہ انہیں دے دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت سہلؓ نے وہ پیالہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو تحفہً پیش کر دیا۔ [۱۲۸]

رسول اللہ ﷺ کا زیر استعمال صاع (تولنے کا پیالہ)

حضرت حرمہؓ بیان کرتی ہیں کہ: [ام المؤمنین سیدۃ ام حبیبہؓ نے ہمیں ایک صاع دیا اور ہمیں ام المؤمنین سیدۃ صفیہؓ کے قول سے مطابق فرمایا کہ وہ صاع حضرت نبی اکرم ﷺ کا صاع ہوا کرتا تھا اور جب انہوں نے اس کو ناپا تو ہشام کے پیمانے کے مطابق اسے اڑھائی

کے برابر پایا [۱۲۹]

حضور نبی اکرم ﷺ کے لباس ہائے مبارکہ (پیرہن شریف)

حضرت عروہ ابن زبیرؓ بیان کرتے ہیں کہ: [جب بھی کوئی وفد حضور والا شان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو حضور پر نور ﷺ جبہ ائوب (زیب تن فرماتے اور اس کے اوپر حضری شال جو تقریباً چار زرع (ہاتھ) طویل (یعنی تقریباً دو میٹر) اور دو زرع اور ایک بالشت عرض تھی اوڑھ لیتے آج کل وہی ردائے مبارکہ خلفاء کے پاس ہے اور تھوڑی سی بوسیدہ ہو چکی ہے، وہ اسے عیدین کے مواقع پر اپنے جیوں کے اوپر پہنتے ہیں۔] (۱۳۰) حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کے غلام حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو ماریٹ میں ایک شامی کپڑا خریدتے دیکھا، لیکن جو نبی انہوں نے نوٹ کیا کہ اس کپڑے میں سرخ دھاریاں تھیں تو انہوں نے اسے واپس کر دیا میں جب حضرت اسماءؓ کی خدمت میں آیا تو ان سے سارا ماجرا عرض کیا اس پر انہوں نے اپنی کنیر سے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کی شال مبارک لائی جائے جب وہ لیکر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کھر درے کپڑے سے بنائی گئی تھی اس کے کالر، آستینیں اور آگے اور پیچھے کے حصے بدھ کپڑے سے مزین تھے (۱۳۱)

حضور سرور دو عالم ﷺ
کے استعمال میں آنے
والے لکڑی کے پیالے کی
ایک نایاب تصویر

میان میں بند شمشیر بہت
شگفتہ آثار اور
رسول اللہ ﷺ کی سیف
ماثورہ جو کہ انہیں
اپنے والد ماجد حضرت
عبداللہ بن عبدالمطلب
سے وراثت میں ملی تھی

جیسا کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ایک قمیض مبارک حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی عنایت کر دی تھی تا کہ وہ اسے اپنے والد (رئیس المناقبین ابن ابی) کے مرنے پر اس کے کفن کے طور پر استعمال کریں۔ (۱۳۲)
اس بات کا ذکر خارج از محل نہیں ہو گا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مختلف اوقات میں مختلف جبے مبارک کہیں فرمائے جن میں سے کچھ بعض قبائل اور خاندانوں کی تولیت میں چلے گئے اور بالآخر نسل در نسل مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آج کسی نہ کسی کا جب گویا نمائش گاہ کی زینت بن چکے ہیں۔ بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے اپنا ایک جب مبارک حضرت اویس قرنی کے لیے عنایت فرمایا تھا جو کہ ان تک سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پہنچایا تھا مختلف شاہان، دولت اسلامیہ کے ہاتھوں سے گزر رہا ہے جب مبارک بالآخر خراسان (افغانستان) میں قندھار کی ایک مسجد میں محفوظ ہوا اسی خرقہ مبارک کی بدولت وہ مسجد جہاں یہ محفوظ ہے ”مسجد خرقہ“ کے نام سے مشہور ہوئی جہاں تین جستی صندوق ایک دوسرے کے اندر رکھے ہیں اور جب سب سے چھوٹے صندوق کا تالا کھلتا ہے تو اس میں وہ خرقہ مبارک رکھا ہے۔ جناب عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کالم نقش خیال، مورخہ ۱۲ جولائی ۲۰۰۳ء میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ خرقہ مبارک دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔

بہت سے عالمی اخباری میڈیا کے مطابق جب ملا عمر اپنے حریفوں کے خلاف عزم حرب پر نکلتا تو وہ تبرک نبوی اپنے ساتھ لیکر چلا، جب کابل کو سرنگوں کرنے کے بعد اس نے اسلامی امارت افغانستان کے امیر المومنین کا حلف اٹھایا تو وہ جب مبارک اس کے کندھوں پر تھا۔ گارجین رسالے کی رپورٹ کے مطابق: [۱۹۹۶ء میں ملا عمر نے اپنے جنگجوؤں کے جذبات کو اس وقت مہمیز لگا دی جب وہ حضرت محمد (ﷺ) کے آثار مبارک میں سے آپ کا ایک مقدس کپڑا (خرقہ) جو کہ جامعہ مسجد قندھار میں محفوظ تھا لہراتا ہوا ہار لے آیا اس سے پہلے اس تبرک نبوی کی بہت ہی کم موقعوں پر کبھی نمائش ہوئی تھی۔] (۱۳۳)

اسی واقعہ کے متعلق لکھتے ہوئے ٹائم میگزین نے اپنی رپورٹ میں لکھا: [آج یہ ایمان کا معاملہ ہے، پچھلی خزاں میں کابل پر ضرب کاری لگانے سے پہلے عمر قندھار کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ہاتھوں میں نبی محمد (ﷺ) کے ایک مقدس کپڑا لے کر

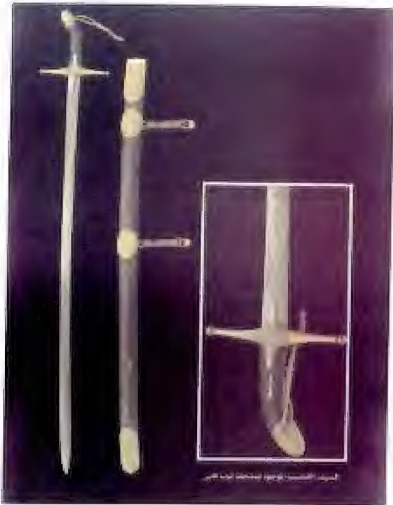

رسول اللہ ﷺ کی
تلواریں کا خلاف مبارک

اپنے جنگجو ساتھیوں کے سامنے ہر بار ہاتھ جو فرط جذبات میں عالم وجد میں آچکے تھے، آج سے پہلے یہ مقدس تبرک نبوی اس صدی میں صرف ایک بار عوام کی نمائش کے لیے نکالا گیا تھا جب ہیضہ کی وبا کا توڑ کرنے کے لیے اس کی مجوزانہ قد رتوں کا اظہار کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی کابل کا سقوط مکمل ہوا اور عمر کا ایمان فتح ایزدی میں اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ [۱۳۴] اسی تبرک نبوی کے متعلق لکھتے ہوئے خبر رساں انجمنی رائٹرز کا دیب سائنٹ مور ۱۵ نومبر ۲۰۰۱ء کو لکھتا ہے: [احمد شاہ درانی کا بہشت گوشہ مزار مرکزی بازار میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس کے پہلو میں قریب ہی اسلام کے نبی حضرت محمد (ﷺ) کا جبہ مبارکہ تو شہ خانہ میں ہے جو پورے افغانستان میں سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، اس جبہ مبارکہ کی بہت ہی کم مواقع پر لوگ زیارت کر پائے ہیں، آخری بار ایسا تب ہوا جب ملا عمر نے ۱۹۹۶ء میں اس کو باہر نکال کر لایا جب اس نے اپنے آپ کے امیر المومنین ہونے کا اعلان کیا، اس سے پہلے یہ ۱۹۳۵ء میں نمائش کے لیے نکالا گیا تھا جب شہر میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور اس سے پہلے ایسا ۹۲۹ء میں ہوا تھا جب شاہ امان اللہ خان نے قبائل کی حمایت حاصل کرنی چاہی تھی۔] [۱۳۵]

حضور نبی اکرم ﷺ کی شمشیر ہائے گوہر بار:

سیرت نگاروں کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس چند تلواریں تھیں جن کو حضور والا شان ﷺ نے مختلف فرائض میں استعمال فرمایا، ماثور نامی شمشیر تو حضور سرور دو عالم ﷺ کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب سے ورثہ میں ملی تھی، مگر اس کے علاوہ اور بھی شمشیر ہائے مبارکہ تھیں مثلاً: سیف بتار، سیف مہند، سیف خف اور سیف ذوالفقار وغیرہ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: [سیف ذوالفقار سید الا برار حضور سرور کو نبی ﷺ کو نورودہر میں مال غنیمت کے طور پر ملی، اس سے پہلے یہ کہہ کے ایک مشرک منجہ بن الحجاج السہمی کے پاس تھی۔ (۱۳۶)] حضور سرور دو عالم ﷺ کے پاس آجائے پر اس کو ذوالفقار کے نام سے پکارا جانے لگا، ایک راوی حدیث نے مجھے بتایا کہ اسے ابن ناچیہؓ نے بتایا کہ: [یوم احد پر با تفت غیبی نے پکار کر کہا: (۱۳۷)] [السیف الا ذوالفقار و لا فئی الا علی] ابن سیرینؒ نے بیان کیا ہے کہ: [میں نے اپنی تلوار حضرت سمرہؓ کی تلوار کی طرز پر بنوائی جو کہ انہوں نے حضور

رسول اللہ ﷺ کی تلواروں کی ایک نایاب تصویر

نبی اکرم ﷺ کی شمشیر براں کی طرز پر بنائی تھی۔ (۱۳۸) حضرت عبدالماجد بن سمیل فرماتے ہیں کہ: [وہ شمشیر جو ہری جو آٹائے نامہ اور حجاز لیکر ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے وہ میرے والد (حضرت سمیلؒ) کے پاس بطور آثار نبویہ کے تھی۔ (۱۳۹) یہ کہنا تاریخ و کتب میں نہیں ہوگا کہ مذکورہ شمشیر تیغ ماٹور کہلاتی تھی جس کا مطلب ہی آثار مبارکہ ہے جو آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب سے ورثہ میں پائی تھی اور اسے اپنی آبائی شمشیر کے طور پر مدینہ طیبہ لے کر آئے تھے۔ (۱۴۰)

حضرت علی ابن حسین علیہ السلام (امام زین العابدینؒ) نے فرمایا کہ: [جب وہ شہادت امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام بعد یزید ابن معاویہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو المسور ابن الحزرمہ ان سے ملے اور کہنے لگے: میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے امام علیہ السلام نے فرمایا: [نہیں، اس کے بعد المسور نے کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارک مجھے دے دیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ سے اسے جبراً لے لیں گے، اگر آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں تو یہ لوگ میرے جیتے جی اسے کبھی نہ لے سکیں گے۔] (۱۴۱) حضرت جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدینؒ نے ہمیں رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارک دکھائی، اس کا دستہ چاندی کا تھا اور کے دندانے بھی چاندی کے تھے اور ایسے ہی اسکی زنجیر بھی چاندی کی تھی۔] (۱۴۲)

سیف ذوالفقار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی پسندیدہ شمشیر تھی جسے انہوں نے بوقت ضرورت مختلف حروب میں استعمال کیا، اس کے نوکیلے سرے (انیاں) تھے اور وہ دو دھاری شمشیر جو ہری تھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دست خیر شکن میں جب سیف ذوالفقار ہوتی تو وہ ہر ناخبر پر صاعقہ بن کر کڑکتی اور جدھر اٹھتی کشتوں کے پٹھے لگ جاتے تھے، غزوہ بدر کے بعد ہر معرکہ میں خواہ وہ غزوہ احد ہو یا خندق، خجندہ یا حرب صفین، ہر میدان کارزار میں دست حیدری میں اس شمشیر براں نے اپنے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہو جاتیں شیر خدا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسین علیہ السلام اسی سیف ذوالفقار کو لیکر میدان کرب و بلا میں یزیدی عساکر کے سامنے سید سپر ہوئے تھے، رگ زار کربلا میں میان نور سے نکلی ہوئی اس شمشیر جو ہری نے امام عالی مقام علیہ السلام کے دست مبارک میں کتنی یزیدی واصل جہنم کئے اور اس کے بعد جب ہنگامہ کارزار تھا تو یہ شمشیر مصطفوی حضرت زین العابدینؒ کے پاس ورثہ جینی ہی نہیں بلکہ ورثہ حیدری اور ورثہ بتول و رسول کے طور پر پہنچی اس کے اوپر یہ تحریر کنداں تھی: لا یقتل مسلم بکافر۔ (۱۴۳)

بعد میں یہی تیغ ذوالفقار حضرات اہل بیت کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی حضرت محمد ابن عبداللہ ابن حسن المرتضیٰ ابن امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی جن کو تاریخ اسلام میں نفس الذکیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اہل بیت پر عباسیوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مدینہ طیبہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اپنا تسلط جمالیا تو عباسی خلیفہ جعفر المصنوع نے ایک لشکر عیدان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا، نفس الذکیہ محمد ابن عبداللہ انھیں نے مقابلے کی ٹھانی اور پہلی دفاعی لائن کے طور پر اسی خندق مبارکہ کو دوبارہ کھدوایا اور مرمت

رسول مقبول ﷺ
کی تلوار

آوردایا جس کو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت شاقہ کے بعد حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان کے لابہ ہائے سلاخ میں کھودا تھا۔ تین سو تیرہ-۳۱۳ جاں نثاروں کے ساتھ نفس الذکیہ عباسی لشکر جرار کے مقابلے کے لیے نکلے تو انکے ہاتھوں میں اپنے آباؤ اجداد کا یہ ناز و رشیدی سیف ذوالفقار تھی۔ عباسیوں کی عددی برتری کے باعث میدان ان کے ہاتھ رہا اور نفس الذکیہ نے اپنے وفادار ساتھیوں کی معیت میں جام شہادت نوش فرمایا اور اس طرح یہ شمشیر خیر شکن عباسی سپہ سالار کے ہاتھ لگ گئی۔ تاہم بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ سیف ذوالفقار کسی تاجر کے ہاتھ لگ گئی تھی جس نے بعد میں اسے جعفر بن سلیمان کے ہاتھ چار صد دینار کے عوض فروخت کر دیا تھا اور اس طرح مہدی اور پھر بعد میں ہادی کے پاس ہوئی۔ ہادی نے یہ نادر تاریخی شمشیر مختلف عباسی خلفاء کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی ہارون الرشید کے پاس پہنچی۔ بہت سے شائقین تہذیب و تاریخ نے اس کی بہت سی مثالیں تیار کروائیں۔ اس میں اٹھارہ دندائے تھے جن کو عربی میں فقرہ کہا جاتا ہے اور اسی فقرہ سے اسے ذوالفقار (یعنی دندائوں والی) شمشیر کہا جاتا تھا۔ (۱۳۴) مشہور عالم اسمعی نے لکھا ہے کہ اس نے اس مشہور زمانہ شمشیر کو عباسی خلیفہ کے پاس دیکھا تھا۔ اس کے بعد سنی مستند تاریخ نویس اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ (۱۳۵) بعض شیعی اعتقادات کے مطابق اب بھی یہ شمشیر براہ امام صاحب زمان کے پاس محفوظ ہے۔ اس دعوے کی تصدیق کرنا تو مشکل ہے مگر ایک حدیث مبارکہ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام جو رکعب میں اپنا ظہور فرمائیں گے تو ایک شمشیر نبوی ان کے ہاتھ میں ہوگی، مگر وہ شمشیر نبوی ذوالفقار ہی ہوگی یا کوئی دوسری شمشیر۔ مقتدر اس کے متعلق کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔

بہت سی دیگر شمشیر ہائے نبویہ آج بھی توپکا پی عجائب گھر (اسٹینبل) میں موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کی میانوں کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ذوق و شوق اور تو قیر تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ ان میں القتار، خنجر اور سیف ماثور شامل ہیں۔ ان شمشیر کے علاوہ ایک شمشیر قاہرہ میں بھی مسجد الحسین میں محفوظ ہے جسے العصب کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سعاد ماہر جو ماضی میں قاہرہ میں عجائب گھروں کی محافظ رہی ہیں اور آثار قدیمہ کی توثیق و تدقیق میں ید طولی رکھتی تھیں نے شمشیر العصب پر مختلف سائنسی فحوصات کرنے کے بعد اس کے اصلی ہونے پر قہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ یہ ایک مستقیم قسم کی سیدھی دو دھاری شمشیر ہے جو ۱۲۵ سنٹی میٹر طویل ہے اور اس کا عرض تین سے چار سنٹی میٹر کے درمیان ہے۔ یہ ایک فولادی شمشیر ہے جس کا قبضہ لکڑی کا ہے اور اس کے لٹن پر یہ تحریر کنداں ہے: (۱۳۶)

محمد الرسول اللہ (ﷺ) کے لیے سعد ابن عبادہ کی طرف سے

اس کا مطلب ہے کہ یہ شمشیر حضرت سعد ابن عبادہ نے سرور کو نبین ﷺ کی خدمت اقدس میں تحفہ پیش کیا تھا۔ جب محمد بن عبد اللہ سے

اس تحریر کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تحریر باطنی رسم الخط میں ہے جو کہ کوئی رسم الخط کا پیش رو تھا اور ۱۰ ہجری (یعنی حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ تک) کے لگ بھگ ثانی حجاز میں کہیں کہیں مروج تھا۔

رسول مقبول ﷺ کی تلوار العصب

رسول مقبول ﷺ
کی کمان مبارک

حضور سید الکونین ﷺ کی کمان مبارک

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہؓ نے انہیں بتایا: [حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام (معرکہ احد کے بعد) اپنی کمان سے دشمن پر تیر برساتے رہے یہاں تک کہ وہ نچلے حصے سے ٹوٹ گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمانؓ نے اسے اٹھا کر سنبھال لیا۔ اس کی ایک آنکھ اتنی شدید طور پر مجروح ہو گئی کہ آنکھ پھوٹ کر باہر رخسار پر لٹکنے لگ گئی تھی۔ حضرت عاصم نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اسے اپنی مناسب جگہ پر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد اس کی مینا کی اور حسن پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔] (۱۳۷) حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ: [حضور سرور کونین ﷺ جب کسی سفر پر ہوتے تو وہ جمعہ کا خطبہ اس طرح دیتے کہ جسم اطہر کو اپنی کمان پر سہارا دیتے۔] (۱۳۸) پر نور ﷺ کی کمان کا نام صفرء تھا۔ (۱۳۸)

حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے تیر کو سنبھال کر رکھتے ہیں

جب غزوہ احد کے دن مشرکین مکہ نے حضور نبی اکرم ﷺ کا پیچھا کرنے کے لیے پہاڑ کی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی تو حضور شان ﷺ نے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو حکم دیا کہ ان کو پیچھا کر دیں۔ حضرت سعدؓ اس وقت شش و پنج میں پڑ گئے کہ وہ تنہا تھے۔ مشرکین کا کیسے مقابلہ کریں گے خاص طور پر جب کہ وہ سب کے سب تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور تلواریں سونت کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ: [میں نے دیکھا کہ رسول مقبول ﷺ مجھے اپنے دست مبارک سے تیر نکال کر دے رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے تھے: میرے ماں باپ تم پر واری ہوں۔ پھر حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے ترش کا آخری تیر نکال کر مجھے ہاتھ میں سرائی دیا۔] (۱۳۹) حوصلہ کر کے انہوں نے وہ تیر ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف داغ دیا۔ تیر ہدف پر لگنے ہی میں ہاتھ سے اڑا دیا۔ انہوں نے وہی تیر پھر اٹھا لیا کیونکہ وہ اسے پہچانتے تھے اور دوسری مرتبہ اسے پھر داغ دیا۔ دوسری بار کا ہدف بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اسے بڑھ کر پھر سے اٹھا لیا اور تیسری مرتبہ پھر دشمن کی طرف پھینک دیا اس بار بھی نشانہ خطا نہ ہوا اور تیسرا مشرک بھی اپنے کپڑے کر کے اڑا کر باقی ماندہ حملہ آوروں نے بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ: [میں نے سوچا کہ یہ تیر واقعی جیت ہے اور اس لیے اسے میں نے اپنے ترش میں سنبھال لیا۔] ابن سعد کا بیان ہے کہ [وہ تیر حضرت سعدؓ کے پاس تاحیات رہا اور پھر ان کے بعد ان کے ورثاء کی تحویل میں رہا۔] (۱۵۰)

چودہ صدیوں تک وہ تیر نسل در نسل ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ حراۃ الاغوات کے علاقے میں جو باب جبریل کے مقابل واقع تھا ۱۹۸۵ء تک ایک پرانا سامکان ہوا کرتا تھا جس میں اور تبرکات کے علاوہ وہی تیر نمایاں طور پر شکیں میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس تیر کے علاوہ وہ کمان مبارک جو ابن اسحاق کے مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت قتادہ بن نعمانؓ نے سنبھال لیا تھا وہیں موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک پرانا سا گھر ہوا کرتا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سے حوٹے مبارک کی نمائش کی گئی تھی اور اسے روزانہ نماز عصر کے بعد عامۃ الناس کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔ مگر مسجد نبویؐ میں آخری توسیع کے منصوب کے تحت وہ تمام تر علاقہ و اگر کر دیا کر صاف کر دیا گیا اور پھر نہ جانے ان تمام تبرکات مقدسہ پر کیا مبنی کیونکہ وہ سارے کے سارے تبرکات نبوی اب گوشہ گمنامی میں چلے گئے ہیں۔

بادشاہی مسجد لاہور میں
محفوظ عصائے مبارکہ
کی ایک تصویر

عصاء مبارکہ

حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [انبیاء علیہم السلام کے عادات و اطوار میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے پاس ایک عصا رکھیں۔ لہذا آپ حضور پر نور ﷺ کے پاس عصاء مبارکہ رہا کرتا تھا اور کبھی کبھی آپ اس کے اوپر ٹیک لگا لیتے اور ہمیں بھی ان بات کی تلقین کرتے۔] ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ھ) نے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضور پر نور ﷺ کا ایک عصائے مبارکہ عباسی خلفائے پاس ہوا کرتا تھا (۱۵۱)۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے مختلف اوقات میں ایک سے زیادہ عصائے مبارکہ استعمال کئے اس ان میں سے دو تو اب بھی دنیا میں محفوظ ہیں ایک عصاء مبارکہ تو بادشاہی مسجد لاہور میں ہے جبکہ دوسرا اوج شریف میں دیگر تبرکات نبوی کے ساتھ محفوظ ہے۔

حضرت خالد ابن ولیدؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے موء مبارکہ کو اپنی ٹوپی میں محفوظ کر لیا تھا

حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے عمرہ ادا فرمایا اور جب اس کے اختتام پر اپنے موبائے مبارکہ کا حلق کروایا تو لوگوں نے آپ کے موء مبارکہ آپس میں تقسیم کر لیے، میں سب سے آگے تھا اور خوش قسمتی سے مجھے چین مبارکہ سے زلف تراشیدہ کی ایک لٹ نصیب ہو گئی جسے میں نے اپنی اس ٹوپی میں سی لیا ہے، میں جس بھی معرکہ میں شریک ہوا ہوں یہ ٹوپی (قلنسوہ) میرے ساتھ رہی اور میں ہمیشہ سرخرو اور کامیاب و کامران لوٹا ہوں۔] (۱۵۲) ایک غزوہ میں جب وہ لشکر اسلام کی کمان کر رہے تھے تو ان کی وہ ٹوپی سر سے گر کر ادھر ادھر ہو گئی اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دشمن کی صفوں پر شدید حملہ کیا۔ بازیابی کی اس کوشش میں بہت سارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کا وہ شدید جارحانہ حملہ ان کی بظاہر عام سی ٹوپی کو بازیاب کرنے کی غرض سے نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ مبادا وہ موء مبارکہ جو اس ٹوپی کے اندر ملے ہوئے تھے کفار کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ شخص کہیں ان کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ (۱۵۳)

حضرت جعفر بن عبد اللہ بن الحکمؓ نے بیان کیا ہے کہ: [یوم معرکہ یرموک پر حضرت خالد ابن ولیدؓ کی ٹوپی کہیں گم ہو گئی، انہوں نے حکم دیا کہ اسے بازیاب کیا جائے۔ لوگ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے جس پر انہوں نے پھر حکم دیا کہ اسے ڈھونڈ کر لایا جائے۔ تلاش بسیار کے بعد اس مرتبہ وہ اسے بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ ٹوپی ان کو ملی تو اسے دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی کہ وہ ایک پرانی سی پسیدہ ٹوپی تھی جس پر حضرت خالد ابن ولیدؓ گویا ہوئے: [رسول اللہ ﷺ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب اپنے سر مبارک کا حلق کروایا تو لوگ آپ ﷺ کے موبائے تراشیدہ کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ میں سب سے بازی لے گیا اور چند موء مبارکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے ان موبائے مبارکہ کو اپنی اس ٹوپی میں سی لیا۔ پھر کوئی بھی معرکہ ایسا نہیں آیا کہ یہ ٹوپی میرے سر پر نہ ہو اور فتح و نصرت نے میرے پاؤں نہ چومے ہوں۔] (۱۵۴)

رسول اللہ ﷺ کا چوٹی (لکڑی کا) منبر شریف

مسجد نبوی شریف میں حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے منبر شریف (جس پر بیٹھ کر حضور سرور کائنات وعظ و تلقین فرمایا کرتے تھے) بنائے جانے سے متعلق تمام تر تفصیل مسجد نبوی کے باب میں پیش کر دی گئی ہیں لیکن قدرِ مکرر کے طور پر یہاں صرف اتنا بیان کرنا کافی ہو گا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے عباسی خلافت اپنے کندھوں پر رکھی تو منبر شریف کے اس حصے پر جہاں سیدنا انسؓ و الجان محمد مصطفیٰ ﷺ نماز فرمایا کرتے تھے بیٹھنے کی بجائے وہ اس بیڑھی پر بیٹھ کر وعظ فرماتے جہاں آقائے دو جہاں ﷺ کے قد میں شریفین ہوا کرتے تھے اور پھر سیدنا عمر فاروقؓ کی باری آئی تو وہ اس سے بھی ایک خطو نیچے بیٹھا کرتے تھے جہاں سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پاپائے مبارک ہوا کرتے تھے اور سیدنا عثمانؓ ابن عفانؓ اپنی خلافت کے پہلے چھ سال تک تو سیدنا عمر فاروقؓ کے قد میں مبارک کی جگہ پر اس طرح بیٹھتے تھے کہ ان کے قدم مسجد نبوی شریف کے فرش پر رہتے مگر بعد میں جب مروان بن الحکم جیسے بے بصیرت لوگوں نے طنز یہ کہنا شروع کر دیا کہ آنے والے خطو اسی رسم کو پورا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے فرش سے نیچے زیر زمین بیچھا کریں گے تو ہادل نا خواستہ سیدنا عثمانؓ "منبر شریف پر اس جگہ بیٹھنے" مجبور ہو گئے جہاں حضور سرور دو عالم ﷺ تشریف فرما ہوا کرتے تھے لیکن ان کے بعد کوئی بھی امیر المومنین اس مقدس مقام پر بھی نہ بیٹھا اسوی دور میں اس کے نیچے چھ اور میزبوں کا اضافہ کر دیا گیا اور عباسی دور میں تو حضور نبی اکرم ﷺ کی جائے نشست کو آنسوؤں کی لکڑی کی لولہ سے اس طرح ڈھانپ دیا گیا کہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کی گستاخی نہ کر سکے، البتہ ایسی بے شمار مثالیں اصحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملتی ہیں کہ وہ منبر شریف نبوی کا استلام کرتے اور پھر اس سے مس شدہ ہاتھ اپنے چہروں پر مل لیتے چھٹی صدی ہجری تک مشہور زمانہ مورخ ابن حبیہ رقمطراز ہیں: "منبر شریف کو آنسوؤں کی خشب سے اس طرح ڈھانپ دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنا ناممکن ہے مگر اس لوح آنسو اور جائے نشست نبی اکرم ﷺ میں اتنا فاصلہ رکھا گیا ہے کہ اسے ہاتھوں سے مس کیا جا سکتا ہے لوگ اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے ہیں اور اسے مس کرتے ہیں تاکہ حصول برکات ہو سکے۔" (۱۵۵) جب یہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا تو عباسیوں نے اس کی مرمت کروائی اور جو بھی چوٹی لکڑی اچھا اس سے عباسی خلفاء کے لیے کنگھیاں بنادی گئیں۔ اصل منبر شریف چھ صدیوں سے زیادہ عشاقِ تبرکات نبویؐ کی پیاس بجھاتا رہا تا آنکہ یہ اس آتش زدگی کی نظر ہو گیا جس نے خلافت عباسیہ کے آخری سال مسجد نبوی شریف کا بیشتر حصہ جلا کر خاکستر کر دیا تھا اور یوں امت مسلمہ اس متبرک آثار نبوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔

کھجور کا وہ تنا (حنانہ) جس پر حضور سرور دو عالم ﷺ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے

حضرت جابر ابن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ: "ایک انصاری صحابیہ نے جناب رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو کیا میں حضور والا شان کے لیے کوئی ایسی چیز بنوادوں جس پر آپ تشریف فرمائیں لیکن میرا ایک غلام بڑھئی کا کام بننا ہے۔ آپ نے فرمایا: "جیسی تمہاری رضا۔" جس پر اس نے آپ کے لیے ایک منبر بنوایا۔ جب جمعہ کا روز آیا تو حضور پر نور ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ پاس ہی وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے پیارے رسول ﷺ اس سے پہلے خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ اس کھجور کے تنے سے زار و قطار رونے کی آوازیں آنے لگیں اور ایسے لگتا تھا کہ وہ فرط غم سے پھٹ جانے کا آقائے دو جہاں ﷺ اپنے منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی ہاتھوں میں لے لیا اور اس کو ٹپکائی شروع کر دی۔ وہ تنا ایسے بلبلار ہا تھا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو (جس کو چپ کر دینے کے لیے اسکی ماں اسکو پیار کر رہی ہو) آہستہ آہستہ اسکی سسکیاں بند ہو گئیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اب قریب سے میرا وعظ حکمت سننے سے محروم ہو گیا تھا۔" (۱۵۶)

مسجد الحرام کا چوٹی (نکڑی کا) منبر شریف

حضرت ابن ابی زنادہ (متوفی ۱۳۱ ہجری) بیان کرتے ہیں کہ: [کھجور کا وہ تنا (حنانہ) حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کے ادوار مبارکہ میں اپنی جگہ پر قائم رہا مگر جب سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے مسجد نبویؐ کی عمارت کو شہید کیا تا کہ اس کی تعمیر نو کی جاسکے تو اس وقت کے واقعات کے متعلق بعض لوگوں کے بیانات میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت ابی بن کعبؓ لے گئے تھے اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ [۱۵۷] خود حضرت ابی بن کعبؓ بیان کے مطابق حقیقت یہی ہے کہ: [جب مسجد مبارکہ کو تعمیر نو کی خاطر سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں شہید کیا گیا تو وہ استوانہ حنا کا تھا اور گھر لے گئے تھے یہاں تک کہ اس کا کچھ حصہ دیمک کی نظر ہو گیا تھا اور بعد میں انہوں نے اسے مسجد نبویؐ ہی میں لوٹا دیا تھا۔ [۱۵۸]

مدونین تاریخ مدینہ کے آسمان کے درخشاں ستارے ابن نجار (۵۶۸-۶۳۱ ہجری) کے مطابق استوانہ حنا کا ایک ٹکڑا عراب بنیوں کی دائیں طرف ستون میں نصب کروایا گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ: [سیرت نگاروں نے حضرت مصعب بن ثابتؓ کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے: ہم لوگ اس ٹوہ میں تھے کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں جو مصلیٰ النبی کے مقام پر نصب ہے اور عائشہؓ کے بعد ہمیں حضرت محمد بن مسلم بن سائبؓ تک رسائی ملی جو مقصورہ شریفہ کے محافظ عام تھے۔ انہوں نے ہمیں حضرت انس ابن مالکؓ کے حوالے سے بتایا جنہوں نے ان سے کہا کہ: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسے (منبر) کو کس نے بنایا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ (اقامت صلوٰۃ کے وقت) اس پر آقاؐ نے نامہ دار ﷺ اپنا دست مبارک رکھتے اور فرماتے: اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ جب حضور پر نور ﷺ انتقال ہوا تو یہ لکڑی کا ٹکڑا کوئی صاحب چپکے سے اٹھا کر لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے بہت کوشش کی کہ اس کا اتہ پتہ لگ جائے مگر سرائے نمل سے لے کر پھر سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور میں اس کو بازیاب کرنے کے لیے احکام جاری کئے تو بالآخر قباء میں اسے ایک انصاری اہل محلہ کے گھر سے بازیاب کر لیا گیا جنہوں نے اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں گاڑ رکھا تھا۔ اکھاڑنے پر معلوم ہوا کہ اس کا کچھ حصہ دیمک ٹکڑی تھی۔ پھر اس کا بوسیدہ حصہ الگ کر کے باقی ماندہ حصہ (قبلہ کی) دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ یہ وہی بچا ہوا ٹکڑا ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے قبلہ کی دیوار میں نصب کروا دیا تھا جس کا بچا ہوا حصہ آج ہم محراب میں نصب دیکھ رہے ہیں۔ [۱۵۹]

ابن جبر کے مطابق جب اس نے ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے حنا ستون کا حصہ بتا جاتا تھا قبلہ کی جانب ستون میں نصب تھا اور حصول برکات کے لیے لوگ اسے چومنا کرتے تھے۔ [۱۶۰] تاریخی شواہد کے مطابق یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہی تھے جنہوں نے اس کے بچے ہوئے حصے کو محراب النبی سے متصل ستون میں نصب کروا دیا تھا۔ [۱۶۱] ابن جبر کی طرح اسٹون دنیا کے دوسرے بڑے سیاح ابن بطوطہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت ان سے تقریباً ایک صدی بعد کی۔ ان کے مطابق صورت حال کچھ یوں تھی: [پھر ہم نے ریاض الحجۃ جو کہ روضہ رسول ﷺ اور منبر مبارک کے درمیان واقع ہے میں نماز ادا کی اور بعد عزت و احترام ستون حنا کے اس باقی ماندہ ٹکڑے کو چوما جس کے پاس کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم ﷺ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ [۱۶۲]

بدقسمتی سے جب مسجد نبویؐ میں آگ بھڑک اٹھی تو یہ آثار نبویہ بھی کافی حد تک آگ کی نظر ہو گیا۔ علامہ مطری کہتے ہیں: [آتش نے ان کے دوران جس نے کہ مسجد نبویؐ کو ۶۵۴ ہجری میں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا منبر شریف کا بہت سا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ کچھ جگہیں بچا مسجد شریف کے مخزن میں رکھ دیا گیا۔ [۱۶۳] لگتا ہے کہ بچا کچھا حصہ جس کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا ہے صاف کر کے منبر شریف کے ایک طرف نصب کر دیا گیا تھا۔ اسے بھی ۷۰۱ ہجری میں اکھڑا کر دوبارہ اس وقت کے امام زید احمد بن محمد بن علی عرف ابن حنا کے احکام کے تحت مسجد شریف کے گوشہ خانہ میں رکھ دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مردوزن کے اختلاط کے باعث جو کہ اکثر اس آثار نبویہ کو بوسہ دینے کے لیے ازدحام کرتے تھے اس سے مسجد شریف اور آثار نبویہ کی بے حرمتی کے ارتکاب کا امکان تھا۔ اس کے بعد سے ہمیں اس آثار نبویہ

کے بارے میں کوئی مصدقہ بیان نہیں ملتا۔ (۱۶۳)

تپائی (سنول) جس پر کھڑے ہو کر حضرت بلالؓ اذان دیا کرتے تھے

احکام اذان کے نفاذ کے بعد شروع شروع میں حضرت بلال ابن رباحؓ مسجد نبویؐ کے قریب واقع ایک اونچے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے مگر اس کے بعد ان کے لیے کھڑی کا ایک سنول بنوا دیا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ اس وقت تک اذان دیتے رہے جب تک کہ وہ عازم دمشق نہیں ہوئے۔ اس سنول کو حجر مبارکہ ام المومنین حضرت حفصہؓ بنت عمر فاروقؓ کی چھت پر رکھ دیا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی اس کے بعد آل عمر فاروقؓ نے اسے حضرت

بلال ابن رباحؓ کے تبرک اور آثار کے طور پر سنبھال لیا تھا جو صدیوں تک محفوظ رہا قطب الدین خنی (متوفی: ۹۹۰ ہجری) اپنی تاریخ مدینہ میں تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں بھی وہ سنول حضرت بلالؓ کے آثار کے طور پر محفوظ تھا پھر جب دار آل عمر کو ایک مدرسہ میں تحویل کر دیا گیا تو بھی وہ تبرک آثار قائم و دائم رہا لیکن بیسویں صدی کے شروع میں وہ گوشہ گمانی میں چلا گیا۔ (۱۶۵)

وہ صندوق جس میں رسول کریم ﷺ کا دندان مبارک رکھا ہے

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا آئینہ

ام المومنین حضرت عائشہؓ کا آئینہ نسل در نسل ان کے اہل خانہ کی آل میں منتقل ہوتا رہا آخر عشاق آثار صحابہ اور اہل خانہ رسول ﷺ نے اسے مسجد نبوی شریف میں قبلہ کی دیوار میں لگوا دیا۔ صاحب العقد الفرید (ابن عبد ربہ) کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ آئینہ حضرت عائشہؓ ہی کا تھا۔ (۱۶۶) تاہم ابن جبیر کی زیارت مدینہ طیبہ کے وقت وہ آئینہ ۵۸۰ ہجری تک محراب مبارکہ میں سامنے کی طرف لگا دیا گیا تھا اور وہ ایک بالشت مرلے کا تھا لیکن وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عام خیال یہ ہے کہ یہ آئینہ ساسانی شہنشاہ خسرو پرویز کا تھا جو مال غنیمت میں مدینہ طیبہ لایا گیا تھا۔ (۱۶۷) اگر وہ آئینہ خسرو پرویز کا بھی سمجھ لیا جائے تب بھی ہمیں یہ مان لینے میں کوئی مشکل نہیں کہ اسلامی عساکر کے ہاتھوں اس کی شکست فاش کے بعد مال غنیمت سے حصے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ ہی کے حصہ میں آ گیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حقد ثمن میں سے کسی مورخ نے اسے آثار نبی اکرم ﷺ کے طور پر نہیں گردانا بلکہ اسے حضرت عائشہؓ ہی کی یادگار سمجھا تھا۔ یہ آثار مبارکہ بھی آتش زہلی کا شکار ہو گیا تھا۔

حضرت زبیر بن العوامؓ کی شمشیر اور تفتک (عنزہ - برچی)

[شمشیر حضرت زبیر ابن العوامؓ کو چاندی سے مزین کیا گیا تھا غزوہ بدر میں مشرکین سے معرکے کے وقت اس میں کچھ کئی آگئی تھی۔ ان کی اولاد نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔] (۱۶۸)

حضرت زبیر ابن العوامؓ کا تفتک (عنزہ) حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس تھا اور آنحضرت ﷺ کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، پھر حضرت عثمان ابن عفانؓ اور بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس رہا۔ (۱۶۹) شہادت شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد یہ عنزہ اہل بیت الطاہرہ کی تحویل میں رہا مگر حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اسے اپنے والد محترم اور حضور پر نور ﷺ اور خلفائے

مرقد اہل بیت کی مدائن
(تقریباً)

تراشیدہ ناخنوں کا کیا کیا؟

راشدین کی مشیت کہ نشانی کعبہ کراہی بیت سے اسے واپس لے لیا اور ان کی شہادت تک وہ ان کے پاس ہی رہا۔ اس سبب کہ آثار کی اہل بیت سے تحویل کے سلسلہ میں ابن شہید الثمیری نے ایک دلچسپ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اہل بیت سے اسے طلب کیا تو پہلے تو انہوں نے پس و پیش کیا اور پھر انہوں نے جلتا ایک اور برچھا دے دیا، اسی طرح ان کے اصرار پر ایک کے بعد دوسرا برچھا انگوٹیا گیا مگر وہ بھی اہل بیت لینے پر مصر رہے۔ (۱۷۰) اس بات سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم (خواہ وہ اہل بیت طاہرہ میں سے تھے یا دیگر اصحاب کرام) کو آثار نبویہ سے کتنا لگاؤ تھا۔ اسی حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے چھوڑنے پر تیار تھے اور نبی حضرت حسن انصاریؒ ابن حسن مجتبیٰؒ اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے موبائے مبارکہ اور حضور نبی اکرم ﷺ کے

ایک مثال تو اوپر دی جا چکی ہے کہ حضرت خالد ابن ولیدؓ کا کتب محبوب رب ذوالجلال کو اپنی ٹوپی میں سلوا کر سر پر تاج کی طرح میدان کارزار میں اترتے اور فاتح و کامران ہوتے۔ دوسری مثال امیر المؤمنین بالخصوص سیدۃ ام سلمہؓ کی ہے جو پانی میں بھگو کر ان موبائے مبارکہ سے بیماروں کو شفا بخشتیں۔ اسی طرح اور بھی بیشمار مثالیں ہیں جن سے بالصراحت یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آثار نبویہ سے قوسل اور تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن محمد ابن عبداللہ (ابن عمرؓ) فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے آثار نبویہ میں سے چند موبائے مبارکہ اور تراشیدہ ناخنوں کو لانے کے لیے کہا اور وصیت کی کہ جب ان کی روح نقض عسری سے پرواز کر جائے تو مذکورہ آثار مبارکہ کو ان کے کفن کے اندر رکھ کر ان کو دفنایا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ (۱۷۱) ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت انس ابن مالکؓ کا انتقال ہوا تو کچھ موبائے مبارکہ ان کی میت پر رکھ کر انکو دفن کیا گیا۔ (۱۷۲) علامہ جلال الدین سیوطیؒ اپنی مشہور زمانہ تاریخ خلفاء میں رقمطراز ہیں کہ ۶۰ معاویہؓ کا انتقال ۶۰ ہجری میں ماہ رجب میں ہوا۔ ان کے پاس حضور نبی اکرم ﷺ کی قمیض مبارکہ اور کچھ موبائے مبارکہ اور چند تراشیدہ ناخن مبارکہ تھے۔ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ وہ موبائے مبارکہ ان کی آنکھوں اور منہ پر رکھ دیئے جائیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تم اس طرح کر دینا اور پھر معاملہ میرے اور رب رحمان و رحیم کے درمیان چھوڑ دینا۔ (۱۷۳) ابن الجوزیؒ اس واقعہ کی مزید تفصیل مہیا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۶۰ دم واپس سے پہلے معاویہؓ نے ایک گھڑی منگوائی جو حضور نبی اکرم ﷺ کے ایک چپہ مبارکہ اور زلفہائے تراشیدہ اور کچھ ناخنوں پر مشتمل تھی، پھر انہوں نے وصیت کی کہ وہ موبائے مبارکہ کی تراشیدہ کا کل اور ناخن مبارکہ کو ان کے منہ، آنکھوں اور کانوں میں رکھ دیا جائے اور ان کو کفن پہنانے کی بجائے جب رسول اللہ ﷺ ان کے زبیر تن کر دیا جائے۔ (۱۷۴) ابن الاثیرؒ نے معاویہؓ کے ان الفاظ کو قلمبند کیا ہے جو کچھ اس طرح ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے مجھے مبارکہ عطا فرمایا جو میں نے سنبھال کر رکھ لیا اور ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ناخن مبارکہ ترشوائے تو میں نے انہیں ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لیا۔ اب جب میرا انتقال ہو تو مجھے اسی چپہ مبارکہ میں کفن دینا اور ناخن مبارکہ کو پیش کر میری آنکھوں میں اور میرے منہ میں ڈال دینا۔] (۱۷۵)

قاہرہ میں موجودہ آثار مبارکہ

موتے مبارکہ (قاہرہ)

حافظ ابن کثیر (متوفی ۷۴۳ھ بمطابق ۱۳۴۰ء) نے بیان کیا ہے: "مجھے پتہ چلا ہے کہ مصر میں ایک مزار (پرانے زمانے میں میوزیم کی بجائے ایسے مقامات کو مزار کہا جاتا تھا کیونکہ ایسے مقامات لوگوں کی زیارت گاہ ہوا کرتے تھے) ہے جہاں پر نبی اکرم ﷺ کے بہت سارے آثار مبارکہ ہیں جو عرصہ طویل میں بہت سے مصری وزراء نے بڑی لگن اور محبت سے جمع کیے ہیں ان میں مکملہ (سرمدانی اور سلماکی) اور یہ بھی شامل ہے۔ [۱۷۶ء] امام تہمتانی (۹۹۳-۱۰۴۱ھ بمطابق ۱۶۴۳-۱۶۹۳ء) رقمطراز ہیں کہ: "انہوں نے بہت عرصہ ان آثار مبارکہ کی زیارت کی ہے جو قاہرہ میں دریائے نیل کے کنارے واقع ایک مکان میں بہت ہی اچھی طرح رکھے گئے ہیں، جن میں اور چیزوں کے علاوہ پیالہ مبارکہ کا ایک ٹونا ہوا حصہ، ایک نیزہ، ایک چوٹا سا برتن اور کانٹے ٹکا لے والا ایک ٹويزر شامل ہے۔ [۱۷۷ء]

ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار مبارکہ مصر میں موجود ہیں جو مسلمانین مصر نے بڑی کاوش کے بعد ایک عرصہ دراز میں جو حصہ یوں پر محیط تھا جمع کئے تھے ان میں سب سے اہم مصحف عثمانی ہے، قارئین کو معلوم ہوگا کہ جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے قرآن پاک کے چند نسخے تیار کروا کر مصحفوں کی صورت میں ولایت اسلامیہ کے مختلف صوبوں میں روانہ کئے تھے، مثلاً کوفہ، دمشق اور مکہ مکرمہ وغیرہ ان میں

سے ایک نسخہ مصر بھی روانہ کیا گیا تھا اس وقت سے وہ مصحف شریف ہر نئے آنے والے سلطان مصر کی تحویل میں رہا تقریباً ۵۰۰ سال پہلے وہ مصحف شریف اور کچھ دیگر آثار مبارکہ شاہی محلات کے ناقابل دسترس شویکیسوں سے نکال کر قاہرہ میں ایک الگ مقام پر منتقل کر دیئے گئے جو مقام آثار مبارکہ کے نام سے مشہور ہوا بعد میں وہاں سے ان کو حضرت عمرو بن العاصؓ کی تاریخی مسجد میں منتقل کر دیا گیا جہاں سے مسجد طلائی اور حجر وہاں سے مسجد الحسین میں منتقل کر دیئے گئے جہاں وہ تمام تبرکات مبارکہ آج بھی موجود ہیں۔ دیگر تبرکات کے علاوہ ان میں ریش مبارکہ سیدالاراد اور خیر الامام ﷺ کے چند موتے مبارکہ، چند ششیریں، چند جامہ ہائے مبارکہ اور عصائے مبارکہ کے کچھ ٹکڑے شامل ہیں ان تمام آثار مبارکہ کی دیکھ بھال انتہائی ماہرانہ اور پیشہ ورانہ انداز میں کی جاتی ہے۔ ماضی میں عالمی شہرت کی حامل قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ آثار قدیمہ کی آئین فاؤنڈیشن سعاد ماہران تبرکات کی محافظ ہوا کرتی تھیں۔ ۱۹۶۰ء کی دہائی میں انہوں نے ان تحک جدوجہد کر کے مسجد الحسین میں موجود تمام آثار مبارکہ کی تاریخی حیثیت کی تدقیق و تحقیق کی اور اس سلسلے میں کاربن ڈیٹنگ جیسے جدید سائنسی تجربات کر کے مصحف عثمانی اور دیگر معروف آثار مبارکہ کی توثیق اور تاریخیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ (۱۷۸)

ہندوستان، ایران اور فلسطین میں موجود آثار مبارکہ

درگاہ حضرت بل کوئی ایسا مزار نہیں جہاں کوئی ولی یا بزرگ مدفون ہوں، بلکہ وہاں حضور نبی اکرم ﷺ کے چند آثار مبارکہ محفوظ ہیں۔ بالخصوص شیرازی زبان میں بل کہا جاتا ہے اور چونکہ وہاں سرور دو عالم ﷺ کے موتے مبارکہ کی زیارت ہے اس لیے یہ مقام حضرت بل کا مزار مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ہندو شریسندوں نے حضرت بل کے تاریخی شویکیس کو چرائیا تھا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی جو بہت زیادتی و غارت اور توڑ پھوڑ پر منتج ہوئی۔ بالآخر وہاں کی حکومت نے گڑتی ہوئی امن عامہ کی صورت پر قابو پانے کے لیے مجرموں کا سراغ لگایا اور مسروقہ موتے مبارکہ کو بازیاب کر کے اپنی اصلی جگہ پر بحال کر دیا حضرت بل کے علاوہ ہندوستان میں اور بھی بہت سی جگہوں پر آثار نبوی

اور تبرکات اصحاب محفوظ ہیں؛ مثلاً جے پور میں زیارت گاہ قدم مبارک میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پتھر پر ثبت نشان کف پاء مبارک ہیں۔ یہی پتھر پر کندہ تاریخی حوالہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہندی حاجی جو مدینہ طیبہ میں بہت عرصہ رہا تھا وہاں سے وہ آگیا جو اس مسجد قبلتین میں تھا اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا تھا۔ مارہرہ (یوپی) میں مسجد برکاتیہ میں بھی کچھ آثار مبارکہ ہیں جن میں مومئے مبارک سے نعلین مبارک اور پتھر پر ثبت نقش کف پائے مصطفیٰ ﷺ شامل ہیں۔

دنیا میں موجود آثار مبارکہ کے امین ہونے میں فلسطین کا شمار دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ زیادہ تر تبرکات مسجد اقصیٰ کے گوشہ حنا میں مدت مدید سے منتقل پڑے ہیں اور اسرائیلی قبضے کے باعث عامۃ الناس ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ اسی طرح کچھ آثار مبارکہ مسجد اقصیٰ خلیل اللہ علیہ السلام کے جوار میں مسجد الخلیل حبرون میں بھی محفوظ ہیں جن میں حضور نبی اکرم ﷺ کا پتھر پر ثبت ایک نقش پائے مبارک بھی ہے۔ ایران بھی روایتی طور پر ان آثار مبارکہ (اور بالخصوص تبرکات حضرات اہل بیت) کا امین ہے اور بہت سے مزارات اور مقامات پر ان کی بہت حفاظت سے زیارت گاہ خاص و عام ہیں۔ ریاست ہائے وسطی ایشیا میں سب سے زیادہ تبرکات عمرقند و بخارا میں ہیں۔ تاشقند کا دور میوزیم اس معاملے میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔

پاکستان میں موجود تبرکات

پاکستان میں تبرکات کا سب سے بڑا خزینہ بادشاہی مسجد لاہور کی تبرکات کی گیلری میں موجود ہے۔ دوسرا بڑا مجموعہ اوقاف شریف لاہور ہے جب کہ اس کے علاوہ فقیر خانہ (اندرون بھائی گیٹ لاہور) اور سندھ میں مسجد مومئے مبارک ٹھٹھہ میں بھی بہت سے آثار نبویہ اور تبرکات اہل بیت موجود ہیں۔

جہاں تک بادشاہی مسجد لاہور میں موجود تبرکات کا تعلق ہے ان میں سے بہت سوں کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہے اور وہ وہاں پر تقریباً سو سال سے موجود ہیں۔ سید محمد عبداللطیف (۱۸۳۵-۱۹۰۲ء) جو کہ لاہور کے مشہور و معروف مورخ ہیں اپنی تاریخ لاہور میں ان تبرکات (اس دور میں بھی بادشاہی مسجد میں موجود تھے) کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ تبرکات مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتمل تھے:

گاہ کے ساتھ ایک عمامہ مبارک

سبز رنگ کا ایک جبہ مبارک

ایک چادر جس میں سرخ و سپید دھاریاں ہیں

ایک سفید رنگ کا پانجامہ (تبان)

ایک جوڑا نعلین مبارک کا اور ایک الگ نعل (سلیپر)

حضور سرور کائنات کے قدم مبارک کا نشان جو کہ ایک صندلی رنگ کے پتھر پر ہے

ایک سفید رنگ کا علم مبارک جس کے اوپر آیات قرآنی کشیدہ ہیں (۱۷۹)

بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے اوپر ایک خوبصورت گیلری ہے جس میں صدر اسلام کی دیگر شخصیتوں کے تبرکات کے علاوہ آثار مبارکہ حضور نبی اکرم ﷺ سے منسوب ہیں۔ جب انگریزوں نے سکھوں سے پنجاب کا اقتدار چھین لیا اور شاہی قلعہ لاہور ان کے قبضہ میں آگیا تو آثار مبارکہ جو کہ شاہی قلعہ میں محفوظ تھے برطانوی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس وقت لارڈ لارنس نے فقیر سید نور الدین (جو کہ رنجیت سنگھ کے وزیر رہ چکے تھے) کو حکم دیا کہ ان تبرکات کی تاریخی حیثیت کے بارے میں معلومات جمع کریں جو مسلمانوں اور سکھوں دونوں ہی میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ فقیر سید نور الدین نے بہت علمی اور تحقیقی کاوش کے بعد ان نوادرات اور تبرکات کی تاریخ مدون کیا

یہ کہ فارسی زبان میں تھی۔ لارڈ لارنس کے احکام کی اصل اور فقیر سید نور الدین کا تحقیقی مقالے کا اصل نسخہ اس وقت لاہور کے عجائب گھر میں موجود ہے (حوالہ کے لیے دیکھیے ریکارڈ نمبر ۱۹۳۳-۱۸، اور ۱۳۰۰-۲۰) فقیر صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ تہرکات امیر تیسرے کو دشق کے قاضی اور تہرکات میں شہر نے ۲۳ جمادی الاول ۸۰۳ عیسوی کو پیش کئے تھے۔ اس کے علاوہ ترک سلطان یلدرم بایزید یکم نے دو سال بعد مزید چند تہرکات جوڑ کون کے قبضے میں تھے امیر تیسرے کو پیش کئے تھے۔

جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے، تیسرا ان تمام تہرکات مبارکہ کو تاشقند لے آیا تھا اور پھر اس کے مرنے کے بعد وہ نوادرات اس کی لاد اور شہزادوں کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو اس وقت وہ ان تہرکات مبارکہ کو اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا تہرکات نبوی شریف کے بشمول کل ۵۰ (پچاس) ایسے تہرکات تھے جو بابر کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے شہنشاہان مغلیہ کی تحویل میں چلے آتے رہے۔ مغلیہ خاندان جب روہڑوال ہوا تو محمد شاہ کے دور میں وہ تمام نوادرات اس کی بیوی ملکہ زمانی نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ اس کی ایک بیٹی نے احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سے شادی کر لی تھی۔ جب حالات مزید بگڑے اور ملکہ زمانی جہوں میں اپنی بیٹی کی جاگیر پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئی تو اس وقت وہ تمام تہرکات اپنے ساتھ جہوں لے گئی۔ اس وقت جہوں پر اس کے ایک رشتہ دار کی عملداری تھی۔ جب حالات اور زیادہ نامساعد ہو گئے تو ملکہ زمانی ان نوادرات کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لہذا اس نے وہ تمام تہرکات مبلغ ۸۰،۰۰۰ (اسی ہزار) روپے کے عوض فروخت کر دیے۔ جہوں کے دو تاجروں (شاہ محمد بازہ اور پیر محمد چٹھہ) نے نل کران نادر گوہر ہائے بے بہا کو خرید لیا۔ ان میں سے ۲۷ (ستائیس) تہرکات پیر محمد چٹھہ کے حصے میں آئے، اور باقی ماندہ ۲۳ (تیس) شاہ محمد بازہ کو ملے۔ پیر محمد چٹھہ اپنے حصے کے تہرکات اور نوادرات لیکر رسول نگر چلا گیا۔

بعد میں جب مہمان سنگھ (پدر رنجیت سنگھ) نے ۱۷۷۷ء میں چنچوں کو شکست دیکر رسول نگر پر قبضہ جمایا تو وہ تمام آثار مبارکہ سکھوں کے ہاتھ لگ گئے۔ رنجیت سنگھ ان تہرکات مبارکہ کا بہت خیال رکھتا تھا مگر چونکہ اسے ہر وقت شاہ زمان سے حملہ کا دھڑکا لگا رہتا تھا اس لیے اس نے ان تہرکات مبارکہ کو عارضی طور پر قلعہ کیریاں بھیجے گا بندوبست کر لیا۔ جس پر اس کی ساس سدا کو رکھنا تھا۔ اس عارضی تحویل کے انتظامات کی نگرانی خود رنجیت سنگھ کی مہارانی مہتاب کور نے کی۔ بعد میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ قلعہ کیریاں آگ کی لپیٹ میں آ گیا لیکن مہارانی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ وہ کمرہ جس میں تہرکات مبارکہ رکھے ہوئے تھے (جو کہ قلعہ کے اسلحہ خانہ کے بالکل اوپر واقع تھا) آگ کی تباہ کاریوں سے بالکل محفوظ رہا تھا۔ اس حیرانہ واقعہ نے ان تہرکات مبارکہ کی اہمیت سدا کو رکھنے کے دل میں اور زیادہ بڑھادی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شیر سنگھ نے وہ تمام تہرکات مبارکہ چوندہ کے قلعے میں منتقل کر دیے جہاں سے ہیرا سنگھ انہیں لاہور لے آیا اور اس طرح یہ تہرکات مبارکہ شائق قلعہ لاہور میں شاہی خوشہ خانہ میں محفوظ کر دیئے گئے جہاں ان کی مناسب دیکھ بھال کے لیے مہارانی چنداں نے دو مسلمان حضرات کی خدمات حاصل کیں جن کا نام رسول جوندہ اور حافظ بدرالدین تھا۔ ان کو وہاں قندیلیں روشن کرنے اور اگر بتیاں جلانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس انتظام صوبہ پنجاب کے برطانوی راج کے ساتھ الحاق تک جاری رہا۔ جب انگریزوں کی عملداری شروع ہوئی تو لارڈ لارنس کے احکام سے وہ تہرکات مبارکہ ۱۸۸۳ء میں انجمن اسلامیہ کی تحویل میں دے دیئے گئے جس کے ممبران نے مناسب خیال کیا کہ ان کو بادشاہی مسجد میں محفوظ کر دیا جائے۔ اس وقت سے لیکر آج تک تمام تہرکات بادشاہی مسجد میں ہی شوکیسوں میں زیر نمائش ہیں، اور اب محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہر خاص و عام کو اذن زیارت ہے۔ (۱۸۰)

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، بادشاہی مسجد کے علاوہ مزید تہرکات فقیر خانہ اور اوج شریف میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے آگے پاس محفوظ ہیں۔ اوج شریف میں سب سے زیادہ اہم آثار مبارکہ میں عصا مبارکہ ہے جو سرکار دو جہاں سے منسوب ہے۔

سلطان برونائی کی خواہش پر بہت سارے تبرکات دارالسلام برونائی بھیجے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں اس عارضی منتقلی کے بعد تمام کے تمام تبرکات مبارکہ اپنی اپنی اصلی جگہ پر لوٹا دیئے گئے تھے۔

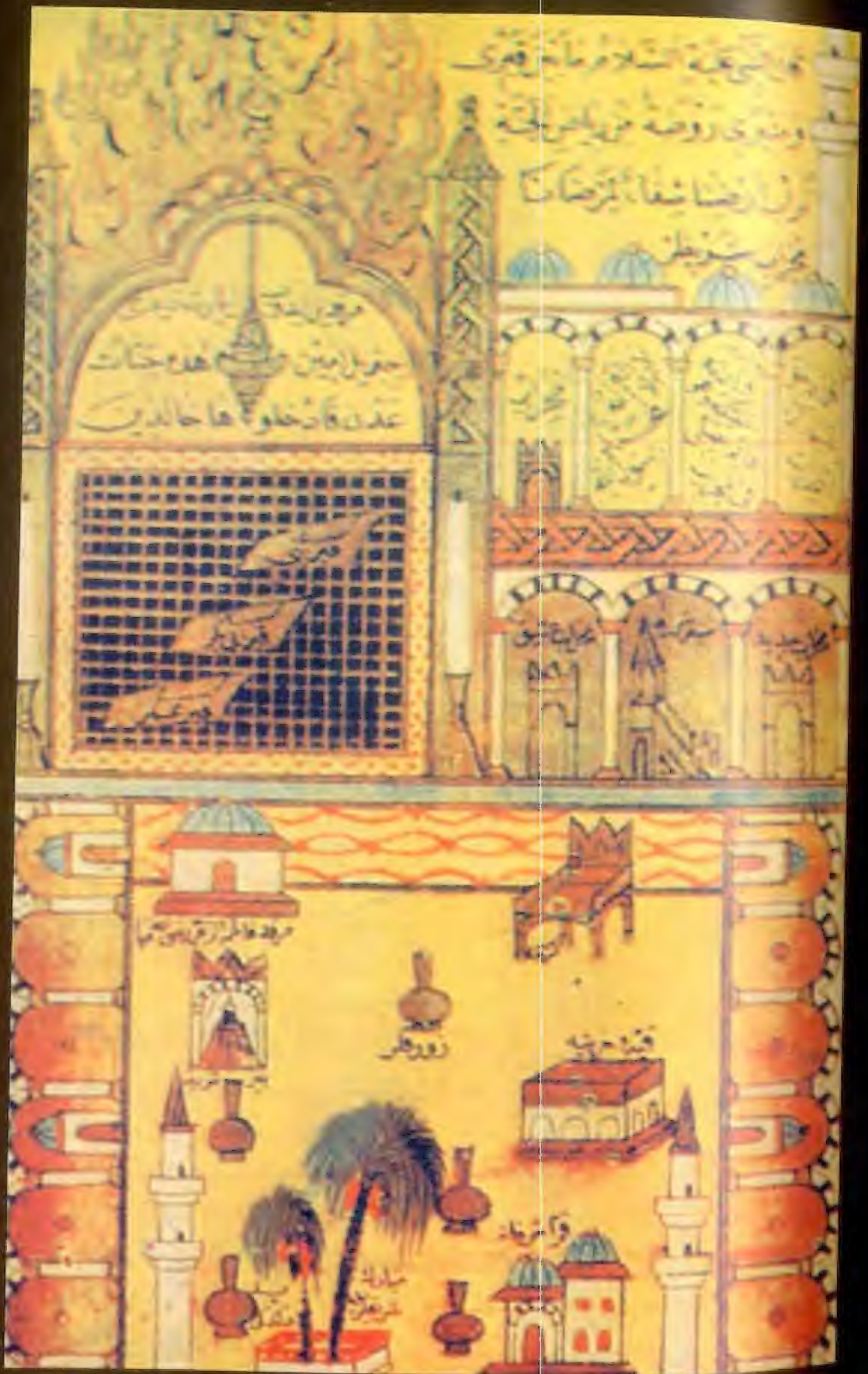
تبرکات نبویہ کا اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا میوزیم

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ آثار نبویہ کے اتنے عاشق تھے کہ وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تبرکات نبویہ میں سے تھی ان کے گھر جا کر درخواست کرتے کہ وہ اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کے آثار ان کو دے دیں جیسا کہ حضرت سہل بن سعد السامعیؒ کی بیان کردہ حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے جس کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ [بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حضرت سہلؒ سے درخواست کی کہ وہ انہیں وہ کپ (پیالہ جس میں حضور سرور دو عالم ﷺ نے پانی نوش فرمایا تھا) تحفتاً ان کو دے دیں اور انہوں نے وہ پیالہ ان کو تحفہ کے طور پر دے دیا۔] (۱۸۱) یہ بہت ہی قابل ذکر بات ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ "مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کر رہے تھے اور انہیں سیدات امہات المؤمنین کے حجرات مطہرہ کوشہید کرنا پڑا تو انہوں نے حاصل شدہ ٹپے کی حد درجہ احتیاط کی تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو اور تمام تر لمبہ اٹھوا کر حرہ غریبیہ میں لے گئے جہاں انہوں نے اس لمبہ کو اپنے مکان کی چھت کے لیے استعمال کیا ان کا گھر حرہ غریبیہ میں وادی بطنان کے اس پار واقع تھا۔ (۱۸۲) حافظ ابن نجار (ولادت: ۵۷۸ ہجری) نے لکھا ہے کہ ان کے دور تک وہ مکان موجود تھا اور اس پر باقاعدگی سے سفیدی ہوا کرتی تھی۔ (۱۸۳) نبی اکرم ﷺ کی تمام تر ذکریات جو ان کے پاس ہوا کرتی تھیں انہوں نے اپنے گھر میں محفوظ کی ہوئی تھیں۔

بعد میں جب وہ امیر المؤمنین کی مسند پر متمکن ہوئے تو وہ تمام نوادرات کو اپنے ساتھ دمشق لے گئے۔ حضرت عمرو بن مہاجرؒ بیان کرتے ہیں: [حضور نبی اکرم ﷺ کی متعلقات (تبرکات) عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ روزانہ وہ کچھ وقت کمال کر اس حجرہ مبارکہ میں تخلیہ فرماتے اور جب بھی قریش کے عمائدین ان سے ملنے کے لیے آتے تو وہ انہیں اپنے اس کمرے میں ضرور لے جا کر ان تبرکات نبویہ کی زیارت کرواتے اور انہیں فرماتے: [یہ اس ہستی مطہرہ کی تراش ہے جن کے ذریعے رب ذوالجلال نے ہم کو زندہ و وقار بخشا ہے۔] (۱۸۴) حضرت عمرو بن مہاجرؒ فرماتے ہیں: [عمر بن عبدالعزیزؒ کا مذکورہ کمرہ ان چند تبرکات پر مشتمل تھا جو حضور نبی اکرم ﷺ کا ترکہ تھے۔ ان میں ایک چار پائی تھی جس کو رسی سے بنا ہوا تھا۔ پانی پینے کے لیے ایک پیالہ، ایک جار جس کا اوپر کا حصہ نوٹا ہوا تھا۔ کھجور کے ریشوں سے بھر ایک سر بانہ اور ایک نمٹلیں چادر جو قرقمق (موصل عراق) کی بنی ہوئی تھی اور جس کے اوپر اس وقت بھی حضور ﷺ شان ﷺ کے کچھ موئے مبارکہ لگے ہوئے تھے۔

ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ کی روایت کے مطابق: حضور نبی اکرم ﷺ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے (۱۸۵) وہ چار پائی جس پر آپ حضرت سید الکونین ﷺ اس عالم فانی سے رحلت کے وقت آرام فرما تھے بعد میں سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کی نماز جنازہ کے لیے استعمال ہوئی، ان کی متین اسی چار پائی پر رکھ کر ریاض الجنۃ میں رکھی گئیں اور ان کا جنازہ پڑھا گیا تھا۔ (۱۸۶) اور اسی طرح تمام امہات المؤمنینؓ کے جنازے بھی اسی پر اٹھائے گئے تھے۔ اس چار پائی مبارکہ کا آخری بار مصدقہ ذکر حضرت ابن عبدالعزیزؒ کے حوالے سے ہی ملتا ہے جنہوں نے باقی آثار مبارکہ کے ساتھ اسے اپنے ایک حجرہ میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ چند روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی تو اسے بولی لگا کر ۳۰۰ درہم میں بیلا کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔

ایک لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تبرکات نبویہ کے لیے مختص کردہ کمرہ عالم اسلام کا پہلا میوزیم تھا جس میں آثار مبارکہ

مسجد نبوی شریف کی دستی تصویر (۱۸۵۳ء)
(بحوالہ: محلة العربیة، الكويت، شماره ۲۵۲، ۱۳۹۹ھ)

تبرکات نبوی کے نہ صرف محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ وغیرہ نے ان کو انکی زیارت کرواتے اور فرمایا کرتے تھے: [یہ اس ہستی مطہرہ کی تراث ہے جن کے ذریعے سے ذوالجلال نے ہم کو عزت اور وقار بخشا ہے۔]

مسجد نبوی کے صحن کے وسط میں تبرکات کے لیے قبہ (گنبد) کی تعمیر

عباسی دور خلافت میں ۳۰۰ ہجری کے لگ بھگ کوشش کی گئی کہ جتنے بھی آثار مبارکہ مدینہ طیبہ یا مکہ اسلامی دنیا میں موجود تھے ان کے یکجا کر کے ان کی حفاظت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ لہذا ان سب کو اکٹھا کر کے لکڑی کے مضبوط اور دیدہ زیب صندوقوں میں رکھ کر حجرہ مبارکہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ جیسے جس نے در اقدس پر ۵۸۰ ہجری میں حاضری دی تھی اپنے سفر نامے میں جواہرات سے مزین صندوق کا ذکر کرتے ہیں جو کہ حجرہ مطہرہ کے اندر ہوا کرتا تھا وہ کہتے ہیں: [اس طرف - یعنی جنوب مغربی گوشے میں - حجرہ مطہرہ کے اندر آبنوس کا ایک صندوق جس کے اوپر صندوق کی لکڑی سے نکل نکار بنائے گئے ہیں موجود ہے۔ اس کے اوپر چاندی کے ستارے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی اکرمؐ کے سر ہانے کی طرف سر مبارک کے سامنے کی طرف رکھا ہوا ہے۔ یہ پانچ بالشت طویل، تین بالشت عریض اور انچائی میں چار بالشت ہے۔] (۱۸۷) خیال کیا جاتا تھا کہ اس صندوق میں بہت سارے تبرکات مبارکہ ہوا کرتے تھے۔ جمال المطری (متوفی ۷۳۱ ہجری) بیان کرتے ہیں کہ ۵۷۶ ہجری میں خلیفہ ناصر الدین اللہ نے ان تمام تبرکات نبوی کی مناسب دیکھ بھال کے لیے مسجد شریف کی گئی

مسجد نبوی شریف کا نقشہ جس میں قبہ سیدہ فاطمہؓ اور خدیجہ النبیؓ نظر آ رہا ہے (۹۰۰-۱۵۸۲ء)
(از مصنفات مرکز الملک فیصل ریاض)

میں ایک قبہ (گنبد نما کمرہ) تعمیر کروا دیا تھا جس میں تمام تبرکات نبوی اور اصحابہ کرام اور اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم کے تبرکات رکھے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ مطری فرماتے ہیں کہ: [وہ صندوق جو ۳۰۰ ہجری میں بنوائے گئے تھے جن میں ایسے تمام تبرکات رکھے گئے تھے جو تبرکات کے آہستہ آہستہ وہاں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں مصحف سیدنا عثمانؓ بھی شامل تھا۔ وہ ان تمام تبرکات کی اس گنبد والے نگران میں موجودگی کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ان کے دور تک (یعنی آٹھویں صدی ہجری) بحفاظت تمام وہاں موجود تھے۔ اس دوران مسجد نبوی میں اچانک آتش زدگی سے بہت سانا قابل تلافی نقصان ہوا تھا مگر مصحف عثمانی کی برکت سے وہ تمام تبرکات محفوظ رہے تھے۔] (۱۸۸)

علامہ عباس کرارہ کے مطابق [وہ تمام اشیاء جن کو سرور دو عالم ﷺ کے زیر استعمال رہنے کا شرف حاصل رہا تھا، مثلاً: رزائے مبارکہ اور کچھ دیگر کپڑے جو رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت کے وقت حضور نبی اکرم ﷺ کے زیر تن تھے اور بعد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کی تحویل میں رہے جو ان میں سے چند تبرکات کے وسیلے سے مریضوں کا علاج کر دیا کرتی تھیں اس قبہ مبارکہ میں محفوظ کر دیے گئے تھے۔ ان میں ایک جو مبارکہ بھی ان تبرکات میں شامل تھا اور بہت سے دیگر تبرکات اصحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اور ایک کعبہ المشرف کا کسوہ مبارکہ بھی تھا۔ وہ تمام تبرکات استنبول میں آستانہ توپکاپی میں منتقل کر دیے گئے تھے۔] (۱۸۹) احمد بن عبد الحمید عباسی (متوفی: دسویں صدی ہجری) بیان کرتے ہیں: [سلطان ناصر الدین اللہ نے ۵۷۶ ہجری میں مسجد نبوی کے صحن میں ایک قبہ بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ تمام پیش بہا تحائف و قافو قفا مسجد نبوی کے لیے پیش کئے گئے تھے مع دیگر تبرکات کے جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا اور جو قدیم ضاد بقی میں محفوظ چلائے تھے وہاں منتقل کر دیے جائیں۔]

جب دوسری مرتبہ رمضان المبارک ۸۸۶ ہجری میں مسجد نبوی میں بجلی گرنے سے آگ لگ گئی جس سے بہت تباہی ہوئی معجزانہ طور پر وہ قبہ مبارکہ آگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہا اور تمام تبرکات مصحف عثمانی کی

مصحف عثمانی کے ایک نسخے کا عکس جو کہ توپکالی میوزیم استنبول میں محفوظ ہے

رکت سے محفوظ رہے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور تک وہ تمام تبرکات محفوظ رہے تھے۔ (۱۹۰) اس سے پہلے ابن جبیر بھی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ مصحف عثمانی وہاں پر ہی موجود ہوا کرتا تھا۔ (۱۹۱) عصر حاضر کے ایک مدینہ طیبہ کے مورخ عبد الرزاق یوسف معالم دارالخبرہ میں ان تمام روایات کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ مصحف عثمانی ہی کی برکت تھی جس سے سب کچھ جو بھی اس قبہ شریف میں قحط آگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہا۔ (۱۹۲) یہاں ہم یہ اضافہ کرنا چاہیں گے کہ حجرہ مطہرہ میں جو قدیم تاریخی صندوق کا ذکر ملتا ہے وہ ابھی بھی حجرہ مبارکہ میں موجود ہے البتہ اس کی حفاظت کے لیے اسے لکڑی کے ایک اور بڑے صندوق میں محفوظ کر دیا گیا ہے جو حجرہ مطہرہ کے اس حصے میں ہے جو مولیٰ شریف کی مغربی جانب خالی جگہ کے طور پر ہے۔ وہ تمام تبرکات اب توپکالی میوزیم میں زیارت گاہ خاص وعام ہیں۔

استنبول کا توپکالی عجائب گھر

عصر حاضر میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا میوزیم جو بڑی تعداد میں تبرکات نبویہ اور ذکریات اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مشاہیر اسلام کا امین ہے وہ ترکی میں استنبول کا توپکالی عجائب گھر ہے۔ سلاطین عثمانیہ نے صدیوں پر محیط ایک عرصہ دراز میں ان نوادرات کو جمع کیا تھا۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں سے ایسے نوادرات کو آستانہ منتقل کرتے رہے تھے۔ وہ صرف مدینہ طیبہ سے ہی ایسے نوادرات وہاں لیکر نہیں گئے بلکہ مصر اور دمشق جو ان کی عملداری میں شامل تھے وہاں سے بھی ایسے بہت سے تبرکات استنبول لے گئے تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے بہت سارے تبرکات ان کے ہاتھ سے اس وقت نکل گئے جب امیر تیمور نے ان پر چڑھائی کر دی تھی۔ لہذا ایسے تمام تبرکات جو امیر تیمور کے ہاتھ لگے وہ آج زیادہ تر پاکستان یا برصغیر کے دوسرے حصوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔

جب مصر کے طوسون پاشا نے وہابیوں کو مدینہ طیبہ سے نکالا تو سلطنت عثمانیہ نے ایسے تمام تبرکات کو آستانہ منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ ایک تو مسجد نبوی کے صحن کو وسیع کرنے کی غرض سے اس کے وسط میں واقع قبہ شریف بھانا ضروری معلوم ہوتا تھا اور دوسرے وہابیوں نے حجرہ مطہرہ میں داخل ہو کر جو محاصل حرم مصطفوی کی لوٹ مار مچائی تھی وہ ترکوں کے لیے تازیانہ عبرت سے کم نہ تھی لہذا انہوں نے تمام تر تبرکات آستانہ عالیہ استنبول لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح ان میں سے اکثر تبرکات مدینہ النبی ﷺ سے توپکالی پہنچ گئے۔ ۱۲۶۶ ہجری

میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں موجود قبہ سمار گرو یا گیا تھا جسے صحن مسجد وسیع کیا جاسکے اور اغلب امکان یہی ہے کہ تہذیبی تیرکات اس وقت مدینہ طیبہ سے استنبول منتقل کئے گئے تھے۔ اس وقت کے کسی بھی مورخ نے اس بات کی تفصیل مہیا نہیں کی کہ کون کون سے تیرکات تھے جو وہاں لے جائے گئے اور یہ کب اور کس سن میں ہوا مگر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ آثار مبارک کی نقل مکانی ایک ہی وقت میں نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں ایسا ہوگا۔ کچھ تو بیسویں صدی کے شروع میں پہلی عالمی جنگ کے دوران منتقل کیے گئے مثلاً مصحف عثمانی تو مدینہ طیبہ میں ہی موجود رہا جو دوران حرب عالمی ترکوں نے شاہ جرمنی کے پاس لایا گیا دیا تھا اور جنگ عظیم کے خاتمے پر استنبول لایا گیا۔

سید مناظر احسن گیلانی جو مدینہ طیبہ ۱۹۲۷ء میں اس وقت آئے جب شاہ عبدالعزیز کی عملداری قائم ہوئے دو سال ہو چکے تھے پہلے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ جب شریف حسین نے ترک سلطنت سے بغاوت کر دی تھی تو جاتے جاتے ترک افواج اور عوام جو بھی قیمتی اور قابل منتقلی چیز ان کے ہاتھ لگی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مسجد نبوی میں صرف وہی کچھ بچا تھا جو ناقابل منتقل تھا۔ [۱۹۳۳] حتیٰ کہ مصحف عثمانی کو بھی وہ پہلے تو استنبول لے گئے پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے جرمنی روانہ کر دیا اور پھر جب جنگ ختم ہوئی اور معاہدہ ورسیلز پر دستخط ہوئے تو اس کے آرٹیکل نمبر ۲۳۶ کے تحت یہ شرط رکھی گئی کہ وہ مصحف مسلمانوں کو واپس لوٹایا جائے گا۔ لہذا آرٹیکل کا متن کچھ اس طرح تھا:

مصحف عثمانی کے اس نسخے کا عکس جو کہ کھال کی جھلی پر لکھا گیا تھا اور اسے دیگر صوبائی دارالحکومتوں کی طرح مصر، روم اور انڈیا گیا تھا یہ قدیم ترین نسخہ آج کل مسجد الحسین قاہرہ میں محفوظ ہے۔

آرٹیکل نمبر ۲۳۶: معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے چھ ماہ کے اندر جرمنی خلیفہ عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا اصلی مصحف جو ترکوں نے ولیم دوم سابق شاہ جرمنی کو دیا ہوا تھا جلالت الملک شاہ جاز کو لوٹا دے گا جو ترک حکام مدینہ طیبہ سے لے گئے تھے اور مدینہ طور پر شاہ جرمنی کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ [۱۹۳۳]

تاہم اس وقت چونکہ شریف کی مملکت جاز کا وجود ہی عقائد ہو چکا تھا وہ مصحف شریف ترکی کو واپس کر دیا گیا اور ازاں دم تاں دم تو یہی کے عجائب گھر میں زیرِ نمائش ہے اس مصحف شریف کے علاوہ مصحف عثمانی کا دوسرا نسخہ تا شفقند میوزیم میں محفوظ ہے جو امیر تیمور دمشق کو فتح کر کے بعد اپنے ساتھ وہاں لے گیا تھا ایک تیسرا نسخہ مسجد الحسین قاہرہ میں بھی موجود ہے۔ وہ بھی ان نسخوں میں سے ایک ہے جسے جانشین سید عثمان ابن عفانؓ نے تیار کروایا تھا۔ یہ کھال کی جھلی پر لکھا گیا تھا اور اس وجہ سے اس کا حجم اور وزن دوسرے نسخوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں تقریباً ایک میٹر موٹائی کا حامل ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مصحف شریف کے مندرجہ بالا نسخوں کے علاوہ ایک نسخہ حرم کی کو بھی ارسال کیا گیا تھا جو صدیوں وہاں محفوظ رہا۔ ابن جریر (جنہوں نے مکہ مکرمہ کی ۵۸۰ میں زیارت کی) رقمطراز ہیں: (۱۹۵)

[۱] عباس ایک بہت بڑا مخزن ہے جس میں ایک وسیع و عریض صندوق موجود ہے اس میں خلافت راشدہ کے دور کا محفوظ قرآن کریم کا ایک مصحف ہے جس کا نسخہ حضرت زید ابن ثابتؓ نے آں حضرت ﷺ کے انتقال پر مالک کے

[illegible]

المادة: التاريخ	الصف: الثاني
الموضوع: التاريخ الإسلامي	الفترة: 1940-1945
المعلم: محمد بن عبد الله	المعلم المساعد: أحمد بن محمد
المادة: التاريخ	الصف: الثاني

[illegible][illegible]

عظمیٰ

اس ٹرین کی آخری جھلک جو کہ یہ حجب سے تبرکات
مبارکہ کے گراختوبل رواں
ہوئی اس یادگار تصویر میں
فخری پاشا وروسی چہن کر سب
سے اوپر کھڑے ہیں اور
سامنے بڑی تختی پر اسلام
ملیک یا رسول اللہؐ لکھا ہوا ہے
یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان
دونوں ٹرین باب السلام کے
بالکل سامنے سے روانہ ہوا
کرد تھا

آٹھ سال بعد اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اس میں سے بہت سے صفحات ضائع ہو چکے ہیں۔ اس کی جلد لکڑی کے تختوں جن پر چمچاڑھا گیا ہے سے کر دی گئی ہے جن کو پیتل سے کسا گیا ہے۔ صفحوں کا حجم بڑا ہے اور اس طرح ہر صفحہ پر کافی آیات آگئی ہیں۔ ہم نے ان کی زیارت کی ہے اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت بھی حاصل کی ہے اور اپنے چہرے سے حصول فیضان کے لیے اس کو مس بھی کیا ہے۔۔۔۔۔ قد شریف کے محافظ نے جس نے ہمیں اس کی زیارت سے بہرہ ور کروایا ہمیں بتایا کہ جب کبھی بھی اہالیان مکہ قحط میں مبتلا یا مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس مصحف شریف کو باہر نکال کر اور کعبۃ المشرفہ کے دروازہ کو داکر کے اسے باب ملتزم کی دہلیز پر مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ برہنہ سر و پاں جمع ہو کر اس مصحف شریف اور مقام ابراہیم کے توسل سے رب ذوالجلال والاکرام کے آگے گزارش کرتے ہیں اور اس جگہ سے نہیں ہٹتے تھے جب تک کہ رحمت رب کریم کا نزول بارانِ رحمت کی شکل میں نہیں ہو جا تا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ [

الممنون:

عالمی جنگ اول میں جب ترکوں کو حجاز اپنے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا تھا تو انہوں نے فخری پاشا کو جو کہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے حکم دیا کہ حجرہ مطہرہ سے اور دیگر مقامات سے جو بھی قیمتی تبرکات موجود تھے ان کو آستانہ انتہول منتقل کر دیں۔ اس سلسلہ میں باقاعدہ ایک حکم شاہی صادر ہوا جس پر ترک کاہنہ کے اہم وزراء (بشمول صدر حکم یعنی وزیر اعظم) کے دستخط تھے جس کی ایک نقل ذیل میں ہم قارئین کی نذر کرتے ہیں۔ (بشکریہ، رکتور حاتم عمر علی، الکواکب الدردی، مدینہ طیبہ، طبعہ اولی، ۲۰۰۵ء)۔

اس حکم نامے کی رو سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے اس بات کا تعین کیا کہ کون کون سے نوادرات اور تبرکات منتقل کرنے ہیں۔ اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اہم تبرکات مطہرہ کی ایک فہرست بنائی گئی اور پھر ایک خاص ریل گاڑی پر فخری پاشا ان تبرکات کو لے کر درجب المرجب ۱۳۳۵ ہجری میں مدینہ طیبہ سے استنبول روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ سے اُن کا آخری سفر ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد حجاز ترک عملداری سے ہمیشہ ہمیش کے لئے نکل گیا۔ توپکانی میوزیم میں وہ تمام دستاویزات فائیل نمبر DUIT-5274 میں محفوظ ہیں۔ ان دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک باتے ہوئے تقریباً وہ تمام تبرکات مبارکہ کو جو کہ حجرہ مطہرہ کے اندر محفوظ تھے یا مسجد نبوی شریف کے صحن میں اس قبہ تبرکات میں موجود ہوا کرتے تھے جو کہ اٹھارویں صدی میں منہدم کر دیا گیا تھا آستان استنبول میں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جو کہ آج کل

تفتقر الامارات الى مئة الف الذي تقل كسور
الحجارة البنية الشديدة من الحديقة القوية
التي تليها اثناء الحرب العالمية الا ان هذا
المسور القويها اخرى بأشدة تحجبها
هو تقادر المدينة.

حجره مطهره اور دیگر مقامات
کے قیمتی تبرکات جو
آستانہ اشرفیہ منتقل کیے گئے
کی فہرست کا کتب

توپکا پی موزیم میں زیر نمائش ہیں۔ انہیں میں مصحف عثمانی، کوکب دری کا بیش بہا، بیراء آقائے دو جہاں کا پیالہ، برودہ مبارک (کالی کھلی) نقش کف پائے مصطفیٰ ﷺ بیش قیمت ہیرے اور صندوقوں میں بند دیگر تبرکات مبارکہ شامل ہیں جن میں سے چند ایک کی تصاویر ہم نے ان باب میں اور حجرہ مطہرہ کے باب میں دی ہیں۔

جبل سلع پر کنداں عبارات جو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منسوب تھیں

خط کوئی میں نہایت ہی تاریخی اہمیت کی حامل قرون اولیٰ کی چند عبارات محققین کی توجہ کا ہمیشہ سے مرکز بنی رہی ہیں جو عصر دراز سے مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے وہاں آتے رہے ہیں۔ بلا شک وشبہ وہ کنداں عبارات اسلامی ورثہ اور تراث کا اہم ترین حصہ تھیں جو ہجری ۱۱ھ حضور سرکار دو عالم ﷺ اور اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کے عہد مبارک سے متعلق تھیں، ابراہیم رفعت پاشا جو متعدد بار مصری امیرانہ کے طور پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے (۱۹۰۱، ۱۹۰۸ اور پھر ۱۹۲۴ء میں) ان بیش بہا نقوش صحابہ کے متعلق لکھتے ہیں:

”میں نے اس پہاڑ (جبل سلع) کی شیخ ابراہیم حمدی خربوتی (جو کہ اس وقت شیخ الاسلام عارف حکمت بیگ لاہوری کے امین المکتبہ تھے) کی معیت میں زیارت کی اور کچھ چٹانوں پر کوئی رسم الخط میں چند عبارات ملاحظہ کیں جن میں سے ایک کا متن یوں ہے: [رات دن عمر اور ابو بکر] کسی بھی انہونی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔“

[اسی واضح عمرو ابو بکر یثکو ان الی اللہ من کل ما یکره۔] بعد میں اس عبارت کی تصدیق جناب یوسف احمد آفندی جو کہ وزارت اوقاف میں آثار قدیمہ کے ماہر ہیں نے بھی کر دی جب مورخہ ۱۳۷۱ھ کو اس کی ایک تصویر ان کو پیش کی گئی۔ (۱۹۶۱)

مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم نے پہلی مرتبہ ۱۹۳۰ء کی دہائی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی ان کی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ عبارات اصحابہ کبار مثلاً سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہما اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک ہاتھوں سے اس وقت جبل سلع کی چٹانوں پر کنداں کی گئیں جب کہ مسلمان غزوہ احزاب میں کفار کے خلاف سینہ سپر تھے اور یہود بے بہبود کی غداری کے سبب وقتاً فوقتاً جبل سلع کی چوٹیوں پر مختلف اطراف میں پہرہ دیا کرتے تھے اور اغلب امکان یہ ہے کہ وہ کتابت سیدنا عمر فاروق کے دست مبارک ہی کی ہو کیونکہ وہ خطاطی میں ماہر و مشہور تھے۔ (۱۹۷۷) خیاری اور شتیطی کے مطابق ان دونوں حضرات نے ان تحریروں کو متعدد بار دیکھا تھا لیکن جب ان چٹانوں پر نئی عبارات کی بنیاد رکھ دی گئی تو وہ عبارات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئیں۔ (۱۹۸۰)

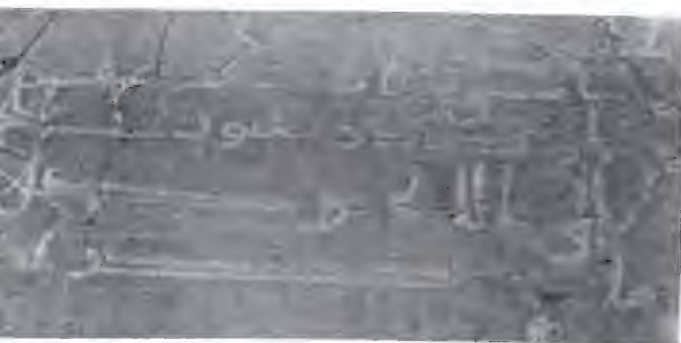
جہل سلع کی چٹانوں پر کندہ
کی گئی تحریروں کا عکس
اس چٹان پر تحریر یہ جہل
صدی بھری کی ہیں جو کہ عالم
اصحاب کرام یا تہ عین کرام
رضوان اللہ علیہم کی ہیں
اس کا رسم الخط بھی کوئی ہے

مندرجہ بالا تحریر کے چند فنٹ نیچے ایک اور چٹان پر ایک اور عبارت ہوا کرتی تھی جو اسی عہد کی تھی (یعنی ۴ ہجری) اور متن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی سیدنا عمر فاروق کے دست مبارک سے ہی کنداں ہوئی تھی اس کا متن کچھ یوں تھا: [قبل اللہ عمر اللہ یعامل عمر بالمعروفہ اللہ عمری (وما کی) قبولیت فرمائے، اور اللہ کریم عمر کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے] (۱۹۹)

عالمی لٹریچر مزید فرماتے ہیں: [جہل سلع کی مشرقی جانب چند چٹانوں پر کچھ عبارات کنداں ہوا کرتی تھیں جن کی کتابت بڑی واضح اور قابل قرائت تھی اور میں نے متعدد بار ان عبارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں جب بھی وہاں جاتا دیر تک وہاں کھڑا رہتا اور ان کی نسبت پر غور کرتا رہتا، مجھ سے پہلے مدینہ منورہ کے کتنے ہی مورخ اس تراش عظیم کے متعلق گویا افشانی کر چکے ہیں مثلاً صاحب مرآة الحرمین اور عبد القدوس انصاری وغیرہ، اور ان سب حضرات نے ان تحریروں کو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہم کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ان کا رسم الخط خط کوئی کے قریب قریب تھا اب وہ عبارات مفقود ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی وہ مشرقی کونہ بھی معدوم ہو چکا ہے جہاں اب چند دبا اعمارات اور فلیٹوں کی ایک قطار نظر آتی ہے] (۲۰۰)

بدقسمتی سے جدت پسندی کی اندھی دوڑ اور آثار نبویہ کی بے قدری نے امت مسلمہ کو ان بیش بہا آثار قدیمہ سے محروم کر دیا ہے جو اصحاب کبار اور تہ عین رضوان اللہ علیہم اپنے مبارک ہاتھوں سے صحف و نواح کا علم کی الواح مبارکہ پر اپنے آئو گراف کے طور پر ثبت کر گئے تھے۔ یہ عبارات صرف ان برگزیدہ ہستیوں کی یادگار ہیں ہی نہیں تھیں بلکہ فجر الاسلام میں عربی رسم الخط کے ارتقاء پر بھی بھرپور روشنی ڈالتی تھیں جس

نے غیر منقوط کوئی رسم الخط کی کوکھ سے جنم لیا تھا اور پھر پروان چڑھتے چڑھتے مختلف اداروں کو نیا گوں اشکال اور خطوط کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک عبارت سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جب وہ اصحاب کرام اپنے اسمائے گرامی کندہ کر رہے تھے تو حضور سرور کونین ﷺ بھی ادھر آٹکے ہوں گے کیونکہ ایک چٹان پر جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ: [انا علی ابن ابی طالب] اور [انا سعد ابن معاذ] وہاں ساتھ ہی یہ بھی کنداں تھا کہ: [انا محمد ابن عبد اللہ] اس سے بڑھ کر ان عبارات کی اور بھلا کیا عظمت ہو سکتی تھی اس متاع بیکراں کے لٹ جانے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے

مکہ المکرمہ میں محلہ بنی ہاشم
کی ایک نادر تصویر
یہ تمام علاقہ اب حرم میں
شامل ہو چکا ہے

کم ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بقول اقبال:

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

مکہ المکرمہ میں موجود تبرکات اور آثار نبویہ

بلد الامین مکہ شرفہ اللہ تعالیٰ کو جہاں یہ فخر عظیم حاصل ہے کہ وہاں بنی نوع انسان کا قبلہ اول بیت اللہ شریف تعمیر ہوا وہاں یہ عظمت بھی اور
وادئ غیر ذی زرع کے حصے میں آئی کہ ابوالانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب طاہرہ سے جو
پہلی پھولی اس گلشن خلیلی میں نہ جانے کتنے انبیاء ام القریٰ کی دھرتی پر مبعوث ہوئے مگر درحقیقت سب سے بڑا اعزاز اس ارض مقدس کے لیے
یہ ہے کہ دعائے خلیل و نوید مسیحا اسی فاران کی گھائیوں کے درمیان محلہ بنی ہاشم میں واقع ایک مکان میں پوری ہوئی جس کو مولد النبی کہا جاتا ہے
نہ صرف یہ کہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ وہاں تولد ہوئے بلکہ حضور سید الانس والجان ﷺ نے دنیوی حیات طیبہ کے تقریباً
ترپن-۵۳ سال بیت اللہ اور ماحولہا میں گزارے مکہ المکرمہ کی کون سی ایسی گلی ہوگی جو حضور پر نور ﷺ کے لیے فرش راہ نہ بنی ہوگی کتنی اور گلی
گھائیاں اور چٹانیں ہوگی جنہیں دیدار مصطفویٰ کا شرف حاصل ہوا ہوگا کیونکہ بہت سی احادیث مبارکہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جس

مولد النبی ﷺ
کی ایک قدیم تصویر

مرد کو یمن کا وہاں سے گزر ہوتا تو پتھر بھی نہایت ادب و احترام سے پکارا گئے :
اسلام ملک یا رسول اللہ حضرت عروہ بن زبیرؓ نے اپنی مغازی رسول اللہ ﷺ میں
مبارک عالم ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے : [میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں
جو بھٹ سے قبل مجھے سلام کرتا تھا۔ میں اب بھی اسے پہچان سکتا ہوں !] (مغازی
رسول اللہ ﷺ عروہ بن زبیرؓ، تحقیق ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی، اردو ترجمہ محمد سعید
الرحمان ملوی، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ص: ۱۷۱) کون نہیں جانتا کہ جبل نور کی وہ
مبارک غار حراء مکہ مکرمہ ہی کے مضافات میں واقع ہے جہاں متواتر چھ سال تک
منصور ﷺ نے تخت اور خلوت گزینی فرمائی اور پھر اسی جبل حراء سے اتر کر نبی نوع
انسان کے لیے ایسا نسخہ کیا ساتھ لیکر آئے جس نے بحولی پھلکی انسانیت کو صراط مستقیم
پراگرایا یہی وہ مقام ہے جہاں الرحمان نے خواب غفلت میں گم انسانیت کو اپنی نعمت

عظمیٰ قرآن کریم سے نوازا اور اقرا باسم ربک الذی خلق کے ابدی احکام سے علوم لا متناہیہ سے بہرہ ور کر دیا۔ اسی حرم پاک کے دامن امین و کریم
میں عاثر بھی تو ہے جہاں آقائے دو جہاں ﷺ نے اپنے یار غار کے ساتھ تین دن تک استراحت فرمائی تھی، جہاں حرم کی میں جبل ابوتیس جیسے
بلند بالا پہاڑ بھی ہیں جن کی چوٹیوں کو بار بار حضور پر نور ﷺ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوتا رہا اور شوق القمر کے معجزے کے موقع پر جہاں مہتاب
آپ کے ایک اشارے سے دلالت ہوا وہاں نعلین بائے مبارک نے اسی جبل ابوتیس کو ہمسر عرش معلیٰ کر دیا جہاں بعد میں عشاق خولجہ دوسرا ﷺ
نے مسجد ہلال (یا مسجد ہلال) کی بنیاد ڈال دی تھی غرضیکہ حرم نبی کا گوشہ گوشہ جمال مصطفوی سے منور و تاباں ہے۔

اس لحاظ سے وادی یکہ بے شمار تہکات نبویہ کی امین ہے جن کا پورا احاطہ انشا اللہ تعالیٰ تاریخ مکہ المکرمہ میں کیا جائے گا مگر چونکہ یہ
باب بالخصوص تہکات نبویہ سے متعلق ہے، اس ضمن میں مولد النبی اور دیگر چند آثار نبویہ کا ذکر خارج از محل نہ ہوگا۔

مولد النبی ﷺ مکہ المکرمہ میں خیر الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کا آبائی گھر
جہاں فخر موجودات ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی:

حضرت عبدالمطلب نے اپنی حیات میں ہی اپنی تمام جائیداد اپنے ورثاء میں تقسیم کر دی تھی، اس طرح ان کا ایک مکان ابوالنبی حضرت
مہدیؑ کے حصے میں آیا اور وہیں پر وہ ام النبی حضرت آمنہؓ کے ساتھ مقیم ہوئے، وہیں پر والی دو جہاں سید الانس والجان ﷺ کی ولادت
باسعادت ہوئی اور آپ حضور ﷺ انجمن آرائے گلزار بشریت ہوئے، ابوالولید الازرقی جو مکہ المکرمہ کے اولین مورخ ہیں کے مطابق وہ
مکان ہجرت کے وقت حضرت عقیل بن ابی طالبؓ کے ہاتھ چلا گیا، فتح مکہ پر فاتح القلوب فاتح البلدہ الطاہرہ حضور نبی اکرم ﷺ سے جب
پوچھا گیا کہ آقا کہاں قیام فرمانا پسند کریں گے تو حضور والا شان ﷺ نے ارشاد فرمایا! آیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی سایہ چھوڑا ہے؟ تاہم ابن
کثیرؒ کے مطابق وہ مکان حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عقیلؓ کو ہبہ کر دیا تھا اور اس طرح وہ ان ہی کے پاس رہا مگر بعد میں ان کے بیٹوں نے
اسے محمد بن یوسف جو کہ حجاج بن یوسف کا بھائی تھا کے ہاتھ بیچ دیا جس نے اسے اپنے مکان کے رقبے میں شامل کر لیا جس کو البیضاء کہا جاتا
تھا پھر عباسی دور میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے اسے خرید کر وہاں ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کروادی جو مسجد مولد النبی کے نام
سے مشہور تھی، مولد النبی کی نسبت مبارک سے وہ سڑک بھی زقاق مولد النبی کے نام پر مشہور رہی، دور عثمانیہ میں بھی وہاں مسجد ہی رہی جہاں

مولد النبی ﷺ
کی موجودہ حالت

باقاعدہ نماز بھیجکا نہ ہوا کرتی تھی اور اوقاف کی طرف سے وہاں امام اور مؤذن متعین تھے۔
ہجری میں وہ مسجد منہدم ہو گئی اور پھر ۱۳۷۰ ہجری میں امین العاصمہ عباس بن یوسف نے اس
عمارت تعمیر کروا کر اسے الانبریری میں تبدیل کر دیا۔ (۲۰۱) البتہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مطابق
ارض القرآن کے مطابق (۱۹۵۹-۱۹۶۰ء) اس مکان میں لڑکیوں کا سکول بنا ہوا تھا (مذکورہ
ارض القرآن، اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۹۹ء، ص ۱۵۳)

دور حاضر میں مکہ المنورہ کے عمرانیاتی ارتقاء کی وجہ سے جس نے خاص طور پر پختگی دو دہائیوں میں اس بلدا میں ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے
بہت سے متبرک تاریخی مقامات صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئے ہیں مثلاً مسجد اور بیت سیدنا ابو بکر صدیق کی جگہ آج قانونی رہائی دیکھنے
ہے اور مسجد اس کی چھت پردس منزلوں کے اوپر بنادی گئی ہے، دارالرقم کی جگہ مرکز نے لے لی ہے اور اس پر طرہ یہ کہ جو تاریخی مقام اپنی جگہ
معدوم کیا جاتا ہے وہاں کسی قسم کی تختی یا نشان تک نہیں چھوڑا جاتا؛ شرقی جانب مسعی کے باہر بنو ہاشم کے پورے محلے کی قدیم عمارتوں
کر زمین ہموار کر کے حرم پاک کے گرد والے احاطے میں شامل کر دی گئی ہے مگر شکر ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا آبائی مکان جس میں حضور
شان ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی پچھلی چودہ صدیوں میں بے شمار نشیب و فراز سے گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔

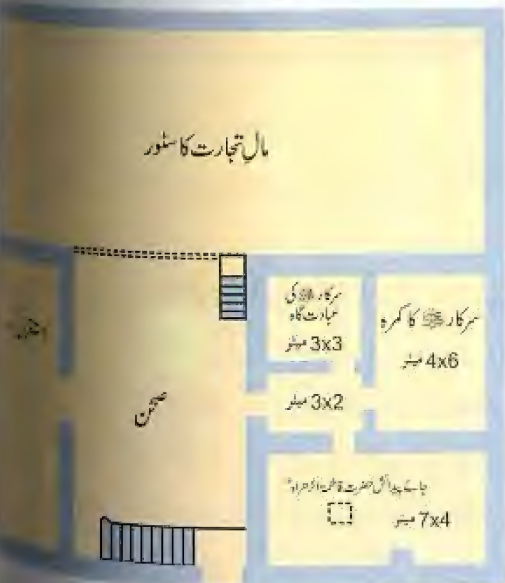
ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر جہاں حضور نبی اکرم ﷺ

نے اپنی زندگی کے ۲۸ سال گزارے تھے

یہ مکان مروہ کی جانب بازار کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں ہادی برحق خیر الوری ﷺ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ

السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها
جہاں حضور سید عالم ﷺ ۱۳ سال تک رہے

مال تجارت کا سنور

عنہا کی رفاقت میں اپنی دنیوی حیات طیبہ کے نہ صرف ۲۸ سال
گزارے تھے بلکہ بعثت کے بعد کی عہد کی قرآن پاک کی سورتیں
اور آیات کی تنزیل کا معتد بہ حصہ اسی بقعہ مبارکہ میں مکمل ہوا تھا
اور وہیں آپ کے فرزند انارجمند اور بنات طاہرہ تولد ہوئے۔ ابو
الولید الازرقی کے مطابق یہ متبرک مکان زقاق الحج میں دارابی
سفیان کی پشت پر واقع تھا وہ فرماتے ہیں کہ: منزل ام المومنین
خدیجہؓ وہ مکان ہے جہاں نبی اکرم ﷺ نے سیدہ خدیجہؓ کی
رفاقت میں قیام فرمایا، یہیں آپ کی اولاد طاہرہ کی ولادت ہوئی
اور یہیں پر سیدہ خدیجہؓ کا انتقال ہوا اور بعد میں بھی حضور نبی اکرم
ﷺ مدینہ طیبہ کو ہجرت تک وہیں مقیم رہے بعد میں وہ مکان عقیل
بن ابی طالبؓ کے قبضہ میں رہا مگر جب معاویہؓ بن ابی سفیان
خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ جگہ خرید کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کروادی۔ [۲]
مروارایم سے وہ مسجد کی بار تعمیر ہوئی، عثمانی دور حکومت میں الحاج
محمد حسیب پاشا امیر مکہ نے ۱۲۶۵ ہجری میں وہاں بے نوا

ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان کا نقشہ

ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ
کے مکان کی باقیات جو کہ
کھدائی کے وقت ظاہر ہوئیں

سفر ہونے کے لیے تنکیہ سیدہ فاطمہ الزہراء قائم کر دیا۔ بعد میں سعودی دور حکومت میں شیخ عباس بن یوسف القحطان رئیس بلدیہ العاصمة الطاہرہ نے ۱۳۷۰ھ میں وہاں مدرسہ تحفۃ القرآن بنادیا۔ (۲۰۲) یہ مکان سوق اللیل میں حرم شریف کے جنوب مشرقی جانب ہوا کرتا تھا اور کثیر تعداد میں مشائخ رسالت مآب ﷺ کی زیارت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے مگر جوں ہی جوار مسجد الحرم کی تجارتی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا اور نئے تجارتی مراکز اور منافع بخش رہائشی پلازوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تو تجارت عرب کی آنکھیں اس پر گڑ گئیں اور اسے سمار کر کے دم لیا اور اب اس جگہ اور اسی طرح کے باقی مقدس مقامات کی جگہ بلند و بالا تجارتی اور کثیر منزلہ رہائشی مراکز سر اٹھائے کھڑے نظر آتے ہیں۔
کچھ اور آثار مبارکہ بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہیں جن کا تفصیلی ذکر انشاء اللہ تعالیٰ تاریخ مکہ المکرمہ کے ضمن میں کیا جائے گا۔

مدینہ منورہ کے چند دیگر تاریخی اور اثری مقامات

اب ہم قارئین کی توجہ مدینہ النبی کی طرف دوبارہ مبذول کرانا چاہیں گے جہاں سید بنی و مدنی ﷺ کی کچھ مزید یادگاریں زمانے کی دھیرے ابھی تک محفوظ رہی ہیں جن میں چند بساتین اور دیگر تاریخی مقامات شامل ہیں جن کا باقی ابواب میں ذکر نہیں ہو سکا۔

بستان (باغیچہ) سیدنا سلمان فارسیؓ

حضرت سلمان فارسیؓ مدینہ طیبہ آنے پر بنی قریظہ کے ایک متمول گھرانے میں غلام تھے اور ان کے کھجوروں کے باغات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ (۲۰۳) حضور پر نور ﷺ کے مدینہ منورہ میں ورود مسعود پر وہ ایمان تولے آئے تھے مگر ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دور بار اقدس میں باروک ٹوک حاضری دینے سے قاصر تھے اور اس لیے بار بار بارگاہ رسالت مآب میں التجاء کیا کرتے تھے کہ آقاؐ سے وہاں ﷺ ان کی آزادی کا کوئی بندوبست فرمائیں اور حضور سرور دو عالم ﷺ انہیں صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آخر کار ایک دن رحمت اللعالمین ﷺ کی نگاہ لطف و کرم جوش میں آگئی اور سلمانؓ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے

بہودی مالک سے اپنی آزادی کی شرائط طے کریں۔ سلمانؓ خوشی کے مارے پھولے نہ ہوتے تھے مگر یہ سن کر دل شکست ہو گئے کہ اس کج معاملہ یہودی نے ایسی شرائط رکھ دیں جن کا پورا کرنا ظاہر محال نظر آتا تھا بشرط یہ تھی کہ وہ اپنی رہائی کے بدلے کھجور کے تین سو پائے لگائیں گے اور جب وہ تناور ہو کر پھل دینا شروع کر دیں گے تو وہ ایک خاص مقدار میں سونا دیکر اپنی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ یہ تمام ماجری حضرت سلمان فارسیؓ کی زبانی احادیث کی کتب میں مروی ہے۔ جب انہوں نے تمام شرائط حضور سرور کونین ﷺ کی گوش گزار کیں تو رحمت دو عالم ﷺ مسکرا دیئے اور فرمایا کہ

مکان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ
سے کھدائی کے وقت دریافت ہونے والا ایک مبارک پتھر

بستان حضرت سلمان فارسی
کی ایک نایاب تصویر

سلمان جاؤ اس زمیں کو پانی سے سیراب کر دو تاکہ وہ کھجوروں کی پیٹری لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کہ جس سے جتنے بھی پودے ممکن ہو سکیں مہیا کریں۔ جب زمین کاشت کے لیے تیار ہو گئی تو سرورِ دو عالم ﷺ نے بنفس نفیس وہاں پانی کے پودے لگا دیئے اور دستِ معجز نگار کا کرم تھا کہ وہ تمام کے تمام پودے سرورِ قد ہو کر شرباب ہو گئے۔ پھر وہ باغِ زبیر بن ابیہودہ کے قصبے میں چلا گیا مگر جب بنو قریظہ کا خاتمہ ہو تو وہ مالِ غنیمت کے طور پر حضور نبی اکرم ﷺ کی تحویل میں آکر صدقاتِ نبوی میں شامل ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے کمالِ لطف و کرم سے وہ بستان حضرت سلمان فارسی کو عطا کر دیا تا جہاں مدینہ ﷺ نے جو دو املاک حضرت سلمان فارسی کو عطا کیں وہیں اور میثب کے نام سے جانی جاتی تھیں جو کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے تصرف میں آنے کے بعد صدقاتِ النبی کہلاتی تھیں۔

شاہاں راچہ عجب کہ بنوازند گدارا

حضرت سلمان فارسیؒ ”گو کہ اپنی آزادی کے بعد اصحابِ صفہ کے ساتھ منسلک ہو کر دن رات خدمتِ مصطفویٰ میں منہمک رہے مگر وصالِ رسالت مآب ﷺ کے بعد وہ اسی کنوئیں کے ساتھ ایک کنبیاسی بنا کر اس باغ کی نگہداشت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فقرِ سلمانی کے نام سے وہ باغ بھی قرونِ اولیٰ میں صدقہ الفقیر یہ کے نام سے مشہور رہا۔ وہ تاریخی بستان اور اس کے ساتھ ملحقہ کنواں جس سے حضرت سلمان فارسیؒ اسکی آبیاری کیا کرتے تھے آج تک وقت کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہے اور زیارت گاہ اہل شوق ہے۔ ان تین صد شجر ہائے مبارک سے

بستان حضرت سلمان فارسیؒ کی تصویر، درمیان والی سفید کھجور حضور سید عالم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے لگا کی تھی، اب اس کھجور کا نام و نشان بھی شمعِ کرم دیا گیا ہے

صرف ایک شجر بچ گیا تھا جو آج سے بیس سال پہلے تک شرباری کرتا رہا اور چند خوش نصیب مشتاق اس سے بہرہ ور ہو جایا کرتے تھے مگر موجودہ قیادت نے اسے بدعت قرار دیکر اس شجر مبارک کو بھی نذر آتش کر دیا البتہ بستان فارسی اور وہ کنواں انتہائی خستہ حالت میں اب بھی موجود ہے۔ مندرجہ ذیل تصویر میں سفید تنے کی کھجور کا درخت وہی درخت تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ یہ تصویر جناب محمد طفیل بھٹی صاحب کی مرہون منت ہے جو کہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں تیار کی تھی۔

بستان (باغیچہ) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

بستان حضرت سلمان فارسیؓ کے سامنے جسے کی ایک تصویر (جنوری ۲۰۰۲ء)

یہ بستان مسجد قبا کے قبلہ کی جانب مسجد شمس کی چار دیواری سے تقریباً ۴۰۰ گز دور مشرق کی جانب واقع ہے۔ عدم توجہی اور مناسب دیکھ بھال کے فقدان سے کھجور کے تقریباً تمام درخت سوکھ چکے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آثار مبارکہ بھی ملک عدم کی طرف رحلت کے لیے اپنے ویزے کا منتظر ہے اور نہ جانے کب اس کی باری آجائے اور عشاق اس کے نظارے سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔
توضیح کے اجلاء کے بعد ان کی تمام تر غیر منقولہ جائیداد فقی کے طور پر حضور سرور کونین ﷺ کی ملکیت میں آگئی تھی جس میں سے اکثر حصے کو آپ حضور ﷺ نے مستحق مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مرحمت فرمادیا اس طرح یہ قطع ارضی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو ملا جنہوں نے بعد میں اسے وقف کر دیا اور اس طرح یہ بستان وقف کے طور پر اس جلیل القدر صحابی کے تبرکات کی شکل میں موجود رہا اور وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔

کم و بیش یہی حال وقف حضرت زبیر بن العوامؓ اور بستان حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا ہے مگر بستان حضرت عباسؓ میں موجود کھجوروں کے درخت آج بھی شربار ہیں اور وہاں سے حاصل ہونے والی العجوہ کھجور بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور بہت مہنگی بکتی ہے۔

بستان حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی تصویر

سقیفہ بنی ساعدہ کی ایک
قدیم تصویر جس کو کبھی
مناٹ ساطانہ بھی کہا جاتا تھا

سقیفہ بنی ساعدہ

جس طرح ایک دوسری جگہ اس بات کی صراحت کی گئی ہے سقیفہ طرز کا چوپال (ڈبرو) قبل از اسلام بیثرب اور پھر عہد نبوی اور بعد
مدنی تمدن کا ایک طرہ امتیاز رہا ہے۔ تین دیواروں کے اوپر چھت ڈال کر چوتھی سمت یا تو کھلی چھوڑ دی جاتی تھی یا حفاظت کے لیے بہت
دروازہ لگا دیا جاتا تھا۔ ایسے سقیفے مختلف بساتین میں ہوا کرتے تھے اور چوپال کا کام دیا کرتے تھے جہاں قبیلے کے سرکردہ افراد اپنے اپنے
کے سماجی مسائل نمٹایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ بھی اپنی شاعری میں اپنے ایک سقیفہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں ان کے آباء و
زمانہ جاہلیت میں پنچائت لگایا کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سقیفہ مدنی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ مگر مدینہ منورہ کی تاریخ میں
کسی سقیفہ کو اتنی شہرت حاصل نہ ہو سکی جتنی کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے نصیب میں آئی۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال پر جب دولت اسلامیہ کی باگ ڈور سنبھالنے کے لیے کچھ انصار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
نے حضرت سعد ابن عبادہؓ کو خلیفہ چننا چاہا تو انہوں نے اسی سقیفہ میں اپنا اجلاس منعقد کیا۔ جب سیدنا ابوبکر الصديقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ
اس بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھے سقیفہ بنو ساعدہ پہنچ گئے اور اپنی کمال حکمت و دانائی سے اسلام کی صفوں میں پڑنے والی اس دراڑ اور پھوٹ کو ختم
دیا اور یوں انصار و مہاجر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت نے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو خلیفۃ الرسول اللہ ﷺ چن لیا اس لحاظ سے
سقیفہ عالم اسلام کا پہلا ایوان شوریٰ (پارلیمنٹ ہاؤس) گردانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل ہمارے اس مضمون کا
حصہ نہیں تاہم قارئین کے اضافہ معلومات کے لیے ہم انہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی طرف نشاندہی کرتے
ہے جہاں تمام تر تفصیل موجود ہیں۔ (۲۰۴)

احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ بھی کئی بار اس سقیفہ پر تشریف لے گئے تھے اور ایک بار
اس کی چھت پر آنحضرت ﷺ نے کچھ دیر استراحت فرمائی تھی (۲۰۵) اور حضرت سہل ابن سعد الساعديؓ
بیالہ میں آپ کو پانی پیش کیا تھا حضور نبی اکرم ﷺ کے قدم بیمنیت سے یہ سقیفہ اور بھی تقدس کا حامل ہو گیا
اور اسی لیے ہر آنے والی حکومت نے اس مقام کی آثار نبوی کے طور پر بہت حفاظت کی۔ زمانہ قدیم سے اس
کی اصلی حالت یعنی ایک چھپر کی صورت میں ہی رکھا گیا مگر چونکہ موجودہ دور میں تمدن مدینہ میں کچھ زیادہ ہی
ارتقاء دیکھنے میں آیا ہے جس نے بہت سے نقوش کہن کو اکھاڑ پھینکا ہے اس لیے سقیفہ کی قدیم شکل کو خیر باد کہنا
گیا ہے مگر یادگار کے طور پر اسے ایک حدیقہ یا باغیچہ کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے جو مسجد نبوی کے پائین جانب
شمال مغرب کی طرف ایک اٹنی ہاڑ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر خوبصورت شجر کاری کی گئی ہے اور درمیان میں
ایک فوارہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ریکارڈ میں اب یہ جگہ سقیفہ بنی ساعدہ نہیں بلکہ حدیقہ بنی ساعدہ کے نام
پر جانی جاتی ہے۔

مشریہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہا (۲۰۶)

مشریہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہا ایک بستان کے درمیان مسجد نبوی کے جنوب میں تقریباً تین

میں کے فاصلے پر مستحق زاہرہ کی شاہراہ پر واقع ہے۔ فیروز آبادی کے بیان کے مطابق یہ مشربہ حرہ

ترقی میں مسجد بنو قریظہ کے شمال میں کھجوروں کے ایک باغ کے درمیان ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جو کہ دشت کے نام پر مشہور تھا۔ آج بھی

یہ بستان ابھی میں مشربہ ام ابراہیم ہی کے نام سے جانی جاتی ہے جس کے ارد گرد کافی زرعی اراضی ہے جو شیخ حمزہ خاں کی ملکیت ہے۔ (۲۰۷)

شروع میں یہ جگہ بنی قریظہ کی ایک فرع بنو ثعلبہ کے ایک ربی اور عالم خیر ق کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ غزوہ احد کے دن اس نے چاہا کہ

بیان مدینہ کے مطابق یہود کو نبی اکرم ﷺ کا ساتھ دینا چاہئے، لہذا اس نے یہود سے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ اب تمہارا فرض ہے کہ تم

گمراہ (کافر) کا ساتھ دو، جس پر یہود بے بہبود نے کہا کہ چونکہ وہ دن سبت کا دن تھا اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس پر اس نے کہا کہ تم جانو اور

تمہارا سبت مگر میں تو چلا لشکر اسلام میں اپنا فرض ادا کرنے، اگر زندہ رہا تو قبضہ و گرنہ میری تمام تر جائیداد محمد (ﷺ) کو دے دی جائے اور وہ جیسے

چاہیں اس میں تصرف کریں، [وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، ابن اسحاق

کہتے ہیں کہ: میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خیر اق یہود میں سب سے بہتر نکلا، (۲۰۸) اس کی متروکہ جائیداد میں سے ایک

واقعہ مریض بستان تھا جس کے وسط میں ایک چو بارہ تھا جو بعد میں مشربہ ام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مشربہ کا مطلب ہی چو بارہ ہے، یہ

ایک دمنزلہ عمارت تھی جس میں اوپر کے کمرے کو جانے کے لیے کھجور کی کنویں کا زینہ لگایا گیا تھا، (۲۰۹) سیدۃ ماریہ قبیطیہؓ کو مقوقس والی مصر

نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اسلام اور نبی اکرم ﷺ کے لیے اپنی خیرگیالی کے اظہار کے طور پر بھیجا تھا، مدینہ منورہ پہنچنے پر وہ حلقہ بگوش

اسلام ہوئیں اور حضور ﷺ کے حرم میں شامل رہیں، ان کے بطن سے حضور کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیمؓ تولد ہوئے جو عالم طفولیت ہی

میں وفات پا گئے، اسی نسبت سے سیدۃ ماریہ قبیطیہؓ ام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوئیں۔

حزیم نبوی میں شامل ہونے پر پہلے تو انہوں نے مسجد نبوی کی شمالی جانب حضرت نعمان بن حارثہ کے ہاں قیام فرمایا (جہاں آج کل

موجودہ محکمہ مسجد نبوی میں خوبصورت آٹو جنک چھتریاں نصب ہیں) مگر بعد میں حضور پر نور ﷺ نے انہیں اس مشربہ میں منتقل کر دیا جہاں

آپ ﷺ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی کبھار تشریف آوری کے علاوہ آپ حضرت ﷺ نے ایک بار وہاں متواتر انتیس دن قیام بھی فرمایا

اور نماز بھی اکثر وہیں ادا کی، بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی اقتداء میں وہیں نمازیں ادا کیں جہاں پر حضور

ﷺ اپنی ایک ٹانگ میں الم کے شرعی عذر سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، (۲۱۰) اس خاص واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ

فرماتے ہیں: [ایک صبح ہم نے اچانک امہات المؤمنین کو سخت افسردگی میں پایا جبکہ وہ آہ و بکا کر رہی تھیں، ان میں سے ہر ایک کے اہل

موجودہ حدیقہ ساعدہ کی تصویر
(جنوری ۲۰۰۲ء)

خانہ ان کے ساتھ تھے۔ میں مسجد نبوی میں گیا اور دیکھا کہ مسجد اصحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی۔ پھر سیدنا عمر فاروق آگے آئے اور مشربہ کی طرف بارگاہ رسالت کی طرف چل دیئے۔ حضور نبی اکرم ﷺ اس وقت مشربہ کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے سلام عرض کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا کچھ عرصے بعد حارس نے ان کو بلایا اور اذن حاضری سے آگاہ کیا۔ عمر خدمت اقدس میں ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے جس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایک ماہ تک ان سے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح آپ حضور والا شان ﷺ انتیس دن تک وہیں مقیم رہے۔ پھر اپنی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لائے۔ [۲۱۱]

مشر بہ ام ابراہیم پر تعمیر شدہ مسجد کی موجودہ حالت جہاں رسول اللہ ﷺ نے کئی بار نماز اور فرمائی تھی (تصویر ۲۰۰۰ء)

بعد میں وہاں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی کیونکہ وہاں پر حضور نبی اکرم ﷺ اور اصحابہ کرام نے نمازیں ادا کی تھیں جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے۔ ابن شہ کے مطابق ان کے دور تک (یعنی دوسری صدی ہجری کے اختتام تک) مشربہ ام ابراہیم اپنی حالت اصلی میں چوٹی صورت میں موجود تھا اور دیگر تمام صدقات النبی ﷺ میں سے بہت مشہور مقامات میں سے ایک تصور ہوا کرتا تھا۔ (۲۱۲) دسویں صدی کے مدنی مورخ کے مطابق مسجد کا طول ۱۴ ذرع اور عرض ۱۱ ذرع ہو کرتا تھا اور پاس ہی چند قبور ہوا کرتی تھیں۔ (۲۱۳) ابراہیم اموی کے کہنے کے مطابق:

آج مشربہ کی جگہ ایک قبرستان ہے جس کے گرد سعودی حکومت نے چار دیواری کروادی ہے تاکہ یہ علاقہ لوگوں کی دستبرد سے محفوظ رہے۔ قبرستان کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کے صحن میں ایک کنواں ہے جو میرالمشر بہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو بہت ہی خستہ حالت میں ہے۔ اس کے اوپر ڈھلنا رکھا ہو ہے۔ بارش کا پانی آزادی سے اس کنویں میں جا گرتا ہے۔ چار دیواری کا راستہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ جب کبھی بھی مسجد مشربہ ام ابراہیم گیا ہوں (اور ایسا کئی بار ہوا) تو میں نے مسجد میں قبریں کھودنے کے اوزار اور میتوں کو دفن کرنے والے سامان ہی پایا۔ اس کے علاوہ عیاشی کی پینش عیاشی کی پینش سے کہیں زیادہ ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ترکوں نے اس مسجد کو دوبارہ بنوایا ہوگا۔ مزید برآں عیاشی نے اس بات پر بہت غم و غصہ کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسجد اور مقام جہاں حضور سرور کائنات ﷺ کی جین مکانی بارگاہ ریز ہوئی تھی وہاں آج ویرانیوں کے الو بوتے ہیں۔ آج کل تو چار دیواری اور مضبوط کر دی گئی ہے اور آہنی دروازہ اندر جھانکنے میں بھی مانع ہے۔ اہل تشیع کی مستند روایات کے مطابق سیدہ بی بی نجمہ خاتون زہرا محترمہ امام موسیٰ کاظم بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ درحقیقت مشربہ ام ابراہیم بعد میں اہل بیت کا علاقہ گردانا جاتا تھا جیسا کہ فیروز آبادی کے قول سے واضح ہے جس کے مطابق دشت کا پورا علاقہ نبی قریب کی تحویل میں تھا جو کہ اہل بیت طاہرہ میں سے تھے۔

ہم قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہیں گے کہ موجودہ چار دیواری کے باہر ایک پرانی طرز کی بالکل نئی مسجد جو ابھی تک بنی چھت کے ہے بنادی گئی ہے اور اکثر زائرین کو (جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ اصلی مسجد اور مشربہ چار دیواری کے اندر واقع تھا) یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ مسجد مشربہ ام ابراہیم کی جگہ پر ہے جو کہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ بغیر چھت کے عمارت نہ تو اصلی مشربہ ام ابراہیم کی جگہ پر ہے جہاں نبی اکرم ﷺ نے نمازیں ادا کی تھیں اور نہ ہی اس کا کوئی تاریخی مقام ہے۔ پرانی اینٹیں لگا کر نیم تعمیر کردہ عمارت کو اصلی مسجد کی ایک شکل اور تاریخی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ چند شری پسندوں نے عامۃ المسلمین کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا ہے اور بہت سے

زیارتیں کروانے والے حضرات یہ کہہ کر زائرین کو بیوقوف بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اصل مسجد اندر ہوا کرتی تھی جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

ثنیات الوداع

ازمنہ قدیم میں شمالی جانب سے مدینہ منورہ آنے والوں کے لیے مدخل جبل سلع کی مشرقی جانب واقع ایک درہ کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ وہاں تک لوگ اپنے عزیز واقارب کو جن کو مکہ کی طرف جانا ہوتا تھا الوداع کہنے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس گھاٹی کا نام وداع کی گھاٹی (یعنی ثنیات الوداع) پڑ گیا تھا جو کہ زمانہ قبل از اسلام سے چلا آرہا تھا۔ اس عام فہم وجہ تسمیہ کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں مشہور تھیں جن کے سبب اس گھاٹی کو ثنیات الوداع کہا جاتا تھا تو ہم پرست یہود میں یہ بات عام تھی کہ جو بھی مدینہ (اس وقت کا یثرب) سے باہر جائے ثنیات الوداع کے مقام پر پہنچ کر گدھے کی طرح دس بار نہنہائے ورنہ وہاں سے نکلتے ہی اس کی موت واقع ہو جانے کا خدشہ رہتا تھا۔ عام مدنی بھی یہود کے قہرات کے جال میں پھنسے ہوئے تھے اور ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک بار عروہ بن ورد العسلی جو کہ زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور عرب شاعر گزرا ہے اس نے یہودی اس رسم قبیح کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو وہم باطل ثابت کر دیا وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے نہنہانے سے انکار کر دیا اور سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس بات سے یہود کی بہت سبکی اور جگہ ہنسائی ہوئی اور یوں اس قبیح توہم کو ترک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی تذکرہ نگار ایک اور روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ غزوہ خیبر سے فاتح و کامران لوٹے تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے آئے تھے جن سے انہوں نے وقتی شادی یعنی متاع کرلیا تھا جو کہ اس وقت مباح تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے نامدار ﷺ نے اس زواج موقت کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ جو بھی کسی ایسی عورت کو ساتھ لایا ہو وہ اس کو واپس روانہ کر دے۔ لہذا ایسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان عورتوں کو اس گھاٹی تک الوداع کرنے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام ثنیات الوداع پڑ گیا۔ (۲۱۴)

ثنیۃ الوداع کے مقام پر تعمیر کی گئی مسجد کی تصویر جو اب مڑک بنانے کی وجہ سے مسمار ہو چکی ہے

ابن سعد بھی ایک اور ایسی ہی روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتہ کے موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ اپنی افواج قاہرہ کو اس مقام تک الوداع کرنے کے لیے بخش نفیس تشریف لے گئے تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پر نور ﷺ غزوہ تبوک ہوئے تو پہلا پڑاؤ اس مقام پر لگایا گیا تھا۔ اسی طرح اور صاحبان مغازی کے مطابق جب آقائے دو جہاں ﷺ غزوہ بدر سے فاتح و کامران لوٹے تو اسی گھاٹی میں واقع درے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس کے برعکس کچھ صاحبان کا خیال ہے کہ حضور پر نور ﷺ ہجرت کے موقع پر بھی وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مگر ایسا نظریہ حقیقت سے متصاد ہے۔ مورخین، محققین اور سیرت نگاروں میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ جب آقائے دو جہاں ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت پر تشریف لائے تو قباہ کی طرف سے تشریف لائے تھے۔ چونکہ اس طرف بھی ایک ثنیات الوداع تھی (۲۱۵) جہاں سے مکہ مکرمہ سے آنے جانے والے گزرتے تھے اس لیے صحیح ترین قول یہی ہے کہ آپ حضور ﷺ نے اسی ثنیات الوداع سے گزر کر قباہ میں درود مسعود فرمایا تھا جہاں ابالیان قباہ کے بچوں نے آپ کا پر جوش استقبال کیا تھا مگر قباہ سے گزر کر جب آقائے نامدار ﷺ نے مدینہ منورہ میں نزول فرمایا تو چونکہ سب سیرت نگاروں کا اتفاق ہے

کہ آپ مختلف قبیلوں سے ہوتے ہوئے قبیلہ بنی ساعدہ کے علاقے سے گزر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو چونکہ قبیلہ بنو ساعدہ شمالی عرب
الوداع کے قریب ہی واقع تھا اغلب امکان یہ بھی ہے کہ آپ جبل سلع کے دامن میں واقع ثنایات الوداع کے درے سے بھی گزرے ہوں
جہاں پر ابالیان مدینہ کے نونہالوں نے دف بجا کر اپنے آقا اور مولا کا والہانہ استقبال کیا ہو جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی روایت
ہے اس طرح جب سید الانس والجان اور نورکون و مکاں علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے یثرب کے اندھیروں کو مدینہ النبی کے انوار طابہ سے
منور کیا ہوگا تو کون ایسا شخص ہوگا جو یہ نہ گنگمار رہا ہوگا:

طلع البدر علینا من ثنایات الوداع وحب الشکر علینا ما داع لكه داع

ایہا المبعوث فینا جنت بامر المطالع جنت شرفت المدینہ مرحبا یا حبیہ الداع (۲۱۶)

تاہم کچھ شارحین احادیث (مثلاً حافظ ابن حجر) کا خیال ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھیں اس لیے یہ
ممکن ہے کہ وہ جس والہانہ خوش آمدید کا ذکر کر رہی ہیں وہ اس وقت سے متعلق ہو جب کہ حضور والا شان ﷺ غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر
لوٹ رہے تھے اور اس وقت بھی اسی ثنایات الوداع (یعنی مای ثنایات الوداع) پر بچوں نے آپ کا استقبال کیا تھا کیونکہ شام کی طرف سے
آنے والوں کا فقط استقبال یہی مقام تھا فتح تبوک پر مدینہ منورہ کا ہر فرد خوشی سے سرشار اپنے سالار لشکر کا چشم براہ تھا اور جو نبی یہ خبر مدینہ پہنچا
بیرون جوان، زن و مرد سب شامی گھائی پر پہنچ کر اپنی پلکیں بچھائے چشم براہ تھے حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں: [مجھے اچھی طرح سے یاد
ہے کہ میں بھی باقی بچوں کے ہمراہ حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کرنے ثنایات الوداع پر گیا ہوا تھا۔] (۲۱۷) دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں: [مجھے
یاد ہے کہ میں بھی دوسرے بچوں کے ہمراہ حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کرنے ثنایات الوداع گیا تھا جبکہ آپ حضور ﷺ غزوہ تبوک سے واپس
تشریف لا رہے تھے۔] (۲۱۸) امام بیہقی بھی دلائل النبوة میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بچوں نے مشہور زمانہ نعت (طلع البدر علینا
الخ) گا کر آپ کا استقبال کیا تھا جبکہ آپ غزوہ تبوک سے بذریعہ ثنایات الوداع شامی (یعنی جبل سلع والی گھائی) فارغ و کامران مدینہ منورہ
لوٹ رہے تھے۔ دونوں روایتوں کے بظاہر تضاد سے بعض جدید سیرۃ نگار بھی اسی خیال کے حامی ہیں کہ طلع البدر علینا والی نعت غزوہ تبوک سے
واپسی پر جبل سلع کے دامن والی گھائی کے مقام ثنایات الوداع پر گائی گئی تھی واللہ اعلم بالصواب۔

تقریباً چودہ صدیوں تک وہ ثنایات الوداع آثار رسالت مآب ﷺ کے ایک اہم جزو کے طور پر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں جبل
سلع کے مشرقی دامن میں موجود رہی مگر جو نبی مدینہ منورہ نے عصر حاضر سے ہم آہنگی کے لیے عمرانی ارتقاء کی کروٹ لی تو وہ تاریخی آثار بھی اسی
تجدد کی بھیئت چڑھ گیا اور شارع سیدنا ابوبکر الصدیق (شارع سلطانیہ قدیم) کو سیدھا کرنے کی غرض سے جبل سلع کا وہ تمام تر علاقہ ہموار
دیا گیا جس کی زد میں وہ مسجد بھی جو اس گھائی کے اوپر بنادی گئی تھی آگئی اور یوں ایک اہم آثار نبوی دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا
(۲۱۹) انجینیر عبدالعزیز بن عبدالرحمن کعلکی (صاحب معالم المدینہ المنورہ) کہتے ہیں: [جہاں تک ثنایات الوداع کا تعلق ہے یہ پوری کی
پوری معدوم کر دی گئی ہے تاکہ المناخہ کی سرنگ (انڈر پاس) اور ملحقہ میدان کو وسیع کیا جاسکے اس کا محل وقوع موجودہ شارع سیدنا عثمان
سیدنا ابوبکر الصدیق کے انٹر سیکشن کے قریب ہی تھا۔ یہ پورے کا پورا کوئٹہ کبھی ثنایات الوداع ہوا کرتا تھا۔] (۲۲۰) اس ضمن میں جناب عالی
اشفق علی رقطراز ہیں: [جب عمر قاضی مدینہ منورہ امپروومنٹ ٹرسٹ کے رئیس بنے تو انہوں نے شہر نبی کو خوب سے خوب تر بنانے میں کوئی کسر
نہ اٹھا رکھی۔ وہ چھوٹی سی مسجد اور ثنایات الوداع بھی اسی جوش و جذبے کی نذر ہو گئی جو اس میدان میں واقع تھی جہاں پر طریق شہداء (شارع
بکر صدیقؓ) اور طریق سلطانہ (شارع سیدنا عثمانؓ) کا تقاطع (انٹر سیکشن) ہونا تھا اس گھائی کا تھوڑا سا حصہ ایک کونے میں بچ گیا تھا اور
بھی ۱۴۰۶ ہجری کے پہلے ہفتے میں معدوم کر دیا گیا اسے کاش کہ اس جگہ پر یادگار کے طور پر کوئی فوارہ یا کچھ اور تعمیر کر دیا جاتا تاکہ آنے والی

مدینہ منورہ کی چند غاریں یاد دیگر مقامات جو آقائے

دو جہاں ﷺ یا اصحابہ کرام یا افراد اہل بیت طاہرہ رضوان علیہم سے منسوب تھیں

کہف بنی حرام (غار بنی حرام)

کہف بنی حرام کی ایک تصویر،
یہ قبایب شمار ہو چکا ہے
مگر کہف بنی حرام ہوتی ہے

جبل سلع پر ایک غار تھی جہاں غزوہ احزاب کے دوران چند بار حضور
کائنات ﷺ نے استراحت فرمائی تھی، ابن زبالہ نے حضرت جابر سے روایت کیا
ہے کہ ”غزوہ خندق کے دوران اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ

کو کہف بنی حرام میں استراحت فرمانے کے لیے لے جاتے جہاں تاجدار مدینہ ﷺ آرام فرماتے اور جب صبح ہو جاتی تو آپ حضرت
تشریف لے آتے۔ اسے کہف الکبیر کہا جاتا تھا جو کہ ناصریہ پر انٹری سکول کے چھوڑے میں واقع تھی، اس تک جانے کے لیے دو کھجور
پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا جو کہ جبل سلع پر ایک معروف جگہ تھی جہاں اکثر مدنی لوگ پنک منانے چلے جایا کرتے تھے، یاد رہے کہ اس
کے علاقے میں قبیلہ بنی جہینہ کے کچھ لوگ آباد ہو گئے تھے۔

اس کے علاوہ جبل سلع پر ایک اور متبرک غار بھی ہے مگر اس پر وہ قہ جو کہ عثمانی دور میں تعمیر کیا گیا ہے اسے منہدم کر دیا گیا ہے اور اب
اکثر لوگ اس کے محل وقوع سے واقف نہیں ہیں، الطبرانی نے الاوسط اور الصغیر میں حضرت ابی قتادہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک بار حضرت
بن جبل شہ دوسرا حضور نبی اکرم ﷺ کی تلاش میں نکلے مگر آپ حضور نہ مل سکے، پھر وہ آپ حضرت ﷺ کے حجرات مبارکہ میں گئے مگر وہ
وہاں بھی نہ مل سکا، پھر وہ گلیوں گلیوں آپ حضور ﷺ کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ حضور ﷺ کی تلاش میں جبل ثواب
(جبل سلع کا ایک نام جبل ثواب بھی ہے) کا رخ کیا اور وہاں پہاڑ کی ایک بلند چوٹی سے چاروں طرف کا جائزہ لیا، دائیں بائیں دور دورہ
دوڑائی اچانک ان کی نظر رسول اللہ ﷺ پر پڑی جب کہ آپ حضور ﷺ ایک غار میں سجدہ ریز تھے، (راوی نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اس
تک پگھلندی بنائی ہوئی ہے) وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کر اس غار کے پاس آئے تو حیران ہو گئے کہ سرور دو عالم ﷺ اس وقت تک سجدہ
تھے، جب کافی دیر ہونے لگی تو ان کے دل میں یہ وسوسہ آنے لگا کہ کہیں سرکار دو عالم ﷺ کی روح مبارکہ تو پرواز نہیں کر گئی، جب رسول اللہ
نے اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھایا تو فرمایا: [جبریل میرے پاس اس جگہ (بہذا الموضع) آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور آپ
ہیں کہ آپ کیا پسند فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس پر جبریل
اثین چلے گئے اور پھر دوبارہ آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں ناامید نہیں کریں گے (یعنی سرخرو کر دیں
گے)، اس پر میں سجدہ ریز ہو گیا کیونکہ سجدہ ہی (تمام عبادتوں میں) اللہ عزوجل کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، [سبحان اللہ کیا مقام ہے،
بقاع طاہرہ کا کہ اسے نہ صرف مقام سجدہ سرور کو نمین ﷺ ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ یہ جگہ جلوہ گاہ جبریل بھی بنی، اس کے علاوہ ان شہ
حضرت یحییٰ بن النضر الانصاریؓ سے روایت کیا ہے: [رسول اللہ ﷺ کہف بنی حرام میں جلوہ افروز ہوئے تھے، [دوسری روایت حضرت معاذ
معاذی کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ: [ابے شک رسول اللہ ﷺ نے العینہ کے چشمہ کے پانی سے وضو فرمایا جو کہ کہف بنی حرام کے
ہے، [ان کے راوی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے بعض بڑوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس غار میں جلوہ افروز ہوئے تھے، [ابن

باقی غار کے علاوہ تھی جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ اسے کبف الصغیر کا نام دیا گیا تھا اور اس سے مراد یہی چھوٹی کبف بنی حرام ہے۔

اس کے قریب ہی عین النبی کا وہ مشہور چشمہ تھا جس کے متعلق ابن شہ نے حضرت عبدالملک بن جابر بن شیبہؒ سے روایت کیا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے اس چشمہ سے وضو فرمایا جو کہ کبف بنی حرام کے قریب ہے۔ ابن نجار نے حضرت طلحہ بن خراش بن عبدالرحمن بن خراش الانصاریؒ سے روایت کی ہے کہ اصحاب یہ کرام رضوان اللہ علیہم

غار مسجد کی ایک قدیم تصویر
(اس میں مدنی کی پہلی رہائی)

نعمین امام خندق کے دوران رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کبف بنی حرام چلے جاتے تھے جہاں آپ حضور ﷺ آرام فرماتے تھے۔ وہاں انصاریؒ کے فیضان سے ایک چشمہ بھی جاری ہوا جو کہ کبف بنی حرام کے بالکل پاس ہے اور اب تک جاری و ساری ہے۔ ”مطری نے اس بات کی ہے کہ مذکورہ چشمہ کا ان کے زمانے میں وجود نہ تھا جو غالباً خشک ہو کر معدوم ہو گیا ہوگا۔ مطری کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے امام سمہودینی نے لکھا ہے کہ: ”ہم نے مساجد الفتح کے بیان میں اس غار کی تفصیل بیان کی ہیں اور یہ کہ اس کے بالکل پاس ہی پہاڑ میں ایک گہرائی جگہ ہے۔۔۔ جو غالباً یہی عین النبی ہے جو کہ آج کل منقطع ہے اور اس کے آثار نظر آتے ہیں۔“ اور مساجد الفتح کے ضمن میں جہاں انہوں نے کبف بنی حرام کا تفصیلی ذکر کیا ہے وہاں اس بات کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ مذکورہ غار کے پاس ہی پہاڑ میں ایک گہرائی ہے جو کہ بہت چھوٹی سی ہے اور اغلب امکان یہی ہے کہ یہی چشمہ اور عین النبی تھا جس کا ذکر ”العینیہ“ کہہ کر کیا گیا ہے۔ (سمہودینی، صفحات: ۸۲۸-۸۲۹) یہ چشمہ مذکورہ غار کے چند فٹ اوپر کی جانب تھا جو کہ کئی صدیوں سے بند ہے مگر اس کے آثار واضح نظر آتے ہیں۔ بد قسمتی سے اس ٹکٹ کی غار آج کل کل کوڑے کرکٹ سے بھری ہوئی ہے۔

مشہد نفس الذکیہ

مشہد نفس الذکیہ افراد اہل بیت طاہرہ پر ظلم و ستم کی طویل داستان کا ویدول دوز باب تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں رقم ہوا جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے ایک اور باب (مدینہ منورہ کے ادوار پر فتن اور مصائب و آلام) میں تفصیلاً بیان کیا ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنیٰ ابن حسن حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی علیہ السلام (جو تاریخ اسلام میں نفس الذکیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے) نے بنو عباس کے افراد اہل بیت طاہرہ پر ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے اور اس جہاد میں اپنے جان نثاروں کے ساتھ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن کر دیئے گئے تھے مگر بعض کا خیال یہ رہا ہے کہ وہ اپنی جائے شہادت پر ہی (یعنی احجار الزبیت کے قریب) دفن کر دیئے تھے کیونکہ حضرت ابوذر غفاریؓ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم ﷺ مقام احجار الزبیت کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت ابوذر غفاریؓ کو فرمایا تھا کہ دیکھنا ایک دن یہ احجار الزبیت میرے ایک لخت جگر کے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ (یا اس کا بہت سا حصہ) اب مسجد نبوی کے اندر شامل ہو

یہاں سے شمار ردی چیزیں کھری نظر آتی ہیں

مسجد نبوی ﷺ کے قریب
تین الزرقاء کی ایک قدیم تصویر

گئی ہے کیونکہ اجار الزیت قدیم مورخین کی رائے میں سوق عیاء کے پاس ہوا کرتا تھا جسے کچھ مورخین نے الزوراء کا نام بھی دیا ہے اور جہاں قریب ہی حضرت مالک بن سنان کا مزار ہوا کرتا تھا اور اس علاقے کا اکثر حصہ مسجد نبوی کے توسیعی منصوبے کے وقت اس میں شامل ہو گیا تھا تاہم علامہ سمودئی کے مطابق وہ جبل سلح کے قریب اس کی مشرقی جانب ایک بڑی مٹر متروک سی مسجد کے صحن میں مدفون تھے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی قبر کے گرد سیاہ پتھروں کی چار دیواری کر دی گئی تھی جو بغیر چھت کے تھی۔ وہ مسجد جو مسجد الاعرج یا مسجد الذکی کے ہمسے مشہور تھی دیکھنے میں بھی ویران سی تھی اور نمازہ خجگانہ کی بجائے وہاں پر تین الزرقاء کے ایک نل (منہل) جو وہاں نصب کر دیا گیا تھا کی بہرہ سے جبل پہل رہتی تھی۔ (۲۲۴) ابالیان مدینہ طیبہ صدیوں تک اسی جگہ سے تین الزرقاء کا پانی کشید کرتے رہے تھے۔ بیسویں صدی کے نصف تک وہ ایک معروف مزار ہوا کرتا تھا علامہ شافعی کے مطابق وہ مزار جبل مستنذر (جس کے اوپر داؤد پاشا گورنر مدینہ کا نکل ہوا کرتا تھا) کی شمال جانب ہوا کرتا تھا۔

بہت سال پہلے وہ مزار منہدم کر دیا گیا جو کہ مسجد سبق کے قریب واقع ہوا کرتا تھا۔ پھر عمرانی تعمیرات نے رہتی رہتی کمرنگال دی وہاں علاقے میں سعودی پبلک ٹرانسپورٹ (نقل جماعی) کی بسوں کا اڈہ بنا دیا گیا تب یہ جگہ بھی ثنات الوداع کی طرح صفیہ ہستی سے حرف ہٹا دی طرح قلم زد کر دی گئی۔ اس کا معتد بہ حصہ سڑک کے نیچے آگیا اور یوں آثار اہل بیت کا ایک اور سنگ میل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

الغابہ

مدینہ منورہ کے شمال اور جبل احد کے جنوب میں واقع وسیع و عریض رقبہ پر پھیلے ہوئے گھنے جنگلات مدینہ منورہ کے لیے زمانہ گزشتہ تاریخ سے ایک مضبوط دفاعی لائن کا کام دیتے رہے ہیں۔ ان جنگلات کو الغابہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ الغابہ کا عربی میں معنی بھی جنگل ہے چونکہ بہت ساری وادیوں اور خاص طور پر وادی عقیق کا سیلابی پانی الغابہ میں سے گزرتا تھا اس لیے یہ تمام اراضی بہت زرخیز ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی شدید بارشیں ہوتیں اور مدینہ منورہ کی وادیوں کی طغیانی اس علاقے کو دلدل۔ ڈیلٹا۔ کی شکل میں تبدیل کر دیتی اس لیے اکثر زمین شوریلی سی ہو گئی تھی۔ جوں جوں مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتی گئی جنگلات کم سے کم ہوتے گئے مگر ترقی کے اس دور میں بہت ساری اراضی کو قابل کاشت بنالیا گیا ہے۔ تحلیل کی جدید ہستی اب یہ قدیم جنگل کی جگہ پر آباد ہے جو مدینہ منورہ کا سربزترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں آثار باغات (بساتین) اور خوبصورت پارک نظر آتے ہیں جیسے کہ حدیقۃ البری وغیرہ۔

تین الزرقاء کی ایک تصویر
جہاں سے اہل مدینہ
پانی کشید کرتے تھے

یہاں ہر قسم کا درخت پایا جاتا تھا جن میں جنگلی جانوروں کا راج ہوا کرتا تھا شہر نبی کی تمام تر ککڑی کی ضروریات اسی الغابہ جنگل سے پوری کی جاتی تھیں۔ نبی اکرم ﷺ کے لیے بنائے جانے والے منبر شریف کی ککڑی (شیشہ)

یہی اسی جنگل کے ایک حصے جس کو طرفہ کہا جاتا تھا سے حاصل کی گئی تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق ذی قرد کا مقام بھی اسی جنگل میں مدینہ منورہ کی جانب ہوا کرتا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ کے اونٹ چرا کرتے تھے جنہیں ایک مرتبہ بنو غطفان کے آدمیوں نے لے جانے کی کوشش کی تھی جس پر حضرت سلمہ بن اکوعؓ نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی جناب رسول مقبول ﷺ اپنے چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ان کے تعاقب کے لیے نکلے اور دور تک جنگل کے اندر تک نکل گئے۔ ابن زبالہ کے مطابق خطرات کے مخصوص حالات کے پیش نظر حضور نبی اکرم ﷺ نے پہلی مرتبہ ہمارے قلعہ کر کے وہاں پڑھی تھی۔

الغابہ کا بہت سا حصہ حضرت عباسؓ کے پاس تھا اور انکے بہت سارے کارندے وہاں کاشت کاری کیا کرتے تھے۔ ان کی وہ اراضی مدینہ منورہ سے تقریباً آٹھ میل دور ہوا کرتی تھی جیسا کہ فیروز آبادی وغیرہ نے بیان کیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کبھی ان کو اپنے کارندوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو وہ جبل سلع کے اوپر چڑھ کر ان کو آواز دیا کرتے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند آواز سے نوازا تھا انکے کارندے ان کی آواز سن لیا کرتے تھے۔

سٹیٹ پراپرٹی ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صوابدید پر تھا اور آپ جس کو بھی چاہتے اس میں سے کچھ اراضی عطا کر دیتے اس طرح بہت سارے اصحابہ کرام نے جن کو الغابہ کا کچھ علاقہ عطا ہوا تھا وہاں سخت محنت کر کے اس علاقے کو قابل کاشت بنا لیا تھا جہاں کھجور اور دیگر پھل دار درختوں کے علاوہ غلہ اور سبزیاں کثرت سے لگائی جانے لگی تھیں جو اہالیان مدینہ منورہ کی خوراک کی ضروریات پوری کرتی تھیں۔ ایک ایسا ہی قطعہ ارضی سیدنا ابو بکر الصديقؓ کو الاٹ ہوا تھا۔ ابن شہاب حضرت عروہ ابن زبیرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا: [ابو بکر صدیقؓ نے مجھے الغابہ سے اپنی اراضی سے چند کھجور کے درخت دیئے جن سے مجھے تقریباً بیس وسق کھجوریں ملتی تھیں جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ الغابہ سٹیٹ پراپرٹی تھی اس لیے خلفائے راشدین وقتاً فوقتاً اس میں سے اراضی کے ٹکڑے

علاقہ "الغابہ"
موجودہ حالت میں

اللہ متقی افراد کو عنایت کر دیا کرتے تھے۔ جب مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف غزوات اور حروب میں شرکت کرتے تھے تو ان کو مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے ہمارے ہو گئے تھے۔ ایسی ہی ایک مثال حضرت زبیر بن العوامؓ کی تھی جو گوکہ قبل از ہجرت ہی کافی امیر تھے مگر ہجرت کے بعد مال غنیمت مل جانے کے بعد ان کے مال و دولت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے الغابہ کی اراضی کا بیشتر حصہ اپنے لیے مبلغ ایک لاکھ ستر ہزار درہم میں خرید لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس اراضی کی قیمت میں اضافہ ہوتا گیا اور جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ پانچ لاکھ درہم کے مقروض تھے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا تمام قرضہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے انکی الغابہ کی اراضی کے کچھ حصہ اور دیگر مکانات جو وادی العقیق میں تھے بیچ کر ادا کیا تھا۔ وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ان کی الغابہ کی اراضی کو خریدا تھا ان میں حضرت

مسجد بنی ظفر آل عوام
کے ابتدائی دور میں

عبداللہ بن جعفر خیازہ عمرو بن عثمان بن عفان، حضرت معاویہ بن ابیوسفیان، اور ابن زبیر (جو ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے حقیقی بھائی تھے) شامل تھے۔ زیادہ تر حصہ حضرت معاویہؓ نے اپنے وکیل اور مدیر اراضی عبدالرحمن بن ابی احمد بن جحشؓ کے ذریعے خرید لیا تھا۔ اس طرح الغابہ کی اراضی میں سے جو حصہ بیجا گیا تھا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کی قدر و قیمت پچاس ملین اوروں والا کھد درہم سے تجاوز تھی۔ الغابہ کی اراضی کی قدر و قیمت میں اس قدر اضافہ محض اس لیے ہوا تھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت شاقہ کے بعد اس اراضی کو قابل کاشت بنالیا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین سونا گنتے لگی تھی، اگرچہ اس معاملے میں کافی تفصیل تو دستیاب نہیں ہیں مگر حضرت زبیر بن العوامؓ کی اراضی میں واقع چند آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے انتھک کوشش کی ہوگی۔ الغابہ کے ایک طرف جبل احد کی مشرقی جانب آج بھی ایک بڑے تالاب کے آثار ملتے ہیں جو ان کی اراضی کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پیمائش کے حساب سے وہ جگہ ۲۵ میٹر مربع ہے جب کہ اس کی گہرائی تقریباً سو میٹر ہے، اسے سنگ سیاہ سے بنایا گیا ہے اور اس کی دیواروں کی چوڑائی تقریباً پونے چار میٹر ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں الغابہ ایک گھنا جھنگل ہوا کرتا تھا جس میں شیشم کے درختوں کی بہتات ہوا کرتی تھی جس سے اہالیان مدینہ طیبہ اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ شہنشاہ کون و مکاں ﷺ کے منبر مبارک کے لیے لکڑی بھی اسی جھنگل کے ایک حصے میں کوٹرفہ کہا جاتا تھا سے لائی گئی تھی۔ (۲۲۵) اسی الغابہ کے ایک طرف (جبل احد کی جانب) حضرت زبیر بن العوامؓ کے وقف کی اراضی ہے، کہ ابھی تک محفوظ ہے اور بے اعتنائی کے سبب بھیانک ویرانی کا سامنا پیش کرتی ہے۔

وہ تبرکات جو مسجد بنی ظفر اور العوالی میں موجود ہوا کرتے تھے

مندرجہ بالا آثار اور تبرکات کے علاوہ جو مدینہ منورہ میں ہوا کرتے تھے حرہ شرقیہ میں واقع مسجد بنی ظفر میں بھی چند آثار مبارک تھے جن پر حضور نبی اکرم ﷺ کی کہنیوں اور انگلیوں کے نشانات جو صدیوں سے محفوظ چلے آتے تھے ۱۹۷۵ء تک وہ آثار مبارک موجود تھے جن کی بہت سارے زائرین نے تصدیق کی ہے لیکن بعد میں جب مسجد شریف کو مسمار کر کے اس کے کچھ حصے پر دعوت والا ارشاد (الامر بالمعروف اور بنی عن المنکر) کے صدر دفتر کی عمارت تعمیر کر دی گئی تو وہ تمام تبرکات گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔

مطری اور سمودی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس مسجد کی قبلہ کی جانب کچھ آثار مبارک تھے ایک آں حضور ﷺ کے خچر کے سموں کے نشان تھے اور اس کی غربی جانب ایک چٹان پر کہنی کا نشان ثبت تھا کیونکہ روایات کے مطابق سرور کائنات نے اپنے کہنی مبارک کو اس چٹان کے ساتھ سہارا بنا ہوا تھا اور وہ موم کی طرح نرم ہو گئی تھی جس پر وہ نشان ثبت ہو گیا تھا اور پاس ہی ایک اور چٹان تھی

مسجد بنی ظفر ۲۰۰۰ء میں

العوالی بشر یا ام ابراہیم کے پچھواڑے پر واقع
دو جگہ جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کی ڈاچی (قصوی)
کے پاؤں کے نشانات ابھی موجود ہیں

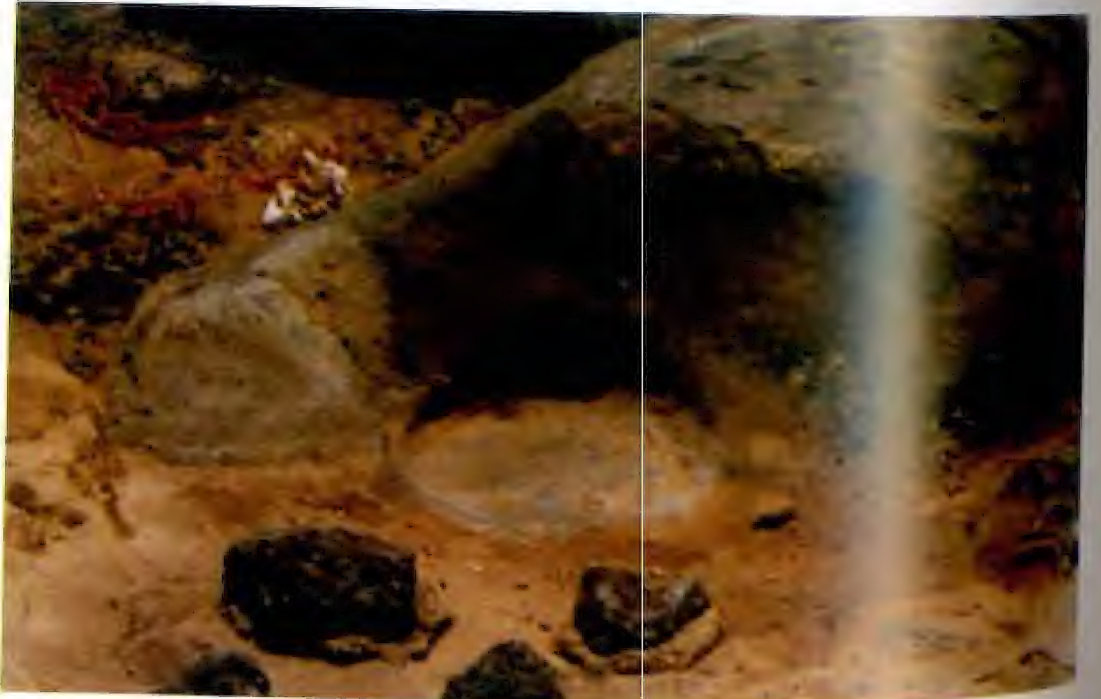

جس پر آں حضور ﷺ کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ (سمہودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات:
۲۸۳-۲۸۴)۔

اسی طرح مشربہ حضرت ام ابراہیم کے پچھواڑے ایک جگہ پر حضور نبی اکرم کی ڈاچی
(قصوی) کے پاؤں کے پتھر پر نشانات ہیں۔ اوپر ان نشانات کی تصویر دی جاتی ہے جو ۱۹۷۳ء میں اتاری گئی تھی۔ دوسری تصویر جو اس صفحہ کے
پچی طرف ہے سال رواں میں لی گئی ہے۔ یہ نقش پائے ناقہ مبارکہ اس وقت بنو قریظہ کے علاقہ میں ایک پہاڑی پر ثبت ہوئے تھے جب کہ
رسول مقبول ﷺ دعوت و ارشاد کی غرض سے قریہ بنو قریظہ تشریف لے گئے مگر وہ بد بخت اپنی بہت پر از سے رہے اور الناس کا ردو عالم ﷺ کی
شان میں گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ: ”اے محمد (ﷺ) بدر کی فتح کے دھوکے میں نہ رہ جانا کیونکہ وہ جنگ آپ نے ان لوگوں
کے خلاف لڑی ہے جو فن حرب سے نا آشنا تھے اور اس لیے آپ کو فتح حاصل ہو گئی مگر بخدا اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی کو تو
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں۔“ اس گستاخی پر جلال نبوت کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور
مرورہ عالم ﷺ جس ناقہ مبارکہ (قصوی) پر سوار تھے اس کے اگلے دونوں پاؤں اس سنگ خارا میں چھنس گئے جس پر وہ کھڑی تھی اور اپنا منہ
نقش جلال ربی دینا تک چھوڑ گئی۔ یہ نشانات اس وقت کے بنو قریظہ کے علاقے میں (العوالی میں مشربہ ام ابراہیم سے ذرا آگے) آج بھی
پوری آب و تاب کے ساتھ عشاق آثار رسول مقبول ﷺ کے دلوں کو گرماتے ہیں۔

العوالی بشر یا ام ابراہیم
کے پچھواڑے پر واقع
حضور نبی اکرم ﷺ کی
ڈاچی (قصوی) کے
پاؤں کے نشانات

حواشی

(۱) القرآن الکریم (الاحزاب: ۳۳-۳۵-۳۶) ﴿اے نبی بیشک ہم نے تمہیں شاہد اور خوشخبری دینے والے اور تنبیہ کرنے والے اس اللہ کے حکم سے اس طرف لانے والے کے طور پر اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے﴾ علاوہ ازیں قرآن کریم (المائدہ: ۵۵) ﴿بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نوری نبی اکرم ﷺ﴾ اور کھلی کتاب آئی ہے﴾

(۲) صحیح بخاری: جلد ۵ حدیث نمبر ۴۸۱ قرآن پاک نے بھی اس شجرہ مبارکہ کا ذکر کیا ہے۔ (فتح: ۱۸۱-۱۸۲) ﴿بیشک اللہ مومنوں سے خوش ہوا جب انہوں نے اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کی﴾ بعض روایت نگاروں نے اس معاملے میں کچھ غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے جس کا اذ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی بیعت رضوان کے مقام سے گزرتے تو اس مقام پر نماز دو گنا نہ ادا کر کے آگے جاتے تھے۔ مجید طور پر حضرت عمر فاروقؓ نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے مباد کہ کچھ کم عقل لوگ مستقبل میں اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ (دیکھئے: فیروز آبادی، معالم اللہ)۔ معالم طابہ، تشریح الجاسر دارالایمان، الریاض، ص: ۱۹۹) مگر جب اس موضوع کا نظر عمیق جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت حضرت عمر فاروقؓ پر سراسر بہتان ہے۔ حضرت سعید ابن مسیبؓ کی صحیح روایت کے مطابق (جن کے والد محترم حضرت مسیب ان خوش قسمت اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شامل تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے) فرماتے ہیں کہ بیشکل ایک ہی سال گزرا تھا جبکہ لوگوں کے لیے یہ تعین کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ کون کس جگہ پر واقع تھا لہذا جب صرف ایک سال کے بعد ہی اس درخت کا کل وقوع مفقود ہو چکا تھا تو عقل سلیم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس واقعہ کے چھ سال بعد جب انہوں نے عنان خلافت سنبھالی کیسے اس درخت کو گرانے کا حکم صادر فرمایا ہوگا۔ حضرت سعید ابن مسیبؓ کی روایت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ شجر مبارکہ کو حضور رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی مفقود ہو گیا تھا اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی قدر مسجد تعمیر کر دی تھی۔ نیز ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروقؓ خود بھی اپنے سید و آقا جناب رسالت مآب ﷺ کے آثار مبارکہ کا ہر احترام کرتے تھے (مثال کے طور پر: اپنے تمام دور خلافت میں وہ اس قسم مبارک کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جو کہ آقاؐ کے ہمدرد و ہم کونین ﷺ کے زیر استعمال رہ چکی تھی اور اسی طرح انہوں نے وہ نیزہ (عنبرہ) تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا جو آنحضرت ﷺ نے غزوہ بدر میں استعمال کیا تھا) لہذا ایسے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ انہوں نے اس شجر مبارکہ کو کاٹ گرانے کا حکم صادر کیا ہو جو نہ صرف اثر (تبرک) رسول مقبول ﷺ بھی ہو بلکہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آچکا ہو۔ یہاں تک کہ وہ لکڑی کا سنول جس پر حضرت بلالؓ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے پہلے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہؓ رضی اللہ عنہا (جو حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی تھیں) کے گھر پر رہا اور پھر نسل و نسل دار آل عمر میں صدیوں محفوظ رہا مزید برآں اس ضمن میں ہمیں اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جگہ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی تھی۔ حضرت طارق بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں: [جب میں حج پر روانہ ہوا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کونسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب سے بیعت رضوان لی تھی]۔

(۳) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، مدار صادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۴۳۱، ابن کثیر (ت: ۷۴۱ھ ہجری): البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، ج: ۵، ص: ۱۶۵

(۴) صحیح بخاری: ج: ۱، نمبر: ۵۵۷ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ وضو فرماتے تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح دوڑ کر آتے کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔

(۵) صحیح بخاری: ج: ۱، نمبر: ۱۷۱

(۶) جناب محمد علوی النخعی: مفاتیح حبیب النصح، مدار الانسان، دمشق، طبعہ اولیٰ ۱۹۸۵، ص: ۱۵۰ اس معاملے میں وہ بھی صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والنفسہ پر انحصار کرتے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم: ج ۳، نمبر ۵۰۹۹، ان کثیر، مصدر مذکور، ج ۳، ص ۶۱، ۱۷۶

(۲) ابن سعد، ج ۸، ص ۳۲۸

(۳) ابن اسحاق: سیرۃ رسول اللہ ﷺ، انگریزی ترجمہ الفریڈ گیوم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، صفحات: ۱۵۰۳-۱۵۰۴

(۴) جناب محمد طوی النبی: حصہ مذکور، ص ۱۳۳، حاشے میں وہ صحیح بخاری، باب الشروط فی الجہاد میں ایک حدیث سے استناد کرتے ہیں۔

(۵) امام ابی عبد اللہ ابن اسحاق النخعی (ت: ۷۷ھ) بخاری (۲۷۷) اخبار مکہ فی قدیم الدہر والحدیث، ناشر: دار خضر، بیروت (۱۹۹۸) جلد دوم (جزء اول)۔

(۶) جناب محمد طوی النبی النخعی: ص ۱۴۹-۱۵۰، حاشے میں وہ بخاری و دارقطنی و احمد ابن حنبل اور الفسائی کی روایت کردہ احادیث مہار کہ سے استناد کرتے ہیں۔

(۷) ابن الاثیر (ت: ۶۳۰ھ) بحری، اسد الغابہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج ۱، ص ۳۳۰

(۸) قاضی عیاض، مصدر مذکور، ج ۲، صفحات: ۷۰۴، ۷۰۵

(۹) ابن سعد، ج ۱، ص ۲۵۳

(۱۰) ایضاً

(۱۱) جناب محمد طوی النبی النخعی: ص ۱۵۱

(۱۲) ایضاً

(۱۳) ابن شہ، البزید بن شہ، التیمی، البصری (۱۷۳-۲۶۲ھ) بحری، ج ۱، ص ۱۲۳

(۱۴) صحیح بخاری، جلد ۳، نمبر ۳۳۳۳ و ۳۵۱۴

(۱۵) ابن شہ، ج ۱، ص ۲۷۳، صحیح بخاری، ج ۷، نمبر ۶۸۸ و ۶۸۷ نیز صحیح مسلم، ج ۳، نمبر ۶۶۷

(۱۶) ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۳۱

(۱۷) ابن شہ، ج ۱، ص ۱۵۹

(۱۸) ابن سعد، ج ۲، ص ۳۵۳

(۱۹) جناب رسول مقبول ﷺ کا ظلم مبارک (عقاب) اور چند شمشیریں توپکائی کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں، سلاطین عثمان اس متریک اثر نبوی شریف یعنی عقاب کو ان موقعوں پر نکال کر اپنے ساتھ رکھتے تھے جب وہ لشکر کشی کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد سے اب تک وہ حجر نبوی شریف توپکائی میں ہی محفوظ ہے۔

(۲۰) ابن سعد، ج ۱، ص ۲۸۳

(۲۱) ابی القریب عبد الرحمن ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ھ) (بحری)، الوفاء باحوال المصطفیٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت (۱۹۸۸) ص ۶۰۹

(۲۲) ایضاً

(۲۳) امام ابی الحسن بلاذری (ت: ۲۷۹ھ) بحری، فتوح البلدان، دار الکتب العلمیہ، بیروت (۱۹۹۱) ص ۱۹۹، اور ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ھ) بحری، الکامل فی

التاریخ، دار الکتب العربی، بیروت (۱۹۹۹)، جلد دوم، ص ۲۵۳

(۲۴) ابن سعد، ج ۱، ص ۲۸۸

(۲۵) القرآن الکریم (آل عمران: ۹۷)

(۲۶) القرآن الکریم (البقرہ: ۲۳۸)۔

(۲۷) مولانا عبد الماجد دریآ باری، تفسیر القرآن، تاج پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، طبعہ اولیٰ، ج ۱، صفحات: ۱۷۱-۱۷۲، انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے مطابق تابوت اور مکمل مستطیل شکل کا ایک صندوق تھا جو اٹھائی ذرع لمبا اور ڈیڑھ ذرع چوڑا اور گہرا تھا اور قوم یہود کا سب سے قدیم اور مقدس ترین متحرک ہوا کرتا تھا جسے وہ لوگ اپنے رب کا واضح اور ظاہری مظہر گردانتے تھے۔ یہ ان کی ساری رسلوں اور نبیوں میں ان کے ساتھ تھا اور اسی کی وجہ سے ان کو فتح پر فتح نصیب ہوا یا کہ ان کی فتح مزید برآں وہ اسے ممکن الہی سمجھا کرتے تھے۔ (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا، گیارہواں ایڈیشن، جلد ۲، ص ۳۶۵) اس سلسلے میں مولانا

شبیر احمد عثمانی جاشیہ طراز ہیں، نبی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیائے نبی اسرائیل نے اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ اس کی برکت سے فتح و فتنا جب جاوٹ غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا منظر منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھنے و چیں و با اور بلا آ جاتی۔ پانچ شیر ویران ہو گئے ناچار ہو کر دو بیلیوں پر اس کو ادا کر بانکہ و پافٹے سے بانکہ کر طاووت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ نبی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طاووت کی بادشاہت پر یقین لائے اور طاووت نے جاوٹ پر فوجیں بھیج کر موسم نہایت گرم تھا تفسیر القرآن الکریم مطبوعہ شاہنجد مملکتس، مدینہ منورہ، ص: ۵۱

(۳۳) عبداللہ یوسف علی The Holy Quran: Its Meanings دار المعرفہ بیروت، ص: ۹۹، (الواریح نور الدات کے علاوہ اسی صندوق میں من لکھی ہو
(عہد نامہ حقیق، ص: ۲۰۹، حاشیہ) اور عصائے موسیٰ علیہ السلام بھی تھا (یسو: ۹-۵) دیکھئے Towards Understanding the Quran تفسیر القرآن کا انگریزی ترجمہ از نظرسحاق انصاری، اسلامک فاؤنڈیشن، جلد: ۱، ص: ۱۹۱

(۳۵) عہد نامہ حقیق، ص: ۲-۵ اور ۶-۷

(۳۶) ابوالولید الزرقانی (ت: ۲۱۹ھ) تاریخ مکہ ناشر مصطفیٰ احمد الباز، مکتبہ التجار یہ مکہ، المکتبہ، اصدار اول (۱۹۹۵) ج: ۱، ص: ۲۲۲

(۳۷) محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک (تاریخ الطبری)، بیروت، جلد: ۱، ص: ۱۱۹، تاہم علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مذکور قرآن (جنگ) اس آگ کی نذر ہو گئے تھے جس نے یزیدی افواج کے حملے کے وقت کعبہ المشرق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تاریخ الخلفاء، بیروت (۱۹۸۳) ص: ۴۵
یہ نقطہ نظر بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ آٹھ مبارک حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اور پھر بعد میں تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں محفوظ تھے۔

(۳۸) طبری، ج: ۳، ص: ۱۸۰

(۳۹) صحیح بخاری، ج: ۸، نمبر: ۲۹۸

(۴۰) سیدہ ام سلمہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ماجدہ تھیں، جناب انسؓ کے والد کے بعد انہوں نے مشہور صحابی حضرت ابو طلحہؓ سے شادی کر لی تھی، وہ حضور اکرم ﷺ کے اہل خانہ کے خانگی امور کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں اور اس وجہ سے انہیں حضور ﷺ اور اہل بیت طاہرہ سے بہت قربت حاصل تھی۔ آقائے دو جہاں سید انسؓ والیانؓ کبھی کبھار ان کے ہاں تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کا گھر چھوٹا تھا، ان کے قریب نہ کر تا تھا جو گلہ کباب مسجد نبوی شریف میں آ چکی ہے۔

(۴۱) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر: ۵۷۶۲

(۴۲) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۸، ص: ۴۲۹، حضرت انس بن مالک کا انتقال ۱۱۰ سال کی عمر میں ہوا تھا۔

(۴۳) ایضاً، نیز ج: ۸، ص: ۴۲۸

(۴۴) محمد بن عمر بن خالد (واقعی - ت: ۲۰۷ھ) کتاب المغازی، عالم الکتاب بیروت، طبع سوئم، ج: ۲، ص: ۶۱۵

(۴۵) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۸۴۳ نمبر: ۷۸۵

(۴۶) ابن الکثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۶، ص: ۱۹

(۴۷) ابن عبد ربیع، العقد الفرید، ص: ۵۲۳

(۴۸) ابن الکثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۱۶۵

(۴۹) القرآن الکریم (الیوسف: ۹۳)

(۵۰) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۵۴

(۵۱) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۷۶۲

(۵۲) ابن الکثیر، الفصول فی سیرت الرسول، ص: ۱۸۷ مزید برآں دیکھئے البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۳۱۰، ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ھ) الوفا: ۳۱۴ھ

اصطلاحی مدنی، سبب العلویہ، ج ۱، ص ۱۹۸۸) ہجرت ۵۹۸

(۵۸) ابن شہین، ج ۱، ص ۳۰۳
(۵۹) امام احمد المقرئ التلمسانی (۹۹۴-۱۰۳۱ ہجری) فتح المتعالم فی مدح العال (اردو ترجمہ)، ناشر محمد طفیل بھٹی مدنی، لاہور (۲۰۰۰ء) صفحات ۲۹۱-۲۹۲، مزید
ہرآن ابن سعد، ج ۱، ص ۲۸۳ (صفحہ ۲۸۳) طفیل بن عمرو نے فرمایا: [انس بن مالک] حضور سرور کو نہیں دیکھا کے نعلین مبارکہ اور آپ کی دیگر ذاتی استعمال کی
شیہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

(۶۰) ابن سعد، مصدر مذکور، ج ۱، ص ۲۸۴

(۶۱) صحیح بخاری، ج ۳، نمبر ۳۳۹۰، ج ۱، نمبر ۷۳۹، ابن سعد، ج ۱، ص ۲۸۱

(۶۲) ترمذی (اردو ترجمہ مدح الزماں) ضمیمہ، اسلام پبلشرز لاہور، ج ۱، ص ۲۲۶

(۶۳) امام احمد المقرئ التلمسانی، مصدر مذکور، ص ۲۹۵

(۶۴) ضمیمہ ص ۳۵۰

(۶۵) ایضاً صفحات ۲۵۱-۲۵۲

(۶۶) صحیح بخاری، ج ۱، نمبر ۷۳۸

(۶۷) امام تلمسانی، مصدر مذکور، ص ۲۵۸

(۶۸)

(۶۹) ابن الاثیر، امداد الغابہ، ج ۱، ص ۱۴۱

(۷۰) صحیح بخاری، ج ۱، نمبر ۱۴۷

(۷۱) امام تلمسانی، مصدر مذکور، ص ۲۸۰

(۷۲) ایضاً

(۷۳) ابن سعد، ج ۱، ص ۲۷۹

(۷۴) دو حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت حبیبہ بنت خاریجہ بن زید الانصاریہ کے اطمین سے پیدا ہوئی تھیں (ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ،
ج ۲، ص ۲۶۳)۔

(۷۵) امام احمد المقرئ التلمسانی، مصدر مذکور، صفحات ۳۲۹-۳۳۰، ابن سعد نے بھی اس معاملے میں ایسی ہی روایت کی ہے مگر اتنا اضافہ مزید کر دیا ہے کہ وہ
نعلین حضرت ابن عمرؓ کے لیے تھے (مصدر مذکور، ج ۱، ص ۲۷۹)۔

(۷۶) امام تلمسانی، مصدر مذکور، صفحات ۳۳۹-۳۴۱

(۷۷) ابن الاثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۷۷

(۷۸) امام احمد المقرئ التلمسانی، مصدر مذکور، ص ۳۱۹

(۷۹) سیوطی طیف (۱۸۳۵-۱۹۰۲ء) تاریخ لاہور تجلیات، لاہور، (۱۹۹۷ء) صفحات ۳۳۵-۳۳۷

(۸۰) شہباز خان، ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ پنجاب، لاہور، بادشاہی مسجد لاہور میں آثار مبارکہ، ناشر محکمہ اوقاف لاہور (۲۰۰۱ء) ص ۳

(۸۱) تیسرے (انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا اون لائن Encyclopaedia Britannica Online

<http://members.eb.com/bol/topic?eu=74439&scn=1> [accessed: October 2 2001]

(۸۲) (اصل وصال) نمبر ۱۲ (برائے شہباز درمضان ۱۳۲۰ ہجری) یہ مسجد جواب جامعہ سمجھدار کے نام سے جانی جاتی ہے ماضی میں جامعہ الحشر کہلاتی تھی۔ عثمانی
خلافت میں ۱۰۰۸ ہجری میں اس کی مرمت کروائی گئی۔

- (۷۸) امام تلمسانی، مصدر مذکور، ص: ۳۴۰
- (۷۹) ایضاً، ص: ۳۲۳
- (۸۰) اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری)، سیاحت نامہ (عربی ترجمہ: الرحلۃ الحجاز)، ص: ۳۳۵
- (۸۱) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر: ۳۳۰
- (۸۲) سنن ابی داؤد (اردو ترجمہ: حید الزمان) اسلامی اکیڈمی، لاہور (۱۹۸۳ء)، ج: ۲، نمبر: ۶۳۷، ص: ۲۳۲
- (۸۳) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۵۳ صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۷۰
- (۸۴) ایضاً، ص: ۳۵۶
- (۸۵) ابن اسحاق، صفحات: ۵۹۷-۶۰۲
- (۸۶) ابن الکثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۴، صفحات: ۳۲۵-۳۲۰
- (۸۷) علی فقور، دیوان کتب بن زبیر، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت (۱۹۸۷ء)، ص: ۶۰، لفظ ہذا قسراً نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تعداد کی بات نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اس بڑے شریف کو مبلغ ۳۰,۰۰۰ درہم کے عوض خریدا تھا۔
- (۸۸) ابن الکثیر، مصدر مذکور، ج: ۵، ص: ۱۵
- (۸۹) علامہ جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، ص: ۱۹، ابن عبد ربہ بھی اپنی شہرہ آفاق تصنیف (العقد الفرید، ص: ۱۶۷) میں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ ہی تھے جنہوں نے اس بڑے شریف کو خریدا تھا، نیز دیکھئے: محمد رضا، (محمد رسول اللہ ﷺ) دارالکتب العلمیہ بیروت (۱۹۷۵ء)، ص: ۳۲
- (۹۰) ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۴، ص: ۳۵۱
- (۹۱) توپکا پی و ب سائٹ کے مطابق وہ صندوق جس میں بڑے شریف محفوظ ہے اسے مشہور ترک سیاح اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) کے والد نے بنایا تھا
- (۹۲) الترمذی (اردو ترجمہ: دایع الزمان)، ج: ۱، ص: ۶۱۹
- (۹۳) سنن ابی داؤد (اردو ترجمہ: حید الزمان، ج: ۳، نمبر: ۸۱۳، ص: ۲۹۸)
- (۹۴) ابن سعد، ج: ۱، صفحات: ۳۷۳-۳۷۴ نیز صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۶۲۰
- (۹۵) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۷۷
- (۹۶) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۷۶۷
- (۹۷) السید سمبودی (نور الدین علی بن احمد السبودی المتوفی ۹۱۱ ہجری) وقفاً بالوفا، بابا خیابار دارالمصطفیٰ، ص: ۹۴
- (۹۸) سنن ابی داؤد: کتاب ۳۳، نمبر: ۳۲۱۲
- (۹۹) ایضاً، نمبر: ۳۲۲۳
- (۱۰۰) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۷۵۶
- (۱۰۱) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۷۵
- (۱۰۲) ایضاً، ص: ۳۷۷
- (۱۰۳) صحیح مسلم، کتاب: ۱، حدیث نمبر: ۱۴۷
- (۱۰۴) الترمذی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۶۱۷
- (۱۰۵) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۵۵
- (۱۰۶) ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۱، صفحات: ۱۳۹-۱۴۰
- (۱۰۷) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۳۶۲، ان کے بیان کے مطابق ایسے سفرہ کی تعداد چوتھی، مگر ابن اسحاق اور ابن الاثیر اور کچھ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ سفرہ کی تعداد

رہے تھے (ابن اسحاق، ص ۲۵۳ اور ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ص ۹۱) ان کے خیال میں وہ نہ مذہب جو یہ مدعا کہہ سکے وہ بھی اسی گروہ میں شامل تھے ان کے علاوہ بھی بعد میں متفقہ قیام کیا گیا کہ اس گروہ میں ان کے بعد ان کے پیروں کی مہمات پر وہ ان کے پیروں (ابن سعد، ص ۲۶۲) (۱۰۸)

صحیح مسلم، ص ۳، حدیث نمبر ۵۲۱۸ اور ابن سعد، ص ۲۵۸ (۱۰۹)

صحیح بخاری، ص ۹، باب رقم ۳ (حدیث نمبر ۳۶۹ سے پہلے) (۱۱۰)

ابن مبارک کے آخر میں قرآن کریم کی حدود آل عمران کی آیت نمبر ۶۳ بھی شامل ہے (۱۱۱)

یضا (۱۱۲)

ابن اسحاق، ص ۲۵۳ (۱۱۳)

ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ص ۲۱، ص ۶ (۱۱۴)

The Life and Work of Prophet of Islam (۱۱۵)

انگریزی ترجمہ "Prophete de l'Islam Sa Vie et Son Oeuvre" شہود اسلام کے لیے اس کی زندگی، اسلام کا روح، ص ۲۳ اس سلسلے میں ابن الجوزی (وفاء جوہال، ص ۱۱۱) حضرت ابن عباس کا بیان نقل کرتے ہیں (حاکم مستدرک، ص ۱۱۱) نے حضور نبی اکرم ﷺ کو آپ شیخہ کا اس بھی جتنے بھی تھا جس سے اس حضرت ﷺ پانی پر وہ وہ فیہ دوش فرمایا کرتے تھے) (۱۱۶)

صحیح مسلم، ص ۳، حدیث نمبر ۲۹۷۳ اور ۲۹۷۴ (۱۱۷)

ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ص ۲۱، ص ۶ (۱۱۸)

(۱۱۹) (انگریزی ترجمہ) The Life and Work of Prophet of Islam، صفحات ۲۶۸-۲۶۹، ان کے موصوف نے اس نام مبارک کے اصلی ہونے کے متعلق بہت سی دقیق معلومات مہیا کی ہیں اس کی ایک صاف کاپی مکتبہ الحرم الامریہ میں مسجد نبوی شریف کے مخطوطات کے کمرے میں دیوار پر آویزاں ہے۔ (۱۲۰)

صحیح بخاری، ص ۹، نمبر ۳۶۹، ابن سعد، ص ۲۶۰، ابن اسحاق نے یہی حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے بیان کی ہے مزید برآں دیکھئے ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ص ۲۱، ص ۶ (۱۲۱)

ابن اثیر (ت ۷۰۷ھ) (البدایہ والنہایہ، ص ۲۳۳) (۱۲۲)

ابن سعد، ص ۲۵۸-۲۵۹ (۱۲۳)

ابن الاثیر، اصل اثر ان میں ہے جسے امامیہ اس میں اصلاحی نے ۱۴۰۰ھ ہجری میں ملاحظہ کیا تھا (۱۲۴)

صحیح بخاری، ص ۲۱، ص ۵۳۲ (۱۲۵)

صحیح بخاری، ص ۲۱، باب ۳۰، ص ۳۶۸ (۱۲۶)

صحیح بخاری، ص ۲۱، ص ۳۶۱ (۱۲۷)

ابن سعد، ص ۲۵۸ (۱۲۸)

ابن اثیر، البدایہ والنہایہ، ص ۲۱، ص ۶ (۱۲۹)

ابن سعد، ص ۲۵۸ (۱۳۰)

صحیح بخاری، ص ۲۱، نمبر ۵۴۱ (۱۳۱)

سنن ابی داؤد، کتاب ۲، نمبر ۳۲۲۳ (۱۳۲)

ابن سعد، مصدر مذکور، ص ۲۵۸ (۱۳۳)

سنن ابی داؤد، کتاب ۲، نمبر ۳۰۳۳ (۱۳۴)

الترغی، ص ۲۱، صفحات ۳۹۸-۳۹۹ (۱۳۵)

(۱۳۳) گارڈین ان لنڈ کا ویب سائٹ <accessed: October 22, 2002> <Guardina Newspapers Ltd> 2001

(۱۳۴) ٹائم میگزین، مارچ ۱۹۹۷ء، ج: ۱۲۹، نمبر: ۱۳

<http://www.time.com/time/magazine/1997/int/070331/asia/omar.html> <accessed: October 25 2001>

<http://www.reuters.com/news_article.jhtml?type=worldnews&StoryID=37503> <accessed: November 15, 2001>

2001

(۱۳۶) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۸۵

(۱۳۷) ابن اسحاق، (اضافات از ابن ہشام) ص: ۵۶۱، ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج: ۲، ص: ۴۴۳، ابن کثیر بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری کی تعریف کی تو جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا: (میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے)۔ البدایہ والنہایہ، ج: ۴، ص: ۴۲

(۱۳۸) الترمذی، ج: ۱، ص: ۶۰۳

(۱۳۹) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۸۵، مسند امام احمد و تاریخ الخلفاء، از علامہ سیوطی، ص: ۱۹

(۱۴۰) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۸۵

(۱۴۱) صحیح بخاری، ج: ۴، باب: ۵۳، نمبر: ۳۴۲۴، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۶، ص: ۶۱

(۱۴۲) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۴۸۶

Art: Dhu al-Faqar: encyc. Britannica online (۱۴۳)

[<http://members.eb.com/bol/topic?eu=30726&scn=1> [Accessed: October 2, 2001]

(۱۴۴) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، مصدر مذکور، ص: ۱۲۶، واحد الفایہ، ج: ۱، ص: ۱۴۱، مزید دیکھئے سمودی (الوفاء بالخبر و دار المصطفیٰ) ص: ۹۴۳

(۱۴۵) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب (اردو ترجمہ سید سید محمد عرفان علی، نتائج کتب دہلی، ۱۹۸۷ء)، ص: ۱۹۳، ان کا یہ بیان سید سمودی کے مطابق ہے (۹۴۳) الوفاء، ص: ۹۴۳

(۱۴۶) العضب شمشیر کے متعلق تفصیل مصری جریدے، آخر السامع، مطبوعہ قاہرہ، سے ماخوذ ہیں،

(۱۴۷) ابن اسحاق، ص: ۴۸۱

(۱۴۸) ابن الجوزی (الوفاء، باحوال المصطفیٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۸ء)، ص: ۶۹۰

(۱۴۹) ابن اثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۴، ص: ۲۵

(۱۵۰) صفی الرحمن مبارکپوری، الرئیق المختوم، دار السلام، ریاض (۱۹۹۳ء)، ص: ۲۷۶، باضافہ تفسیر خود (کیونکہ بخاری شریف کی روایت کردہ حدیث کے مطابق حضرت سعد ابن ابی وقاص کا قول ہے: (رسول اللہ ﷺ نے یوم احد کے موقع پر اپنے ترکش سے تیر نکال کر مجھے دیئے اور فرمایا: [حدیث چلنے میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں]، ج: ۵، نمبر: ۳۸۵، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تیر حضور نبی اکرم ﷺ نے نہیں اپنے ترکش سے نکال کر دیا تھا۔

(۱۵۱) ابن الجوزی (الوفاء، باحوال المصطفیٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۸ء)، ص: ۶۹۳

(۱۵۲) محمد رضا، (محمد رسول اللہ ﷺ) دار الکتب العلمیہ، بیروت (۱۹۷۵ء)، ص: ۲۹۵

(۱۵۳) قاضی غیاث الشفاء، جلد: ۲، ص: ۴۴

(۱۵۴) جناب محمد علوی الہی الحنفی، مصدر مذکور، صفحات: ۱۳۳-۱۳۴

(۱۵۵) رحلہ ابن ہبیر، مصدر مذکور، ص: ۱۴۲

(۱۵۶) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر: ۳۰۸، ج: ۴، نمبر: ۴۱، ج: ۵، نمبر: ۷۸۳

- (۱۵۱) قطب الدین الہی، تاریخ المدینہ، مکتبۃ الشافعیۃ الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۹۹
- (۱۵۲) جلیلی عیاض، مصدر مذکور، ص: ۳۶۰، (بیج اضافہ خود)
- (۱۵۳) ابن بخاری، الدرر الخفیہ فی تاریخ المدینہ، صفحات: ۱۶۶-۱۶۷
- (۱۵۴) رطلہ ابن جبیر، ص: ۱۳۲
- (۱۵۵) ابن قتیہ، المعانی (ت: ۸۸۵ ہجری)، مصدر مذکور، ص: ۱۷۲
- (۱۵۶) ابن بطوطہ (محمد ابن عبد اللہ)، Travels in Asia and Africa، سرور مکتبہ الجور، (۱۹۸۵ء)، ص: ۷۱
- (۱۵۷) محمد بن احمد المظفری، ص: ۲۷
- (۱۵۸) ابن قتیہ، المعانی، ص: ۱۷۱
- (۱۵۹) قطب الدین الہی، ص: ۱۰۷
- (۱۶۰) ابن عبد ربہ، کتاب العقد الفرید، ص: ۳۹۵
- (۱۶۱) رطلہ ابن جبیر، ص: ۱۳۳
- (۱۶۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۳۱۲-۳۱۳
- (۱۶۳) ایضاً، نمبر: ۳۳۳
- (۱۶۴) ابن شہر آشوب، البصری، ج: ۱، ص: ۱۳۱
- (۱۶۵) ابن سعد، ج: ۵، ص: ۳۰۶
- (۱۶۶) ابن سعد، ج: ۷، ص: ۵۲
- (۱۶۷) علامہ جمال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص: ۸۵
- (۱۶۸) ابن الجوزی، الثقات عند الکلمات، دار لکاتب العلمیہ، بیروت (۱۹۸۹ء)، ص: ۸۹ اور ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۵، ص: ۲۰۳
- (۱۶۹) ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ص: ۱۲۱
- (۱۷۰) ابن الاثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۶، ص: ۸۰
- (۱۷۱) امام احمد المقتری، التلمسانی، ص: ۳۵۱
- (۱۷۲) یہ معلومات اسلامک اوپنیشن گےوب سائٹ <http://www.islamic-awareness.org> سے لی گئی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ تصویریں چھاپنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔
- (۱۷۳) سید محمد لطیف، تاریخ الجور (مصدر مذکور)، ص: ۱۸۴، باقی کی تفصیل اسی کتاب میں صفحات: ۳۳۵-۳۳۷ پر دی گئی ہیں۔
- (۱۷۴) شہباز خان، ڈاکٹر، یکٹر جنرل محلہ آغا قدیمہ، پنجاب الجور، بادشاہی مسجد الجور میں آثار مبارکہ، ناشر محکمہ اوقاف لاہور (۲۰۰۱ء)، صفحات: ۸-۱
- (۱۷۵) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۵۴۱
- (۱۷۶) ابن شہر آشوب، البصری، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۱۲
- (۱۷۷) قطب الدین الہی، مصدر مذکور، ص: ۱۱۲
- (۱۷۸) سنن امام احمد بن حنبل، کتاب الزہد نیز ابن الجوزی (وفاء، بحوالہ المصطفیٰ)، ص: ۵۶۷
- (۱۷۹) سنن ابی داؤد، کتاب: ۳۲، ص: ۲۰۷
- (۱۸۰) ابن بخاری، مصدر مذکور، ص: ۲۰۷
- (۱۸۱) رطلہ ابن جبیر، ص: ۱۳۱

(۱۸۸) اعطری، مصدرد مذکور، ص: ۳۹

(۱۸۹) عباس، دارو، الدن والتاریخ الخرمین الشریفین، مطبوعہ مرکز الخرمین، بیروت، امکرمہ (۱۹۸۰)، ص: ۲۳۶، ان تحرکات کے متعلق مزید معلومات ہم تصدیق کوششیں سوائے اس کے کہ ان میں سے چندہ حرکات ترک اپنے ساتھ استبدال لے گئے تھے، جواب تو چاکانی میہ زیر میں محفوظ ہیں۔

(۱۹۰) احمد بن محمد الحمید العباسی، مصدرد مذکور، ص: ۱۲۵ (اضافے کے ساتھ)۔

(۱۹۱) رطلہ ابن ابیہ، ص: ۱۳۲

(۱۹۲) یوسف بن عبد الرزاق، معالم الارواح، ص: ۲۵۳

(۱۹۳) سید محمد ظہر الحسن گیلانی، دربار نبوت کی حاضری (دور ۱۹۲۷ء، ۱۹۸۶ء) مطبوعہ الفرقان، یک، پوٹو کتب، ص: ۶۱

(۱۹۴) فرید امرائیل (Major Peace Treaties of Modern History, New York: Chelsea House Pub, Vol 2) ص: ۱۳۸

(۱۹۵) ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الخرمین، مطبوعہ مکتبۃ الدار الکتاب العصریہ، قیامہ (۱۹۲۵ء، پہلی بار ۱۳۴۴ھ) جلد: ۱، ص: ۳۸۹

(۱۹۶) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، اسلامک گیلڈ، جلد: ۸، ۱۹۳۸ء، صفحات: ۲۴۷-۲۴۹، آرکیل Some Arabic Inscriptions of Medina of The Early

Years of Hijrah، <http://www.islamic-awareness.org>

(۱۹۷) سید احمد یاسین احمد اختیاری (ت: ۱۳۹۰ھ) بتاریخ و عالم المدینہ (قدیمہ و احداثی)، مدینہ المنورہ، پبلیکیشن (۱۹۹۳ء)، ص: ۲۲۳

(۱۹۸) غالی، محمد امین الشیخ، الدلائل الثمینی فی معالم الارواح، الامین، تیسرا ایڈیشن، مدینہ منورہ، ۱۹۹۱ء، ص: ۱۷۳

(۱۹۹) ابن شہر آشوب، ص: ۱۷۱، ص: ۱۷۲

(۲۰۰) ابن اسحاق، صفحات: ۹۷-۹۸

(۲۰۱) ابن بخاری، مصدرد مذکور، ص: ۱۳۸

(۲۰۲) فیروز آبادی، مصدرد مذکور، ص: ۱۳۴ (مع اضافہ و تخریق)۔

(۲۰۳) ابوالولید الازرقی، تاریخ مکہ، مکتبۃ التجار، بیروت، امکرمہ، ج: ۲، ص: ۵۹۸

(۲۰۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر: ۶۴۴، مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: ایضاً ج: ۵، نمبر: ۱۹۱

(۲۰۵) ابن شہر

(۲۰۶) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر: ۳۶۸

(۲۰۷) العباسی، مصدرد مذکور، ص: ۱۷۴

(۲۰۸) ابن اسحاق، ص: ۳۸۴

(۲۰۹) صحیح بخاری، ج: ۱۰، نمبر: ۳۷۵

(۲۱۰) صحیح بخاری، ج: ۱۰، نمبر: ۳۷۵، اب اسہد کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں مشربہ آتے تو آنجناب ﷺ دیکھ کر فرماتے اور چہرہ کر نماز ادا کرتے کیونکہ آقا ﷺ کے گھنے میں تکلیف تھی، مزید دیکھیں: ابن شہر، ص: ۶۹

(۲۱۱) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۱۳۱

(۲۱۲) ابن شہر، صفحات: ۱۷۳-۱۷۴

(۲۱۳) ابراہیم العیاشی المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، صفحات: ۳۹۶-۳۹۷

(۲۱۴) ابن شہر، ج: ۱، صفحات: ۲۶۹-۲۷۰

(۲۱۵) غالی الشیخ، بیان کرتے ہیں کہ اس وقت قبا، میں ثنیات الوداع کی جگہ قبا، کا مشہور قلعہ ہے، یہ ترکوں کے دور کا تاریخی قلعہ ہے، جو تمام تر قلعہ

اپنی اہلی کے باوجود تادم حجر پر قائم و قائم ہے، مصدرد مذکور، ص: ۱۲۳

- (۲۱۶) سید محمودی، وفاء الوقت، ص ۱۱۰
- (۲۱۷) صحیح بخاری، ج ۵، نمبر ۱۰۱۷
- (۲۱۸) صحیح بخاری، ج ۵، نمبر ۱۰۱۷
- (۲۱۹) رشتانی تفتیش سید کبریت الحسینی بن حسن المدینی، ص ۱۱۰
- (۲۲۰) انبیا عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد الحمید، معالم المدن، ص ۱۱۰، (جہاں)، ۱۹۹۸ء، ریت پت جس: ۲۸۳
- (۲۲۱) خالی الشیخی، مصدر مذکور، ص ۱۳۲
- (۲۲۲) ابن نجار، مصدر مذکور، ص ۱۳۸
- (۲۲۳) فیروز آبادی، مصدر مذکور، ص ۱۳۲ (مع تخریج)
- (۲۲۴) سید محمودی، وفاء الوقت، صفحات ۹۲۳-۹۲۴
- (۲۲۵) صحیح مسلم، نمبر ۱۱۱

محراب عثمان

مختاره باب السلام

يا بسلام

مناره باب الرحمه

باب الرحمہ

© مصباح کھرباں

 سوال

بستان سیدہ فاطمہؓ

مصباح کھربانی

مسجد نبوی شریف

حدیث سیدہ فاطمہؓ

توسیع حضرت عمرؓ

توسیع حضرت عثمانؓ

توسیع الولید

توسیع سلطان قسیمی

تسبیح المہدی

توسیع سلطان عبدالہی

باب المجیدی

باب مخزن

مسجد نبوی شریف

تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے
رخت سفر نہ باندھا جائے
میری اس مسجد، مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کے سوا
حدیث مبارکہ

باب ۱۴

مسجد الحرام کے بعد اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد مسجد نبوی شریف شہر نبی مدینہ طیبہ کے قلب میں واقع ہے۔ روز اول سے جب سے کہ اس کا سنگ بنیا سید الانبیاء والاقتیاء اور سرور کائنات سیدنا و مولینا حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیما نے اپنے دست مبارک سے رکھا اور اسکی پرکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت شاقہ سے اس کی تعمیر مکمل کی، یہ مسجد مصطفوی چارواں گنگ عالم سے فرزندانِ قریب مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: "اتین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رشتہ فانی باندھا جائے۔ میری اس مسجد (مسجد نبوی شریف) اور مسجد الحرام (مکہ المکرمہ میں) اور مسجد الاقصی (بیت المقدس) کے سوا۔"

اس کی موجودہ عمارت کا خاکہ اگلے صفحہ پر دیئے گئے نقشے میں ظاہر کیا گیا ہے جس کے مختلف رنگ علامتی طور پر ماضی میں اس کے مختلف توسیعی منصوبوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ جانب قبلہ کا حصہ ایک مستطیل شکل میں ہے جس کے عقب میں ایک وسیع و عریض حصہ شامل ہے جو کہ اس حصے کو ظاہر کرتا ہے جو سعودی دور حکومت کا شاہکار ہے۔ دونوں حصے ایک دوسرے سے شکل و شباهت، ڈیزائن اور رنگ اور طرزِ تعمیر میں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں مگر دونوں دو مختلف ادوار میں دو مختلف حکومتوں کے شاہکاروں کی ترجمانی کرتے ہیں جن نے درمیان تقریباً پندرہ صدی کا بعد ہے قبلہ کی جانب والا حصہ (جو اس وقت سب سے قدیم حصہ ہے) ۱۲۸۰ ہجری میں اس وقت پایہ تکمیل پایا تھا جب کہ صرف روایتی طرزِ تعمیر، محروم و وسائل، فقط حدودِ حرم سے حاصل شدہ مواد اور ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگری میسر تھے جب کہ بعضی حصہ بیسویں صدی کے اواخر میں اس وقت معرضِ وجود میں آیا جب کہ جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، مشینری، بے پناہ مادی وسائل اور انوکھ عالم سے درآمد شدہ مواد اور کاریگری موجود تھے۔ پہلا حصہ مدینہ طیبہ کے روایتی فنِ تعمیر کا مظہر ہے جبکہ دوسرا حصہ جدید ترین طرزِ تعمیر اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر بنایا گیا ہے۔ دونوں حصوں میں یک رنگی قائم کرنے کے لیے اگلے حصے پر بھی وہی رنگ و روغن کیا گیا ہے جو کہ نے تعمیر شدہ حصے پر ہے۔ پہلا حصہ روایتی اسلامی فنِ تعمیر کا ترجمان ہے جو سلطان عبدالجید دوم کے دور میں مکمل ہوا جس سے ان کے بے پناہ فضل اور جذبہ اسلام کا اظہار ہوتا ہے جب کہ دوسرا حصہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کی حرم النبوی الشریف کے ساتھ گہری وابستگی اور مستقل سرِ حجاج اور زائرینِ کرام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنے کے شوق کی عکاسی کرتا ہے۔

دونوں حصوں کو اس خوبصورتی سے یک جان کیا گیا ہے کہ وہ ایک وحدت کے طور پر سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کے الگ الگ خصوصیات اور اپنی اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔ پہلے حصے کی چھت کو مختلف جہوں کے گنبدوں سے مزین کیا گیا ہے جو کہ حد درجہ نبوی شریف کے اندر واقع جبلِ حرم سے حاصل کئے گئے پتھروں سے بنے ستونوں پر استوار ہیں جن کو بیسے سے مسلح و مضبوط کیا گیا ہے۔ اس حصہ پر سب سے بڑا گنبد سبز گنبد (گنبد خضریٰ) ہے جو کہ آستانہ رسول مقبول ﷺ یعنی مقصورہ شریف پر جلوہ فگن ہے جس کے بعد ایک کچھ رنگ کا چھوٹا گنبد ہے جو محراب عثمانی پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کے پینتیس سے زیادہ تمام گنبد مختلف سائزوں میں چھت کے درجہ حصول پر بنائے گئے ہیں۔ اندرونی حصہ کو (آج کل) ہلکا سفیدی مائل کریم رنگ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر واقع ہر چیز مثلاً ستون، دروازہ، منبر و محراب اور بقعہ ارض اپنی منفرد پہچان اور اہمیت رکھتی ہے جو بلا واسطہ سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے کسی نہ کسی گوشے اور سوانح سے منسلک ہے یہاں کی ہر چیز تقدس کی ان رفعتوں کو چھوتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے ہم پایہ قرار نہیں دی جاسکتی۔ اس کے علاوہ اس حصے میں موجود بعض مقامات امت محمدیہ کے ارتقاء کے مختلف مراحل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جیسا کہ مقام اصحاب الصفہ وغیرہ اس حصے کا صرف ایک امتیاز کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سرورِ عالم ﷺ کا کاشانہ رحمت ہے اور جہاں محبوب رب المشرقیین و رب المفرجین سرکارِ دو عالم ﷺ کو استراحت میں اسے پوری کائنات سے اعلیٰ و ارفع مقام عطا کر دیتا ہے۔ متفق علیہ احادیث مبارکہ کی رو سے ریاض الجنہ صرف مسجد نبوی شریف کا ہی حصہ نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے منبر رسول کے تقدس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگایا جاسکتا جن میں

مسجد نبوی شریف کی فضیلت اور اہمیت

﴿بیشک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں﴾
خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اور پاک لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ ﴿۱﴾

ان الفاظ میں رب ذوالجلال والا کرام قرآن کریم میں اس مسجد شریف کے تقدس کی شہادت دیتے ہیں جس کی بنیاد روز اول سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کی آراء میں کچھ اختلاف ہے کہ اس آیت مبارکہ میں مذکور مسجد سے کوئی مسجد مراد ہے، لیکن اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع اس بات پر ہی تھا کہ احادیث رسول مقبول ﷺ کی روشنی میں اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہی تھی نہ کہ مسجد قباء۔ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمنؒ سے مروی ہے: [حضرت عبدالرحمن بن ابوسعید الخدریؒ میرے پاس تشریف لائے اور میں نے انہیں کہا: آپ نے اپنے والد ماجد سے اس مسجد کے بارے میں کیا سنا تھا جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر استوار کی گئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: میرے والد نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب کہ آپ حضور ﷺ اپنی زوجہ جات مطہرات میں سے ایک کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر استوار ہوئی تھی؟ رسول اللہ ﷺ نے زمین نے مٹھی بھر سنگریزے اٹھائے اور پھر زمین پر پھینکتے ہوئے فرمایا: یہی تمہاری مسجد وہ مسجد ہے (یعنی مسجد مدینہ۔ مسجد نبوی شریف)۔ راوی نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے والد کو ایسا ہی فرماتے ہوئے سنا تھا۔] ﴿۲﴾

ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس مسجد کے بارے میں دریافت کیا جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی جس پر سید الانس والجان ﷺ نے فرمایا: یہی وہ مسجد ہے (یعنی مسجد نبوی شریف)۔] ابلاذری نے بھی ایک حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ سے نقل کی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں دو آدمیوں کے درمیان فتنہ میں بحث چل نکلی کہ وہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر استوار ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کا خیال تھا کہ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے جب کہ دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسجد مسجد قباء ہے۔ آخر کار دونوں دربار رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہو گئے اور آپ سے اس معاملہ میں عرض کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [یہی جو میری مسجد ہے۔] یہی نظریہ اصحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا تھا اور یہی رائے مشہور تابعین اور فقہاء کرام مثلاً حضرت سعید بن المسیبؓ اور حضرت خارجہ بن زیدؓ کی تھی جو کہ دونوں الفاظ میں کہتے تھے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول یوم سے ہی تقویٰ پر استوار کی گئی تھی اس سے مراد مسجد رسول اللہ ﷺ ہی ہے۔ (۳) ابن کثیر اور ابن جریر الطبری بھی سیدنا عمر فاروقؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت سعید بن المسیبؓ کا اتباع کرتے ہیں (۴)۔ ابن کثیر کے الفاظ میں: یہ خیال کہ مسجد قباء کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی دوسری رائے سے متضاد نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق تو مسجد نبوی شریف پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نہ صرف اس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر استوار ہوئی تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اسے دوسری مساجد پر (بشمول مسجد قباء) فوقیت حاصل ہے۔ ﴿۵﴾

مشہور مفسرین میں سے علامہ شوکانی نے اپنی مشہور تفسیر فتح القدیرؒ میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے اور دونوں دلائل کے تحریر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو مسجد مراد لی گئی ہے وہ یقیناً مسجد نبوی شریف ہی ہے۔ (۶) تاہم یہ جان کرنے سے ہمارا مقصد مسجد قباء کی اہمیت گھٹانا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ناقابل تردید شواہد اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے جو مسجد مقصود ہے وہ مسجد نبوی شریف ہی ہے۔ جب کہ عالم اسلام میں آج کی مساجد صرف نماز یا چند دینی اجتماعات تک محدود ہیں، مسجد نبوی شریف اپنی تائیس کی وقت صرف سو

ی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل ادارہ تھا جس کا کردار امت کے لیے ہمہ جہتی اور کثیر المقاصد تھا۔ مومنوں کے لیے تو تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنادی گئی ہے جس کی رو سے ہر مسجد کا درجہ برابر ہونا چاہئے تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تین مساجد میں ایسی کوئی خصوصیت ہے جو کہ ان کو تمام بیوت اللہ سے نفیث دیتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق تین مساجد کے علاوہ کسی کے لیے رخت سفر باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت بوہرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ میری اس مسجد اور مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کے سوا۔] (۷) ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے: [میری مسجد میں ایک نماز دوسری کسی مسجد میں نماز ادا کرنے سے بڑا گناہ اور درجہ رکھتی ہے سوائے مسجد الحرام کے۔] (۸) بیہقی نے الجامع الشعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے: [میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری کسی مسجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے، یہاں ایک نماز جمعہ کی ادائیگی دوسری مسجد میں ہزار جمعہ ادا کرنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے اور میری اس مسجد میں ایک ماہ روزے رکھنا دوسری مسجد میں ہزار ماہ کے نیام سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے۔] (۹) مذکورہ تینوں مساجد میں سے دو تو بیوت اللہ یعنی قبلہ اول (مسجد الاقصیٰ) اور قبلہ ثانی (بیت اللہ شریف) ہیں جب کہ تیسری مسجد بیت اللہ ہونے کے علاوہ بیت رسول مقبول ﷺ بھی ہے۔ یہی تیسری مسجد ”مسجد رسول اللہ ﷺ“ (مسجد النبی شریف) ہے اس لیے مسجد ہونے کے علاوہ اس کا کردار وسیع تر ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ اللہ کی عبادت گاہ بنی اور دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی بعثت مبارکہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے بہت سے دوسرے کردار بھی ادا کرنے تھے: یعنی بیک وقت یہ مسجد بھی تھی، دارالحکم (حکومت کا ہیڈ کوارٹر)، دارالضیافہ (سرکاری ریسٹ ہاؤس)، دارالقضاء (عدالت عظمیٰ)، دارالافتاء (مجلس شوریٰ اور پارلیمنٹ ہاؤس)، دارالعلمت اور مہبط الوحی (مقام نزول وحی)، دارالقیادۃ الخیاش (عساکر اسلام کا ہیڈ کوارٹر۔ جی ایچ کیو)، دارالرشد (دنیا کی پہلی درس گاہ اور یونیورسٹی جہاں مستحق طلباء کو کھانے اور رہائش درس گاہ کے اندر ہی مقام الصقہ پر مہیا کی گئی تھی)، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ایسا مرکز و مقام تھا جہاں سے اسلام کے آفتاب عالمتاب کی کرنیں چاروں گانگ عالم میں پھیلیں۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ اسی کے ایک حصے میں سب مائتوں کی غایت اولیٰ اور بعد از خدا بزرگ ترین ہستی حضور سرور کائنات ﷺ تشریف فرما ہیں۔

ان تینوں مساجد (یعنی مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور مسجد النبی شریف) کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شیخ عطیہ محمد سالم نے بیان کیا ہے کہ ان تینوں مساجد کا مرتبہ دنیا کی دیگر مساجد سے اس لیے بھی ارفع و اعلیٰ ہے کہ جب کہ دیگر مساجد عالم کی جگہوں کے انتخاب اور ان کی حد بندی میں انسانی عمل دخل شامل ہوتا ہے ان تینوں مساجد کے موقع جات اور ان کے رقبے کی نشان دہی بواسطہ وحی انبیاء علیہم السلام کی گئی تھی۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب بیت اللہ شریف بنانے کا حکم ہوا تو وہ شش و پنج میں تھے کہ اسے کہاں

تعمیر کیا جائے، وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس وادی کے ایک حصے پر سایہ نکلے، ہوگا جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، جب ہی ہوا تو آپ نے رب ذوالجلال والا کرام کے حکم کی تعمیل کی اور اس جگہ پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، بیت المقدس کی تعمیر کا وقت آیا تو سہرا داؤد علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے لیے ایک قطہ اراضی خریدنے کا حکم ملا کہ فلاں شخص سے اس کی زمین خرید لی جائے اور انہوں نے فی حکم کی تعمیل کی، اسی طرح مسجد نبوی شریف کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ نے از خود کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ کہاں قیام فرمائیں اور مسجد کی تعمیر کریں، ہر قبیلے کا سردار آپ حضور ﷺ سے دست بستہ درخواست گزار تھا کہ اس کو شرف میزبانی عطا فرمائیں، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ ایک کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ: [اس (ناقدہ النبی قصویٰ) کا راستہ چھوڑ دیجئے، اس کو حکم ہو چکا ہے]، گویا یہ حکم الہی تھا جو کہ ناقصہ قصویٰ کے میڈیم کے ذریعے دیا گیا تھا جس کی تعمیل میں پہلے تو وہ وہاں رکی جہاں پر امام الانبیاء، دانائے میل اور ختم المرسلین ﷺ کی امامت فرمایا کرتے تھے، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت ابویوب الانصاریؓ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، پہلے دونوں بیوت اللہ کی طرح مسجد نبوی شریف کے موقع کا انتخاب بھی وحی الہی (الہام) سے ہوا جو کہ اس جگہ (یعنی ناقہ رسول مقبول ﷺ جس پر حضور رسالت مآب اس وقت تشریف فرما تھے) کو امر کے ذریعے ہوئی جس سے اس کا قلبیں بہانہ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا: (۱۰)

فضیلت مسجد نبوی شریف میں بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں، مکرر کے مصداق ہم مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کو تفاریح کرام کے سامنے دوبارہ پیش کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ایک مسجد مدینہ (مسجد نبوی شریف میں) کسی اور جگہ پر ہزار نماز جمعہ ادا کرنے کے برابر ہے]، [انہی کی روایت کردہ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق] [مدینہ میں روزہ رکھنا کسی اور جگہ ہزار روزے رکھنے کے برابر ہے]، [۱۱] حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [وہ شخص جو میری مسجد میں بغیر نماندے چالیس نمازیں ادا کرتا ہے وہ جہنم کو آگ اور نفاق سے محفوظ رہے گا]، [۱۲] یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ بشمول دوسری دونوں مساجد کے کسی اور مسجد کے نصیب میں نہیں، ابن حبان نے حضرت ابویوبؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ: [جو اپنے گھر سے میری اس مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کے ایک قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے]، [خلاصۃ الوفاء، ص: ۱۳۳] ابن حبان ہی کی اور روایت از زید بن اسلم کے الفاظ کچھ ان معانی میں ہیں: [جو میری اس مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں نماز ادا کرے یا ذکر الہی کرے، یا خیر کی تعلیم دے یا خیر کا علم حاصل کرے، وہ اللہ کی راہ میں ایک مجاہد کا مقام رکھتا ہے]، [ایضاً، ص: ۱۳۴]

مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے اراضی کا حصول

جیسا کہ سب جانتے ہیں، تاجدارِ حرم جناب رسول اللہ ﷺ حضرت ابویوب الانصاریؓ کے ہاں ٹھہرے تھے، جب کہ مدینہ طیبہ کے عرب قبیلے کا سردار رسول اللہ ﷺ سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ حضور ﷺ اسے شرف میزبانی عطا کریں، آقائے نامدار ﷺ بار بار یہی فرمادیتے کہ آپ وہیں قیام فرمائیں گے جہاں آپ کی سواری آپ حضور ﷺ کو لے جائے گی اور جب سرکارِ دو عالم ﷺ قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لارہے تھے تو آپ حضور ﷺ نے قصویٰ کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھیں اور اس جم غفیر کو جو حضور نبی اکرم ﷺ کے دیدار کی ایک تھک دیکھنے کو آندا یا تھا فرما رہے تھے: [اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، اسے حکم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے]، رب ذوالجلال کی طرف سے اسے الہام ہو چکا تھا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو کہاں لے کر جانا تھا، وہ احاطہ جس میں پہلے ناقہ رسول اللہ ﷺ رکی وہ بنی غنم بن مالک بن النجار کے

مسجد نبوی شریف سعودی
توسیع سے پہلے (۱۹۰۳ء)

حاصلے میں تھا اور وہ یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا جو کہ حضرت اسعد بن زرارہؓ کی تولیت میں تھے۔ حضرت اسعدؓ ان بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بیعت عقبہ ثانی پر خراج کا نقیب (سر دار) متعین فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود سے پہلے ہی حضرت اسعد بن زرارہؓ نے اس احاطے میں ایک طرف چار دیواری کر کے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی جس کی صرف دیواریں تھیں جو غیر مستقف تھیں اور اس کا روئے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ (۱۳)

رسول اللہ ﷺ نے اس قطعہ ارضی کو خریدنے میں اپنی رغبت ظاہر فرمائی اور اس کے مالکان کو بلا بھیجا اسی اثناء میں حضور سرور کونین ﷺ قرہنی احاطے میں یا بھیڑوں کے ایک باڑے میں کچھ دنوں تک نماز ادا فرماتے رہے۔ حضرت ابویوب انصاریؓ نے دونوں بچوں اور ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا جنہوں نے وہ قطعہ ارضی رسول اللہ ﷺ کو تحفہً دینے کی پیش کش کی۔ حضرت انس بن مالکؓ کے بیان کے مطابق: [جب نماز کا وقت آجاتا تو رسول اللہ ﷺ نماز ادا کرنا پسند فرماتے خواہ وہ بھیڑوں کے باڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ایک مسجد بنائی جائے اور بنی نجار کے چند آدمیوں کو بلا بھیجا اور فرمایا: [اے بنی نجار، مجھے اس دیوار والے احاطے کی قیمت بتائیں]۔ انہوں نے عرض کیا: ”نہیں، اللہ کی قسم ہم سوائے اللہ کے کسی سے کچھ نہیں لیں گے!“ (۱۴) مگر رسول اللہ ﷺ نے اسے بغیر قیمت ادا کئے لینے سے انکار فرما دیا۔ مزید گفت و شنید کے بعد وہ اسے دس سونے کے دیناروں کے عوض دینے پر راضی ہو گئے (۱۵) جو کہ درحقیقت اس کی قیمت خرید تھی (واقعی کے بیان کے مطابق انہوں نے وہ زمین بنی افرع سے اسی قیمت میں خریدی تھی)۔ (۱۶) سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنی وجہ سے اس کی قیمت ادا کی اور اس طریقہ سے وہ بقیہ مبارکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے خریدا گیا۔ (۱۷) ایسا رنج الاول کے دوسرے نصف حصے میں ہوا تھا کیونکہ سیرۃ نگاروں کی متفقہ رائے کے مطابق کائنات کے شمس الضحیٰ اور بدر الدجی اور ماہ تمام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابویوب انصاریؓ کے کا شانہ مطہرہ کو ۱۶ ربیع الاول (اکتوبر ۶۲۲ء) کے دن منور و تاباں کیا تھا۔

اس قطعہ ارضی مبارکہ کے ارضیاتی خدو خال

اس مبارک قطعہ ارضی جس کی قسمت میں تابہ ابد مسجد النبوی الشریف ہونا لکھا تھا رسول اللہ ﷺ کے قدم مہمنت لزوم سے پہلے ایک غیر ہموار زمین تھی جس میں غرقہ اور دیگر قسم کے درخت اور خاردار جھاڑیاں اور چند کھجوروں کے درخت تھے جہاں کچھ مشرکین کی قدیم قبریں تھیں۔ حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت کے مطابق: [اس میں مشرکین کی قبور تھیں اور اس کا کچھ حصہ غیر ہموار تھا اور چند کھجوروں کے

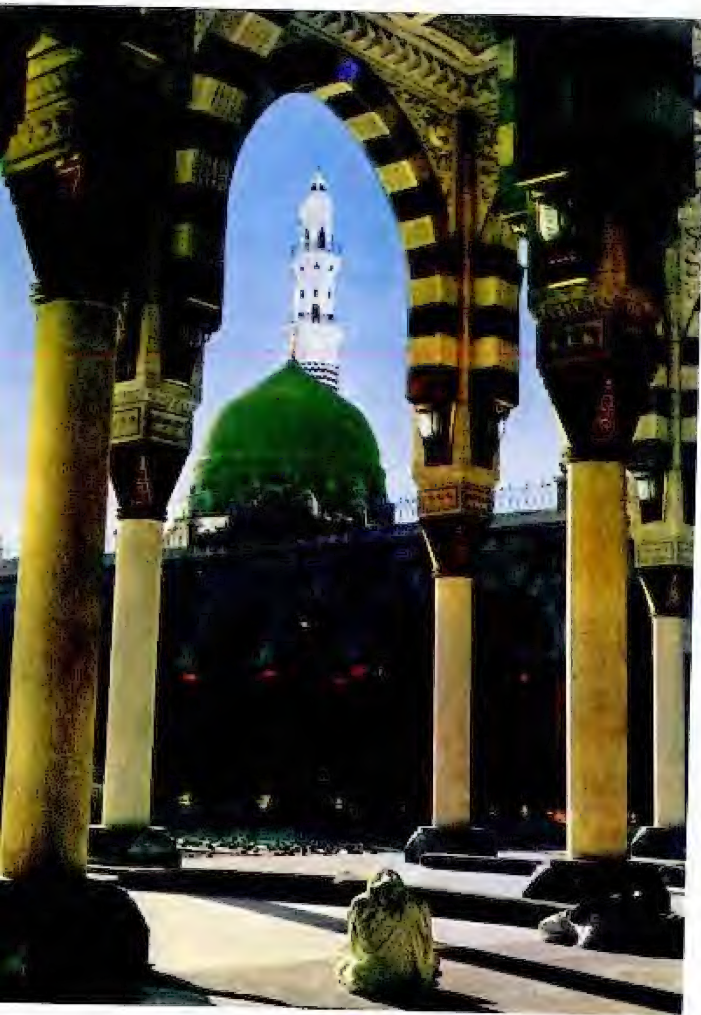
نشان زدہ جگہ تقریباً وہی
ہے جہاں عہد نبوی ﷺ
میں مسجد نبوی شریف کے
لیے گارا اور انٹین
تیار کی گئی تھیں

درخت بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شرکین کی قبور کو اکھاڑ پھینکا جائے اور غیر ہموار زمین کو ہموار کر دیا جائے اور کھجوروں کے درختوں کو بھی کاٹ دیا جائے۔ [۱۸] عین ممکن ہے کہ کھلا حصہ مال مویشیوں کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، اس کا کچھ حصہ مرید کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں اس زمین میں کچھ گڑھے بھی پڑے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اے بنو نجار اپنے اس باغ کا مول لگاؤ۔] اس کے کچھ حصے پر کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ [۱۹] اس کے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو چکا تھا جس نے ایک جوہڑ کی شکل اختیار کر لی تھی لہذا اس متعفن پانی کو نکالنے کے لیے ایک نالہ کھودنا پڑا تھا۔ [۲۰] یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت مبارکہ سے پہلے یہاں چند مہاجرین جو اذن رسول مقبول ﷺ سے آپ حضور ﷺ سے پہلے مدینہ طیبہ ہجرت کر چکے تھے اس احاطے میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ [۲۱]

رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر کفار کے مردوں کی باقیات کو ان کی قبور سے نکال کر زمین کو ہموار کر دیا گیا اور اسے اچھی طرح نہایت اور جھاڑیوں سے پاک کر دیا گیا۔ کھجور کے درختوں کی بھی بیج کٹی کر دی گئی اور اس کے تنے اور پتے مسجد شریف کی تعمیر کے کام میں لائے گئے۔ [۲۲] اکھاڑے گئے کھجور کے درختوں کے تنے سیدھے کر کے سامنے کی جانب لگائے گئے جس سے قبلہ کی جانب کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کو قبلہ کی جانب نصب کر دیا گیا تھا۔] [۲۳] صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [کھجوروں کے تنوں کو اس طرح جوڑ دیا گیا تھا کہ ان سے قبلہ کی جانب کی دیوار بن گئی تھی اور اس کے دروازے کے لیے پتھر کے ستون کھڑے کئے گئے تھے۔ جانب قبلہ اس وقت شمال کی جانب بیت المقدس کی طرف مقرر تھی۔] [۲۴]

مسجد نبوی شریف کی خشت اول رسول اللہ ﷺ کے دست بابرکات سے رکھی گئی

ماہ ربیع الاول ۱۱ ہجری (بمطابق اکتوبر ۶۲۲ء) کے اواخر میں مسجد نبوی شریف کی تاسیس عمل میں آئی اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ بنیاد تقریباً تین ذرع (۱۰.۵ میٹر) گہری تھی۔ [۲۵] بنیاد کے لیے پتھر سے گھڑی ہوئی اینٹوں سے دیوار بنائی گئی جب کہ اوپر کی دیوار گارے سے بنی اور دھوپ میں سکھائی گئی۔ کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی [۲۶]۔ رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف یہ کہ سنگ بنیاد رکھتے وقت بلکہ بعد میں بھی اس کی تعمیر کے لیے بنفس نفیس باقی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح کام کیا۔ [۲۷] جب مسجد شریف کی بنیادیں پتھروں سے استوار ہو رہی تھیں دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مٹی کی اینٹیں بنانے میں مصروف تھے۔ یہ کام قلعہ الخجہ میں ہو رہا تھا جو کہ بقیع الفرقہ کی شمالی جانب واقع تھی۔ [۲۸] گارا اور اینٹیں بنانے کے لیے پانی بئر ایوب (جو کہ حضرت ابوالہب الانصاریؓ کا کنواں تھا) سے لیا جاتا تھا جو کہ بقیع الفرقہ میں ہی اس مقام کے سامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں حضرت ابراہیمؑ فرزند

در چند رسول اللہ ﷺ مدفون ہوئے۔ (۲۹) بیس سال پرانی بقیع الغرقہ کی شمالی جانب کی دیوار میں ایک چھوٹا سا آہنی دروازہ ہوا کرتا تھا اس کے گرائے جانے سے پہلے اس دروازے کو باب اللین کہا جاتا تھا (یعنی وہ دروازہ جہاں گارا بنایا گیا تھا)۔
 اور ابیم العیاشی المدنی کے مطابق وہ جگہ جہاں مسجد نبوی شریف اور حجرات مطہرہ کی اینٹیں تیار اور دھوپ میں سکھائی گئی تھیں وہ بقیع الغرقہ کے اس حصے میں تھی جو کہ بقیع العما (حضور نبی اکرم ﷺ کی پھوپھیوں - سیدۃ عائکہ اور سیدۃ صفیہ بنات عبدالمطلب) اور اس دروازے کے درمیان واقع تھی۔ (۳۰) نئی توسیع کی وجہ سے بقیع الغرقہ کا وہ دروازہ ہٹا دیا گیا ہے۔

اس دوران ایک اصحابی حضرت طلق بن علی الیمامی جن کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا ہاں ایسے وقت میں آئے جب کہ رسول اللہ ﷺ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اینٹیں بنا رہے تھے۔ مسند امام احمد میں شامل حضرت طلق بن علیؓ کی مروی حدیث مبارکہ کے مطابق: [جس طریقہ سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ کو زیادہ پسند نہ تھا۔ لہذا میں نے کدال پکڑا اور گارے کا آمیزہ بنانے لگ گیا۔ جس انداز سے میں کدال چلا رہا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کو بہت پسند آیا اور اس حضور ﷺ نے فرمایا: [حنفی - کیونکہ ان کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ گو گارا بنانے دو کیونکہ تم سب سے زیادہ وہ اس کام میں مہارت رکھتا ہے۔]
 رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ: [الیمامی کو بلاؤ کیونکہ اس کام میں وہ تم میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے۔] (۳۱)

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ درختوں کے تنوں کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ جانب قبلہ نمایاں ہو جائے۔ اس کے دروازے کی اطراف میں چتروں کے ستون بنائے گئے تھے۔ شیخ رسالت کے پروانے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ساتھ ساتھ نغصے بھی لگاتے تھے۔ (۳۲) کبھی کبھار سید الثقلین اور نبی الحرمین اور امام الثقلین ﷺ اپنے دامن رحمت مآب میں اسی مسجد شریف کے لیے مٹی اور گارا لٹاتے اور اپنے جان نثاروں کی لے میں لے ملا کر فرماتے:

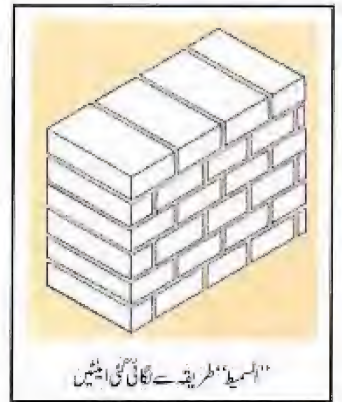
هَذَا اَبْرَرُ بِنَاءٍ وَاَطْلَهَرُ

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَبِيرٌ

ابتداء میں اس عمارت کی کوئی چھت نہیں بنائی گئی تھی صرف اس کی ایک جانب پر جزوی طور پر چھت ڈال دی گئی تھی تاکہ نادار اصحابہ مضر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سائبان کا کام کر سکے۔ اس جزوی چھت کی وجہ سے اس مقام کو الظلہ (سایہ دار جگہ) کہا جاتا تھا۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے اور ہم میں سے کچھ سجدہ کرنے والے حصہ پر اپنے کسی کپڑے کا کچھ حصہ رکھ لیتے تاکہ سخت گرمی کی وجہ سے بتقی زمین کی حدت سے بچا جاسکے۔ (۳۳) تاہم بعد میں جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سجدہ پر گرمی کی شکایت کی تو گھاس پھوس اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے چھت بنائی گئی مگر وہ بھی جزوی تھی اور اس وقت بھی مسجد شریف کا

انہیں سہتر کی دہائی میں
 مسجد نبوی شریف کا صحن
 ایسا ہوا کرتا تھا
 سرخ ریت سے ملی
 کنگریاں صحن مسجد پر
 بچائی گئی تھیں

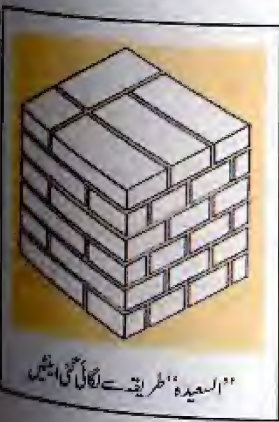
کچھ حصہ غیر مستحق تھا، فرش مٹی کا تھا جس کو کوٹ کوٹ کر اچھی طرح بٹھا دیا گیا تھا اور ستون کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں مسجد یحییٰ امینوں کی بنی تھی اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔] (۳۴)

”السمیط“ طریقہ سے لگائی گئی اینٹیں

تمام عمارت انتہائی سادگی اور کفایت شعاری کا مظہر تھی۔ نہ کوئی زیب و زینت اور نہ کوئی آرائش، ابتداء میں تعمیر کے وقت دیواروں کو اینٹیں لگانے کا طریقہ ایسا تھا جس کو عرب ”السمیط“ (Al-Sumayt) (ایک کے اوپر دوسری اینٹ کو رکھنا) کہتے تھے تاہم کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دوسرے مرحلے پر دیواروں کو مزید چوڑا اور طاقتور بنادیا گیا اور اس بار ایسے طریقے سے اینٹیں لگائی گئی جن کو معمار ”السعیده“ (Al-Sa'aidah) کہتے تھے اس کو عربی میں ”نر اور مادہ“ اینٹوں کا جوڑا بنا کر چٹائی کرنے کا کہتے ہیں۔ (۳۵) دیواریں ڈیڑھ ہاتھ (۵، اذرع) یعنی تقریباً پانچ میٹر چوڑی رکھی گئی تھیں جس کی اونچائی سات ذرا (۵، ۲ میٹر) کے لگ بھگ تھی۔ کچی اینٹیں سادہ مٹی کے گارے (لبن) سے بنائی جاتی تھیں جن کو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا جاتا تھا۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ ابتداء میں مسجد شریف غیر مستحق تھی۔ حضرت الیاس بن سلمہ بن الاکوعؓ سے مروی ہے: [ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں اس وقت نماز جمعہ ادا کرتے تھے جب کہ (مسجد کی) دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جس کی اونٹ میں ہم دھوپ سے بچ سکتے۔] (۳۶) حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے: [ایک مرتبہ مطلع ابراؤد تھا اور پھر بارش شروع ہو گئی جس سے مسجد کی چھت سے جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی تھی بہت پانی ٹپکنے لگ گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا سجدہ بھی کچھڑ کے پانی میں اقدس رکھ کر کیا یہاں تک کہ جبین نور سے کچھڑ کے اثرات نظر آ رہے تھے۔] (۳۷) ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت ہے: [جب میں اپنی اعتکاف کی جگہ پر واپس آیا تو مطلع ابراؤد ہو چکا تھا اور پھر بارش ہونے لگی اس رب ذوالجلال کی قسم جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مطلع سرشام سے ابراؤد تھا اور مسجد جس کی چھت سے جو کہ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی بارش کا پانی ٹپک رہا تھا اور میں نے کچھڑ اور پانی کے اثرات رسول اللہ ﷺ کی ناک مبارک پر لگے دیکھے تھے۔] (۳۸) یہ دونوں احادیث مبارکہ دو مختلف مرحلوں کا ذکر کرتی ہیں: پہلا جب کہ مسجد شریف پر چھت نہیں تھی اور دوسرا جب کہ اس پر کچھڑ کے پتوں سے چھت ڈال چکی تھی۔

ان احادیث مبارکہ سے ہمیں مسجد نبوی شریف کی بلند مرتبہ مگر انتہائی سادہ سی عمارت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں بنائی گئی تھی اس میں نہ تو کوئی دنیاوی شان و شوکت تھی اور نہ ہی کوئی دکھاوا اور تصنع تھا۔ دنیاوی لحاظ سے یہ سراپا سادگی اور عجز کا مظہر تھی۔

”السعیده“ طریقہ سے لگائی گئی اینٹیں

اس تمام تر سادگی اور طرز تعمیر کے باوجود دنیا کی اس عمارت کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ اس پر آسمان کی رفعتیں بھی رشک کرتی تھیں۔ اسی سادہ سی عمارت کی کوکھ سے ان اداروں نے جنم لیا جنہوں نے امت محمدیہ کو اس درجے پر فائز و فائق کیا کہ وہ امم عالم کی شہید اور راہنما بن گئی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ مسجد شریف کی صفائی کا خاص خیال فرماتے تھے اور نہ صرف یہ کہ اس کی صفائی کا باقاعدہ بندوبست کیا جاتا تھا بلکہ مختلف طرز زندگی رکھنے والے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں سے بہت سے بھیڑ بکریاں چرا کر گزراؤقات کرتے تھے اور موسمی اثرات اور صحرائی گرد و غبار سے اٹے ہوتے تھے ان کو صفائی کی ترغیب دیتے تھے۔ رسول مقبول ﷺ نے طہارت و پاکیزگی کو جزو ایمان قرار دیا اور حکم فرمایا کہ مسجد میں آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اصحابہ کرام

مسجد نبوی شریف مدنی
توسیع سے پہلے (۱۹۰۵ء)

عنون اللہ علیہم اجمعین ہذا تہ خود مسجد شریف کی صفائی کرتے تھے۔ چند
ہفتوں کی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حبشی صحابی بھی مسجد
شریف میں مجازاً دیا کرتی تھیں۔

میں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت اسلام بجلی کی ہی سرعت
کے ساتھ پھیل رہا تھا اور عرب کے کونے کونے سے لوگ جن میں بدو اور
ہند کی سب شامل تھے جنھوں کی صورت میں حدیث گویش اسلام ہو رہے
تھے بعض تو شہر کی تمدن کی وجہ سے مہذب تھے مگر اکثر و بیشتر معمرانہ اور
بادیہ نشین تھے جن کو قبول اسلام سے قبل مسجد کے تقدس تک کا بھی پتہ نہ تھا
وہ نہ ہی دور بار رسالت مآب ﷺ میں حاضری کے آداب سے واقف
تھے مگر جب وہ سب اسلام کی کھالی میں ڈھلے تو ایسے بن کر نکلتے کہ

مہذب دنیا کی نگاہیں بھی ان کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں۔ یہ انہیں حضرات کی جوق در جوق مدینہ طیبہ آمد تھی کہ سید الانبیاء والاقتداء ﷺ کی عزت و
آفرین کے لیے رب ذوالجلال کو احکام نازل کرنے پر سے تاکہ وہ بادیہ نشین انجانے میں بھی کہیں دربار رسالت مآب ﷺ میں گستاخی نہ
کر لیں۔ ہمارا اشارہ سورۃ الحجرات کی ان آیات کی تشریح کی طرف ہے جو کہ اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ بادیہ نشینوں نے دوران گفتگو
میں مقبول ﷺ سے ایسے لہجے میں بات کی جو رب ذوالجلال والا کرام کو نا پسند گزرا اور ان کی سرزنش کی اور آئندہ کے لیے تنبیہ فرمادی کہ
ان کے محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہئے۔ (۳۹) یہ آیت کریمہ جہاں زائر کو کاشانہ رسول مقبول ﷺ (یعنی حجرات مطہرہ) کی
انتہائی توقیر کی پابند کرتی ہے وہاں مسجد نبوی شریف کے احترام کو بھی واجب اور فرض کر دیتی ہے کہ یہ کاشانہ اطہر کا صحن مبارک ہی تو تھا اور
نور و انوار کا صحن مسجد نبوی شریف میں ہوا تھا۔

احادیث مبارکہ کے بحر و خار سے ہمیں چند ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کبھی کوئی نو وارد اسلام مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا تو سوئے
اب طہرہ کا مظاہرہ کر بیٹھا، ایسا شاذ و نادر ہی ہوا مگر منبع رشد و ہدایت اور رحمت مجسم ﷺ نے نہ صرف ان کو آداب مسجد سکھائے بلکہ دیگر
موجودین کو رد عمل ظاہر کرنے سے بھی منع فرمایا تاکہ خلاف ورزی کرنے والے کی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ مسجد شریف میں آنے اور وہاں
رہنے کے آداب قرآن کریم (۴۰) اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ میں سکھائے گئے کیونکہ ابتداء میں چند ایسے واقعات ہو گئے تھے
جس سے مسجد شریف کا تقدس مجروح ہوا تھا، مثلاً ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک نو وارد اس انداز سے مسجد نبوی میں داخل ہوا کہ اپنے ساتھ اپنی
ساری (نات) بھی لے آیا اور صحن مسجد میں اس کی ٹانگوں کو باندھ کر بٹھا دیا۔ (۴۱) لیکن اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت مسجد نبوی
شریف صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ ایک ہمہ جہتی جگہ تھی جہاں سماجی اور سیاسی اجتماعات بھی ہوتے تھے اور جہاں باہر سے آنے والے وفد بھی
آتے تھے تو ان چند اکا و دکا واقعات کو قابل اتباع نظیر نہیں سمجھا جاسکتا، ایسی ہی ایک اور مثال ایک ایسے بادیہ نشین کی ہے جنہوں نے رسول
ﷺ اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں مسجد شریف کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا تھا۔ اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف لپکے تاکہ اس کو اس سوئے ادبی سے منع کریں مگر شفیع المذنبین اور رحمت اللعالمین ﷺ نے ان کو منع فرمادیا
کہ اس بے چارے کو فارغ تو ہو لینے دو۔ جونہی وہ بدو اصحابی فارغ ہوئے تو رسول رحمت ﷺ نے طہارت اور صفائی پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس
جگہ پانی کی بائی انڈیل دینے کا حکم فرمادیا۔ (۴۲) صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: تمہیں اس لیے

بھیجا گیا ہے کہ معاملات کو آسان بناؤ نہ کہ ان کو پیچیدہ بناؤ (۴۳)۔ سبحان اللہ امت کی تعلیم کا کیا اچھوتا انداز ہے کہ سب سے بڑی مرتکب کی سرزنش کی بجائے اس کو اور دیگر حاضرین کو نہایت ہی پیار سے انداز سے نہ صرف آداب مسجد سکھا دیئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ پیچیدہ نہ بنانے کی تلقین بھی کر دی۔ چونکہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ ہمہ وقت وار ہوتا تھا اس لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ اس میں کوئی جانور مثلاً بلی وغیرہ، یا کوئی دوسرا جانور گھس جایا کرتا تھا مگر چونکہ اصحاب الصلوٰۃ میں سے کوئی نہ کوئی وہاں ہمہ وقت موجود ہوتا تھا تو وہ اس نکال باہر کرتے۔ دراصل مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال زیادہ تر وہی اصحاب کیا کرتے تھے اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رضا کارانہ طور پر اس کی صفائی کر دیتے۔ ان کے علاوہ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے ایک سیاد فام حبشی یا حبشیہ بھی مسجد میں چاندی کشی کر دیا کرتے تھے۔ (۴۴)

سرکارِ دو عالم تاجدارِ مدینہ ﷺ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے

جب مسجد مصطفوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سرورِ کونین نبی المومنین ﷺ بھی عام آدمی کی طرح اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شانہ بشانہ اس کی انٹیں اور گارا ڈھوتے رہے۔ (۴۵) ایک مرتبہ جب ایک جاں نثار رسول نے عرض کیا کہ وہ آپ حضور ﷺ کی جگہ انٹیں اٹھائیں گے تو رسول امین ﷺ نے ارشاد فرمایا: آپ بھی جاییں اور دوسری انٹیں اٹھا لیجئے اور مجھے ان انٹوں کو اٹھانے دیجئے۔ کبھی بھی ہوتا کہ نبی اکرم ﷺ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلجمعی کے لیے ایک آدھ شعر دہرا دیتے جن میں سے دو کا اردو ترجمہ خد مت ہے:

اے میرے رب آخرت سے بہتر کوئی زندگی نہیں
میں التجا کرتا ہوں کہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے (۴۶)

اور

یہ بوجھ تو خیر کے بوجھ (وہاں لوگ سمجھوروں اور اناج کا بوجھ اٹھا کر اترتے تھے کہ ان کو مزدوری زیادہ ملے گی) سے بدرجہا بھریے کیونکہ یہ تو سراسر تقویٰ ہے اور اللہ رب العزت کے حضور اس کے انعامات کہیں زیادہ ہیں۔
ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی دیر کے لیے سنا رہے تھے رسول اللہ ﷺ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں انٹیں تیار کی جا رہی تھیں اور وہاں اپنا پردہ شریف بچھا کر اس میں انٹیں ڈالنی شروع کر دیں جب شیخ رسالت کے پروانوں نے دیکھا تو وہ اس طرف دوڑ کر چلے گئے اور سب نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تاہم حضرات اس وقت یہ غمگنانے لگ گئے:

افسوس ہے ہم پر کہ ہم ٹیٹھے آرام کر رہے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ کام کر رہے ہیں

ہماری یہ کوتاہی یقیناً ایک برافعل ہے۔ (۴۷)

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے: ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لارہے تھے مگر عمار بن یاسرؓ دووا انٹیں اٹھا کر لاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا اور ازراہ شفقت ان کے ماتھے سے گرد جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا: [اے اللہ عمار پر رحمت فرماتا، وہ ان لوگوں (الی گروہ کو) کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں مگر وہ ان کو نار جنم کی طرف دعوت دیں گے۔] حضرت عمارؓ نے کہا: اے اللہ میں فتوں سے بچنے پناہ مانگتا ہوں۔ (۴۸) ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کچھ میں مشغول تھے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے مگر عمار بن یاسرؓ دووا انٹیں اٹھا کر لاتے۔ ایک اپنے صہ کی

ہوئی حضور رسالت مآب ﷺ کے حصے کی رسول اللہ ﷺ ان کے پاس گئے اور ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا: اے مسیہ کے لیے تیار رہو! دوسروں کی نسبت دو گنا ہوگا آخرت کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے بدرجہا بہتر ہے، لیکن تمہیں باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا۔ (۴۹) جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسرؓ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریمؓ کا ساتھ دیا اور حضرت معاویہؓ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو شہید کیا بلکہ آپ کا کٹنا ہوا سر حضرت معاویہؓ کی خدمت میں دمشق روانہ کیا اور یوں صادق مصدق رسول مقبول ﷺ کی پیش گوئی میں سال کی اندر اندر پوری ہو گئی۔

مسجد نبوی شریف کی عمارت انتہائی سادہ رکھنے کا پس منظر یہ نہیں تھا کہ مسلمان اور خاص طور پر انصار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال و ثمن عمارت تعمیر کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے بلکہ یہ تو رسول امین و مہین ﷺ کا فرمان تھا کہ اسے انتہائی سادہ تعمیر کیا جائے۔ نبی ﷺ کے ایک اشارے پر ہر بلکشن نکل آئے والے جاں نثار تو صرف فرمان نبی ﷺ کے منتظر تھے، بھلا جو جانوں کا نذرانہ دینے کو ہمہ وقت تیار رہے ان کے لیے مال کا نذرانہ چہ معنی دارد؟ چند انصار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو درحقیقت دربار رسالت مآب ﷺ میں رقم لے کر بھی آگئے تھے تاکہ مسجد شریف کی تعمیر عظیم الشان عمارت کی شکل میں کی جائے، مگر رسول رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو اسی طرح عمارت دیکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ میرے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) کا عریش (حصو پڑا) تھا۔ آپ حضور ﷺ نے فرمایا: عریش موسیٰؑ کچھ اس طرح تھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تو ان کا سر چھت سے ٹکرا جاتا، تاہم زندگی کا معاملہ تو اتنا ناپائیدار ہے کہ اس کے لیے اس طرح کی عمارت بھی ضروری نہیں۔ (۵۰) جیسا کہ تفسیر ی نے بیان کیا ہے: جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ گھر (اللہ کا گھر) بنائیں اور اس کی بنیادیں گارے اور پتھر سے استوار کریں۔ [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جبریل! کیا او چھائی تھی ہوئی چاہیے؟] جبریل امین نے عرض کیا: اسات بائو (یعنی بذرغ)۔ [بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا: پانچ سو سال یعنی پانچ ہاتھ] (۵۱) اس طرح مسجد مصطفوی شریف کی اونچائی سات ذرع یعنی تقریباً ۳۵ میٹر تھی۔ یعنی ۵، ۳ ذرع زمین کے اندر بنیادیں تھیں اور اتنی ہی اس کی سطح زمین سے اونچائی تھی۔

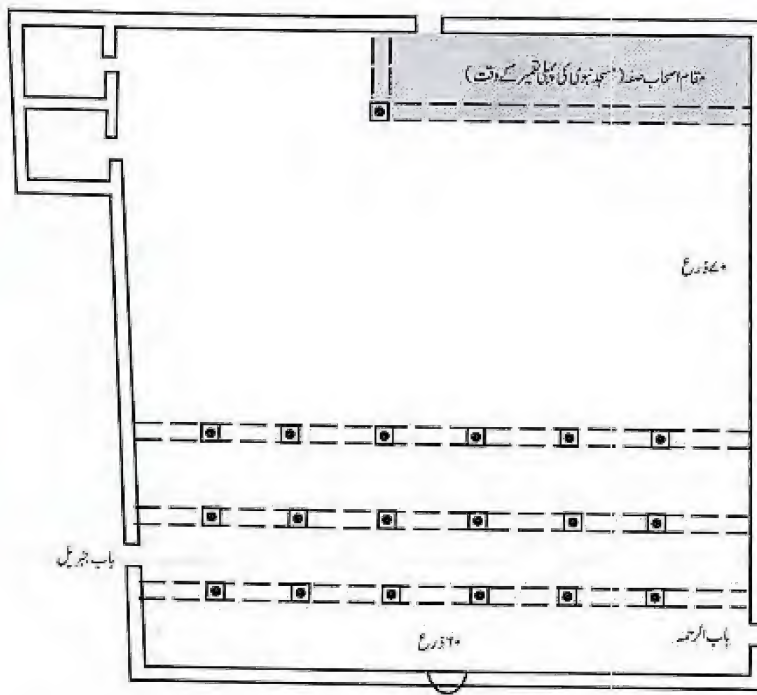
مسجد شریف اور دو حجرات مبارکہ کو بنانے میں تقریباً سات ماہ صرف ہوئے۔ دو حجرات مطہرہ بطور کاشانہ رسول مقبول ﷺ کے تعمیر کئے گئے جہاں آپ بمع اپنے اہل خانہ کے مقیم ہوئے۔ (۵۲) مسجد شریف کی تکمیل ماہ شوال کیم ہجری (اپریل ۶۲۳ء) میں ہوئی جب کہ مدینہ طیبہ میں گریوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ ابتدائی ایام میں مسجد شریف پر چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ نے ام المومنین سیدہ عائشہؓ سے روایت کی ہے: [رسول اللہ ﷺ مسجد میں نماز عصر اس وقت ادا فرماتے جب کہ ابھی ہمارے حجرہ میں دھوپ موجود ہوا کرتی تھی] (۵۳) اس حدیث مبارکہ کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ ابھی مسجد نبوی شریف صرف ایک چار دیواری کے احاطے کی شکل میں ہوا کرتی تھی اور سورج کی کرنیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے آستانہ جلیلہ میں چلی جایا کرتی تھیں۔ چونکہ ام المومنین سیدہ عائشہؓ اس کاشانہ اقدس میں وہن بن کر شوال ۲ ہجری کو تشریف لائی تھیں اس لیے اس سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مسجد شریف اس وقت تک غیر مقفہ تھی حضرت حسنؓ سے روایت ہے لوگ نماز کے وقت اپنی پگڑیوں اور عناموں پر جھدہ کر لیتے تھے اور (تہتی زمین اور دھوپ کی حدت سے بچنے کے لیے) اپنے ہاتھ اپنی استخوانوں کے اندر رکھتے تھے۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے اور ہم میں سے کچھ اپنے کپڑوں کے کونے مقام جھدہ پر کر لیتے تاکہ تہتی زمین کے حدت سے بچ سکیں۔ (۵۴) اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے: [میں نے نماز ظہر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی جس کے لیے فرش کے سنگریزے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیے تھے تاکہ ان کی حدت کچھ کم ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں سرد پڑ جائیں۔ پھر میں نے ان کو اپنے سامنے بچھا لیا تاکہ بوقت جھدہ ان پر اپنی جبین رکھ

سکوں میں ایسا صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے کرتا تھا۔ (۵۵)

زمین کی تپش کو کم کرنے کے لیے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا تھا جس سے ایک طرف تو مٹی میٹھ جاتی تھی اور دوسری طرف زمین کی حدت بھی کم ہو جاتی، اصحاب اللہ کے ضمن میں ایسی بے شمار روایات ملتی ہیں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور کھوکھلی سے پانی بہا کر لاتے تھے جو کہ نہ صرف رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرتا بلکہ بسا اوقات محسن مسجد مصطفویٰ میں چھڑکاؤ بھی کرتا جاتا تھا لیکن گرمی تو گرمی ہی ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا رنگ دکھاتی ہے، لہذا جب رسول اللہ ﷺ نے محسوس کیا کہ شیعہ رسالت کے پروانے گرمی کی شدت اور حدت سے بے چین ہیں تو رحمت الدعا لیلین وانہیں الغریبین ﷺ نے حکم دیا کہ مسجد شریف کے کچھ حصے اور سقف کر دیا جائے، حکم کی تعمیل ہوئی اور مسجد شریف کو جزوی طور پر مستطیف کر دیا گیا، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے: مسجد کی چھت کھینچنے والے ستونوں پر استوار کی گئی جو اس کے لیے ستونوں کا کام کرتے تھے، جب شدہ دوسرا اور خیر الووری ﷺ خطبے کے لیے قیام فرماتے تو ان میں سے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا لیتے اور ایسا اس وقت تک رہا جب تک کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے لیے منبر نہیں بنایا گیا تھا جس کے بعد آپ حضور ﷺ نے اسے استعمال فرمانا شروع کر دیا۔ (۵۶)

ابن ضیاء المکی (ت: ۸۸۸ ہجری) نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد شریف کی دیواروں کی لمبائی میانہ درجہ کی تھی اور ان کی چوڑائی اینٹ کے اوپر اینٹ یعنی ایک اینٹ کے برابر تھی جس کے لیے عرب میں مروجہ طریقہ تعمیر السعید استعمال ہوا تھا، جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا تو پھر دیواروں کو از سر نو نو بڑھانے کی طرز تعمیر پر بنادیا گیا (جس سے اس کی چوڑائی دیرینہ گن بڑھ گئی تھی)، معمار اس طریقے کو السعیدہ کہتے تھے، پھر انہوں نے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا کہ اجازت فرمائیں تاکہ مسجد شریف پر چھت ڈال دی جائے، یوں اذن رسول مقبول ﷺ مل جانے پر انہوں نے کھجور کے تنوں کے شہتیر اور ستون بنا کر چھت ڈال دی جس میں کھجور کے پتے، ٹہنیاں اور اذخر کی گھاس استعمال ہوئی تھی تاہم جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے چھت پر لپائی کرنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے اتفاق نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: اسے عرض کر دو کہ میں نے اسے عرض کر دیا ہے۔ (۵۷) حضرت جعفر الصادق سے بھی روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے مسجد پہلے السعیدہ کی طرز تعمیر پر بنوائی تاہم جب فرزند ان توحید کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے آپ حضور ﷺ سے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو کیا ہم مسجد شریف کو تھوڑا سا وسیع کر سکتے ہیں؟ آں حضرت ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی، پھر اس کی توسیع کوئی گئی اور اس کی تعمیر کے لیے نرا اور مادہ اینٹوں کو جوڑ کر اس کی دیواریں استوار کی گئیں، پھر جب انہیں گرمی کی حدت نے ستایا تو دوبارہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اس پر سایہ (چھت) ڈال لیں، رسول رحمت ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی، کھجور کے تنوں کے ستون محسن مسجد شریف میں گاڑ دیئے گئے اور اسی کے شہتیر بنا کر ان پر کھجور کی ٹہنیاں اور پتے اور اذخر کی گھاس ڈال دی گئی، اس وقت ستونوں کی کل تعداد چھ ہوا کرتی تھی، وہ اسے اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک کہ بارش کے پانی نے انہیں پریشان نہیں کیا، (بارشوں کے موسم میں) انہوں نے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا کہ کیا چھت لپائی (پلستر) کر دی جائے جس کو رسول اللہ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرش کی طرح بنائی رہنے دیا جائے، اور پھر رسول اللہ ﷺ کے دم واپس تک مسجد شریف اسی حالت میں رہی، (۵۸) مسجد شریف کی چھت کی اونچائی صرف اتنی تھی کہ اگر کوئی میانہ قد کا آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھاتا تو اس کی چھت کو چھو سکتا تھا۔

بے خانماں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے مسجد شریف میں ایک کوٹنے میں ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی جہاں ایک طرف

رہات آب چھٹا کے ہاتھ سے تعمیر شدہ
پہلی مسجد نبوی کا خاکہ

درہ = (تھ) (انگوں سے کٹی تک)
ماتھ = ایک میٹر
مجموعہ کا ستون

بہتر و بنا دیا گیا تھا جس کو اللہ نے کہا جاتا تھا مسجد شریف کا باقی فرش اس سے نیچا مگر ہموار تھا جہاں مٹی کو کوٹ کوٹ کر اسے بٹھا دیا گیا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ بڑے زور کی بارش ہوئی اور محسن مسجد پانی سے جل تھل ہو گیا۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر سے سنگریزے اٹھا اٹھا کر لے آئے اور زمین پر بچھاتے گئے جس سے فرش سخت ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے بہت پسند فرمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر اصحاب اپنے دامن میں سنگریزیاں ڈالے اندر بچھا رہا تھا اور یوں تمام محسن سنگریزوں سے سخت بن گیا۔ ہر ایک اپنے اپنے دامن کو سنگریزوں سے بھر رہا تھا اور جس سے نماز پڑھنی مقصود تھی وہاں ان کو بچھا رہا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ دیکھا تو قسم فرمایا اور کہا: 'وہ کتنا خوبصورت ہے یہ فرش!' (۵۹) سنگریزوں سے بنایا فرش ہموار نہیں تھا جیسا کہ حضرت ابی جعفر القاریؒ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے: [میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو دیکھا کہ جب وہ عہدہ کے وقت سر بھیج دیتے تو اپنی جبین کے نیچے سے سنگریزوں کو تھوڑا سا آگے بچھپے کر کے ہموار کر لیتے تھے۔] (۶۰) مٹی ہوتی کہ بعد میں نفیس قسم کے سنگریزے اور ریت ملا کر فرش پر ڈال دیے گئے تھے۔ سرخ ریت جو کہ شمالی جہاں سے طغیانی میں بہہ کر آتی اور ادنیٰ الحقیق کے العرصہ کے میدان میں جمع ہو جایا کرتی تھی لاکر مسجد نبوی شریف کے محسن میں بچھا دی گئی تھی۔ (۶۱) مگر سنگریزے تو سیدنا عثمان بن عفان کے دور مبارک تک محسن میں موجود رہے اور جب وہ نماز ادا کروانے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ اپنی نعلین سے ان کو ہموار کر لیتے تھے۔ (۶۲) دیگر عمارتوں کی طرح مسجد نبوی شریف بھی موسمی حالات کی تابع تھی اور سردی، گرمی اور بارش کے اثرات سے محفوظ و مہرمان نہ تھی حضرت عباس ابن مہمل بن سعد بن مالک الخضر رجبیؓ سے مروی ہے: [سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دور میں جب کہ میں پندرہ سال کا ہوا کرتا تھا عہدہ کے وقت لوگ اکثر اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں پر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ سردی اور گرمی سے بچا جاسکے۔] (۶۳)

مسجد نبوی شریف کا ابتدائی رقبہ

مسجد نبوی شریف کے ابتدائی رقبے کے بارے میں مختلف اور متضاد روایات ہیں بعض روایات کے مطابق یہ مربع شکل میں تھی جو طولاً اور عرضاً ۱۰۰ ذراع (یا اس سے قدرے کم) رقبے پر محیط تھی اور اس کی بلندی اتنی ہوا کرتی تھی کہ کھڑا آدمی اس کی چھت کو چھو سکتا تھا جو کہ کھجور سے بنی تھی اور جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھت کی لپائی سے منع فرمایا تھا کیونکہ آپ ﷺ اپنی مسجد کو عریش موسیٰ علیہ السلام کی طرح انتہائی سادہ رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابتؓ کی روایت کے

مطابق: رسول اللہ ﷺ نے اپنی مسجد شریف کا طول ۷۰ ذراع اور عرض ۶۰ ذراع یا تھوڑا زیادہ رکھا تھا۔ (۶۳) تمام مورخین کے نزدیک یہی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ابن نجار اور سمہودی وغیرہ نے اسے ظاہر کی ہے۔ (۶۵) البتہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسجد شریف کی توسیع کی گئی تو اس کا رقبہ بڑھا کر ۱۰۰۰۰ ذراع کر دیا گیا تھا۔

ابتداء میں مسجد نبوی شریف میں دروازوں کی تعداد

حضرت انس بن مالکؓ کی روایت کے مطابق دروازے کی اطراف میں پتھروں سے بنے ستون کھڑے کئے گئے تھے۔ (۶۶) ابتداء میں صرف تین دروازے ہوا کرتے تھے جو کہ شرقی، مغربی اور جنوبی اطراف میں ہوتے تھے تاہم قاری کو یہ فرض نہ کر لینا چاہئے کہ ان دروازوں کے کوئی کواڑ ہوا کرتے تھے۔ در رسالت مآب ﷺ میں مسجد شریف کے دروازے بالکل سادہ تھے اور ہمہ وقت کھلے رہتے تھے بعض احادیث مبارکہ سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نو وارد اپنی سواری (مثلاً اونٹنی وغیرہ) سمیت اندر آدھکتے تھے۔

شروع سے ہی شرقی جانب کے دروازے کو 'باب النبی' کہا جاتا تھا کیونکہ حضور سرکارِ دو عالم اسی دروازے سے تشریف لایا اور لے جایا کرتے تھے اور اسی طرف ہی زیادہ تر اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر بنے ہوئے تھے، چونکہ ابتداء ہی سے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازے بھی اسی جانب رکھے جاتے تھے، اسی نسبت سے بعض اوقات اسے 'باب الجنائز' بھی کہا جاتا تھا۔ پھر جب سیدنا عثمان بن عفانؓ کا گھر بھی اسی جانب بن گیا تو اسے باب عثمان یا باب آل عثمان بھی کہا جاتا رہا لیکن اس کے بعد اسے ہمیشہ باب جبریل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی مسجد شریف کے اس دروازے سے باہر کی طرف جاتا تو سب سے پہلے اس کے دائیں جانب ساڑھے تین ذراع کا ایک چوڑا سا پتھر آتا تھا جس کو 'مقام جبریل' کہا جاتا تھا۔ اسی کے ایک حصے پر مسجد شریف کی ایک دیوار بھی آچکی تھی غزوہ خندق کے اختتام پر رسول اللہ ﷺ اسی پتھر پر کھڑے تھے جب کہ جبریل امین علیہ السلام نے آنکر غزوہ بنی قریظہ کے لیے روانگی کے لیے اللہ کا حکم پہنچایا تھا اور اسی نسبت سے اس دروازے کو باب جبریل کہا جانے لگا تھا۔

اس دروازے کے بالکل سامنے مغربی جانب بھی ایک دروازہ تھا جس کو باب الرحمہ (رحمت کا دروازہ) کہا جاتا تھا ابتداء میں جب جانب قبلہ بیت المقدس کی طرف (یعنی شمال میں یروشلم کی جانب) تھی تو رسول اللہ ﷺ کا مصلیٰ ان دو دروازوں کے درمیان ہوا کرتا تھا یعنی باب جبریل اور باب الرحمہ کے درمیان۔ اور جو کوئی بھی باب الرحمہ سے داخل ہوتا سیدھا رسول اللہ ﷺ کے مصلیٰ کے پاس آجایا کرتا تھا باب الرحمہ کی وجہ تسمیہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اسی دروازے سے داخل ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب کہ آپ حضور ﷺ مقام مصلیٰ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے چونکہ ان دنوں مدینہ طیبہ شدید خشک سالی اور قحط کا شکار تھا اس لیے اس صحابی نے دو بار رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا کہ حضور

یہ نقشہ 2005ء کی مسجد نبویہ شریف کے مطابق ہے۔

۴۴۹

اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ لکھنوی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مسجد شریف سے متصل گھر میں رہا کرتے تھے جو کہ انیس بی باشم کے دیکھنے کے ساتھ دربار رسالت مآب ﷺ نے عطا کیا تھا اس حکم سے متاثر ہونے والے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا حمزہؓ کے قبول بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ صرف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ ہی کیوں باقی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ آپ حضور ﷺ کا اپنا نہیں بلکہ یہ تو حکم ربی ہے اسی حکم کی تعمیل میں اس مرحلے پر سوائے حجرات مبارکہ کے دروازوں اور سیدنا علی بن ابی طالبؓ کے دروازے کے باقی ماندہ تمام دروازے بند کر دیئے گئے تھے البتہ حجرات مبارکہ کے دروازے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد تک باقی رہے اس مرحلے پر دروازوں کی بجائے صرف چھوٹے چھوٹے روزن دیوار جن کو غوی کہا جاتا تھا مسجد مبارکہ میں باقی رہنے دیئے گئے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی وفات سے چند دن پہلے حکم رسالت مآب ﷺ پر تمام غوی بند کر دیئے گئے تھے سوائے غوی سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے جن کو رسول اللہ ﷺ نے خصوصاً امتیازاً مرحمت فرمایا تھا (۷۱)

مقام الصلۃ

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے جب مسجد نبوی شریف بغیر چھت کے ہوا کرتی تھی اس کے کچھ حصہ پر سایہ مہیا کرنے کی غرض سے ایک طرف چھت ڈال دی گئی تھی اور باقی کا حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا حضرت یزید بن عبد اللہ بن قسیطؓ سے مروی ہے: "اصحاب الصلۃ ان اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے تھے جن کا اپنا گھر نہیں تھا اور وہ سرور کائنات ﷺ کے دور مبارکہ میں مسجد شریف میں ہی رہا کرتے تھے اور وہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا ان کے لیے مسجد شریف کا ایک حصہ مستحق کر دیا گیا تھا جس سے ان مساکین اصحاب رسول مقبول ﷺ کو سامان مل گیا تھا اس حصہ کو الصلۃ کہا جاتا تھا۔

مسجد مصطفویٰ میں اس مقام کی خصوصیت اہمیت اور مسلم امت کی تدریب و تعلیم میں اس کے کردار کے پیش نظر ہم نے اس کے لیے ایک مکمل باب اس کتاب میں شامل کر دیا ہے لیکن چونکہ اس کی تعمیر بھی تقریباً اسی وقت ہی عمل میں آئی جب کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ اس کا سراو ذکر اس باب میں بھی کر دیا جائے تاکہ مضمون کا تسلسل برقرار رہے یہاں صرف یہی کہنا کافی رہا کہ آج کا مقام الصلۃ ۸x۱۲ میٹر کے رقبے پر محیط ہے جو سطح زمین سے تقریباً آدھ میٹر بلند ہے اس کے ارد گرد پیتل کی خوبصورت باڑی ہے جو کہ مسلسل رنگ و روغن کی وجہ سے اپنی اصلی خوبصورتی سے تو محروم ہے مگر چونکہ مسجد شریف کے اندر ہر طرف وہی رنگ کر دیا گیا ہے اس لیے اسی مناسبت سے اس کا حسن و جمال قائم و دائم ہے۔

تحویل قبلہ

ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو اس وقت رخ قبلہ شام کی جانب بیت المقدس کی طرف تھا اور اسی وجہ سے مسجد نبوی میں جانب قبلہ بھی اسی طرف کھجور کے تنوں کو رکھ کر ظاہر کی گئی تھی جن کو پتھر کے ستونوں کے ساتھ مضبوط بنا دیا گیا تھا اس کے علاوہ جانب قبلہ کی دیوار بالکل سادہ سی دوسری دیواروں کی طرح تھی جس میں آگے کو بڑھی ہوئی محراب نام کی کوئی چیز نہیں تھی جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں پہلے سولہ یا سترہ ماہ رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس کی جانب نمازوں کی امامت فرمائی تھی بیت المقدس چونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا اور اکمل طعنہ زنی کیا کرتے تھے کہ نماز تو ہمارے قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھتے ہیں مگر دین یہود کا اختیار نہیں کرتے ویسے بھی رسول اللہ ﷺ کی دلی خواہش تھی کہ رخ قبلہ جانب کعبہ ہو جائے (۷۳) اور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے ماہ ربیع ۲ ہجری کے وسط میں جب آپ حضور ﷺ فی صلۃ کے ہاں حرہ الغریبہ میں القاع کے علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو سرور دو عالم ﷺ نے اسی جگہ نماز کروائی اور ان

یہ بھی پہلی دور کہتے ہیں ادا ہوئی تھیں کہ وہی الہی کا نزول ہو گیا جس میں تمویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ ہم تمہارا بار بار پورا آمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی جانب جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اسے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہوا چنانچہ اسی کی طرف کرو اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کی حرکتوں سے باخبر نہیں۔ (۷۴)

تمویل قبلہ کا یہ حکم ماہِ رجب ۲ ہجری (جنوری ۶۲۳ء) (۷۵) کے وسط میں خروہ بدر سے تقریباً دو ماہ پہلے نازل ہوا اور فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ (۷۶) اس وقت رسول اللہ ﷺ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے دورانِ نمازی رسول اللہ ﷺ نے اپنا رخ زیابکت المکرمہ میں بیت اللہ شریف کی جانب کر لیا اور آپ حضور ﷺ کے اتباع میں نمازی مرد اور خواتین نے بھی باقی کی نماز سے قبلہ کی جانب مڑ کر ادا کی، خواتین چونکہ مرد حضرات کی پچھلی صفوں میں کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہیں، اس لیے اس خاص نماز میں یہ ضروری ہو گیا کہ مرد خواتین کی جگہ لے لیں اور خواتین مروں کی وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت مرد و عوام ﷺ کے ہمراہ نہیں تھے جو نبی ان کو تمویل قبلہ کا حکم پہنچا سب نے اپنا منہ قبلہ کی جانب پھیر لیا تھا۔ (۷۷) چونکہ تمویل قبلہ کا حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول مقبول ﷺ بنی سلمہ میں تھے اور اس نماز کو یہ انواریت حاصل تھی کہ اس ایک نماز میں رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے اتباع میں تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یکے بعد دیگرے دونوں قبلوں کی جانب رخ انور کیا تھا اس لیے اس جگہ پر جو مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام ہی دو قبلوں والی مسجد (مسجد قبلتین) پڑ گیا۔

اگرچہ پہلے مصلیٰ نبوی کا تعین مشکل ہے جو کہ جانب بیت المقدس تھا، لیکن پھر بھی چند احادیث مبارکہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، ایک ایسی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ہے جن کا بیان ہے کہ: رسول اللہ ﷺ کا قبلہ شام کی جانب دیوار کے ساتھ ہوا کرتا تھا جہاں آپ حضور ﷺ نماز کی امامت فرماتے تھے آج کی مسجد میں آپ ستون مٹا کر اپنی پشت پر رکھ کر شام (شمال) کی جانب سیدھا چلیں کہ ستون خلف آپ کے پیچھے ہو تو جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں باب عثمان (موجودہ باب جبریل) آپ کے دائیں جانب ہو تو آپ اس وقت کی مسجد کے صحن کے اندر ہوں گے، رسول اللہ ﷺ کا قبلہ (مصلیٰ) اسی جگہ پر واقع تھا۔ (۷۸) ابن زبائہ بھی جو کہ دوسری صدی ہجری کے مورخین کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں اسی رائے کے حامل تھے۔ (۷۹)

تمویل قبلہ کے احکام کے بہت دور رس دینی، سماجی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے، ایک طرف تو کعبۃ المشرق کا قبلہ قرار پا جانے سے یہود کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی اور دوسری طرف ان کی خصامت زور پکڑ گئی جس سے دونوں امتوں میں واضح خط تفریق کھینچ دی، سماجی اور سیاسی طور پر مسلمانوں کا الگ اور منفرد تشخص مزید واضح ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کا براہِ راست اثر مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود تمام مساجد میں تجدید و ترمیم کی فعل میں پڑا، چونکہ تمویل قبلہ ۱۸۰ ڈگری کی تبدیلی تھی اس لیے مسجد نبوی شریف کی عمارت میں تراسیم

مقام اہل الصلوٰۃ

نامزد ہوئیں۔ ماضی کی عقیقی دیوار اب جانب قبلہ قرار دی جا چکی تھی اور سابقہ قبلہ اب پیچھوڑا
کی دیوار بن چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مقام الصلوٰۃ بھی بدلنا پڑا تھا جو کہ تبدیلی کی وجہ سے اب
جانب بنانا پڑا تھا ان تمام تبدیلیوں کے لیے وقت درکار تھا، مگر چونکہ تحویل قبلہ کا حکم نافذ
ہو چکا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے وقتی طور پر اس مقام پر نماز ادا کروائی (۸۰) جہاں کہ
مانعہ مستون ہے۔ جانب قبلہ کا تعین جبریل امین نے اس طرح کروایا کہ اس وقت مسجد
شریف اور کعبۃ المشرفہ کے درمیان واقع تمام مادی رکاوٹیں ہٹا کر عمارت کعبہ رسول اللہ ﷺ
انظروں کے سامنے کر دی گئی یہاں تک کہ آقائے نامدار سرور دو عالم ﷺ کعبۃ المشرفہ

پر نالے کا مشاہدہ فرما رہے تھے اس طرح رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی جانب کا تعین فرمایا (۸۱) اور ماضی کا قبلہ اب عقیقی جانب کا دروازہ بن گیا تھا
رسول اللہ ﷺ کا مصلیٰ دیوار قبلہ سے ذرا پیچھے ہوا کرتا تھا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کے مصلیٰ
مبارک اور قبلہ کی دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک بھیڑ آگے سے گزر سکتی تھی۔] (۸۲) قبلہ کی دیوار باقی دیواروں کی طرح سا
تھی سوائے اس کے کہ اس پر متہم قبلہ کو ظاہر کرنے کیلئے نشانات تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے اس جانب کو نمایاں کرنے کی غرض
سے قبلہ رخ دونوں جانب پتھر کے ستون استوار کئے گئے تھے۔ (۸۳) لیکن آگے کی جانب بڑھی ہوئی محراب جو کہ آج کی مساجد کا
لائٹنک ہے اس کا وجود رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں خلافت راشدہ کے دوران ہرگز نہ تھا۔ مسجد نبوی شریف میں پہلی بار محراب اس
بنائی گئی جب کہ ولید بن عبدالملک کے احکام کے تحت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع کی بحراب عربی کا لفظ
جس کا مطلب گھر میں بیٹھک یا مجلس میں وہ نمایاں اور متمیز جگہ جس کی سطح دوسری سطح ارضی سے ذرا بلند ہو۔ دوسرے ادیان اور عہد
گاہوں میں محراب کا تصور اور وجود ازمنہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، ادیان دیگر کے معبدوں میں دیوار کا وہ حصہ اس طریقہ سے بنایا جاتا تھا
وہ دیگر دیواروں سے متمیز ہوتا اور عموماً دیوار کو اس طرف سے محراب کر دیا جاتا تھا قرآن کریم نے محراب کا لفظ چار مختلف جگہوں پر استعمال
ہے۔ (۸۴) محراب شکل کی آگے کی جانب بڑھی ہوئی موجودہ محراب کا وجود رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں نہ تھا اور نہ ہی خلفائے
راشدین کے دور مبارک میں تھا۔ دمشق اور دیگر مقامات پر تاریخی مساجد کے مواقع پر (جو کہ خلافت راشدہ کے دور میں تعمیر ہوئی تھیں) آج
قدیمہ کی کھدائی کرنے پر یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہے کہ وہ تمام مساجد جو ابتدائی تیس سالوں میں تعمیر ہوئی تھیں ان سب میں محراب
شکل کا قبلہ نہیں تھا بلکہ ان مساجد میں عہد مصطفویٰ میں تعمیر شدہ مسجد نبوی شریف کی طرح پہچان کے لیے قبلہ کی جانب ستون پائے
(۸۵) حتیٰ کہ زید بن ابیہ نے بصرہ میں ۳۵ ہجری (۶۶۵ء) میں حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں جو مسجد تعمیر کروائی اس کے کھنڈ
اور آثار بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ محراب کے بغیر ہی بنی تھی۔ یہ تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز
باقصوں مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تعمیر نو ہوئی مگر جب ایک بار مسجد مصطفویٰ میں محراب اس شکل میں استوار ہو گئی تو دیگر مساجد نے بھی
نظیر کو سامنے رکھا اور پھر جہاں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی اور مساجد تعمیر ہوئیں وہاں مسجد و محراب کا چولی دامن کا رشتہ قائم ہو گیا۔ (۸۶)

ریاض الجنۃ

[جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے] فرمان رسول مقبول ﷺ (۸۷)
ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ایسے الفاظ ہیں: [وہ جگہ جو میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں

ایک باغ ہے۔ [۸۸] حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان واقع ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض کوثر پر واقع ہے۔] [۸۹] حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ واقع ہے اور میرا منبر حوض کوثر پر واقع ہے۔ [۹۰] ان احادیث مبارکہ میں صرف 'میرا گھر' اور 'میری قبر' کے الفاظ کا فرق ہے۔ الطبری کے مطابق ان دونوں احادیث میں کوئی تفاوت اور تضاد نہیں کیونکہ حضور سرور کائنات کی قبر اطہر بہر حال آپ حضور ﷺ کے گھر میں ہی تو واقع ہے لہذا دونوں میں مطابقت تام ہے۔ یہ بقعہ نور نہ صرف کچھ نبوی میں بہت ہی مبارک جگہ ہے بلکہ تمام روئے زمین پر یکساں اور منفرد مقام کا حامل ہے جس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی نماز و نفل ادا کرنے کے لیے اس جگہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہنگامہ لگا رہتا تھا۔ ہر نماز مسجد نبوی شریف پر بھی واجب ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں اپنے قیام کے دوران اس بقعہ مبارکہ پر نوافل (اگر فرض نماز کا ادا کرنا وہاں ممکن نہ ہو) ضرور ادا کرے لیکن رش کی صورت میں اس بقعہ مبارکہ کا ادب ٹھوٹا خاطر ضرور ہے۔

کچھ علماء کرام نے ریاض الجنۃ کے رقبہ کے بارے میں چند نکات اٹھائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ یہ میرے گھر یا 'میری قبر' اور 'میرے منبر' کے درمیان واقع ہے۔ ابن زبائہ وہ پہلے مورخ ہیں جنہوں نے حجرہ مطہرہ اور منبر شریف کے درمیان ٹاپ کے درمیانی فاصلے کا ذکر کیا ہے جو کہ ۳۵ ذرع (یعنی ۵، ۷۱ میٹر) تھا مگر چونکہ بعد کی توسیعات اور ترمیمات سے مسجد شریف کا کافی حصہ (خاص طور پر اسطوانہ سریر تک) مقصورہ شریفہ کے اندر آچکا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پیمائش اب صائب نہیں رہی کیونکہ وہاں تک دسترس ناممکن ہے۔ اس لیے علماء کرام کا اجماع اس بات پر ہے کہ وہ تمام حصہ جو کہ حجرہ مطہرہ کے مغربی جانب منبر شریف تک ہے ریاض الجنۃ کا باقی ماندہ حصہ ہے جو نمازیوں کے لیے قابل دسترس ہے لیکن یہ نقطہ نظر بھی مسئلہ کا جزوی حل پیش کرتا ہے بشرطاً غرابا وہ حصہ ہے جو کہ حجرہ مبارکہ کی قبر کے بعد فٹج سکا ہے مگر مثلاً جنوباً اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ اس معاملے میں بھی مذکورہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی روشنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو بھی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ ریاض الجنۃ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی رو سے بہت سے علماء کرام کی رائے ہے کہ آستانہ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کی شمالاً جنوباً متحدہ کور بنسلمان لیا جائے اور اس سے ہی رقبہ کا تعین کر لیا جائے۔ تاہم سید سمودیؒ کی طرح کچھ ایسے علماء کرام بھی ہیں جو کہ اس تمام حصہ کو جو منبر شریف سے شرقی جانب تھا جس پر رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں مسجد نبوی شریف ہوا کرتی تھی اور جو حجرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے حجرہ مبارکہ تک چلا گیا تھا

ریاض الجنۃ کا حسین منظر
(منبر رسول ﷺ)
سے لے کر قبر اطہر تک
پھیلا ہوا علاقہ (جو درحقیقہ
جناں بقاع نور ہے)

تمام رقبہ ریاض الجنۃ ہی میں شمار کرتے ہیں۔ ریاض الجنۃ کا موجودہ رقبہ ۳۳ مربع میٹر (۲۲ میٹر x ۱۵ میٹر) ہے، یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اصل رقبہ اس سے کہیں زیادہ تھا مگر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی تعمیر و تنجوشہ سے لیکر موجودہ تصور و شریف کی عمارت میں اس کا بہت سا حصہ صرف ہو گیا ہے۔ اس مقام پر ان روایات کا ذکر بھی بر محل ہو گا جن کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے کہ: "میرے گھر سے لے کر مسجد المصلیٰ (مسجد النعمانہ) تک کا علاقہ جنت کے پائوں میں سے ایک باغ ہے۔" اس لیے اگر اراذ و حام کی وجہ سے کسی راز کو ریاض الجنۃ میں جلد نہ مل سکے تو اسے چاہئے کہ وہ باب السلام سے باہر اور مسجد النعمانہ تک کسی بھی جگہ کو داخل ادا کر لے۔

مسجد نبوی شریف میں اذان کا اجراء

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: "جب مسلمان مدینہ طیبہ آئے تو وہ نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس (اجتماع) کے لیے وقت کا تعین انفرادی طور پر ظن و تخمین سے کیا کرتے تھے کیونکہ ان دنوں ابھی اذان کا طریقہ رائج نہ ہوا تھا ایک مرتبہ وہ نماز پر بلانے کے طریقہ کار پر گفتگو کر رہے تھے کچھ نے تجویز دی کہ نصاریٰ کی طرح گھنٹی بجا دی جائے جب کہ کچھ نے کہا کہ یہود کی طرح ناقوس بجا یا جائے لیکن سیدنا عمر فاروقؓ پہلے ایسے فرد تھے جنہوں نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایک آدمی سب کو نماز کے لیے بلانے جس پر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ گھر سے ہو کر نماز کے لیے اذان دیں۔" (۹۱)

ابتداء میں مسجد نبوی شریف میں کوئی مینارہ یا منارہ نہ تھا جہاں سے اذان دی جاتی۔ ایک اصحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربؓ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے اذان کے الفاظ سنے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں وہ الفاظ سیدنا بلالؓ "گو سکھانے کا حکم دیا۔ اذان کے الفاظ اور اس کے طریقہ کی منظوری کے بعد (۹۲) رسول اللہ ﷺ نے سیدنا بلالؓ بن رباحؓ کو فرمایا کہ وہ باواز بلند اذان کہیں۔ چونکہ ان دنوں مسجد نبوی شریف پر چھت نہیں ہو ا کرتی تھی اس لیے سیدنا بلالؓ "قریب ہی واقع ایک مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت عروہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے بنی نجار کی

ایک خاتون سے سنا تھا کہ: میرا گھر مسجد کے قریب کے علاقے میں سب سے اونچا تھا اور سیدنا بلالؓ روزانہ فجر کے وقت اس پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ آپ بہت جلد علی الصبح وہاں چھت پر آ جایا کرتے تھے اور صبح صادق تک انتظار کرتے رہتے۔ پھر جب اذان کا وقت ہو جاتا تو اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے کہ: [اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ تو قریش کی مدد فرماتا کہ وہ حق اور حق تعالیٰ کی راہ میں اپنی سبھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی رات بھی یہ الفاظ نہ کہے ہوں۔] (۹۳) بعد میں وہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ (۹۴)

یہی طریقہ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں رہا اور کسی اور جگہ اذان کا بندوبست نہیں کیا گیا تاہم جب ولید بن عبدالملک کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو مدینہ طیبہ بنے تو انہوں نے مسجد نبوی شریفؐ کی توسیع اور تعمیر جدید کی۔ پہلی بار مسجد شریف کے چاروں کونوں میں بلند و بالا میناروں کی تعمیر کئے گئے اور یہ چاروں مینار مؤذن کا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک مدینہ طیبہ یا منیہ مغربی جانب کے مینارہ کی بلندی اتنی تھی کہ اس کا سایہ سلیمان پر پڑ رہا تھا جو کہ اس وقت مروان بن الحکم کے گھر میں محو استراحت تھا۔ لوگوں کے خیال میں یہ مینارہ بے پردگی کا موجب تھا۔ اس کے مزاج شامی کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ اس نے مینارہ مسجد نبوی شریف کو گرائے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور یوں مسجد نبوی شریف اپنے جنوب مغربی مینارہ سے محروم ہو گئی اور ایسا چھ صدیوں تک رہا جب کہ ۶۰۶ھ ہجری میں سلطان محمد بن قلاوون کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ (۹۵)

سیدنا بلال بن رباحؓ مسجد نبوی شریف کے مؤذن رہے تھے جب کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ ان کی نیابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کے دو مؤذن ہوا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباحؓ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ۔ مؤخر الذکر نامیہا تھے۔] (۹۶) تاہم جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سیدنا بلالؓ نے اذان دینے سے معذرت کر لی (۹۷) اور شام پہ گئے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے حضرت سعد بن عابدؓ کو طلب فرمایا جو حضرت قتادہ بن یاسرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ لہذا ان کو مسجد نبوی شریف کے مؤذن کے فرائض سونپے گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد نے نسل در نسل مؤذن کے فرائض انجام دیئے جو کہ حضرت امام مالکؒ کے دور تک رہے۔ (۹۸)

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سیدنا بلال بن رباحؓ بنی النجار کی ایک اصحابیہ کے مکان کی چھت سے اذان دیا کرتے تھے اور پھر بعد میں دار عبداللہ ابن عمرؓ کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے جس پر ایک تپائی قسم کا ستون بنادیا گیا تھا جس کے ساتھ زمینے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد مؤذن یا مؤذنہ مختلف جگہوں پر منتقل ہوتا رہا۔

غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع

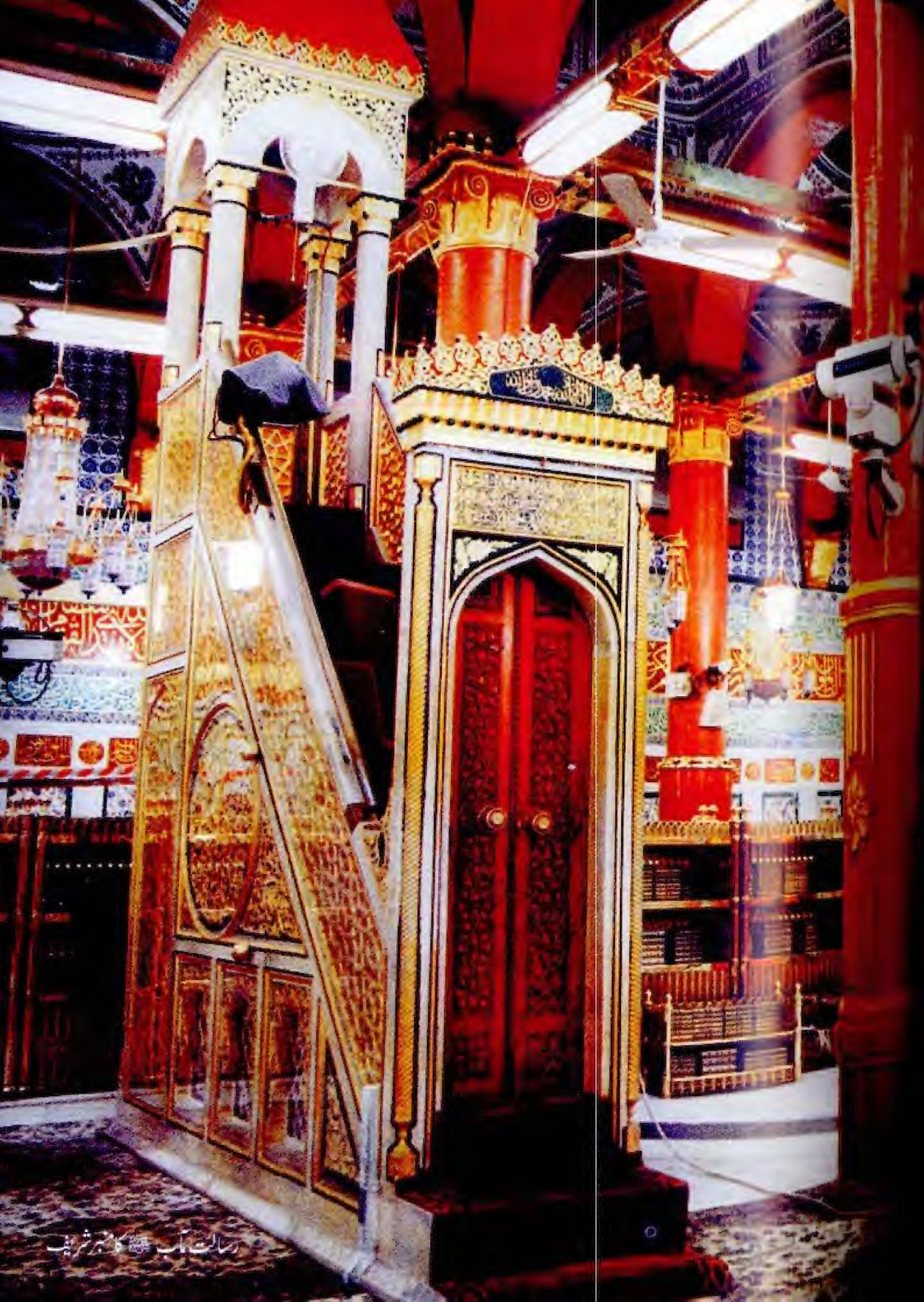
مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد سوائے وقفہ قیامت یا تبدیلیوں کے پہلے چند سالوں میں اس میں کوئی توسیع نہ کی گئی۔ وہ تہذیبیاتی بھی بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے ناگزیر ہو گئی تھیں۔ مثلاً: تحویل قبلہ، یا چھت وغیرہ کی تعمیر جن کا تفصیلی ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ تاہم ان جوں وقت گزرتا گیا اور فرزند ان تو حید کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد شریف نمازیوں کے جم غفیر کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگی۔ چنانچہ ۶۲۸ھ ہجری (جون ۶۲۸ء) میں جب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ عالیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسليم غزوہ خیبر سے فاتح و کامران لوٹے تو آپ حضور ﷺ نے اپنی مسجد کی توسیع اور تعمیر نو کا حکم دیا۔ اس بار بھی شہنشاہ دو عالم ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شان و شوکت اپنی مسجد کی تعمیر میں عملی طور پر شریک ہوئے۔

فرمایا: "جیسے تمہاری مرضی! پھر انہوں نے آپ حضور ﷺ کے لیے ایک منبر بنوایا اور جب جمعہ کا دن آیا تو رسول اللہ ﷺ اس کی طرف پہنچ گئے۔ اس پر وہ گھجور کا تنہا ایک بچے کی طرح بلبلایا اٹھا۔ رسول مقبول ﷺ منبر شریف سے نیچے اتر آئے اور اس سے بے تکلیف ہو گئے مگر یہ پھر بھی آجستہ سسکیاں لیتا رہا جیسا کہ ایک بچہ خاموش ہوتے وقت کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کے کھڑے ہو کر ظلم دین کی باتیں کرتا تھا جو یہ سنا کرتا تھا۔" (۱۰۶) حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: "میں بھی مسجد میں تھا جب کہ میں لکڑی کو زار و قنار روٹے سنا جو ایسے بلبلایا رہی تھی جیسا کہ ایک ناقہ درود زہ سے چلا رہی ہو۔ یہ اس وقت تک بلبلاتی رہی جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اپنے منبر شریف سے اتر کر اس کے پاس تشریف نہ لے آئے اور اس سے معاف نہ کیا۔ پھر یہ خاموش ہو گئی۔" (۱۰۷) حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ: "مسجد شریف میں چھت کو سہارا دینے کے لیے ستون تھے جو گھجور کے تنے سے بنے تھے اور ان میں سے ایک کے ساتھ رسول مقبول ﷺ ایک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو ہم نے گھجور کے اس تنے کے چھتے کی آواز سن کر جو ایسی تھی جیسا کہ ایک عاشق زار فراق میں نکالتا ہے۔" (۱۰۸) اس ستون کے متعلق مزید تفصیل اسی باب کے اس حصے میں فراہم کی گئی ہے جن میں ستونوں کا ذکر ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کہنا کرتے تھے کہ یہ صبح تھے جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلبؓ کے غلام تھے جنہوں نے منبر کو تیار کیا۔ واقعہ کی مطابق اس کے دوڑینے تھے اور تیسرے زینے پر رسول اللہ ﷺ تشریف رکھا کرتے تھے۔ (۱۰۹) ابن ابی زنادہؒ (ت: ۱۲۱ھ) کے مطابق: "رسول اللہ ﷺ منبر شریف پر تشریف رکھا کرتے تھے اور اپنے قدمین شریفین دوسرے زینے پر رکھا کرتے تھے۔ جب سیدہ صدیقؓ خلافت رسول اللہ ہوئے تو وہ دوسرے زینے پر بیٹھا کرتے تھے (جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے قدمین شریفین رکھا کرتے تھے)۔ سیدنا عمر ابن الخطابؓ امیر المومنین ہوئے تو وہ پہلے زینے پر بیٹھا کرتے تھے (جہاں سیدنا ابوبکر صدیقؓ تشریف رکھا کرتے تھے)۔ سیدنا محمد بن مبارک زین پر رکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفانؓ اپنی خلافت کے پہلے چھ سال تک زین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جہاں پر سیدنا عمر فاروقؓ کے قدمین شریفین ہوا کرتے تھے۔ تاہم ساتویں سال انہوں نے منبر شریف کے اس حصے پر بیٹھنا شروع کیا۔ جہاں رسول مقبول ﷺ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے منبر شریف کو قطعی نفیس کپڑے سے غلاف بھی لگایا تھا۔" (۱۱۰)

ابن زبالہ کے بیان کے مطابق جو کہ دوسری صدی ہجری کے نامور مورخ مدینہ طیبہ ہیں، منبر شریف کی اونچائی از حالی ذراع سے زیادہ تھی (تقریباً ۲۵ سنی میٹر)۔ اس کے برزینے کی اونچائی ایک باشت سے کچھ زیادہ تھی (تقریباً ۲۰-۲۵ سنی میٹر)۔ منبر شریف کی کھڑکی پر رسول اللہ ﷺ جلوہ فگن ہوا کرتے تھے ایک ذراع لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی (یعنی ۵۰ سنی میٹر x ۵۰ سنی میٹر)۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف فرما ہوتے تو منبر کے ان بازوؤں کو تمام لیتے تھے جو کہ منبر شریف کی دونوں جانب بنائے گئے تھے (جو کہ تقریباً آدھا ذراع بلند تھے) (تقریباً ۲۵ سنی میٹر)۔ (۱۱۱) اس کے تین زینے تھے (جن میں کرسی کا مقام بھی شامل تھا) اور لکڑی کی پانچ تختیاں لگا کر تین جانب سے اسے جوڑا گیا تھا۔ (۱۱۲)

حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے ایک بار مروان بن الحکم (جو کہ ان دنوں مدینہ طیبہ کا گورنر تھا) کو فرمان جاری کیا کہ وہ منبر شریف مسجد نبوی شریف سے اٹھا کر دمشق روانہ کر دے تاہم جب اس نے منبر نبوی کو بنانے کی جسارت کی تو شہر نبی مدینہ طیبہ میں کھرام کی شدید قسم کا سورج گرہن چڑھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا اور لوگ با آسانی سے دن کے وقت ستارے دیکھنے لگے۔ لوگوں کی بیجا اس مظاہر قدرت کی شدت سے مروان ڈر گیا اور اسے اپنے لیے برا شگون سمجھا۔ کھسیانہ ہو کر وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کا مقصد منبر شریف بنانے کا ہرگز نہ تھا بلکہ وہ تو اس کو مرمت اور اس کی اونچائی کو مزید بلند کرنا چاہتا تھا۔ لہذا چاروں چار اس کو منبر شریف میں مزید چھڑے

عمر اب سلیمانی (حنبلہ)
کی ایک قدر تصویق سے
نوک حلقہ سلیمان
سے قیام

اس کے ارتفاع میں اضافہ کرنا پڑا اس طرح کل ملا کر زینوں کی تعداد (مع کرسی کے) نو ہو گئی۔ (۱۱۳) وافدی نے بیان کیا ہے کہ ۵۰ ہجری میں حضرت معاویہؓ نے چاہا کہ منبر شریف کو دمشق لے جایا جائے جس دن اس سلسلے میں اقدام کئے گئے، شدید سورج گرہنی نے آیا اور خوفناک آندھی اور طوفان نے مدینہ طیبہ کو مکمل اندھیرے میں لے لیا یہاں تک کہ لوگوں کو دوپہر کے وقت تارے نظر آنے لگے اس پر حضرت ابوہریرہؓ نے مداخلت کی اور اسے اس ارادے سے باز رکھا۔

ابن زبالہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے مروان کو حکم دیا تھا کہ منبر شریف کو دمشق لے جایا جائے لیکن جب اس نے اس کام کی ابتدا کی تو تمام شہر نبی اندھیرے میں ڈوب گیا سورج گھبرا گیا اور شدید آندھی چلنے لگی۔ (۱۱۴) اس پر دستور دیا گیا کہ لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی خوف زدہ ہو کر مروان نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اٹھا اسے اس کی مرمت کروانی پڑ گئی اس نے ایک بڑی کھوپڑی طلب کیا جس نے اس کی بلندی مزید چھ زینے لگا کر بڑھا دی اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بنو امیہ کے دل میں یہی خیال آیا اور عبدالملک اور ولید بن عبدالملک نے منبر شریف کو لے جانا چاہا مگر حلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن المسیبؓ نے ان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ (۱۱۵)

ابن زبالہ کے بیان کے مطابق مروان کے علاوہ کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس سے دو صدیاں بعد تک مروان کی مرمت اور اضافے کے بعد منبر شریف کی کل اونچائی ۵، ۳ ذراع (یعنی پونے دو میٹر) ہو گئی تھی اس میں کل دس کھڑکی تھیں کھڑے تھے جن کو مہکوں سے جوڑا گیا تھا اور یہ مختلف جگہوں پر منبر کی مضبوطی کے لیے لگائے گئے تھے عباسی دور میں (۱۶۱ ہجری) مہدی بن المصنوع نے چاہا کہ منبر شریف کو اس کی اصلی حالت اور اونچائی پر لایا جائے اور اس کی تزئین جو اہرات سے کردی جائے مگر امام مالک بن انس نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔

تاہم وقت کے ساتھ اس میں جو نبی کسی قسم کی شکست و ریخت کا شائبہ ہوتا عباسی خلفاء میں سے جو بھی برسرِ اقتدار ہوتا وہ اس کی مرمت کروا دیتا اور ایسی مرمت سے اگر اصلی منبر شریف کی لکڑی کا کوئی ٹکڑا بچا جاتا تو بطور تبرک عباسی خلفاء اس سے اپنے لیے کنگھیاں بنوا لیتے۔ (۱۱۶) حسن بن زید کی مدینہ طیبہ پر گورنری کے دوران منبر شریف کے نیچے سنگ مرمر کا فرش بچھا دیا گیا دراصل یہ سطح زمین سے کچھ اونچا سا سنگ مرمر کا حصہ تھا جس پر منبر شریف رکھا جاتا تھا ابن جبیر نے ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی اور اپنے مشاہدات کو اپنے مشہور زمانہ سفرنامہ میں قلمبند کیا ہے وہ رقمطراز ہیں کہ اس سنگ مرمر کے چبوترے کی اونچائی دیرھ باشت تھی (تقریباً ۳۶-۳۷ میٹر) وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سنگ مرمر کے حصے کو عرف عام میں "حوض" کہا جاتا تھا۔ (۱۱۷) بد قسمتی سے مسجد نبوی شریف ۶۵۴ ہجری میں آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور اس جانکاہ حادثے میں منبر شریف بھی جل کر تباہ ہو گیا اس میں سے جو کچھ بھی بچا وہ محاصل حرم کے خزانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ (۱۱۸)

یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب کہ عباسی خلافت تاتاریوں کی یورش کا شکار ہوئی اور منگولوں نے آخری عباسی خلیفہ کو مار کر سلطنت عباسیہ کی بساط الٹ دی مگر جو نبی مسجد نبوی شریف کے اس جانکاہ حادثے کی خبر عالم اسلام کے دیگر حکمرانوں تک پہنچی تو ہر طرف

رواض الجہان اور حجاب
سلیبانی (حقیقہ)
کی ایک تصویر
تو زمین و آسمان کے بعد

ایک کرامت چلی گئی یعنی حاکم ملک المظفر شمس الدین نے اس تباہ شدہ منبر کی جگہ مندر کی لکڑی کا منبر بنوا کر روانہ کیا جو ۶۵۶ ہجری میں منبر شریف کی اصلی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ نیا منبر دس سال تک اس مقام پر رہا اور پھر ۶۶۶ ہجری میں مصر کے سلطان رکن الدین بیبارس بغدادی نے ایک نیا منبر بنوا کر ارسال کر دیا اس کے بھی نو زینے تھے اور اس کی اونچائی ۴ ذرع (۲ میٹر) تھی۔ پچھلے زینے پر خوبصورت دروازہ لگا دیا گیا تھا۔

المراقی کے مطابق بیبارس کا بنوایا ہوا منبر ۱۳۲ سال تک موجود رہا، پھر جب اس میں شکست و ریخت کے آثار نمایاں ہونے لگے تو مصری سلطان ظاہر برقوق آگے آئے اور انہوں نے ۷۹۷ ہجری میں ایک نیا منبر بنوا کر ارسال کیا۔ یہ نیا منبر بھی صرف ۲۴ سال رہا اور پھر سلطان مصر معین شیع نے ایک نیا منبر روانہ کر دیا جو کہ ۸۳۲ ہجری میں اس مقام پر رکھا گیا، سیدہ بو دئی بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ منبر سلطان مصر نے بہت پیش کیا تھا مگر اسے شام میں بنوایا گیا تھا۔ (۱۱۹) بد قسمتی سے وہ منبر بھی ۸۸۶ ہجری میں آتشیں حادثے کا شکار ہو گیا جب کہ بجلی گرنے سے مسجد نبوی شریف کا بہت سا حصہ تباہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے اس مقام پر اینٹوں کا منبر تعمیر کروا لیا۔

ایک روایت کے مطابق ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے چچا حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے منبر شریف پر قبلی کپڑے کا غلاف چڑھایا تھا جو سیاہ رنگ کی ریشم کا بنا ہوا تھا اور اس پر سفید زمین پر خوبصورت انداز میں عربی خطاطی کی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے خلیفہ راشد ثالث سیدنا عثمان بن عفانؓ نے اصلی منبر رسول مقبول ﷺ پر قبلی کپڑے کا غلاف بھی چڑھایا تھا، بہر حال حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بعد عباسی خلفاء ہر سال منبر کا مزین غلاف ارسال کرنے لگے، لیکن نقتہ تا تاریخ کے بعد یہ کام مصری سلاطین نے اپنے ذمہ لے لیا، دو ہر سال غلاف کعبہ اشرف ارسال کرتے تو حجرہ مطہرہ کے لیے بھی کسوہ ارسال کرتے تھے مگر منبر شریف کے لیے غلاف ہر چھ سال کے بعد ارسال کرتے تھے۔ (۱۲۰) تاہم مجدد الدین فیروز آبادی نے اس بیان میں اضافہ کیا ہے کہ منبر شریف کے لیے کسوہ (غلاف) ارسال کرنے کا عرصہ اکثر و بیشتر سیاسی حالات اور مشاغل کا تابع تھا جو کہ مصری سلاطین کو درپیش تھیں، مگر وہ بھی اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ نو یا بارہ چھ یا سات سال بعد ہی کیا جاتا تھا۔

منبر شریف کے تقدس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر شریف کے قریب کسی چھوٹی قسم اٹھانے پر سخت وعید کی ہے، ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے کہ: [ا] جس نے بھی میرے منبر کی آغوش میں جانب کھڑے ہو کر چھوٹی قسم اٹھائی خواہ وہ ایک مسواک کی خاطر ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنا ٹھکانا جہنم کی آگ میں بنا ہوا ملے گا۔ [السیوطی، جامع الاحادیث، ۱۴۷/۶۰، (نمبر ۲۰۵۶۸)] حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [میرا حوض کوثر ایلہ (یروشلیم) سے یمن میں صنعاء تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں پینے کے پانی کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔]

حجاب النبیؐ کی غیبی جانب
کی تصویر جس پر تقدیر رسم الخلا
میں عثمانی دور سے اس کی
تاریخ کنندہ کی گئی ہے
چونکہ شاہ فہد نے اس کی
مرمت اور تزئین کروائی تھی
اس لیے اس کتابت
کے آخر میں ان کا بھی
نام لکھ دیا گیا ہے

تاریخ منبر نبوی شریف پر ایک طائرانہ نظر

(۱) یکم ہجری رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ خطبہ دیا کرتے

تھے وہ موجودہ منبر شریف کی سیدہ میں باب جبریل اور باب الرحمہ کے درمیان واقع تھی اس وقت قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا اس لیے مصلیٰ النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور جائے خطبہ اسی طرف تھی۔

(۲) ۲ ہجری تحویل قبلہ کے بعد مصلیٰ النبی ﷺ اس مقام پر آگیا جہاں آج کل ہے اس وقت تاجدارِ مدینہ ﷺ کھجور کے ایک تنے

کے قریب کھڑے ہو کر وعظ فرماتے اور خطبہ ارشاد فرماتے اور کبھی نزدیک واقع کھجور کے تنے سے ٹپک لگاتے تھے ’الحنان‘ کہا جاتا تھا کیونکہ جب لکڑی سے بنا منبر شریف لایا گیا اور حضور پر نور ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوئے تو فریقِ حبیب رب ذوالجلال ﷺ میں یہ کھجور کا تنہا حاملہ اونٹنی کی طرح بلبلانے لگ گیا اسی سبب سے اس کا نام ’بلدۃ الحنان‘ پڑ گیا۔ یہ اس جگہ پر تھا جہاں محراب النبی ﷺ کی پشت پر اب اسطوانہ خفہ ہے۔

(۳) ۸ ہجری الغابہ کے جنگلات میں طرفہ کے درختوں سے لکڑی لا کر رسول اللہ ﷺ کے لیے چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین نے تین زینوں والا منبر شریف تیار کیا اور بروز جمعہ سرور کائنات اور سید المخلوقات ﷺ اس پر تشریف فرما ہوئے اور پھر تمام حیاتِ طیبہ میں اس منبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے رہے یہی منبر شریف خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زیر استعمال رہا۔ خلیفہ راشد ثالث سیدنا عثمان بن عفانؓ نے سب سے پہلے اس پر قبلی پکڑے کا خلاف چڑھایا اور یوں تبرکاتِ نبوی شریف پر تزکین کے لیے خلاف چڑھانے کی ابتداء خلیفہ راشد سیدنا عثمانؓ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی اس کے بعد اس پر خلاف حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ڈالوایا تھا۔

(۴) ۵۰-۵۱ ہجری مروان بن الحکم نے منبر شریف کو دمشق منتقل کرنے کی سعی ناکام کی۔ پھر اس کی مرمت کروائی اور اس میں چھ زینوں کا

اضافہ کر کے اس کی بلندی میں اضافہ کروایا۔ مسعودی (ت: ۳۴۶ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ۵۰ ہجری میں حج کیا اور حکم دیا کہ منبر شریف کو دمشق منتقل کر دیا جائے۔ جب اسے مسجد نبوی شریف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو سورج کو مکمل گرہن لگ گیا جس سے مدینہ طیبہ میں گھپ اندھیرا اچھا گیا اور دن کے وقت تاریک فطر آنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر مروان نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی مرمت کروانے میں ہی عافیت سمجھی اس وقت اس نے اس میں مزید چھ زینوں کا اضافہ کر کے اس کی بلندی بڑھا دی (۱۲۱)۔

ایسا کب ہوا اس کا تعین بہت مشکل ہے؛ کچھ مورخین کی رائے ہے کہ مروان نے ایسا اس وقت کیا ہوگا جب کہ دوسری بار مدینہ طیبہ کا گورنر رہا (یعنی ۵۶-۵۹ ہجری کے دوران) کیونکہ اس وقت تک حضرت معاویہؓ کو حجاز پر مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا تھا تاہم مسعودی کی طرح ابن اثیر کی رائے ہے کہ ایسا ۵۰ ہجری میں ہوا تھا اور یہی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

(۵) ۱۶۱ ہجری خلیفہ مہدی عباسی نے خواہش ظاہر کی کہ مروان نے جو منبر شریف میں اضافہ کر دیا تھا اسے ہٹا دیا جائے اور اس

مزین کر دیا جائے۔ جب امام مالک بن انسؒ سے رائے لی گئی تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر منع فرمادیا کہ مصلیٰ منبر شریف کی لکڑی بہت پرانی ہو چکی ہے اور نئے سرے سے کیل لگانے کی تحمل نہیں ہو سکتی (طبری: ۸-۱۳۳)۔

(۱۰) ۹۸ ہجری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منبر شریف کے کچھ حصے شکست و ریخت کا شکار ہونے لگ گئے اور تین میں سے دو لکڑی کے ٹکڑے جنہوں نے اسے مضبوطی دے رکھی تھیں بوسیدہ ہو گئے۔ لہذا اداؤد بن عیسیٰ نے جو اس وقت مدینہ طیبہ کا عباسی گورنر تھا اس کی مرمت کروائی۔

(۷) ۵۸۰ ہجری ابن جبیر مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی سفری یادداشتوں کے مجموعے میں لکھتے ہیں: ”منبر شریف ایک قد آدم کی بلندی کا حامل ہے، پانچ باشت چوڑا ہے اور پانچ ذراع اونچا ہے اور اس کے کل آٹھ زینے ہیں اس کا دروازہ چالی دار ہے جو سارے چار باشت عریض ہے سوائے جمعۃ المبارک کے باقی کے دنوں میں یہ مقفل رہتا ہے منبر مبارک کو اوپر سے آبنوس کی لکڑی کی لوح سے اس طرح سے ڈھانپا گیا ہے کہ وہ کرسی مبارک کا وہ مقام جہاں رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہ نظر تو آسکتی ہے مگر کوئی اس مقام پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا لوگ اس فراغ سے جو آبنوس کی لکڑی اور اس کرسی مبارک کے درمیان رکھا گیا ہے حصول برکت کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے استلام کرتے ہیں منبر شریف کی چوٹی پر جہاں امام صاحب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ایک خالی چاندی کا حلقہ سا بنا ہوا ہے جیسا کہ درزی کپڑا سیتے وقت اپنی انگلی پر چڑھالیتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا ہے مگر ساز میں کافی بڑا اور کھلا ہے اور اس جگہ پر ہے جہاں امام صاحب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول مقبول ﷺ وہاں تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو حسین و کریمین اس کے ساتھ کھلونے کی طرح کھلا کرتے تھے۔“ (۱۲۲)

ابن جبیر کی مہیا کی ہوئی تفصیل ہی آخری اور حتمی سمجھی جاتی ہیں کیونکہ اس کے کچھ عرصہ بعد منبر شریف آگ لگنے سے جل کر تباہ ہو گیا تھا اور دیگر کسی اور مورخ یا زائر نے اپنے سفر نامے میں کبھی اتنی تفصیل نہیں دیں۔

(۸) ۶۵۳ ہجری مسجد نبوی شریف میں اچانک موم تیلوں کے ستور سے آگ بھڑک اٹھی جس نے نہ صرف مسجد شریف کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا بلکہ منبر رسول ﷺ کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا۔ تا تاریخوں نے عباسیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ لہذا وہ متبادل منبر شریف کا انتظام نہ کر سکے۔ دو سال تک اہل مدینہ نے عارضی انتظام کے تحت خطبہ کا بندوبست کئے رکھا۔

(۹) ۶۵۶ ہجری یمن کے شاہ جنس الدین المنظر نے لکڑی سے بنا ایک خوبصورت منبر بنا کر ارسال کیا اس کی کرسی کے ہاتھ رکھنے والے حصے حندل کی لکڑی کے تھے۔ یہ یمن میں بنایا گیا تھا لہذا اس کو مدینہ طیبہ منتقل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑے تھے۔

(۱۰) ۶۶۶ ہجری مصر کے شاہ رکن الدین پیارے بندقداری نے ایک نیا منبر بنا کر ارسال کیا۔ بشمول کرسی اس کے سات زینے ہوا کرتے تھے اور ایک خوبصورت لکڑی کا دروازہ تھا جس کے ہینڈل چاندی کے تھے۔

(۱) ۷۹۷ ہجری مصر سے سلطان برقوق نے ایک نیا منبر بنا کر بھیجا تا کہ پرانا منبر جو کہ بقول مطری دیکھ زدہ ہو چکا تھا بدل دیا جائے۔
(۲) ۸۲۲ ہجری مصر سے المعید نے ایک اور منبر بنا کر بھیجا۔ یہ شام میں تیار ہوا تھا اور وہاں سے خصوصی مہملوں کے ذریعے اسے مدینہ طیبہ لایا گیا تھا۔

(۳) ۸۸۲ ہجری معید کا بھیجا ہوا منبر اس حادثاتی آگ کی نذر ہو گیا جو کہ بجلی گرنے کے سبب مسجد نبوی شریف میں بھڑک اٹھی تھی۔

(۴) ۸۸۶ ہجری اہل مدینہ نے کئی اینٹوں سے ایک منبر بنا کر اس مقام پر نصب کروایا جو صرف دو سال تک زیر استعمال رہا۔

(۱۵) ۸۸۸ ہجری مصری سلطان قیٹبائی نے سفید سنگ مرمر سے بنا عا لیشان منبر بنا کر بھیجا۔ یہ تقریباً سو سال تک زیر استعمال رہا۔ یہ منبر

شریف آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے اور مسجد قباہ میں امام صاحب کے زیر استعمال ہے۔

(۱۶) ۹۹۹ھ ہجری عثمانی سلطان مراد خان نے ایک نیا منبر بنوا کر ارسال کیا۔ یہ ترکی کاریگروں کا شاہکار ہے اور آج بھی یہی مسجد نبوی شریف میں زیر استعمال ہے۔

(۱۷) ۱۲۰۳ھ ہجری ۱۳۹۳ھ ہجری میں سعودی حکومت نے اس کی تزئین و آرائش کی۔ سلطان مراد کے بنائے ہوئے منبر شریف کو نامہ المصلحہ فہد کے دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں توسیع کے وقت مرمت کیا گیا۔ سعودی حکومت نے ۱۳۰۳ھ ہجری میں اس پر سونے کی تلمیح کروادی اور اس کا دروازہ نئے سرے سے لگوا دیا۔

جذعۃ الحنانه (یعنی کھجور کے تنے) کی فراق نبوی میں آہ و زاری

حضرت سہل الساعدیؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین میں سے ایک خاتون کو بلا بھیجا جن کا ایک غلام بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ سہل اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے غلام سے کہو کہ ونگڑی کے ٹکڑوں سے منبر تیار کرے۔ لہذا ان خاتون نے اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ الغابہ سے شیشم کی لکڑی کاٹ کر لائے اور پھر اس نے رسول اللہ ﷺ کے لئے منبر تیار کیا۔ جب اس نے اسے تیار کر لیا تو ان خاتون نے رسول اللہ ﷺ کو اطلاع کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں وہ منبر بھیجے کافر مایا اور وہ اسے لے کر آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے اٹھایا اور اسے اس جگہ پر رکھ دیا جہاں کہ آپ آج اسے دیکھ رہے ہیں۔ (۱۲۴)

حضرت ابو حازم بن دینار سے مروی ہے: (کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد الساعدیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ لوگوں میں منبر شریف کی لکڑی کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ لہذا انہوں نے حضرت سہل بن سعدؒ سے صحیح صورت حال پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا: اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کوئی لکڑی منبر شریف کے لئے استعمال ہوئی تھی اور بلا شک میں نے اسے اس دن دیکھا جب کہ رسول اللہ ﷺ پہلے دن اس پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فلاں انصاری خاتون کو بلا بھیجا (حضرت سہل بن ان خاتون کا نام بھی بتایا) اور فرمایا: اپنے غلام سے کہو کہ وہ اسے بنادے اور اس غلام نے اسے الغابہ سے شیشم (Tamarisk) کی لکڑی لا کر بنادیا۔ ان خاتون نے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ارسال کر دیا اور آپ حضور ﷺ نے اسے اس جگہ پر رکھنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس پر نماز ادا فرمائی اور میں نے آپ حضور ﷺ کو اس پر رکوع کرتے دیکھا۔ پھر آپ حضور ﷺ نیچے اتر آئے اور منبر کے پایوں کے قریب سجدہ کیا اور پھر اس پر تشریف لے گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ تم دیکھو اور سیکھو کہ میں کس طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ (۱۲۵)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے: ایک انصاری خاتون نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیوں نہ آپ کے لئے ایک منبر بنادیا جائے! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جیسے تمہاری مرضی! پھر انہوں نے آپ حضور ﷺ کے لئے ایک منبر بنوایا اور جب جمعہ کا دن آیا تو رسول اللہ ﷺ اس کی طرف جانے لگے۔ اس پر وہ کھجور کا تنہا ایک بچے کی طرح لمبا اٹھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ درد فراق سے شق ہو جائے گا۔ رسول مقبول ﷺ منبر شریف سے نیچے اتر آئے اور اس سے گفتگو ہو گئے مگر یہ پھر بھی آہستہ آہستہ سسکیاں لیتا رہا جیسے کہ ایک بچہ خاموش ہوتے وقت کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ اس لئے رو رہا ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا ہو کر علم دین کی باتیں کرتا تھا جو یہ سنا کرتا تھا۔ (۱۲۶)

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے سنا کہ: (مسجد نبوی) کی چھت کھجور کے تنوں سے ہے

تنہوں سے بنائی گئی تھی۔ جب بھی رسول اللہ ﷺ کو خطبہ
 ارشاد فرمانا ہوتا آپ حضور ﷺ ان میں سے ایک کے
 پاس کھڑے ہو جاتے اور ایسا اس وقت تک جاری رہا
 جب تک کہ آپ حضور ﷺ کے لئے منبر تیار نہ ہوا اور اس
 کے بعد وہی سرکار رسالت مآب ﷺ کے زیر استعمال رہا۔
 پھر ہم نے کعبہ کے اس تنے سے ایسی آوازیں سنیں جیسے
 کہ وہ حاملہ ناقہ ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ اس کے پاس
 تشریف لائے اور اپنا دست مبارک اس پر پھیرا اور پھر
 یہ خاموش ہو گئی۔ [۱۴۷] مشہور تابعی حضرت حسن
 البصریؒ نے فرمایا: [مجھے علم ہے کہ وہاں سوکھے ہوئے
 کھجور کے تنے تھے۔ جمعہ کے ایام میں رسول اللہ ﷺ ان
 میں سے ایک کے پاس کھڑے ہو کر یا فیک لگا کر خطبہ
 ارشاد فرمایا کرتے تھے کبھی بھی آپ حضور ﷺ نے اس
 تنے کی جانب رخ اقدس کر کے نماز نہیں ادا کی۔ جب
 آپ حضور ﷺ کے لئے منبر بن کر آگیا اور آپ حضور ﷺ
 اس پر جلوہ افروز ہو گئے تو سوکھا ہوا اتنا ایسے زار و قطار
 دانے لگ گیا جیسے کہ ایک ناقہ ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ اس
 کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا
 حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ [۱۴۸] جب رسول اللہ ﷺ
 نے اس کھجور کے تنے سے فیک لگانی چھوڑ دی تو اسے
 بہت رنج ہوا اور آپ حضور ﷺ کے فراق میں ایسے بلبل
 اٹھا جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے لیے چیخنے لگ
 جائے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ اپنے منبر شریف سے نیچے
 تشریف لائے اور اس کو تھکیاں دیں یہاں تک کہ وہ
 خاموش ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے:
 رسول اللہ ﷺ بوقت خطبہ کعبہ کے تنے کے پاس کھڑے
 ہو جاتے تھے مگر جب منبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف
 لے گئے تو ہم نے اس کھجور کے تنے کو اس ناقہ کی طرح
 بلبلاتے سنا جو کہ حاملہ ہو۔ پھر رسول مقبول ﷺ منبر سے

مُحَمَّد تَشْرِیْف لے آئے اور اپنے دست مبارک اس پر رکھ دیئے۔ [۱۲۹]

کعبہ کے اس سوکھے تنے کے چیلنے اور چلانے کی روایات اتنی آئندہ اور متواتر ہیں کہ انہیں کم و بیش بارہ جلیل القدر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف روایان کرام کے ذرائع سے روایت کیا ہے۔ اس واقعہ کے روایان میں جن جلیل القدر اصحاب کرام کا نام آتا ہے ان میں حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت سید الساعدیؓ، حضرت ابو سعید الخدریؓ اور ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ اور حضرت بریدہؓ شامل ہیں۔ سید سمودؓ نے ان تمام روایات کرنے کے ساتھ ساتھ مشہور علمائے کرام اور قدیم مورخین مدینہ طیبہ کی آراء بھی نقل کی ہیں اور بالصراحت لکھا ہے کہ اس معاملے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ بعض روایات میں تزکھان (نجار) کا نام دوسری روایات سے مختلف ہے، مصادر الرکیسی پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام باقوم یا باقول یا حبیبہا کہ حافض ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ یا صباح یا کلاب (برہ) حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے) یا پھر میناء ہو سکتا ہے جو کہ ایک انصاری خاتون کے غلام تھے۔ (۱۳۱) بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مبارکہ کے آٹھویں سال میں ہوا تھا۔ یعنی فتح خیبر کے بعد۔

قاضی عیاضؒ نے بھی ایک حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ اور حضرت انس بن مالکؓ سے نقل کی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ واقعہ رونما ہو جانے کے بعد اس تنے کو منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا یا یہ کہ اسے چھت میں شہتر کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت ابی بن کعبؓ کے مطابق، جب مسجد مصطفویٰ کو حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں تعمیر نو کی خاطر گرا یا گیا تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور یہ ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ سارا (یا اس کا کچھ حصہ) دیمک کی نذر نہ ہو گیا اور پھر انہوں نے اسے مسجد شریف میں لوٹا دیا۔ (۱۳۲) اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروقؓ نے اس کی تلاش شروع کی تو حضرت ابی بن کعبؓ جو اس وقت قباء میں مقیم تھے اس کو واپس لے آئے۔

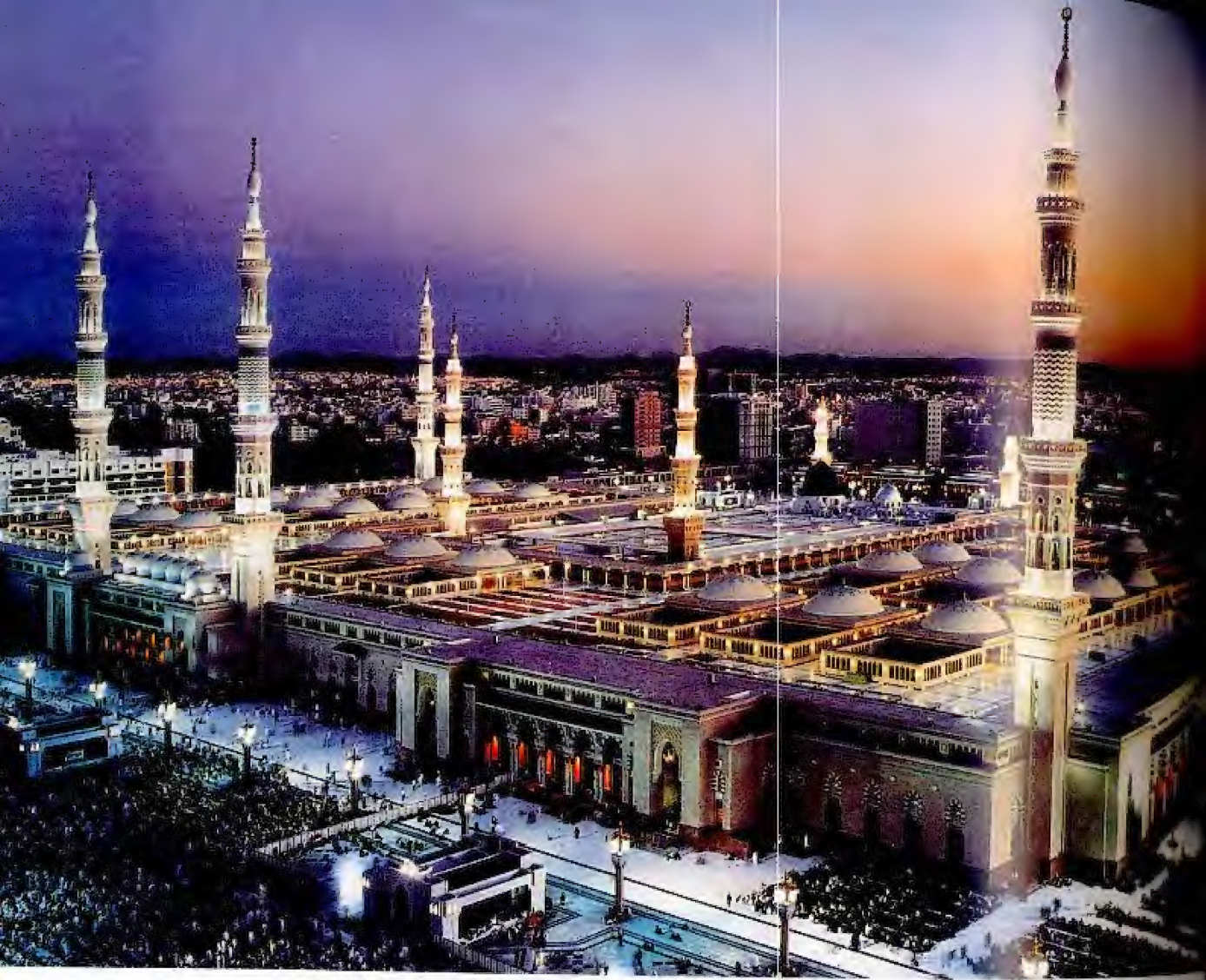
ابن جبیر جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ ہجری میں کی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں: ”روضہ (الجنت) میں لوگوں کا نماز کے لیے تاننا بندھا رہتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے) اس کے ساتھ ہی جنوب کی جانب ایک ستون ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں اللہ کے تنے کو ڈال دیا گیا تھا جس پر رسول مقبول ﷺ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اس کا ایک ٹکڑا آج بھی نظر آتا ہے اور لوگ اس کے بوسے لیے آتے ہیں تاکہ اس کو چھو کر اور اپنے چہروں کو مل کر برکت حاصل کریں۔“ (۱۳۳)

ابن جبیر کی زیارت مدینہ طیبہ کے تقریباً ایک صدی بعد ایک دوسرا مشہور عالمی سیاح ابن بطوطہ جب مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ بھی یہ لکھتا ہے:

”پھر ہم نے اس منور روضہ (ریاض الجنۃ) میں نماز ادا کی جو کہ رسول اللہ ﷺ کے حجرہ مطہرہ اور منبر کے درمیان واقع ہے اور بہت ہی ادب و احترام سے لکڑی کے اس ٹکڑے کو چوما جو کہ اس کعبہ کے تنے کی باقیات میں سے ہے جس پر رسول اللہ ﷺ ٹیک لگایا کرتے تھے۔“ (۱۳۴)

وہ مزید لکھتا ہے:

”اس سفر مدینہ طیبہ کے دوران ہمارا وہاں قیام چار دن رہا۔ ہم ہر رات اس عظیم المرتبت مسجد میں گزارتے جہاں لوگ حلقہ در حلقہ قدیلوں کی روشنی میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے سامنے مصاحف کو رکھ کر قرآن خوانی میں گزارتے ہیں اور یا پھر حجرہ مطہرہ کے متبرک مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔“ (۱۳۵)

یاد رہے کہ ابن بطوطہ کا سفر حجاز ستمبر ۱۳۲۶ء میں آج سے تقریباً سات صدیاں پہلے ہوا تھا۔ (نوٹ: توپکانی میوزیم میں موجود لکڑی کی گولے کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ وہی ہے جو کہ حجاز صلی حرم النبوی شریف میں محفوظ کر دیا گیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔)

مسجد نبوی شریف میں روشنی کے انتظامات

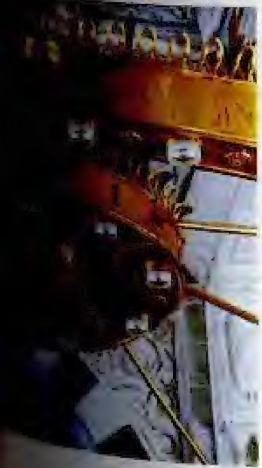
جیسا کہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی حدیث مبارکہ: [ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔] (۱۳۶) سے ظاہر ہوتا ہے کہ شانہ مبارکہ رسالت مآب ﷺ میں ابتدائی سالوں میں دنیاوی مصنوعی روشنی کا بندوبست نہ تھا۔ جہاں تک مسجد مصطفوی کا تعلق ہے تو اس کے فحش میں رات کے کچھ حصے کے لیے اس میں گھاس پھوس اور لکڑیوں کے الاؤ سے روشنی کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ ۹ ہجری تک حالات اسی طرح رہے جب حضرت تمیم الداریؓ نے جن کا تعلق فلسطین سے تھا اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تیل سے جلنے والے چراغوں کو گجور کے تنوں (مسجد شریف کے ستونوں) کے ساتھ لٹکانے کا بندوبست کیا۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ: [مسجد شریف میں روشنی کا بندوبست کرنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت تمیم الداریؓ تھے۔] (۱۳۷) اس کی تفصیل ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے جسے حضرت سراجؒ نے روایت کیا ہے جو کہ حضرت تمیم الداریؓ کے غلام تھے: [ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہم کل باقہ تھے اور حضرت تمیم الداریؓ کے غلام تھے جنہوں نے مجھے مسجد شریف میں روشنی کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ ہم نے تیل کا چراغ جلا کر کر دی اس سے پہلے گجور کے سوکھے ہوئے حصے (پتے اور ٹہنیاں وغیرہ) اس کام کے لیے جلائے جاتے تھے جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور

فرمایا: [کون ہے جس نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا ہے؟] حضرت تمیم الدارئیؓ نے عرض کیا: [میرے اس غلام نے!] رسول اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: [اس کا نام کیا ہے؟] تو انہوں نے عرض کیا ”فتح“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [نہیں اس کا نام سراج (روشن چراغ) ہے۔] (۱۳۸) سرکارِ دو عالم رسول اللہ ﷺ اس پر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا: [تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے۔ اللہ کریم تیری زندگی روشن کرے!]

حضرت ابی ہند سے مروی ہے: [حضرت تمیم الدارئیؓ شام سے سنہری چراغ مدینہ طیبہ لے کر آئے جن میں تیل تھا جو بعد کی رات مدینہ طیبہ پہنچے اور آتے ہی انہوں نے اپنے غلام ابوالبراد کو مسجد شریف میں وہ چراغ آویزاں کرنے کے حکم دیا ان میں تیل اور پانی ڈالا گیا تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے ابوالبرادؓ کو ان کو روشن کرنے کا فرمایا۔ جب رسول اللہ ﷺ مسجد شریف میں تشریف لائے تو آپ حضور ﷺ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور استفسار فرمایا: [ایسا کس نے کیا ہے؟] آپ حضور ﷺ کو عرض کیا گیا: ”یہ تمیم الدارئیؓ نے کیا ہے۔“ آپ نے فرط انبساط میں فرمایا: [انہوں نے اسلام اور اس کی مسجد کو روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو روشن کرے!] (۱۳۹)

مسجد نبوی شریف میں روشنی کا انتظام یوں ہی چلتا رہا اور تیل کے دیے جلتے رہے۔ جب سیدنا عمر ابن الخطابؓ کا دور آیا تو انہوں نے ان چراغوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ایسا اس وقت ہوا جب انہوں نے رمضان کریم میں تراویح کی نماز باجماعت کو روانہ کیا (۱۴۰) ابن زبالہ کے مطابق ان چراغوں کے لیے تیل شام سے آیا کرتا تھا۔ ان کے دور میں یعنی دوسری صدی کے اواخر میں ان قندیلوں کی تعداد بڑھ کر ۲۹۰ ہو گئی تھی تاہم جب عباسیوں کی طرف سے جعفر بن منصور مدینہ طیبہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے شام سے تیل درآمد کر لیا اور قندیلوں سے روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے ایک ہجرتی اہل کار مقرر کر دیا جس کو ہر ماہ بیت المال سے ۳ دینار مشاہرو ملتا تھا ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں (چھٹی صدی ہجری میں) تیل مصر سے آتا تھا اور سید سمودئی کا بیان ہے کہ دسویں صدی میں بھی تیل مصر اور شام سے درآمد ہوا کرتا تھا۔ درآمد کے علاوہ تیل کا بندوبست مقامی لوگ بھی کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں ایک طرف تیل جمع کرنے کے لیے خزان کا بندوبست تھا جسے قبۃ الزیت کہا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قندیلوں اور چراغوں کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے مگر پہلی بار جب مسجد نبوی شریف آگ کی لپٹ میں آئی تو اس کی وجہ قندیلوں کے ستور میں اچانک آگ کا بھڑک اٹھنا تھا جو کہ ستور کے مخالف سے بروقت بجھائی نہ جا سکی اور پھر پھیلنے پھیلنے یہ آگ اتنی بے قابو ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی تعمیر کردہ خوبصورت مسجد تباہ ہو کر رہ گئی اور یوں صدیوں کا اثاثہ جل کا خاکستر ہو گیا تھا۔ (۱۴۱)

قندیلوں اور چراغوں کے ذریعے روشنی کا بندوبست تیرہ صدیوں تک جاری رہا۔ سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں ۱۳۲۶ ہجری میں جب مدینہ طیبہ میں ریلوے سٹیشن کا افتتاح ہوا تو اسی تاریخ سے بجلی کا پہلا بلب بھی مسجد نبوی شریف میں جگمگانے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک مغربی مخیر مسمی الحاج الشاوی الجزائر نے بجلی کا ایک جنریٹر نصب کروا دیا جو ۱۳۵۳ ہجری تک کا شانہ مصطفوی میں روشنی بکھیرتا رہا۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں پاور لائن کے ذریعے سے بجلی کی سپلائی شروع ہو گئی جو کہ باقی شہر کو بھی بجلی فراہم کرتی تھی۔ (۱۴۲) اب اس بقال مبارکہ کو بجلی کی سپلائی مین گریڈ سٹیشن سے ہوتی ہے جو کہ حرم پاک کے سب سٹیشن کے ذریعے مسجد شریف کے کونے کونے کو منور کر رہی ہے۔

سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کی توسیع

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں مسجد شریف کچی بنوں سے بنی تھی جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا اور اس میں کوئی توسیع یا تبدیلی نہ کروائی حضرت عمر فاروقؓ نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کو کروائی مگر اس کی ہیئت اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہ کروائی انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا: چھت پہلی کی طرح کھجور کے پتوں کی کی رہی، انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈالوا دیئے، سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے اس میں تبدیلیاں کیں اور اس کی کافی توسیع بھی کرا دی، انہوں نے دیواریں پتھر کی بنوائیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور سفیدی کے لیے چوٹے کا استعمال کیا گیا تھا۔ چھت میں شیشم کی لکڑی استعمال ہوئی تھی۔ [۱۴۳] سیدنا عمر فاروقؓ نے ۷ ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کر دیا اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ ۱۰۰ x ۱۰۰ اذرع سے بڑھ کر ۱۴۰ x ۲۰ اذرع ہو گیا تھا۔ (۱۴۴)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور میں بھی مسجد نبوی شریف وہی رہی تھی جو کہ عہد مصطفوی میں تھی تاہم خلیفہ راشد ثانی سیدنا عمر فاروقؓ نے تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی تھی۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے: ”حضرت عمر بن الخطابؓ نے حکم دیا کہ مسجد شریف کی تعمیر نو کی جائے اور فرمایا: لوگوں کو بارش سے بچانے کا بندوبست کیا جائے تاہم سرخ و سفید ترنمین سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہی ترنمین انسان کو مصائب سے دوچار کر دیتی ہے۔“ [۱۴۵] حضرت عمر فاروقؓ نے بھی کفایت شعاری سے کام لیا اور مسجد شریف کو اسی طرز پر استوار کیا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں ہوا کرتی تھی مسجد کی توسیع کرتے وقت انہیں اس سے ملحقہ مکانات حاصل کرنے پڑے جو کہ شمال، جنوب اور مغربی جوانب تھے۔ یہ کام خاصا دشوار تھا، کچھ سائین نے تو برضاء و رغبت اپنی زمینیں مسجد شریف کو بیہ کر دیں، مگر کچھ کے لیے سیدنا عمر فاروقؓ کو انہماق و تفہیم اور مالی ترغیب کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑا، اس طرح آپ کو کچھ زمین خرید کر مسجد شریف میں ملانی پڑی، جب آپ نے مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو مسجد نبوی شریف میں برسر منبر ایک خطبہ دیا جس میں تین متبادل طریقہ ہائے کار کی نشاندہی فرمائی:۔

(۱) مالک مکان اگر چاہے تو وہ اپنی مملوکہ جائیداد کو جس بھی بھاء پر چاہے بیچ سکتا ہے، اس کے لیے بیت المال سے اس کو ادائیگی کر دی جائے گی۔

(۲) مالک مکان اپنا مملوکہ مکان مسجد شریف کے لیے واگزار کر دے، اس کے عوض ریاست اس کو مدینہ طیبہ کے کسی دوسرے علاقے میں اس کی پسند کی زمین خرید کر دے گی۔

(۳) مالک مکان اپنی رضا و رغبت سے مسجد شریف کو اپنی جائیداد بہہ کر سکتا ہے جس کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔

حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ، عم رسول اللہ ﷺ نے جن کا گھر مسجد شریف کے ساتھ جنوب مغربی طرف متصل تھا اصرار کیا کہ وہ اپنا مکان اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا گھر نہ صرف یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تعمیر ہوا بلکہ اس کی خشت و گچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارکہ سے ہی رکھی تھی، دونوں میں اس معاملے میں کافی بحث و تمحیص ہوتی رہی، مسئلہ یہ تھا کہ حضرت

عباسؑ کے گھر کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ صرف اس لیے تھی کہ قبلہ کی جانب حضرت عمر فاروقؓ کچھ توسیع کروانا چاہتے تھے بلکہ ان کے بھی کہ ان کے مکان کے اوپر جو پرنا تھا اس کا پانی اس گلی میں آکر گرنا تھا جہاں سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزر کر مسجد شریف میں نماز کے لیے آتے تھے اور بسا اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ ان کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ (۱۳۶) بالآخر حضرت ابی بن کعبہؓ سے ثالثی اور تحکیم کے لیے رجوع کیا گیا جو ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے اہل مکہ کی مصلحت عامہ کی خاطر مسجد شریف کے لیے جہہ کر دیا۔ (۱۳۷) تاہم اس مکان کا کچھ ہی حصہ مسجد شریف میں شامل کیا جا سکا کیونکہ حضرت عمر فاروقؓ نے قبلہ کی جانب مسجد شریف کو سوائے چند ذرع کے زیادہ وسعت نہ دی۔ دیگر مکانات جو مسجد شریف میں شامل ہوئے وہ حضرت ابی بن اسامہ بن حارثؓ، حضرت جعفر بن ابی طالبؓ (۱۳۸) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ (۱۳۹) کی ملکیت تھے۔

حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا: [کیسا رہے گا اگر میں اس مسجد کو توسیع کروں اور یہ دو عالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے قبلہ کی جانب اشارہ فرمایا۔] رسول اللہ ﷺ کی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروقؓ نے مسجد مصطفویٰ میں توسیع کا منصوبہ بنایا جس کے تحت زیادہ تر توسیع شمالی اور جنوبی جانب کی گئی جب کہ قبلہ کی جانب صرف اتنی ہی توسیع کی گئی جہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرماتے ہوئے دست مبارک پہنچا تھا وہ فرمایا کرتے تھے: [اگر میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ فرمان نہ سنا کہ وہ اپنی مسجد کو توسیع کرنا چاہتے تھے تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا۔] (۱۵۰) انہوں نے ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلوایا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر ان کو اس مقام پر کھڑا کروا کر ان سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیہی اس طرف بڑھائیں جس جانب رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک بڑھایا تھا۔ اس طرح ان کے ہاتھوں کی لمبائی تک اور اس سمت میں جانب قبلہ توسیع عمل میں لائی گئی۔ (۱۵۱)

یوں جانب قبلہ صرف چند ذرع کی وسعت دی گئی تھی مگر مغربی اور شمالی جانب مسجد شریف کو کافی توسیع کروایا گیا تھا جس سے اس کا حدود اور بعد ۱۴۰ ذرع x ۱۲۰ ذرع ہو گیا۔ پرانے ستون جن پر دور مصطفویٰ میں مسجد شریف کی چھت استوار ہوئی تھی وہ یک لگ جانے سے بوسیدہ ہو چکے تھے، لہذا ان کو بدل کر کھجور کے تنوں کے نئے ستون نصب کئے گئے۔ (۱۵۲) سیدنا عمر فاروقؓ کے دور مبارک میں مسجد شریف کی چھت پر تین ذرع بلند پردہ کی دیوار بھی کروائی گئی۔ پہلے سے موجود دروازوں (باب عاتکہ، باب النبی یعنی باب جبریل علیہ السلام) کے علاوہ مسجد کے چھ دروازے بنائے گئے تھے۔ (۱۵۳) مسجد کی چھت سطح زمین سے ۱۱ ذرع (۵،۵ میٹر) بلند تھی۔ کھجوروں کے چوں کو تنوں پر ان میں سے پتے اور ٹہنیاں بھردی گئی تھیں جن کو گارے سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کر دیا گیا تھا۔ (۱۵۴)

مسجد شریف کے فرش پر پانی سے چھڑکاؤ کا طریقہ تو دور رسالت مآب ﷺ سے ہی تھا جسے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور مبارک میں جاری رکھا گیا تھا اور یہی طریقہ خلافت سیدنا عمر فاروقؓ کے کچھ حصے میں بھی رہا ایک بار جب کسی نے مسجد کے صحن میں اپنا تھوک پھینک دیا تو تابعی حضرت ابومسعود اشجعیؓ نے اسے دیکھ کر تجویز دی کہ فرش پر ریت یا سنگریز سے پچھا دیئے جائیں کیونکہ ان سے تھوک وغیرہ کے نشانات آسانی سے اور جلدی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروقؓ کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور واوی العقیق سے سرخ اور نیس قسم کی ریت منگوا کر صحن مسجد نبویؐ میں پچھا دی گئی۔ واوی العقیق کے عرصہ کے حصہ میں ایسی ریت الجماء الشامیہ کے بالائی علاقے سے پانی کے ساتھ بہ کر آجایا کرتی تھی۔ (۱۵۵)

مسجد شریف میں ایک ستون کو مخلوق (ایک قسم کی خوشبو تھی) لگانے کا رواج تو سرور کوئین ﷺ کے دور مبارک میں ہو چکا تھا اس کے

ہمدردی اور مہربانی کی مسجد نبوی شریف
کے اندرونی بال کی ایک ٹاور
تصویر جس میں روشنی کے لیے
بلوری قندیلیں آویزاں نظر
آتی ہیں جن کو تیل سے روشن
کیا جاتا تھا

دور دور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لہسن کھا کر مسجد نبوی میں آنے سے منع فرمایا تھا تاکہ مسجد کا ماحول بدبو دار نہ ہو۔ حضرت سعید ابن المسیبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [جو بھی اس پودے کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے لہسن کی بو سے ہمیں کوفت ہوتی ہے۔] (۱۵۶) رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پاکیزگی کی تلقین فرماتے ارشاد رہالت مآب تھا کہ جب مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آؤ تو ہو سکے تو خوشبو لگا کر آؤ۔ حضرت وائل بن الاسقعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اپنی مساجد کو بچوں (کی شرارتوں) سے اور پاگلوں سے بچا کر رکھا کرو۔ اس میں خرید و فروخت اور غصے کے اظہار سے اجتناب کیا کرو اور ان میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو اور ان میں اپنے دائمی طور پر بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بندیاں نہ کیا کرو۔ ان میں اسلحہ (تھماریں) نہ لٹکرایا کرو۔ ان کے دروازوں پر خوشبو لگایا کرو اور اجتماعات کے وقت ان میں خوشبو پھیلا یا (تخمیر) کرو۔] (جامع الاحادیث - ۳۰۲ نمبر ۱۱۰۵) اتباع رسول مقبول ﷺ میں سیدنا عمر فاروقؓ نے مسجد شریف کے ماحول کو معطر کرنے کے لیے اپنے دور خلافت میں مسجد میں گرجے کو معطر کرنے کا رواج رہا۔ (۱۵۷)

بطحہ یا بطحا

سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور مبارکہ میں مسجد مصطفوی کے آداب اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا اور اس بات کی سختی سے پابندی کروائی کہ کوئی بھی کاشانہ مبارکہ رسالت مآب ﷺ کے ادب اور احترام سے بے التفاتی برتنے نہ پائے۔ آپ کسی کو بھی اونچی آواز سے مسجد شریف میں گفتگو نہ کرنے دیتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے: [اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی اکرم ﷺ سے اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا چلا کر بات نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بیشک وہ گناہی آوازیں رسول اللہ ﷺ کے حضور پست رکھتے ہیں وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور ناثواب ہے۔] (۱۵۸) انہیں احکام کے پیش نظر سیدنا عمر فاروقؓ نے مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز سے بات چیت کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب بن یزیدؓ سے مروی ہے: [میں مسجد شریف میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھ پر ایک سنگریزہ پھینکا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے سیدنا عمر فاروقؓ نظر آئے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے فرمایا: ”ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔“ جب میں نے تعمیل کی تو وہ ان سے کہا: ”کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا: ”ہم طائف سے آئے ہیں۔“ سیدنا عمر فاروقؓ نے کہا: ”اگر تم اس شہر کے ہو تو (یعنی مدینہ طیبہ سے ہو تو) تو میں تمہیں مسجد رسول اللہ ﷺ میں آوازیں بلند کرنے اور شور کرنے کی سزا ضرور دیتا۔“ (۱۵۹)

دور رسالت مآب ﷺ میں حضرت حسان بن ثابتؓ کی خدمت میں نعت پڑھا کرتے تھے اور کفار اور مشرکین

کی جھوٹھی مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد نبوی شریف میں ایک تپائی (سٹول) رکھوا دیتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ ان بد طینت لوگوں کی جھوٹا کرتے تھے جو درگاہ رسالت مآب ﷺ میں گستاخی کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے: [جب تک حسانؓ اللہ کے رسول کے دفاع میں بولتے ہیں جبریل امینؑ کی معاونت فرماتے ہیں۔] (۱۶۰) حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے: حضرت عمر فاروقؓ حضرت حسان بن ثابتؓ کے پاس اس وقت گئے جب کہ وہ مسجد شریف میں نعت گوئی میں مصروف تھے اور ان پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسانؓ نے عرض کیا کہ: "میں اس نعتی کی شان میں نعت گوئی کر رہا ہوں جو تم سے بدرجہا اعلیٰ و افضل ہے، یعنی بھٹور رسالت مآب ﷺ۔" پھر حضرت حسانؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف رخ کر دیا اور پوچھا: "کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو مجھے حکم دیتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان کو شعر (یعنی جو) میں جواب دوں اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا: [اے اللہ حسانؓ کی روح الامیں کے ذریعے معاونت فرما نا۔] اور حضرت ابو ہریرہؓ نے اثبات میں جواب دیا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے خاموشی اختیار کر لی۔] (۱۶۱)

لوگوں کو آواز بلند مسجد نبوی شریف میں باتیں کرنے سے منع کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروقؓ نے مسجد کے باہر شمال مشرقی محلہ صدر پر ایک چبوترہ بنوا دیا جس کو بطیحاء کہا جاتا تھا اور حکم جاری کر دیا کہ جس کسی کو بھی شاعری یا قصیدہ گوئی کا شوق ہو یا دنیا داری کی باتیں زبردستی لانی ہوں تو وہ اس چبوترے پر جا کر اپنا شوق پورا کر لے۔ وہ فرمایا کرتے تھے: مساجد تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں نہ کہ ان میں تجارت و دنیا داری کی باتیں ہوں اور وہ بھی آواز بلند جس کسی نے بھی ایسی باتیں کرتی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے۔" (۱۶۲) تاریخی معلومات کے لیے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ مقصود کونینؓ کی حیات طیبہ کے دوران ایک مرتبہ ایک شاعر صحابی نے نعت گوئی کی درخواست کی تو رحمت اللعالمینؐ نے سب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں مسجد شریف کے باہر باب جبریل کے مقابلہ المتاعد کے مقام پر (جو کہ دارسیدنا عثمان بن عفانؓ اور باب جبریل کے درمیان واقع تھا) دربار لگا یا تھا اور اس نعت گوئی کے انعام میں مرد و کائنات ﷺ نے خوش ہو کر ان شاعر کو کچھ انعام و اکرام دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ (فیروز آبادی، مغنم المطاہ فی معالم طابہ، ص: ۲۸۸) یہ بطیحاء اسی جگہ تعمیر ہوا تھا اور وہیں پر قصیدہ گو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذوق نعت گوئی پورا کر لیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد شریف کی توسیع اور تعمیر نو کی تو اس بطیحاء کے علاقے کو شامل مسجد کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک حدیثی چوکیدار مقرر کر دیا جس کے ذمے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ وہ مسجد شریف کی دیکھ بھال کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کا استعمال ان مقاصد کے علاوہ نہ ہوں جن کی رسول امینؐ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ (۱۶۳)

جہاں تک مسجد شریف میں سونے کا تعلق ہے ایسی بہت سی احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کبھار مسجد شریف میں سو جایا کرتے تھے۔ اصحاب الصفا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قیام اور شب باشی تو مسجد مصطفویٰ ہی میں ہوا کرتی تھی۔ سرور کونین مولانا مولیٰ الثقلیینؓ جب کبھی دن کو نکلان محسوس فرماتے تو مسجد شریف میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لیا کرتے تھے۔ (۱۶۴) حضرت عباد بن تمیمؓ سے مروی ہے کہ ان کے چچا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد شریف میں سیدھے لیٹے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ حضور ﷺ نے اپنی ایک ٹانگ دوسرے گھٹنے پر رکھی ہوئی تھی۔ [حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا عثمان بن عفانؓ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔] (۱۶۵) خاص طور پر ان دنوں میں جب سیدنا عثمانؓ کے دور میں مسجد شریف کی تعمیر نو ہو رہی تھی تو آپ اپنا اکثر وقت کام کی نگرانی کے سلسلے میں مسجد شریف میں گزارتے اور جب تک ان محسوس ہوتی تو اسی میں سستا بھی لیا کرتے تھے۔ سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ الکریمؓ بھی اکثر ایسا ہی کر لیا کرتے تھے۔ (۱۶۶)

سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دور خلافت الراشدہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تعمیر نو

جیسا کہ اوپر بیان کی گئی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے سیدنا عمر فاروقؓ نے جب مسجد شریف کی توسیع اور تعمیر نو کرانی تو سوائے اس بات کے کہ اس کا ڈھانچہ نیا تھا مگر طرز تعمیر وہی رکھا گیا تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں تھا جس کا طرز امتیاز اپنی سادگی اور کفایت شعاری تھا مگر جب خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفانؓ نے اس کی تعمیر نو کی تو اس کو خوبصورت اور منہبوط بنانے کے لیے پتھر، چھوٹا نقش و نگار کا استعمال کیا گیا۔ [سیدنا عثمان بن عفانؓ نے اس میں تبدیلیاں کیں اور اس کی کافی توسیع بھی کرا دی انہوں نے دیواریں پتھر کی بنائیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور مسجد نبوی شریف میں پہلی بار سفیدی کے لیے چوڑے کا استعمال بھی کیا گیا چھت میں شیشم کی ککڑی استعمال ہوئی تھی۔] (۱۶۷)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: [جب سیدنا عثمان بن عفانؓ ۲۳ ہجری میں مسند آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ مسجد شریف کی توسیع کر دی جائے انہوں نے تنگی سخن کی شکایت کی جو کہ بجا طور پر حق بجانب تھی خاص طور پر ان کے اجتماعات پر ایسا اکثر ہوتا کہ لوگوں کو مسجد شریف کے باہر والے حصے میں نماز ادا کرنا پڑتی تھی لہذا سیدنا عثمانؓ نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا سب کی رائے یہی تھی کہ پرانی مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر کر دی جائے ایک دن انہوں نے نماز کے بعد منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا: [تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بنانا چاہتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارکہ سے سنا ہے کہ: [جو بھی مسجد بناتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک گھر عطا کر دیتا ہے۔] مجھے سے پہلے بھی پیشور ہے ہیں اور مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروقؓ تھے ان کے ہاتھوں مسجد شریف کی توسیع اور تعمیر نو میرے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے میں نے صاحب الرائے اصحاب سے مشورہ کیا ہے اور ان سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ مسجد شریف کو مسمار کر کے اسے دوبارہ بنایا جائے۔ اس پر سب نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے اچنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔] (۱۶۸) پھر انہوں نے کارگروں اور معماروں کو اس کار خیر پر لگا دیا اور غرض نفیس کام کی نگرانی کرتے رہے۔ آپ دن کے وقت روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت اور شب بیداری کرتے اور ہمیشہ کام کی نگرانی بذات خود کرتے رہے۔ [۱۶۹] حضرت عبدالرحمن بن سفینہؓ سے مروی ہے: [میں نے دیکھا کہ مسجد شریف کی تعمیر کے لیے سالہ (مواد) اکٹھا کر حضرت عثمان غنیؓ کے پاس لایا جاتا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے کارگروں سے کام کرواتے اور پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرتے اور پھر کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔]

اس مقام پر ہم اس بحث و تحقیق کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں جس کا سیدنا عثمانؓ کو مسجد شریف کو مسمار کر کے دوبارہ بنانے میں سامنا کرنا پڑا جن مخالفت ہاتھوں میں لینے کے بعد جب سیدنا عثمانؓ نے مسجد شریف کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا تو چند اصحاب کرام نے اس معاملے میں اپنے تعلقات پیش کئے ان حضرات میں وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے جو کہ بالکل مسجد شریف کی جو رحمت میں مقیم تھے اور جن سے مکانات اس منصوبے سے متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے عوام کی اکثریت نے تو اس منصوبے کی حمایت کی مگر چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان پر سرعام اعتراضات کرنے شروع کر دیئے اور یوں بحث و مباحثہ کا ایک سلسلہ چل نکلا جو طویل پکڑتا گیا بھئی نے حضرت انس بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ: [جب حضرت عثمانؓ نے چاہا کہ منبر پر تشریف لاکر لوگوں کی رائے معلوم کریں تو مروان بن الحکم نے کہا: "بلاشبہ یہ ایک کار خیر ہے لہذا کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی رائے معلوم کریں؟" اس پر حضرت عثمان بن عفانؓ نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: [وہ تو میرا میں کسی معاملے میں لوگوں پر جبر واکراہ کا قائل نہیں ہوں مجھے ان سے مشورہ کرنا ہی ہے۔] پھر جب مروان نے کہا: "کیا آپ

نے حضرت عمرؓ کو بھی کسی سے منظوری لیتے دیکھا تھا؟ تو اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا: بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ یہ تو صرف حضرت عمرؓ کی شخصیت ہی تھی جو ایسا کر سکتے تھے اور کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ان کے آگے زبان کھولے مبادا کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کی جلالت کا جو عالم تھا کہ اگر وہ کسی کو حکم کر دیتے کہ کسی صحرائی گڑگٹ کی بل میں گھس جائے تو بھی ایسا شخص ان کی حکم عدولی نہ کرتا۔ پھر آپؐ نے فرمایا: اس اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتا، میں تو جو کام بھی کروں گا ان کی مرضی سے کروں گا۔ (۱۷۰)

پھر جب آپؐ نے اپنے منصوبے کے متعلق تمام اہل الرائے اصحاب کو اعتماد میں لے لیا تو مسجد شریف کی شمالی جانب واقع گھروں کو بیٹھ کر ان کی زمین حاصل کی گئی، اگرچہ آپؐ نے عوضانہ کے طور پر ان اصحاب کو کافی رقم کی پیش کش کی تھیں مگر پھر بھی چند اپنے مکانات دینے سے حق میں نہ تھے اور یوں بحث مباحثے کا سلسلہ طویل ہوتا گیا اور تقریباً چار سال گزر گئے مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے: ”جب لوگ اپنے مکانات دینے کے لیے پس و پیش کر رہے تھے اور اہل طوالت پکڑتے جا رہے تھے تو میں نے سیدنا عثمانؓ سے عرض کیا کہ: ”کو کہتے ہوئے سنا: تم لوگ بہت باتیں بنا چکے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔“ (۱۷۱) اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت غوالی کی روایت ہے کہ: ”جب مسجد شریف کی تعمیر نو کا وقت آیا تو سیدنا عثمانؓ لوگوں کی آراء کو خندہ پیشانی سے سنتے رہے جو کہ اکثر و بیشتر ان کی مخالفت میں ہوتی تھیں اس پر انہوں نے فرمایا: تم لوگ مجھ سے انصاف نہیں کرتے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔“ (۱۷۲)

اسی طرح حضرت محمود بن لبیدؓ سے روایت ہے: ”جب سیدنا عثمان بن عفانؓ نے مسجد کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تو لوگوں کو ان کا منصوبہ نہ آیا، ان کا اصرار تھا کہ مسجد شریف کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں تھی اس پر آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔“ (۱۷۳) اور اس بحث و تحقیق کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا اصرار صرف اس بات پر تھا کہ مسجد شریف کو اسی سادگی اور طرز تعمیر میں رہنے دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں تھی حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروقؓ نے بھی اس کی تعمیر نو اور توسیع کرنے کے وقت اس کی سادگی اور طرز تعمیر میں تبدیلی نہیں کی تھی حالانکہ انہوں نے بھی مغرب اور شمال کے مکانات خرید کر اس میں شامل کئے تھے۔ (۱۷۴)

جب حضرت عثمانؓ نے کچھ حد تک لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپؐ نے ماہ ربیع الاول ۲۹ ہجری (نومبر ۶۳۹ء) میں کام کی ابتداء کروادی تعمیر نو کے کام میں دس ماہ صرف ہوئے اور یوں یکم محرم ۳۰ ہجری کو مسجد نبوی شریف بن کر تیار ہو گئی۔ آپؐ بخش و بخش نگرانی فرماتے، دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کے وقت اگر نیند مجبور کرتی تو مسجد شریف میں ہی سستا لیا کرتے تھے۔ (۱۷۵) آپؐ نے مسجد شریف کو جنوب میں قبلہ کی جانب وسعت دی اور اس کی قبلہ کی دیوار کو اس جگہ تک لے آئے جہاں کہ آج تک ہے۔ شمالی جانب میں ۵۰ ذرع کا اضافہ کیا گیا اور کچھ توسیع مغربی جانب بھی کروائی البتہ شرقی جانب (جہاں حجرات مبارک تھے) کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ عمل ہو جانے پر مسجد شریف کا کل رقبہ ۱۶۰ x ۱۵۰ ذرع ہو گیا۔ (۱۷۶) اس طرح مسجد شریف کے رقبے میں کل ۳۹۶ مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ (۱۷۷) آپ کے دور مبارک میں مسجد کے دروازوں کی تعداد چھ تھی، یعنی باب النبی ﷺ (موجودہ نام باب جبریل)، باب الرحمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ طرف ایک اور دروازہ بنوایا گیا (باب مروان) اور دو دروازے مسجد شریف کی عقبی جانب شمال میں رکھوائے گئے تھے۔ (۱۷۸) پہلی مرتبہ مسجد شریف میں پتھروں پر نقش و نگار بنوائے گئے اور اس میں سفیدی کروائی گئی۔ حضرت خادجہ بن زید بن ثابتؓ کے بیان کے مطابق سیدنا عثمان بن عفانؓ نے مسجد شریف کی شرقی اور غربی جانب کی دیواروں میں روشن دان رکھوائے تھے۔ (۱۷۹) مسجد شریف کی توسیع کے لیے سیدنا

کے جو مکانات لینے پڑے ان میں ام المومنین سیدۃ خفصہؓ کا حجرہ مبارکہ بھی شامل تھا جن کو اس کا متبادل مکان دیوار قبلہ سے متصل جنوب شرقی طرف پر دے دیا گیا تھا اور ایک ٹوخہ کے ذریعے ان کی آمد و رفت، حجرہ مطہرہ تک ممکن اور آسان بنادی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے دروازے سے ان کے مکان کا نصف حصہ ایک لاکھ درہم کے عوض خریدا گیا تھا اور اس طری دار العباسؓ کا کچھ حصہ بھی خرید کر مسجد شریف میں شامل کیا گیا تھا۔

دیوار قبلہ کو جنوبی جانب لے جانے کے علاوہ سب سے نمایاں فرق جو کہ مسجد مصطفویٰ میں ہوا وہ یہ تھا کہ محراب مصطفویٰ کی جگہ لامحالہ مستقبل ہی اس کی سیدہ میں اتنا ہی آگے لے جاتا پڑا جہاں تک دیوار قبلہ لے جائی گئی تھی جو میں اسی جگہ پر تھی جہاں آج کل ہم محراب عثمانیؓ کو دیکھتے ہیں۔ وہاں علامتی محراب بھی بنوائی گئی تھی۔ (۱۸۰) مٹی کے گارے کی جگہ انہوں نے پیسا ہوا پتھر استعمال کروایا اور پتھر سے بنے ستونوں میں سیسہ کی بنی سلاخیں ڈالوائی گئیں۔ اس بات کا خاص اہتمام رکھا گیا کہ نئے ستون انہیں ستونوں کی جگہ استوار کئے جائیں جہاں پر کادو عالمؓ کے دور مبارکہ میں کھجور کے تنے سے بنے ستون ہوا کرتے تھے۔ تعمیر میں جو مواد اور طرز تعمیر استعمال ہوا وہ اسی طرح کا تھا جیسا کہ یہ ظہم میں شہد صحرہ کی تعمیر میں بازنطینیوں نے استعمال کیا تھا۔ (۱۸۱) چھت شیشم کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جو کہ لکڑی کے شہتروں پر رکھی گئی تھی جو سیسہ پلائے پتھروں (حجر مرصوص) کے ستونوں پر استوار تھے۔ (۱۸۲)

چونکہ سیدنا عثمان بن عفانؓ کے پیش رو سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت محراب النبی شریف میں نماز کی امامت کرواتے ہوئے ہوئی تھی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو سیدنا عثمان بن عفانؓ نے محراب کے مقام پر ایک مقصورہ تعمیر کروایا جو کہ مٹی کی بنیادوں سے بنا تھا اور اس میں حجرہ کے اور وزن رکھے گئے تھے، تاکہ مقتدی اپنے امام کو دیکھ سکیں۔ (۱۸۳) یہ پہلا حفاظتی طریقہ تھا جو کہ مسجد نبوی شریف میں تعمیر ہوا جو کہ بعد میں دمشق میں خلفائے ہنومامیہ کے حفاظتی پروٹوکول کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ سیدنا عثمان بن عفانؓ کے علاوہ کسی بھی خلیفہ راشد نے رئیس الدولہ کے لیے ایسا حفاظتی حصار بنانے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے علاوہ مزید حفاظت کے طور پر ایک محافظ کا تقرر بھی کیا گیا جس کو دور درہم ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ یہ کچی مٹی سے بنا ہوا مقصورہ اس وقت تک رہا جب تک مروان بن الحکم نے اس کی جگہ منتشر پتھروں کا مقصورہ کھڑا نہیں کیا۔ پہلے مقصورے اور مروان بن الحکم کے بنوائے ہوئے مقصورے میں دوسرا واضح فرق یہ بھی تھا کہ اسے اونچے دیوار پر استوار کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد شریف کی تعمیر نو کروائی تو اس پتھر کے مقصورے کی جگہ لکڑی کا بنا ہوا مقصورہ نصب کروایا گیا۔ (۱۸۴) جیسا کہ ابن زبالہ کا بیان ہے، مقصورہ کی بنیادیں مسجد شریف کے حکن کی سطح سے تقریباً ۲ ذرع بلند تھیں۔ اس کی سطح کا یہ ارتفاع عباسی دور تک قائم رہا جب مسجد شریف کی تعمیر نو کروائی گئی۔ (۱۸۵) یہ حفاظتی مقصورہ ۶۵۴ ہجری تک موجود رہا جب کہ یہ اس آگ کی نظر ہو گیا جس نے مسجد نبوی شریف میں تباہی مچادی تھی۔

مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو اور توسیع کے علاوہ سیدنا عثمان بن عفانؓ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کو مصحف شریف کی شکل میں یکجا کرنا تھا اگرچہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور مبارکہ میں جمع کر دیا گیا تھا جو پہلے تو ان کی تولیت میں رہا اور پھر بعد میں سیدنا عمر فاروقؓ کے پاس رہا اور ان کے بعد ام المومنین سیدۃ خفصہؓ کے پاس رکھ دیا گیا تھا جہاں سے کوئی بھی ضرورت مند اس سے استفادہ کر سکتا تھا مگر پھر بھی یہ عام آدمی خاص طور پر مدینہ طیبہ کے باہر والوں کے لیے باسانی دستیاب نہیں تھا۔ لہذا سیدنا عثمان بن عفانؓ نے ایک کئی تشکیل دی (جو کہ حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن حارثؓ پر مشتمل تھی) جس نے محنت شاقہ سے اس کام کو انجام دیا۔ (۱۸۶) انہوں نے قرآن کریم کے چھ نسخے تیار کروائے جن میں سے پانچ تو امصار یعنی صوبوں کے صدر مقاموں (بصرہ، کوفہ، شام، مصر اور مکہ) کو ارسال کروائے گئے اور ایک نسخہ مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ ﷺ کے منبر شریف کے پاس رکھوا

دیا گیا جہاں وہ ہر خاص و عام کی دسترس میں تھا۔ یہی نسخہ سیدنا عثمانؓ کے زیر استعمال بھی رہا اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو وہ مصحف کے زیر استعمال تھا اور بوقت شہادت وہ اسی سے تلاوت کلام الہی کر رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ نسخہ مسجد نبوی شریف میں منبر شریف کے پاس رکھ دیا گیا تھا تاہم بعد میں جب حجاج بن یوسف نے مصحف شریف کے ایسے نسخے تیار کروائے جن پر اعراب لگوا دیئے گئے تھے تو اس نے ایک نسخہ مدینہ طیبہ بھی روانہ کیا جس نے مصحف عثمانی کی جگہ لے لی جسے خالد بن عمرو بن عثمان اٹھا کر اپنے پاس لے گئے۔ جب عثمانؓ کا انتقال عباسیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو انہوں نے حجاج بن یوسف کا نسخہ اٹھوا دیا اور مصحف عثمانی کو دوبارہ منبر شریف کے پاس رکھوا دیا (۱۸۷)۔

بنو امیہ کے دور میں مسجد مصطفوی کی دیکھ بھال

حضرت معاویہؓ کے دور میں سوائے ہلکی پھلکی مرمت کے مسجد نبوی شریف پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ مسجد شریف کے ارد گرد واقع ہو گئیں گلیاں مدینہ طیبہ کی دوسری گلیوں کی طرح ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ سے بعض اوقات بارشوں کے موسم میں مسجد شریف تک پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مروان کا باپ الحکم جو کافی بوڑھا ہو چکا تھا رات کے وقت کچھڑ میں پھسل گیا جس کی وجہ سے مروان نے مسجد شریف کے ارد گرد تمام گلیوں میں ٹانگیں لگوا کر پختہ کروا دیا۔ پانی کے ٹکاس کے لیے ٹانگیوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ ٹانگیوں کا فرش مسجد شریف کے چاروں طرف لگوا دیا گیا تھا جو مشرق میں بقیع الغرقہ تک اور مغرب میں مسجد الغمامہ تک اور شمال میں حشا ابوطیہ (بئر حاء) تک چلا گیا تھا۔ پانی کی ٹانگیاں مختلف مقامات سے اکٹھی ہو کر شمال مغرب میں الزوراء کے علاقے کی طرف نکل کر اس وقت کے مدینہ طیبہ کے مقامات میں جاتی تھیں جو سقیفہ بنی ساعدہ کی مغرب کی جانب پر تھا۔ (۱۸۸)

ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی شریف کی دیکھ بھال

محمد بن جعفر بن وردان (وردان) جنہیں ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد شریف کی تعمیر میں بطور معمار اور نگران شرکت کا کام حاصل تھا) سے روایت ہے: ”میں نے دیکھا کہ ولید بن عبد الملک نے ایک قاصد مدینہ طیبہ بھیجا جو کہ مدینہ طیبہ میں ماہ ربیع الاول ۸۸ھ میں آیا، جب اس کی آمد کا سبب پوچھا گیا تو اس نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو وہ خط پیش کیا جو کہ ولید نے ان کو ارسال کیا تھا جس میں حکم ہوا: ”گیا تھا کہ حجرات مبارکہ اموات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کو مسجد نبوی شریف میں داخل کرو یا جائے ساتھ ہی یہ حکم بھی تھا کہ وہ ان تمام رہائشی مکانات کو خرید لیں جو کہ مسجد شریف کی عقبی (شمالی) جانب اور مغربی جانب واقع تھے اور مسجد کو اتنی وسعت دے دی جائے کہ اس کا رقبہ ۲۰۰ ذراع (تقریباً ۱۰۰x۱۰۰ میٹر) ہو جائے۔ یہ بھی حکم تھا: ”کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کو قبلہ کی جانب بھی وسعت دے دی جائے کیونکہ تم آسمان سے اپنے ننھیال (اس وقت دار آل عمرؓ میں حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ مقیم تھے جو کہ رشتہ میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے اہل گلتے تھے) سے ان کے مکان کو خرید سکتے ہو کیونکہ وہ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ جو بھی روڑا نکاتا ہے اس سے رابطہ کر کے اس کی مناسب قیمت طے کر لیں اور ان کو معاوضہ دے دیں اور پھر ان مکانات کو گرا دیں۔ سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا عثمان بن عفانؓ کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔“ (۱۸۹)

اس حکم نامے کی تعمیل میں مسجد شریف کے گرد واقع مکانات کو خرید کر منہدم کر دیا گیا۔ جہاں تک حجرات مبارکہ کا تعلق ہے تمام اموات المؤمنین رضوان اللہ علیہن ولید بن عبد الملک کے دور سے بہت پہلے وفات پا چکی تھیں؛ سب سے آخر میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ انتقال ہوا تھا جو کہ بعض روایات کے مطابق ۵۸ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں فوت ہوئی تھیں۔ اس طرح ان تمام سیدات العالیات کے مکانات عملی طور پر خالی تھے جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں ہی کھلتے تھے اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر ان کے

علیؑ پر نماز ادا کر لیا کرتے تھے، ایسا خاص طور پر نماز جمعہ کے اجتماعات میں ہو جاتا تھا، یوں مندرجہ ذیل حجرات کے علاوہ دیگر تمام حجرات مبارکہ خالی ہو چکے تھے۔

(۱) حجرہ مبارکہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ جہاں اہل بیت الطاہرہ کے بطل جلیل کی اولاد نبیل یعنی حضرت حسن بن الحسن ابن علیؑ اور فاطمہ بنت الحسن ابن علیؑ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم تھے،

(۲) حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدۃ خضہؑ جو کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بہہ کر دیا تھا اس وقت اس میں ان کے بیٹے (حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ) اور اہل خانہ مقیم تھے۔

اس سلسلے میں نہایت ہی اہم روایات موجود ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اگرچہ شہادت امام عالی مقام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن الزہیرؓ کی شہادت کے بعد بنو امیہ کا تسلط پوری مملکت اسلامیہ پر ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ افراد اہل بیت الطاہرہ سے لرزاں تھے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں یہ چنگاری پھر نہ بھڑک اٹھے جو ان کے آشیانہ ناپائیدار کو خاکستر نہ کر دے۔ وہ اہل بیت الطاہرہ کی اہمیت الناس کے رجوع اور تعلق سے بھی غافل نہیں تھے، اگرچہ ہر پبلک فورم سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اہل بیت الطاہرہ کے خلاف ہرزہ سرائی اور پروپیگنڈا بے روک ٹوک جاری تھا۔ یہاں تک کہ منبر و محراب سے حکماء آئمہ مساجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کھلے براں تیرہ بازی کیا کرتے تھے جس سے مسجد نبوی شریف بھی مستثناء نہیں تھی (۱۹۰)۔ مگر وہ اپنی کمزوریوں کو بخوبی جانتے تھے کہ شاخ نازک پر بیٹے والا یہ آشیانہ زود یا بدیر کسی طوفان کی تیز و تند موجوں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، اس لیے افراد اہل بیت الطاہرہ کی مسجد شریف سے متصل حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ میں موجودگی اور اہل مدینہ کے دلوں میں ان کی پذیرائی و کام میں کانٹے کی طرح کھنکھاتی تھی، لہذا حکام دمشق نے بروہ قدم اٹھانے کی ٹھانی ہوئی تھی جس سے اہل بیت الطاہرہ کو وہاں سے بے دخل کیا جاسکے کیونکہ خام خیالی میں وہ یہ سوچتے تھے کہ جب وہ لوگ مسجد نبوی کے احاطے سے کہیں دور نکل گئے تو عامۃ الناس سے ان کا رابطہ اور تعلق خود بخود منقطع ہو جائے گا اور سلاطین و مشق سکھ یمن کی نیند سونگھیں گے۔

ابن زبالہ کہ روایت ہے کہ ایک بار جب حج کے بعد ولید بن عبدالملک مدینہ منورہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی عقیدت اور رغبت حضرت حسن بن الحسن (حسن المثنیٰ) سے اس سے کہیں زیادہ تھی جو کہ وہ ولید کو بطور خلیفہ حاصل تھی اور اس دوران حضرت حسن المثنیٰ نے خود بھی خلیفہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جو نبی وہ منبر سے اترا تو گورنر مدینہ (حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ) کو حکم ہوا: ”میں اسے دوبارہ یہاں دیکھنا نہیں چاہتا ان تمام گھروں کو خرید لو۔ حتیٰ کہ حجرہ رسول مقبول ﷺ بھی مسجد میں شامل کر دیا جائے۔“ (۱۹۱) تاہم ابن زبالہ کے اس بیان پر اتنا اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جیسا کہ واقدی نے تحریر کیا ہے ولید نے مدینہ طیبہ کی زیارت تو ۹۱ ہجری میں کی تھی جب کہ مسجد نبوی شریف بن کرتیار ہو چکی تھی اور وہ تمام حجرات مبارکہ منہدم ہو چکے تھے۔ البتہ ابن زبالہ ہی کی ایک اور روایت کے مطابق جس پر سمہودیؒ اور دیگر قدیم مورخین نے اصرار کیا ہے ولید بن عبدالملک دمشق سے اپنے مخبروں کو مدینہ طیبہ بھیجا کرتا تھا جو اسے مدینہ طیبہ کی سیاسی صورت حال اور مدو جزر سے مطلع رکھا کرتے تھے، اسے اس معاملے میں چند رپورٹیں ملی تھیں کہ لوگوں کا رجحان اور عقیدت حضرت حسن المثنیٰ کی طرف زیادہ مائل تھے، واقعہ حرہ کے بعد وہ لوگوں کے احساسات کو اچھی طرح جان چکا تھا اور مزید خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس طرح کی سیاسی مخبریوں نے ولید کو یہ فیصلہ کئے کہ پراکسیا کہ کیوں نہ افراد اہل بیت الطاہرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد نبوی شریف سے نکال باہر کیا جائے مسجد شریف کی توسیع کا منصوبہ ایک ایسی چال تھی جس کی بادی النظر میں کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی طاقت پرانی ہو گئی تھی بلکہ نمازیوں کے لیے جگہ پڑ رہی تھی۔

اس طرح مسجد کی توسیع کا منصوبہ خالصتاً سیاسی نوعیت کا تھا مگر اسے انتہائی چالاکى سے مذہبی لبادہ پہنا دیا گیا تاکہ حجرات مبارک سے زبردستی انخلا پر کسی قسم کا رد عمل نہ ہو لہذا اس نے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو حکماً منہ بھیجا کہ تمام حجرات مبارک کو خیر کریم شریف میں شامل کر دیا جائے۔ سانپ بھی مر جائے اور لالھی بھی نہ ٹوٹے والی بات تھی۔ حافظ رزین العبدری الاندلسی جو کہ قدیم مورخین میں شمار ہوتے ہیں (فی ذکر دار الجرد) کے بیان کے مطابق ولید کے خط کے متن میں اوپر دیئے گئے احکامات کے علاوہ یہ بھی حکم تھا کہ ”بھی اپنا مکان بیچنے پر رضامند ہو جائے اس کو معاوضہ دے دیا جائے اور اگر وہ برضاء و رغبت ایسا کرنے پر آمادہ نہ تو اہل مدینہ سے رجوع کر کے اس کی قیمت کا تعین کر لینا اور پھر وہ مکان ان کے سروں کے اوپر ہی گرا دینا (یعنی بزرور بازو اور جبراً ان سے قبضہ لے لینا) اور وہ غریب و مساکین میں تقسیم کر دینا“ (۱۹۲) چنانچہ جیسا کہ متوقع تھا جب حضرت حسن بن الحسنؒ نے اپنا آبائی گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا تو انہیں قوت کے ذریعے نکال باہر کیا گیا۔ اس کے عوض مبلغ ۷۰۰۰۰ (اور بعض روایات کے مطابق ۸۰۰۰۰) دینار کی پیش کش کی گئی تھی مگر جب انہیں نے انکار کر دیا تو قوت کا استعمال کیا گیا اور یوں صاحبزادہ حسنؒ اور شاہزادی حسینؒ اپنے اہل خانہ سمیت حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ سے نکال باہر کئے گئے اور معاوضے کی رقم ولید کے احکام کے تحت بیت المال میں جمع کروادی گئی۔

جہاں تک کا شانہ مبارکہ سید الکونینؑ کا تعلق ہے تو ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ام المومنین سیدۃ سہوہ بنت زمعہؑ نے ہجری میں اپنی وفات سے پہلے اپنا حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؑ کو بیہ کر دیا تھا اور ان سے حضرت معاویہؓ نے وہ جگہ ۱۸۰۰۰ درہم کے عوض خرید لی تھی۔ البتہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؑ اس شرط پر راضی ہوئی تھیں کہ جب تک وہ حیات رہیں گی وہ اسی گھر میں رہیں گی۔ جب معاملہ طے پا گیا تو حضرت معاویہؓ نے ان کو رقم ارسال کر دی اور ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؑ اس مقام سے جہاں وہ اس وقت ٹھکی ہوئی تھیں اس وقت انھیں جب کہ انہوں نے وہ تمام رقم اہل مدینہ کے مستحقین اور غریبوں میں تقسیم کر دی تھی۔ (۱۹۳) اسی طرح ام المومنین سیدۃ صفیہؑ بنت حنی کے درمیان نے بھی ان کے حجرہ مبارکہ کو حضرت معاویہؓ کے ہاتھ اتی ہی رقم کے عوض بیچ دیا تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہؑ کو حجرہ ام المومنین سیدۃ حفصہؑ کے تبادل میں اسی حجرہ سے متصل جنوبی جانب کی زمین دے دی گئی تھی۔ جہاں تک دیگر حجرات مبارک کا تعلق ہے تو وہ تو پہلے ہی خالی تھے اور لوگ وہاں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یوں تمام کے تمام حجرات مبارکہ ریاست کی ملکیت میں آچکے تھے۔ ان حجرات مبارکہ کے علاوہ جو مکانات حاصل کئے گئے ان میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے تین مکانات تھے جو کہ شمال کی طرف تھے اور انہیں کہلاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ایک گھر جو دار القراء کہلاتا تھا، اور ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاصؓ کے مکانات تھے جو کہ شمالی جانب تھے۔ اس کے علاوہ مغربی جانب حضرت طلحہ بن عبید اللہؑ اور حضرت عمار بن یاسرؓ اور ابی سہرہ بن ابی رحمؓ کے مکانات تھے جب کہ جنوبی جانب ابی عباس بن عبد المطلبؑ کا بچا ہوا حصہ (جو کہ اس وقت ان کے غلام خیر بن عوف کے قبضہ میں تھا) بھی حاصل کر لیا گیا۔ (۱۹۴) جب انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عمرؓ کے مکان کو حاصل کرنے کا عندیہ دیا تو انہوں نے پس و پیش سے کام لیا اور حجت یہ پیش کی کہ وہ حجرہ مطہرہ تو ام المومنین سیدۃ حفصہؑ کا تھا جہاں سرور کونینؑ بھی اقامت فرمایا کرتے تھے۔ بہت بحث و تمحیص کے بعد حضرت عبید اللہؑ اس بات پر راضی ہوئے کہ اس کے بدلے انہیں دار الرقیق دے دیا جائے جو کہ قبلہ کی جانب اس سے متصل تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس مکان سے حجرہ نبویہ شریفہ کی طرف ایک دروازہ نکال کر مسجد نبوی شریف میں ان کو دسترس دے دی اور وہ دروازہ بعد میں کئی صدیوں تک قائم رہا۔ فوجہ دار حفصہؑ کے نام پر جانا جاتا تھا (آج بھی قبلہ کی دیوار میں محراب عثمانی کی بائیں جانب ایک کھڑکی ہے جس میں ٹیلی ویژن کیمرہ نصب ہے جو کہ اسی فوجہ کی جگہ پر یادگار کے طور پر ترکوں نے رکھوا دیا تھا)۔

ولید بن عبد الملک کے احکام کو مسجد نبوی شریف میں سرعام پڑھ کر سنایا گیا۔ (۱۹۵) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس نے حکم صادر کیا

تھیں ان مہات المومنین رضوان اللہ علیہم کے حجرات مبارکہ کو بھی مسجد شریف میں شامل کر دیا جائے تاکہ مسجد کا رقبہ ۲۰۰ × ۲۰۰ ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ مسجد مصطفویٰ کو جنوب کی طرف بڑھا دیا جائے اور یہ کام اگر سیدھے طریقے سے نہ ہو سکے تو قوت کا استعمال کر لیا جائے۔ (۱۹۶) ان احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے وہ تمام مکانات حاصل کر کے خالی کروا لیے اور پھر ان کو ۸۸ ہجری میں منہدم کر دیا گیا اور مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع پر عمل درآمد کیا گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ہاتھوں مسجد مصطفویٰ شریف کی توسیع اور تعمیر نو کی تفصیل

الطبری کے بیان کے مطابق مسجد شریف کی قدیم عمارت کا انہدام ماہ صفر ۸۸ ہجری میں شروع ہوا۔ حضرت صالح بن کیسانؒ کو اس کام کا نگران مقرر کیا گیا۔ سب سے پہلے حجرات مبارکہ المہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسمار کیا گیا۔ اس کام کے لیے مزدور مدینہ طیبہ سے لیے گئے تاہم تجربہ کار کاریگروں کا بندوبست ولید بن عبدالملک نے روم سے کیا تھا جو مدینہ طیبہ میں ماہ ربیع الاول ۸۸ ہجری (فروری ۷۰۷ء) میں پہنچے۔ ولید کی درخواست پر بازنطینی شہنشاہ (Justinian II) نے ہدیٰ ایک لاکھ مثقال سونا، ایک سو کارگر اور چالیس اونٹ سنگ مرمر کی سلوں کے ارسال کئے تھے۔ (۱۹۷) تعمیر نو اور توسیع کا تمام کام ۹۱ ہجری میں پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ تاہم سمودی کے بیان کے مطابق ابن زبالہ کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ: ”ولید نے شاہ روم کو یہ خط لکھا: ہم اپنے رسول اللہ ﷺ کی مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں کاریگروں اور سنگ مرمر سے ہماری مدد کیجئے۔“ اس نے سنگ مرمر اور تیس سے زیادہ کاریگر ارسال کئے۔ چند روایات کے مطابق ان کاریگروں کی تعداد ۴۰ تھی جو کہ روم سے آئے تھے اور اتنے ہی کاریگر قبطیوں میں سے لیے گئے تھے۔ (۱۹۸) بلاذری (ت: ۸۹۲ء) نے کہا ہے کہ کل ملا کر ۸۰ رومی اور قبطی کاریگر تھے جو کہ شام اور مصر سے آئے تھے اور ان سب نے مدینہ طیبہ کے مشہور معمار حضرت صالح بن کیسانؒ کی زیر نگرانی کام کیا تھا۔ (۱۹۹)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تعمیر کا کام ربیع الاول ۸۸ ہجری میں (یا جیسا کہ بلاذری نے کہا ہے ۸۹ ہجری میں) شروع کروایا (۲۰۰) اور اس کی تکمیل میں تین سال صرف ہوئے۔ مسجد شریف کو مغربی جانب ۲۰ ذراع کی وسعت دی گئی جب کہ شرقی جانب چونکہ حجرات مبارکہ کی زمین بھی اس میں شامل ہو گئی تھی اس جانب اسے ۳۰ ذراع کی وسعت مل گئی تھی۔ (۲۰۱) مسجد شریف کا رقبہ ۸۰ × ۲۰۰ ذراع پر محیط ہو گیا تھا جو کہ تقریباً ۳۶۹ × ۳۰ مربع میٹر تھا۔ (۲۰۲) جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تعمیر شروع کروائی تو انہوں نے قریش اور انصار میں سے تمام اہل رائے حضرات کو مدعو کیا۔ ساتھ ہی عامۃ الناس کے نمائندوں کو بھی بلایا اور کہا: [آپ آئیں اور قبلہ کی بنیاد رکھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ اہم گنجانے کے عمر نے آپ کا قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔] (۲۰۳) یوں اس کا سنگ بنیاد مقام قبلہ پر رکھا گیا اور ساری مسجد کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ تمام بنیادوں میں پتھر استعمال ہوئے مگر صحن مسجد میں جو ستون استوار ہوئے ان کو سیسہ کے ساتھ مقوی کر دیا گیا تھا۔ (۲۰۴) ستونوں پر لگانے کے لیے سنگ مرمر شام سے لایا گیا تھا۔ دیواروں پر گرینائٹ میں نقش و نگار کنداں کئے گئے تھے جو مصر سے منگایا گیا تھا (۲۰۵)۔ انہوں نے ۳۵۰۰۰ دیوار دیوار قبلہ اور اس طرف پہلی دو دروازوں پر دوہری چھت کی تعمیر اور تزئین و آرائش پر صرف کئے۔ جب ولید بن عبدالملک مدینہ آیا تو مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اترتے ہوئے حضرت ابان ابن عثمانؒ سے کہا: ہماری تعمیر آپ کے والد کی تعمیر کے مقابلے میں کیسی ہے؟ حضرت ابانؒ نے فوراً جواب دیا: ہم نے تو ایک مسجد بنوائی تھی، مگر تم نے تو اسے کلیسا بنا کر رکھ دیا ہے۔ [۲۰۶]

ابن ہجار کے مطابق ولید کی تعمیر کردہ مسجد میں شرقاً غرباً ۶ روشتیں اور شمالاً جنوباً مربع قبر کے ستون سے شمال کی طرف ۱۴ روشتیں تھیں۔ ان ۱۰ روشتیں تو صحن مسجد میں تھیں جبکہ چار روشتیں مسجد شریف کے اس حصہ میں تھیں جو کہ دور مصطفویٰ میں تعمیر ہوا تھا۔ اسطوانہ مربع قبر سے

مشرق کی جانب چار روشوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ (۲۰۷) برآمدوں کی محرابوں کے بالائی حصوں میں لکڑی کی خوبصورت جالی لگوائی گئی تھی۔ چھت کی کل اونچائی ۲۵ فٹ (۱۲.۵ میٹر) تھی جس پر سیسہ کی چلیں اور سیسہ سے بنے گارڈر (شہتیر) ڈالے گئے تھے۔ اگلے حصے کی چھت سے دو ذراع نیچے کی طرف خوبصورتی کے لیے ایک دوسری چھت بنادی گئی تھی۔ چھت سے پانی کے اخراج کے لیے چار پرناے (میزاب) لگائے گئے تھے جو کہ سیسہ کے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میزاب موضع الجنازہ کی طرف تھا جس سے بارش کا پانی اس کی گلی میں جا کر آتا تھا جو کہ مسجد شریف اور دارال عثمان کے درمیان واقع تھی۔ اس حفاظتی مقصود کی جگہ جو کہ سیدنا عثمان بن عفانؓ نے مقام محراب عثمانی پر بنائی انیسویں سے بنوایا تھا ایک نیا لکڑی کا بنایا ہوا مقصورہ نصب کر دیا گیا تھا جو کی سطح زمین سے دو ذراع اونچائی پر تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی تعمیر کے وقت پہلی بار مسجد شریف کی قبلہ کی دیوار پر خوبصورت خطاطی میں قرآنی آیات لکھی گئیں۔ باب مروان بن الحکم (موجودہ باب السلام) سے لے کر باب علی (موجودہ دور میں اس مقام پر حجرہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؓ سے سامنے باب جبریل کی جنوبی جانب ایک کھڑکی لگی ہے جس میں ایرکنڈیشنر لگا ہوا ہے) تک قرآن کریم کی مختلف سورتیں لکھی گئی تھیں۔ سورۃ الفشمس سے لیکر سورۃ الناس کے آخر تک تھیں جسے اس وقت کے مشہور خطاط حضرت سعدؒ نے لکھا تھا جو کہ ابو طیب بن عبدالعزیزؒ نے غلام تھے۔ ایک دیوار پر نہایت خوشخط انداز میں: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَنَا بِالْحَقِّ وَدٰنِیْ بِالْحَقِّ لِیُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کَلِمَہٗ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ، امر عبداللہ (اللہ کا بندہ) ولید بن عبدالملک بنحوئی اللہ و طاعت بھی لکھا گیا تھا۔

مسلمان کارگیروں اور مزدوروں کے علاوہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے چالیس غنمی غیر مسلم معماروں نے بھی کام کیا تھا۔ مصری قبیلوں نے زیادہ تر قبلہ کی جانب کی دیوار پر کام کیا تھا جب کہ غنمیں نے غنمی جانب کا کام نبھایا تھا۔ چند روایات میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ غنمیں میں سے ایک بد بخت کارگیر نے دیوار قبلہ کے روشن دانوں کی محرابوں کے اوپر خنزیر کی تصویر بنادی تھی۔ جو نبی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا اور اس کی فوراً تعمیل کی گئی اور وہ تصویر بنادی گئی۔ ان کارگیروں میں سے بہت سوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد شریف کی حفاظت کے لیے چوکیداروں کو تعینات کیا اور دروازوں پر آہنی زنجیریں لگوا دیں تاکہ کوئی جانور اندر نہ داخل ہو سکے۔ (۲۰۹)

مسجد شریف کی قبلہ کی دیوار کے اوپر والے حصے پر مصوروں نے دیدہ زیب سنہری رنگوں میں درختوں اور پرندوں کی تصویریں بنائی تھیں جو کہ جنت کی خیالی انداز میں تصویر کشی کرتی تھیں۔ ابن زبالہ سے لے کر ابن نجار تک سب نے ان تصویروں کا ذکر کیا ہے۔ ابن عبد رب (ت: ۳۲۸ ہجری) نے العقد الفرید میں مسجد شریف کی خوبصورتی کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے: ”مسجد النبی ﷺ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ قبلہ کی روشوں میں مشرق سے مغرب تک خوبصورت فرش لگایا گیا ہے۔ اس حصے میں دو سطر ہیں اور ہر سطر میں ۷۰ استون ہیں اور ہر سطر اور استون کے درمیان کافی فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اس حصے میں واقع ستونوں پر سفید چسپم کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی بلند ہیں، تمام ستونوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور ان کے کراؤں سنہرے ہیں۔ ان ستونوں پر شہتیر ہیں جن پر نقش و نگار سونے کے پانی سے کیا گیا ہے اور محراب کا گلا حصہ بھی سونے کے استعمال سے سنہرے رنگ کا ہے اور جو فرش محراب قبلہ میں ہے اس میں زیادہ سونے کا رنگ کیا گیا ہے۔ محراب کی کھنچی چھت سونے سے رنگ و روغن کیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے دیوار قبلہ پر بنائی گئی تصاویر کے تفصیل نہیں بیان کی اور نہ ہی دیگر معاصرہ آثار میں ان تصاویر کی تفصیل دستیاب ہیں مگر پانچ صدیاں بعد (۵۸۰ ہجری میں) جب ابن جبیر نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت تک ان تصاویر موجود تھیں اور اس نے اپنے سفر نامہ میں زور قلم صرف کر کے ان تصویروں کے متعلق لکھا ہے: ”اور جانب قبلہ کی دیوار کا نچلا اور خاصہ سنگ مرمر کی ٹائیلوں سے مزین ہے جو کہ ایک دوسرے پر لگی ہیں اور مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں میں ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور مسخر کن

حضرت عمرؓ کی طرف سے دیوار کے اوپر والے حصہ میں منبری رنگوں میں چونے کی تہہ پر منظر بنائے گئے ہیں جن میں درختوں کی تصویریں ہیں جن کی لہلیاں پہلوں سے لہدی ہوئی زمین کی طرف لنگتی نظر آتی ہیں۔ (۲۱۰) وہ مزید لکھتے ہیں: ”درحقیقت مسجد شریف کی تمام عمارت بہترین ہے، مگر جانب قبلہ کی دیوار کی خوبصورتی کا تو جواب ہی نہیں! اسی طرح برآمدے کی جانب کی دیوار بھی کوئی کم حسین نہیں۔ مشرقی اور مغربی دیواریں سفید رنگ کی ہیں اور ان پر بھی مختلف رنگوں میں تصاویر ہیں۔ مسجد شریف کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ اس میں وہ لفظ مبارکہ بھی ہے جہاں سیدالابرار خیر البشر سیدنا محمد الرسول اللہ ﷺ محو استراحت ہیں۔“ (۲۱۱)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مصوروں کو ان کے حسن کارکردگی پر دل کھول کر انعام و اکرام دیئے۔ ایسے مصوروں کو تیس درہم زیادہ دیئے جاتے تھے۔ جنت کی عکاسی کرنے کے لیے خوبصورت درخت اور محلات کی تصویریں بنائی گئیں۔ پہلی مرتبہ مسجد شریف میں تصویر کشی کی گئی تھی جس میں تزئین کے لیے رنگوں میں سونا استعمال کیا گیا تھا۔ اس تمام کام پر ایک ہزار مثقال سونا استعمال ہوا تھا۔ قبلہ کی جانب کی چاروں روشوں کے اوپر دوہری چھت ڈالوائی گئی تھی۔ چلی طرف شیشم کی لکڑی سے بنی چھت بنائی گئی تھی جس پر دیدہ زیب آرائشی کام کیا گیا تھا۔ تمام ستون پتھر کے تھے جن کو سیسہ اور لوہے سے مضبوط کیا گیا تھا۔ سنگ مرمر شام سے جب کہ جیسم اور چونا مصر سے منگوا یا گیا تھا۔ کالے پتھر اور تعمیر کا دیگر سامان مدینہ طیبہ سے حاصل کیا گیا تھا۔ (۲۱۲) جانب صحن برآمدوں میں پردے لٹکائے گئے تھے تاکہ نمازیوں کو موسم کے اثرات سے بچایا جائے۔ (۲۱۳) چلی چھت کی بلندی ۲۳ ذرع تھی جب کہ اوپر والی چھت کی اونچائی ۲۵ ذرع تھی۔ (۲۱۴)

اس سے پہلے کبھی کبھار جب بارشوں کی بہتات ہو جاتی اور طیبہ طیبہ کی واوایاں طغیانی سے بہتے نکلتیں تو واوی مزور جو کہ مسجد نبوی شریف کے پاس سے گزرتی تھی اس کا پانی مسجد شریف اور قریع الفرقہ کے درمیانی علاقے سے اٹھ آتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ پانی مسجد نبوی شریف میں داخل ہو جاتا جس کے نتیجے میں حجرات مبارکہ کی مشرقی دیواریں متاثر ہو جاتیں۔ حضرت عبداللہ بن سائب الخزومیؒ اور یزید بن ابی مرہومؒ نے کہہ کر کہ پانی ایسا ہوا کہ واوی مزور کا پانی مسجد نبوی شریف میں داخل ہو جاتا تھا۔ (ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۷۰) انہوں نے بہت سے انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان نقل کیا ہے کہ: ”وہ سیلاب جو کہ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے وہ واوی مزور ہی کا ہوتا ہے۔“ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حجرات مبارکہ کو مسمار کر کے مسجد کے رقبے میں شامل کر دیا تو آئندہ پانی کے نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے مسجد شریف کی مشرقی دیوار کو نسبتاً زیادہ عریض رکھا تاکہ طغیانی کے پانی سے عمارت کو نقصان نہ پہنچے۔ جب کہ مغربی جانب کی دیوار کی موٹائی ۲ ذرع (۹۵ سنی میٹر) سے کچھ کم تھی مشرقی دیوار کی موٹائی ۲ ذرع اور چار انگشت رکھی گئی تھی۔ (۲۱۵)

جہاں تک حجرہ مطہرہ (جس میں قبور مقدسہ ہیں) کا تعلق ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس کی مشرقی دیوار اس وقت نئے سرے سے واوی تھی جو کہ بارشوں کی کثرت سے گر گئی تھی۔ اس طرح آستانہ رسالت مآب ﷺ کے ایک حصے کی تعمیر نو مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو سے پہلے ہی ہو چکی تھی مگر جب مسجد شریف کی تعمیر شروع کی گئی تو اسے از سر نو تعمیر کیا گیا۔ اس بار اس کی تعمیر سیاہ پتھروں سے عمل میں آئی اور اس کے ارد گرد پتھر کی دیواروں کا پنجگو تعمیر کر دیا گیا تاکہ حجرہ مطہرہ کی سیاہ پتھروں سے بنی چوکور عمارت کعبۃ المشرفہ سے متشابه نہ ہو جائے۔ کاشانہ سرود کو نمین ﷺ کے علاوہ دیگر حجرات مسجد شریف کی توسیع میں صرف ہوئے اور یوں حجرہ مطہرہ مسجد شریف کے بیچ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد چاروں طرف کی جگہ نمازیوں کے لیے کھل گئی تھی جہاں اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز ادا کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر حجرہ مبارکہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کو مسجد میں شامل کرنے سے مسجد مصطفویٰ شمالی جانب نمازیوں کے لیے کھل گئی تھی اور وہاں باقاعدہ جماعت کی سطور کھڑی ہوا کرتی تھیں مگر رسول اللہ ﷺ کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ: ”ایسی ہی تعمیر کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔“ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس کے گرد مختلف لمبائی کی بیچ گوشہ عمارت تعمیر کرنا مناسب سمجھا تاکہ

مستقبل میں کوئی بھول سے بھی حجرہ مطہرہ کو کعبہ مشرقہ سے مشابہت دیکر فرمان رسول ﷺ کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ تعمیر نو ولید بن عبدالملک کے احکام سے ہو رہی تھی جو کہ دمشق میں بھی اسی زمانے میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروا رہا تھا جو جامعہ امیہ کے نام سے آج تک جانی جاتی ہے۔ لہذا دونوں کے طرز تعمیر میں کافی حد تک مماثلت پایا جاتا قدرتی بات تھی۔ ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جامعہ امیہ کے صحن میں بھی ایک جلیل القدر پیغمبر (سیدنا یحییٰ علیہ السلام) کی قبر تھی جسے اسی مقام پر دفن دیا گیا تھا اور اس کے ارد گرد اس مسجد کا صحن بنایا گیا تھا۔ جہاں تک مسجد مصطفوی کا تعلق ہے تو اس تو سبھی منصوبے کی تکمیل پر حضور کریم ﷺ کا شانہ رحمت بھی مسجد شریف کے اندر آ گیا تھا اور اس کے چاروں اطراف میں صلوٰۃ باجماعت کے وقت اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ اجمعین قطار اندر قطار کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اس فرمان رسول مقبول ﷺ کے مضمورات کو کون جان سکتا تھا، مگر ان کے محل نظر ایک دوسرا فرمان رسول مقبول ﷺ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا کہ انہی کرام اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں سے ان کی ارواح مقدسہ پرواز کرتی ہیں۔

مسجد شریف کے چاروں گوشوں میں بلند و بالا مینار بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے دومۃ الجندل میں سیدنا عمر فاروقؓ کے دور مبارک میں مسجد عمر کے ایک کونے میں مینار تعمیر کرنے کی مثال موجود تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد مصطفوی میں چاروں کونوں پر مینار تعمیر کروائے۔ یہ مینار مسجد شریف کے باہر کی طرف چاروں کونوں میں تھے جنہیں ۸x۸ ذرع (تقریباً ۳x۳ میٹر) کے رقبہ پر استوار کیا گیا تھا۔ تین مینار ۵۵ ذرع (۲۲.۵ میٹر) بلند تھے (۲۱۶) جب کہ چوتھا جو کہ شمال مغربی جانب تھا صرف ۳۵ ذرع بلند تھا۔ یہاں ایک اور بات ہم قارئین کرام کی توجہ میں لانا چاہیں گے کہ اس تعمیر نو کے چند سال بعد جب سلیمان بن عبدالملک سربراہ سلطنت امیہ ہوا تو اس کے حکم سے مسجد مصطفوی کے جنوب مغربی کونے والا مینار (جہاں آج کل باب السلام کا چھوٹا سا مینارہ ہے) منہدم کر دیا گیا۔ ایک بار جب وہ مدینہ طیبہ کے دورے پر تھا اور گورنر ہادس (جو کہ اس وقت دار مروان میں واقع تھا جو اس مینار سے متصل حصے میں باہر کی جانب تھا) کے صحن میں آرام کر رہا تھا کہ موذن کو اذان کے لیے مینارے پر جانا پڑا۔ سلیمان بن عبدالملک نے اس کو پسند نہ کیا کہ کوئی خلوت میں اس پر نظر ڈال سکے۔ لہذا فرمان شاہی جاری ہوا کہ مینارہ گرا دیا جائے اور فوراً اس کی تعمیل کی گئی۔ (۲۱۷) اور پھر آنے والی چھ صدیوں تک مسجد مصطفوی کے صرف تین مینارے ہی قائم رہے۔ ۷۰۶ ہجری میں جب سلطان محمد بن قلاوون کا دور آیا تو اس نے حکم جاری کیا کہ اس کونے میں بھی ایک مینارہ تعمیر کیا جائے جسے محاصل حرم کے مبالغے سے تعمیر کیا گیا اور آج تک جتنی بار بھی توسیعات یا تعمیر نو ہوئی ہیں ان سب میں مینارہ سلطان محمد بن قلاوون کی یادگار کے طور پر باقی رہنے دیا گیا ہے۔

اب جب کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کی تعمیر کردہ مسجد مصطفوی کو تیرہ صدیاں بیت چکی ہیں اور اس طویل عرصے کے دوران مسجد شریف متعدد بار تعمیر نو اور توسیع کے مراحل سے گزر چکی ہے ایسے میں یہ اندازہ لگانا کہ وہ مسجد شریف کیسے لگتی تھی یا فن تعمیر کا کیسا شاہ پار تھا صرف علم و تخمین کے گھوڑے دوڑانے والی بات ہے۔ البتہ اس وقت کی معاصر تعمیرات کے آثار قدیمہ سے کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے جو کہ بلا مدعیہ میں اس وقت معرض وجود میں آچکی تھیں۔ دومۃ الجندل (جدید شہر الجوف کے قریب ہی اس کے کھنڈرات واقع ہیں) جو کہ مدینہ طیبہ سے ۴۰۰ کلومیٹر کے فاصلے پر شمالی جانب واقع ایک سرسبز و شاداب شہر تھا جہاں غسانہ کے نصرانی حکمران تھے۔ جب وہ شہر اسلامی عملداروں میں آیا تو سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں وہاں پتھروں سے ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر ہوئی جس کے ساتھ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے عالم اسلام میں پہلی بار ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ مسجد تاریخ میں ”مسجد سیدنا عمرؓ“ کے نام سے جانی جاتی رہی۔ اگرچہ اندازہ اندازہ سے مسجد عمر کی کئی بار مرمت اور تعمیر نو ہوئی مگر وہ مینار اپنی اصلی حالت میں سیدنا عمر فاروقؓ کی یادگار کے طور پر رہنے دیا گیا۔ اب جب کہ وہ تمام

دومۃ الجندل میں
سیدنا حضرت عمرؓ کی
مسجد پر بنائے گئے
مینار کی ایک تصویر

یہ میناروں میں حاصل چکا ہے اور مسجد کا معبد بہ حصہ بھی منہدم ہو چکا ہے وہ میناروں اور آٹن بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ریش و پودۃ الجندل میں احاطہ کئے گئے تھے۔ (۲۱۸) سہوی حکومت نے اسے خلافت راشدہ کی تراث کے طور پر محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ منظر آثار قدیمہ نہ صرف ہمیں خلافت راشدہ میں فن تعمیر مساجد پر ایک نظر ڈالنے کا لمحہ فراہم کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد نبوی شریف میں جب مینارے استوار کروائے تو ان کے سامنے اپنے جلیل القدر پڑانا (سیدنا عمر فاروقؓ) رشتہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پڑنا لگتے تھے) کی تعمیر کردہ نظیر تھی جس کو سامنے رکھ کر مسجد نبوی شریف میں مینار تعمیر کئے گئے تھے۔ قدیم ترین قوریٰ میں مسجد نبوی شریف پر تعمیر کئے جانے والے میناروں کی تفصیل پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ جزئیات تک مسجد نبوی شریف کے وہ مینارے اس مینار سے گہری مماثلت رکھتے تھے جو کہ سیدنا عمر فاروقؓ نے دومۃ الجندل میں تعمیر کروایا تھا۔ آٹن بھی اس آثار قدیمہ کی باقیات کا ارتقا اور حدود اور مربع شکل اور چار درمیں ان تفصیل سے مطابقت رکھتی ہیں جو کہ ان میناروں کی تفصیل جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد مصطفویٰ پر تعمیر کروائے تھے۔

اس مقام پر ہم یہ وضاحت ضرور کرنا چاہیں گے کہ دومۃ الجندل میں موجود آثار قدیمہ کو مسجد نبوی شریف کے میناروں کی نظیر نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ صرف حسن اتفاق ہے کہ وہ ابھی تک بقید حیات ہے جب کہ مسجد نبوی شریف کے مینارے کئی صدیاں ہوئیں تعمیر نو کے چکر میں سمار کر دیئے گئے تھے۔ دونوں کی تعمیر میں نصف صدی کا فاصلہ بھی نہیں نظر رہے۔ ہماری درخواست ہے کہ قاری سوائے دونوں شد پاروں کے درمیان کچھ ممکنہ مماثلت کے یہ نہ سمجھ لے کہ مسجد نبوی شریف پر بننے والے مینارے ہو بہو ایسے ہی تھے۔ دونوں میں اگر کچھ تعلق ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک عمارت راشدہ کی یادگار ہے اور دوسرا ایک جلیل القدر تابعی نے پہلی بار مسجد مصطفویٰ پر بنوانے کا اہتمام کیا تھا۔ انوں کی بلندی اور رقبہ اور منزلیں ایک جیسی ضرورتیں اس بات سے ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جو مینارے بنوایا تھا وہ عالم اسلام کی کسی مسجد میں پہلا مینارہ تھا بلکہ یہ کہ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر فاروقؓ کے بھی اس سے پہلے ایک بلند و بالا مینارہ نور تعمیر کروا چکے تھے جسے اس قسم کے فن تعمیر میں اسلام میں اولیت حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے تعمیر کردہ مینارے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی نصف صدی ہجری میں بلاد العرب میں اس کی بہت سی مثالیں بن چکی تھیں جس کی نظیر زیادہ تر ایہ کی بنائی ہوئی ہمدان کی مسجد ہے جو کہ ۳۵ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں بنائی گئی تھی اور ایسی ہی ایک اور نظیر مسجد حضرت عمرو بن العاصؓ فاتح مصر کی ہے جو کہ انہوں نے فسطاط (موجودہ قاہرہ کے مضافات میں) میں ۵۳ ہجری میں بنوائی تھی۔ (۲۱۹) ان دونوں مساجد کے کھنڈرات بیسویں صدی کے اوائل میں دریافت ہوئے تھے۔

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حجرات مبارکہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کو سمار کر کے ان کا رقبہ مسجد نبوی شریف میں شامل کر لیا تھا سمار کرنے کے بعد نہ صرف ان کے ملکہ بلکہ پوری مسجد مصطفویٰ شریف کے ملکہ کو پامال نہیں ہونے دیا گیا بلکہ اس سے احترام سے اٹھوا کر وہ غریب لے جایا گیا جہاں انہوں نے اس سے اپنے مکان کی تعمیر کروائی اور جو ملکہ حجرات مطہرہ سے حاصل ہوا تھا اس سے انہوں نے اپنے مکان پر چھتیں ڈالوائی تھیں اور ابن نجار کے بیان کے مطابق وہ مکان زیارت گاہ خاص و عام تھا اور ان کے دور تک (یعنی چھٹی صدی ہجری تک) حج حالت میں تھا سوائے اس کے کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ سفیدی ہو کرتی تھی۔ (۲۲۰)

فن تعمیر کے نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد مصطفویٰ میں دو نئی چیزوں کا اضافہ کیا تھا، ایک تو محراب بڑھائی گئی جو کہ دیوار کو ٹھنکی اور محراب کر کے بنائی گئی تھی اور دوسری مینارہ جات کی تعمیر تھی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے میناروں کی تعمیر تو خلافت راشدہ کے دور سے ملتی تھی مگر قبلہ کی محراب کا پہلی بار کسی مسجد میں اضافہ ہوا تھا مگر یہ دونوں چیزیں مسجد نبوی شریف میں ہونے کی وجہ سے شہرت پا گئیں کہ چاروں ملک عالم میں مساجد کے فن تعمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں۔ آج جب ہم اسلامی فن تعمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر مینارہ و محراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو درحقیقت حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی یاد تازہ کرتی ہیں اس کے بعد تقریباً پانچ صدیوں تک یہی طرز تعمیر مساجد کے لیے مشعل راہ رہا۔ اس کے بعد اس میں ایک اور اضافہ ہوا جو کہ گنبد شریف کا ہے جو کہ عباسی فن تعمیر کی نشانی ہے۔ قبر جات (گنبد) سب سے پہلے مزارات پر بنائے گئے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنے مقبول ہوئے کہ تمام عالم اسلام میں مساجد کا طرہ امتیاز بن گئے آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ گنبد (عربی جنبدہ - جمع جنابذ) محلات میں دوسری صدی ہجری میں بننے شروع ہو گئے تھے مگر مساجد میں ان کا رواج اس وقت ہوا جب کہ روضہ خیر الانامؒ پر پہلا گنبد تعمیر ہوا اور پھر اس کے بعد سے مساجد میں محرابوں، میناروں اور گنبدوں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔

ابتدائی عباسی دور میں مسجد شریف کی توسیع اور دیکھ بھال

عباسی عہد کے شروع میں خلیفہ جعفر المنصورؒ کے دنوں میں جب حسن بن زید ابن الحسن بن علیؑ مدینہ طیبہ کا گورنر تھا تو مسجد شریف میں کچھ ترامیم اور مرمت کروائی گئیں۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسن ابن زید نے مسجد شریف میں ایک نیا دروازہ بنوانے کا حکم دیا تھا جسے باب زید کہا جاتا تھا۔ دیواروں کے کچھ حصے شکست و ریخت کا شکار ہو چکے تھے لہذا اس نے حکم دیا کہ ان متاثرہ حصوں کو نئے مرمر سے بنادیا جائے۔ صحن مسجد میں نمازیوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے پردوں کا انتظام کیا گیا اس نے ۱۵۱ ہجری (۷۶۷ء) میں مسجد میں پانچ سنگ مرمر کا فرش اکھڑا کر نیا مرمریں فرش لگوا دیا اور منبر رسول مقبول ﷺ کے نیچے مرمر کا ایک مرتفع چبوترہ بنا کر نصب کیا جو کہ بعد میں فرش الکوش کے نام سے جانا جانے لگا تھا جیسا کہ ابن جبیر نے اپنے سفرنامے میں ذکر کیا ہے تاہم ان چبوترے موٹے کاموں کے علاوہ مسجد شریف میں توسیع کا کوئی کام نہ ہوا۔

سمہودی نے بیان کیا ہے کہ یہ ابوالعباس السفاح تھا جس نے سب سے پہلے عباسیوں میں سے مسجد کی توسیع اور تزئین کا حکم ۱۳۲ ہجری میں جاری کیا مگر چونکہ وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اس لیے اس حکم نامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ (۲۲۱) البتہ حافظ ابن نجار کے مطابق یہ ابوالعباس نہیں بلکہ ابوجعفر المنصورؒ تھا جس نے عباسیوں میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی توسیع کا منصوبہ بنایا اس کی خواہش تھی کہ مسجد شریف کو شرقی جانب اس حد تک وسعت دے دی جائے کہ موضع الجنازہ اور دار عثمان بن عفان بھی اس میں شامل ہو جائیں اور روضہ رسول مقبول ﷺ مسجد شریف کے اندر درمیان میں آجائے۔ (۲۲۲) جب مہدی عباسی سریر آراء خلافت ہوا تو اس کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ مسجد بہت حد تک نمازیوں کے لیے ناکافی ہو چکی تھی اور یہ مسئلہ خصوصی طور پر حج کے موسم میں شدت اختیار کر جاتا تھا لہذا اس نے مسجد شریف کی توسیع کا حکم دیا ان دنوں جعفر بن سلیمان بن علی مدینہ طیبہ کا گورنر تھا جس نے ۱۶۲ ہجری (۷۷۸ء) میں کام شروع کروادیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پوتے عبداللہ بن عاصم بن عمر اور عبدالملک بن حمیب الغسانی کو نگران مقرر کیا گیا۔ (۲۲۳) مسجد شریف کو صرف شمالی جانب وسعت دی جاسکی جو کہ ۱۰۰ ذراع تھی، یعنی اب اس کا طول ۳۰۰ ذراع بن گیا شرقی اور غربی جانب کوئی توسیع نہ ہونے کے سبب مسجد کی چوڑائی پہلی طرح ۲۰۰ ذراع رہی، البتہ مسجد کے ارتفاع میں ۲ ذراع کا اضافہ ہوا۔ (۲۲۴)

مسجد نبوی شریف کا خاکہ
(۱۸۵۳ء)

Cheter Beatty (دہلی)
نوال: محلہ (عربی: شارع ۲۵۲)

چونکہ ایسی شکایات موصول ہوئی تھیں کہ وادی مہرور کی طغیانی کا پانی مسجد میں داخل ہو جایا کرتا تھا اس کا سد باب کرنے کے لیے یاور مہدی نے مسجد شریف کا فرش کافی حد تک بلند کر دیا گیا ہوا اور شاید یہی وجہ تھی کہ چھت دو ذرع (ایک میٹر) تک مزید بلند کر دی گئی تھی۔ مہدی نے وہ تصورہ جو کہ محراب عثمانی پر حفاظتی اقدامات کے طور پر بنوایا گیا تھا مسمار کروا دیا اور وہاں کا فرش نیچا کر کے باقی مسجد کے صحن کے برابر کروا دیا۔ پہلے تو اس نے خونہ آل عمر بھی بند کروا دیا تھا مگر جب بہت زیادہ احتجاج ہوا تو اس نے انہیں خونہ کی جگہ سرنگ (سرداب) بنوا کر دی جس سے وہاں کے مقیمین آسانی سے حجرہ مطہرہ تک آ جاسکتے تھے۔

مہدی کی کروائی ہوئی توسیع کے بعد مسجد نبوی شریف کے کل ۲۴ دروازے ہو گئے تھے جن میں سے ۸ شرقی جانب، ۸ غربی جانب، ۴ شمالی طرف اور ۴ جنوبی دیوار میں جانب قبلہ تھے۔ وہ دروازہ جو کہ ماضی میں باب مروان کہلاتا تھا اب صرف بڑی شخصیتوں کے لیے مختص کر دیا گیا ایک دروازہ جو کہ محراب عثمانی کے دائیں جانب تھا بیت القنادیل کی طرف جاتا تھا جو کہ مسجد نبوی شریف کی دیوار قبلہ کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا جہاں روشنی کے لیے قندیلیں سٹور کی جاتی تھیں۔ (۲۲۵) میناروں کی تعداد پہلے کی طرح تین ہی رہنے دی گئی۔ ابن نجار کے مطابق میناروں کی بلندی ۵۵ ذرع تھی اور سطح ارض کے قریب ان کا رقبہ بھی ۸x۸ ذرع ہی رہنے دیا گیا تھا جیسا کہ بنو امیہ کے دور میں تھا۔ (۲۲۶) ابن زبالہ نے کہ مہدی عباسی کے ہم عصر تھے اور جن کے سامنے مسجد شریف کی توسیع اور ترمیم ہوئی تھی نے بیان کیا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں، یوار قبلہ میں ۱۱ روشن دان (محراب دار) ہوا کرتے تھے اور اتنے ہی روشن دان شمالی جانب کی عقبی دیوار میں بھی تھے جبکہ شرقی اور غربی دیواروں میں ہر جانب ۹ روشن دان تھے۔ ان تمام روشن دانوں میں لکڑی کی جالیاں لگائی گئی تھیں۔

توسیع کے لیے شمالی جانب جو خالی اراضی یا مکانات تھے وہ جتن سرکار خرید لیے گئے تھے جن میں مندرجہ ذیل گھر آئے تھے: دار عبدالرحمن بن عوف (جسے دارملیکہ کہا جاتا تھا)، دار شریحیل بن حسنہ، دار مسور بن مخزومی الزہری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مکان کا باقی ماند حصہ جو کہ پچھلی توسیع سے بچ گیا تھا جسے دار القراءہ کہا جاتا تھا۔ (۲۲۷) تعمیر کا کام ۱۶۲ ہجری میں شروع ہوا اور ۱۶۵ ہجری میں اختتام پذیر ہوا۔ میناروں میں ۶۴ مقامات پر مختلف مقامات پر بارش کے پانی کے نکاس کے لیے چھوٹے چھوٹے پی ٹریپ طرز کے خرچ لگادیئے گئے جن سے پانی پتھر کی ٹالیوں کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ پینے کے پانی کے لیے سقاہ جات نصب کئے گئے تھے۔ (۲۲۸)

دیگر عباسی خلفاء کے ادوار میں مسجد شریف کی مرمت اور دیکھ بھال

بارون الرشید کے دور میں ۱۷۳ ہجری میں جب مسجد شریف کی عمارتی پائیداری کا تفصیلی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ محبت میں استعمال شدہ سترے لگ بھگ تختیاں بے سیدہ ہو چکی تھیں یا کئی جگہ سے ٹوٹے چکی تھیں اور کئی مقامات پر بارش کا پانی رسنے کے نشانات بھی پایا گئے تھے۔ لہذا فوراً کارروائی کی گئی اور متاثرہ تختیوں کو تبدیل کیا گیا اور جہاں کہیں بھی پانی کے رسنے کے آثار پائے گئے وہاں مناسب مرمت کروائی گئی۔ (۲۲۹) کام کے دوران پانی کو مسجد شریف کے اندر جانے سے روکنے کے لیے پتھرلی بازگاہ دی گئی تھی تمام کام فلسطینی ماہرین نے کیا۔ بارون الرشید کے بعد کچھ کام مامون الرشید کے دور میں ۲۰۲ ہجری (۸۱۷ء) میں بھی ہوا۔ (۲۳۰) پھر اس کے بعد ۲۳۶ ہجری میں ہارون الرشید علی اللہ کے دور میں بھی تجدید اور مرمت کا کام کروایا گیا اور اسی طرح ۲۶۴ ہجری میں متوکل علی اللہ نے دوبارہ مرمت کا کام کروایا۔ ان کے بعد شریف کے فرش پر سنگ مرمر کی دیڑھ ملیں لگوا کر اس کا فرش بہت اونچا کروا دیا ۲۸۲ ہجری میں المعتضد باللہ نے شرقی جانب کچھ مرمت کا کام کروایا۔ پھر آنے والی تین صدیوں میں زیادہ کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد ۵۲۸ ہجری میں المستنصر باللہ کے دور میں جب نورالدین زنگی اور ان کے وزیر جمال الدین اسفہانی نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو حجرہ مطہرہ کی حفاظت کے لیے پنجگوشہ کے گرد سیوہ پائی ہوئی دیواروں زمین کروادی اور پنجگوشہ پر خوبصورت سنگ مرمر کی ٹائلیں لگوا دی گئیں۔ ۵۷۶ ہجری میں جب ناصرالدین اللہ کا دور آیا تو اس نے مسجد شریف کے اس سٹے کے وسط میں ایک گنبد تعمیر کروایا جہاں قیمتی تحائف، آثار نبویہ اور مصحف شریف کے چند نہایت ہی قدیم اور ندرت سے محفوظ کئے گئے جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا۔ (۲۳۱) عباسی کبارہ کے مطابق بہت سی اشیاء کو جو کہ سید الاولین والآخرین رحمت اللعالمین ﷺ کے استعمال رہی تھیں آثار نبویہ اور تبرکات کے طور پر وہیں رکھا گیا تھا مثلاً رداے مبارکہ اور چند دیگر کپڑے اور اشیاء جو کہ بعد میں ام المومنین سیوہ عائشہؓ کی تحویل میں تھے جن سے بیماروں کا علاج کر دیا کرتی تھیں سب اسی قبہ شریفہ میں محفوظ کئے گئے تھے۔ ان میں کچھ آج ہمارے ہاں کرام اور افراد اہل بیت الظاہر و الباطن امام عیسیٰ بن جعفر کے بھی تھے اور ایک غلاف کعبہ بھی تھا۔ (۲۳۲) شمال مشرقی جانب کی دیوار کا کچھ حصہ کہ باب النساء (مقابلہ دارالاسماء بنت الحسین بن عبد اللہ بن عباس) بھی دوبارہ بنوایا گیا اس کے علاوہ عباسی دور میں مزید کوئی توسیع نہ ہوئی۔ جہاں تک مہدی عباسی کی توسیع کے بعد مسجد شریف کے کل رقبے کا تعلق ہے ابن نجار (جس نے اس کی چاروں اطراف سے ایک سی لے کر بیابانش کی تھی) رقمطراز ہیں کہ جانب قبلہ سے (تحن مسجد سے) شمالی جانب مسجد شریف کی لمبائی ۱۵۴ ذراع اور ۴ باشت تھی جب کہ مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی ۷۰ ذراع تھی اور سطح ارضی سے مسجد کا ارتفاع ۲۵ ذراع تھا۔ (۲۳۳)

مشہور اسلامی سیاح ابن جبیر نے (جس نے ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی) ہمارے لیے اپنے سفر نامے میں بہت ہی قیمتی معلومات چھوڑی ہیں۔ دیگر باتوں کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ: ”مسجد شریف مستطیل شکل میں ہے اور اس کے تحن کے چاروں طرف برآمدے ہیں۔ تحن کے فرش پر ریت اور سنگریزے ڈالے گئے ہیں۔ جنوبی جانب پانچ روشیں ہیں جو شرقاً غرباً ہیں اور اسی طرح شمالی جانب بھی پانچ روشیں ہیں جو اسی طرح پر بنائی گئی ہیں۔ شرقی جانب صرف تین روشیں ہیں جبکہ مغربی جانب چار ہیں۔ قبلہ کی جانب مسجد کی چوڑائی ۲۴ ذراع ہے اور شرقی جانب ۳۰ ذراع اور شرقی کونے سے لے کر شمالی جانب ۳۵ ذراع کا فاصلہ ہے اور شمالی کونے سے مغربی جانب ۳۹ ذراع ہے اور مغربی کونے سے جنوبی جانب ۲۴ ذراع طویل ہے۔“ دیگر تفصیل کے علاوہ وہ بیان کرتا ہے کہ مسجد شریف کے کل ۱۹ دروازے ہیں جن میں سے صرف ۴ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جو کہ مغرب میں دو یعنی باب الرحمہ اور باب خاشعہ (شاید اس کی مراد باب السلام سے ہے جسے اس وقت باب خاشعہ کہا جاتا ہوگا) اور دوسرے دو دروازے شرقی جانب تھے جو کہ باب جبریل اور باب رخاء تھے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ باب

جہاں کے سامنے دار عثمان بن عفان ہے جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی اور مقصورہ شریفہ کی شرقی جانب جمال الدین الموصلی (الاصمہانی) کا مزار ہے۔ (۲۳۳)

مسجد نبوی شریف میں خوفناک آتش زدگی

مسجد نبوی شریف میں رمضان ۶۵۴ ہجری میں اچانک آگ لگ گئی جس سے اس کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اس سے چند ماہ پہلے خوفناک نوازوں اور آتش فشاںی انھار نے مدینہ طیبہ کے گرد شرقی جانب بہت تباہی مچائی تھی لوگ ابھی اس آفت ناگہانی کی تباہ کاریاں نہیں بھولے تھے کہ اچانک آگ نے مسجد منصفوی کو اپنی پلیٹ میں لے لیا مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ابی بکر بن احمد نامی ایک خادم متعین تھا (۲۳۵) جس کے فرائض میں رات کے وقت مسجد شریف میں قندیلیں روشن کرنا بھی شامل تھا مسجد کے شمال مغربی کونے میں منور تھا جہاں موم تیاں اور قندیلیں رکھی جاتی تھیں رمضان کی ایک رات وہ منور میں ایک جلتی ہوئی موم بتی لے کر گیا تاکہ کچھ اور موم بتیاں لاکر مسجد شریف کے میناروں کو روشن کر سکے۔ ہر قسمی سے اس نے جلتی ہوئی شمع ایک ایسی جگہ رکھ دی جہاں بہت سی قندیلیں پڑی تھیں اس کی تھوڑی سی غفلت سے وہ قندیلیں جل اٹھیں اور شمعہ جھڑکنے لگ گئی۔ بسیار کوشش کے باوجود اس سے آگ نہ بجھ سکی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے گرد و پیش کو پوری طرح اپنی پلیٹ میں لے لیا لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر آگ کی شدت تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی اس بھگدڑ میں بہت سی جانیں تلف ہو گئیں۔ کچھ تو آگ کے شعلوں کی نذر ہو گئے اور کچھ پاؤں تلے آ کر روندے گئے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہر طرف سیاہ دھوئیں کے بادل پھیل کر رات کی تاریکی میں بھیانک اضافہ کر رہے تھے حکومتی مشینری اور ہر کس و ناکس آگ بجھانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا مگر اس آفت ناگہانی کے سامنے سب بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ (۲۳۶)

آگ کے شعلوں نے تمام مسجد کو اپنی پلیٹ میں لے لیا تھا چتوڑوں اور روشن دانوں میں چونکہ شیشم اور دیگر قسم کی کلدی استعمال ہوئی تھی اس نے جلتی پڑتیل کا کام کیا اور درود یوار سے آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ بالآخر جب اس پر قابو پالیا گیا تو اس وقت تک بہت سا پانی سرسے گزر چکا تھا اور مسجد نبوی شریف کا بہت سا حصہ راگھ کا ذخیر بن گیا تھا۔ ہر قسمی تنصیب تباہ ہو چکی تھی۔ ہر طرف لوگ آہ و بکا کر رہے تھے قطب القسطلانی کے الفاظ میں: مسجد شریف میں جو کچھ بھی اس وقت موجود تھا مثلاً منبر شریف، دروازے، خزانے، کھڑکیاں، مقصورہ جات اور کتاؤں سے بھری ہوئی الماریاں اور حجرہ مطہرہ کا غلاف جس میں اپرے تھے، سب کے سب جل کر خاکستر ہو چکے تھے۔ (۲۳۷) صرف وہ چند نایاب چیزیں اور قبرگاہ (جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا) اس آگ سے معجزانہ طور پر محفوظ رہ سکے تھے جو کہ حرم مسجد میں واقع قبہ میں صندوقوں میں حفاظت سے رکھے گئے تھے جیسا کہ اعظمی نے کہا ہے یہ سب مصحف عثمانی کی برکتوں کا اثر تھا کہ یہ قبہ آگ سے محفوظ رہا تھا۔

یوں وہ سارا اثاثہ جو کہ مسجد نبوی شریف میں پچھلی چھ صدیوں سے جمع ہوتا رہا تھا پلک جھپکنے میں خاکستر ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بنو امیہ اور بنو عباس کی شاہکار تراش، علم و فن کے موتی، نادر قلمی نسخے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ متاع کارواں مسند اور منبر شریف جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف رکھا کرتے تھے، سب کچھ جل گیا تھا خطاطی اور نقاشی کے وہ نادر شاہ پارے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں بنائے

گئے تھے اور جن کو عباسی دور نے مزید جلا بخشی تھی وہ سب کے سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دیوار قبلہ پر بنائے گئے نقش و نگار اور خوبصورت تصاویر جو کہ جنت کی عکاسی کرتی تھیں سب تباہ ہو گئیں۔ اس چانکاہ حادثے نے امت مسلمہ کو اپنے بہت ہی قیمتی اثاثے سے محروم کر دیا تھا۔ یہ المناک حادثہ معتصم باللہ - آخری عباسی خلیفہ - کے دور میں رونما ہوا۔ فوری طور پر مقاصد بغداد روانہ کئے گئے تاکہ خلیفہ کو اس جاناکہ حادثہ سے مطلع کیا جائے اور وہ مسجد شریف کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے فوری اقدام کرے۔ خلیفہ نے مسجد شریف کی تعمیر نو کے احکامات جاری کر دیئے اور کچھ تعمیر کا سامان بھی ارسال کیا مگر اس کی قسمت میں بحالی مسجد شریف کی سعادت نہ تھی۔ سقوط بغداد سے پہلے معتصم باللہ صرف چند معماروں اور کاریگروں کو (جمع چند اونٹوں کے جو کہ سامان، مشینری اور روپے پیسے سے لدے تھے) روانہ کر سکا جو کہ اتنے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے ناکافی تھے۔ بغداد سے جو تھوڑا بہت سامان پہنچا اس سے مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس سے صرف مقصورہ شریف کی چھت ہی بدلی جاسکی تھی جس میں قبور مطہرہ ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کچھ عارضی نوعیت کے کام کروائے گئے تاکہ مسجد شریف میں نمازیوں کو عبادت کرنے میں دقت نہ ہو۔ ادھر مسجد مصطفوی پر ابتلاء آیا اور ادھر تاتاریوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا۔ مسجد نبوی شریف میں اسی دور عباسی یادداشتیں کیا گئیں خلافت کا سنہ دورہ لدا گیا اور پوری امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم رہا کہ تاتاریوں کے قدم صرف بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رک گئے اور حجاز ان کی چیرہ دستیوں سے بچ گیا۔ اس سیاسی زلزلے کے نتیجے میں اسلامی ریاستوں میں بے یقینی کی سی کیفیت ہو گئی اور سرد دست کوئی بھی آگے بڑھ کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کے لیے وسائل اکٹھے نہ کر سکا اور یوں مرمت اور تعمیر نو کا کام تقریباً ایک سال تک رک رہا۔ مصر کے شاہ نور الدین ابیک الصالحی نے لکڑی کے تختے اور کچھ سامان ارسال کیا تاہم ایک سال بعد یعنی ۶۵۵ ہجری میں، جب حالات کچھ معمول پر آنے لگے تو شاہ یمن ملک المظفر سلطان المنصور عمر بن رسول نے تعمیر نو کا حکم دیا اور اس نے اس کام کے لیے کافی وسائل بھی مہیا کئے اور ایک نیا منبر بھی بنوا کر ارسال کیا۔ اس کے ساتھ ہی چند دیگر صوبوں کے حکمرانوں اور مخیر حضرات نے آگے بڑھ کر اس کام کو مکمل کروانے کے بیڑہ اٹھایا اور یوں کام پوری دلچسپی، سرعت اور تندہی سے شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں شاہ ظاہر بیبار الصالحی البندقداری نے مملوک حکومت کی عنان اپنے ہاتھوں میں لی اور اس نے دل کھول کر اس کام کے لیے وسائل مہیا کئے۔ یوں مصر سے مالی وسائل اور تجربہ کار کاریگر مدینہ طیبہ پہنچے لگ گئے۔ (۲۳۸) اس طرح زیادہ تر کام بیبارس کے دور میں مکمل ہوا۔ اس نے دوہری چھت تعمیر کرنے کا اہتمام کیا جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے کروایا تھا۔ (۲۳۹) دو سالوں میں کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

۶۶۶ ہجری میں شاہ بیبارس نے مسجد نبوی شریف کے لیے ایک نیا منبر بنوا کر ارسال کیا۔ (۲۴۰) اس نے حجرہ مطہرہ کے گرد مقصورہ سے سرے سے تعمیر کروایا اور اسے شمال کی جانب بڑھا دیا۔ شاہ بیبارس کی وفات پر مملوک خاندان سے یکے بعد دیگرے کئی جانشین آئے اور سب نے مسجد نبوی شریف کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ طوغان الشیخ نے ۶۸۰ ہجری میں مسجد نبوی شریف میں ایک نئی محراب تعمیر کروائی۔ یہ مملوک سلاطین ہی تھے جن میں سے ایک (سلطان المنصور سیف الدین قلاوون الالفی الصالحی) نے ۶۷۸ ہجری (۱۲۷۹ء) میں حجرہ مطہرہ پہلی بار گنبد تعمیر کروایا۔ (۲۴۱) اس کے دور میں صحن مسجد کی شرقی اور غربی جانب روشوں پر چھتیں بھی دوبارہ ڈالوائی گئیں۔ اس کے بعد بھی آنے والے مملوک سلاطین نے بوقت ضرورت مسجد شریف کی پوری دیکھ بھال کا بندوبست جاری رکھا۔ ۶۹۵ ہجری میں سلطان شعبان بن حسین بن الناصر محمد بن قلاوون نے حجرہ مطہرہ پر گنبد کی بڑے پیمانے پر مرمت کروائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدمت مسجد مصطفوی میں ان میں سے ہر ایک اپنے پیش رو سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ ۸۳۱ ہجری میں قبلہ اور عقبی جانب کی روشوں پر چھتوں کی تجدید کی گئی۔ ۸۵۳ ہجری میں مسجد شریف کی چھت (خاص طور پر روضۃ الجنہ پر) میں کچھ شکست و ریخت کے آثار پائے گئے لہذا ملک الظاہر قہتمق نے فوری مرمت اور تجدید کروادی۔ اسی طرح ۸۷۹ ہجری میں سلطان قیتبائی کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں، خواجہ شمس الدین بن الزمان کی سفارشات پر چند

ستوں اور شمال مشرقی مینارے (جس کو سخریہ کہا جاتا تھا) کے قریب چھت کی مرمت کروائی۔ (۲۳۲) سلطان قیبتائی نے وسیع پیمانے پر مرمت کا حکم دیا اور یہ تمام کام ۸۸۰ ہجری میں مکمل ہو گیا۔

مسجد نبوی شریف میں دوبارہ آگ کا حادثہ

پہلے آتشیں حادثے کو بمشکل ابھی تین صدیاں ہی گزری ہوں گی کہ اسلام کا یہ مقدس ترین بقعہ نور ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس بار آگ کی وجہ انسانی فروگزاشت نہ تھی بلکہ یہ ایک قدرتی آفت کی صورت میں بلائے ناگہانی کے طور پر نازل ہوئی تھی ۳۱ رمضان ۸۸۶ ہجری کی شام شمس الدین بن الخطیب موزن اعلیٰ مسجد نبوی شریف اذان دینے کی غرض سے مینارہ رئیسہ (مؤذنہ) پر گئے۔ رات کے وقت ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور اس رات مدینہ طیبہ پر بلا کا طوفان باد و باراں تھا، یکا یک ان پر آسمانی بجلی گر گئی، بجلی کا گرنا تھا کہ مینارہ رئیسہ گنبد شریف کی جانب چھت پر آ رہا جس سے مسجد شریف کا اس طرف کا حصہ شہید ہو گیا موزن بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور مسجد میں آگ بھڑک اٹھی لوگ افراتفری میں مسجد کی طرف دوڑے اور کچھ آگ بجھانے کے لیے چھت پر چڑھنے لگے۔ ہر طرف آفت کا سماں تھا اور لوگ چیختے چلاتے دھواں بھاگ رہے تھے اس بھگدڑ میں دس آدمیوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور بیٹا لوگ زخمی ہوئے مسجد شریف کا شرقی حصہ بری طرح اس آگ سے متاثر ہوا محراب، منبر اور شرقی جانب کے بہت سے دروازے آگ کی نذر ہو گئے حجرہ مطہرہ کی چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس کے جلے ہوئے کچھ حصے حجرہ مطہرہ کے اندر تک گر گئے حجرہ مطہرہ کے ارد گرد لکڑی کی جالی بھی جل کا خاسترہ ہو گئی اس کے نتیجے میں حجرہ مطہرہ پر کافی وسیع بنیادوں پر کام کروانا پڑا جس کی تفصیلات متعلقہ باب میں دی گئی ہیں۔

اس جانکاہ خبر کے ساتھ مدینہ طیبہ کی انتظامیہ نے فوری طور پر قاصد مصر روانہ کر دیئے، سلطان اشرف قیبتائی نے فوری اقدامات کرنے کے احکامات جاری کئے اور ساتھ ہی ایک سو سے زیادہ کاریگر جن میں تجربہ کار معمار، سنگ تراش، آہن گر اور ترکھان وغیرہ سب شامل تھے، سمند کے راستے اور بار بردار جانوروں اور اونٹوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ ارسال کئے جو اپنے ساتھ بہت سا تعمیری سامان اور پہلی قسط کے طور پر ۳۰۰،۰۰۰ دینار کا زرق نقد بھی ساتھ لائے۔ یوں تھوڑے ہی عرصہ بعد شمس الدین بن الزمان کی زیر نگرانی ربیع الاول ۸۸۷ ہجری میں پوری تہی سے کام شروع کر دیا گیا۔ (۲۳۳) چونکہ شرقی حصہ کی چھت بری طرح متاثر ہوئی تھی، اس لیے سلطان قیبتائی نے مسجد شریف کی تمام چھت نئے سرے سے ڈھلائی۔ (۲۳۴) ساوہ چھت کی بجائے اس نے حکم دیا کہ چھت پر دو گنبد تعمیر کر دیئے جائیں۔ ایک حجرہ مطہرہ پر اور دوسرا محراب عثمانی پر گنبدوں کی تعمیر کی خاطر مشرق کی جانب مسجد میں ۲،۲۵ ذرع (تقریباً ۱ میٹر ۱۰ انچی میٹر) کا اضافہ ناگزیر ہو گیا، دونوں محرابوں پر سنگ مرمر لگایا گیا جن میں نقش و نگار بنائے گئے تھے۔

تعمیر نو کا کام رمضان ۸۸۸ ہجری (۱۵۸۳ء) میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک مدرسہ اور چند رہاؤں بھی تعمیر کروائے گئے۔ وہ قدیم مدرسہ بھی جو کہ باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیانی علاقے میں مسجد شریف سے باہر ہوا کرتا تھا جو حصن العقیق کے نام سے مشہور تھا نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور اس میں کچھ توسیع کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کا نیا نام سلطان اشرف قیثمائی کے نام پر مدرسہ اشرفی قرار پایا جو اپنی بے پناہ علمی خدمات کی بنا پر مدینہ طیبہ کا سب سے بہترین تعلیمی ادارہ بن گیا۔ عثمانی دور حکومت میں ترکوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ چونکہ یہ کام سلطان محمود کے دور میں ہوا تھا اس لیے یہ مدرسہ بھی مدرسہ محمودیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ سلطان قیثمائی نے حجرہ مطہرہ (میں) کا شانہ سرکار دو عالم (میں) پر بھی بہت سا کام کروایا جس کی تفصیلات اس کے متعلقہ باب میں دی گئی ہیں۔ اگرچہ سلطان قیثمائی نے مسجد شریف کے رقبے میں کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے مسجد شریف کے اندر مستطیف (چھتے ہوئے) رقبے میں اضافہ ضرور کیا۔ ستونوں کی تعداد پہلے ۲۹۰ تھی وہ اب بڑھ کر ۳۰۵ ہو گئی تھی۔ سلطان قیثمائی کی تعمیر نو پر ۱۲۰,۰۰۰ دینار خرچ ہوئے تھے۔

عثمانی دور حکومت میں مسجد مصطفوی کی تعمیر نو اور توسیع

۹۴۳ ہجری میں عثمانیوں نے مملوک خاندان سے عمان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ حجاز کے گورنر نے قاہرہ میں سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی چابیاں پیش کر کے حجاز پر ترکوں کی عملداری کو خوشی سے قبول کر لیا۔ مگر ترک سلطان نے ملک الحجاز کہلانے کی بجائے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کے لقب کو پسند کیا جس سے حریمین الشریفین سے اس کی عقیدت اور احترام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد کے دور میں ترکوں نے مدینہ طیبہ پر خصوصی توجہ دی اور صحیح معنوں میں اسے عروس البیاد بنا دیا۔ مسجد نبوی شریف خاص طور پر ان کی توجہ کا مرکز رہی۔

اس وقت چونکہ سلطان قیثمائی کی ہوائی ہوئی مسجد نبوی شریف شاندار حالت میں تھی، ترکوں نے اس کو ویسا ہی رہنے دیا البتہ جب کبھی بھی ضرورت پیش آتی وہ اپنے مصری نائبین کو فرمان ارسال کر دیتے اور وہ حسب سابق ضروری مرمت یا ترمیم کرواتے رہے اور یوں قدامت عمارت تقریباً تین صدیوں تک نور اسلام کی ضیا، باری کرتی رہی۔ عثمانی دور میں پہلی بار مرمت کا کام سلطان سلیمان القانونی کے دور میں ہوا جس نے باب الرحمہ اور شمال مشرقی مینارے کی تعمیر نو مصری گورنر کے ذریعے کروائی۔ (۲۴۵) محمد خضر الرومی (جو کہ دسویں صدی ہجری کے ایک واقع نگار تھے) نے سلطان سلیمان القانونی کے کرواتے ہوئے کاموں کی تفصیلات مرتب کی تھیں۔ سلطان سلیمان نے طوفان الشیخ کی مثال ہوئی اضافی محراب کو جو کہ منبر رسول مقبول (ﷺ) اور باب السلام کے درمیان واقع ہے ۹۴۸ ہجری میں از سر نو تعمیر کروایا اور اسی نسبت سے یہ محراب آج بھی محراب سلیمانی کہلاتی ہے۔ مسجد شریف کی غربی دیوار جو کہ خاصی بوسیدہ ہو چکی تھی نئے سرے سے تعمیر کروائی گئی اور سابقہ ریاض الحجۃ میں سنگ مرمر کا نیا فرش ڈالوا دیا گیا۔ اس نے منثورہ شریف کی چھت بھی مرمت کروائی اور اس کے گنبد میں جو سیسے کی پلیٹیں لگی ہوئی تھیں ان کو نئی پلیٹوں سے بدل دیا۔ حج مسجد میں واقع قبہ (گنبد) جو کہ عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ نے ۵۶۷ ہجری میں بنوایا تھا بھی نئے سرے سے تعمیر کروایا گیا۔ اپنے ۲۳ سالہ دور حکومت میں سلیمان الفاتح نے مسجد شریف میں بہت سے کام کرواتے، مثلاً باب السلام کی مرمت (۹۴۸ ہجری)، باب الرحمہ کی مرمت (۹۴۷ ہجری) وغیرہ۔ شمال مشرقی مینارے (جو کہ مینارہ سناریہ کہلاتا تھا) میں شکست و ریخت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے۔ اسے گرا کر اس کی جگہ ایک نیا مینارہ تعمیر کروایا جو مینارہ سلیمانیہ کہلانے لگ گیا۔ ابتداء میں تمام تراخا جات مصری خزانے سے آتے تھے مگر سلطان سلیمان الفاتح نے تمام تراخا جات اپنی جانب سے کرنے شروع کر دیئے۔ مرمت یا تعمیر نو کے لیے جب بھی ضرورت ہوتی تو مواد بمع معمارین اور سنگ تراش وغیرہ سب اوتھوں پر آستانہ (استنبول) سے آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ان کی

برخلاف کے علاوہ محراب سلیمانی کی تعمیر نو تھی جو آج بھی اپنی جگہ اصلی حالت میں قائم ہے اور اپنے بنوانے والے کے لیے موجب صدقہ ہے۔ اسے محراب خلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خلیفہ کے امام اقتداء کروایا کرتے تھے۔ محراب کی پشت پر واقع کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر ۷۸۸ھ (۱۵۴۱ء) کو شروع ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین سلطان سلیم دوم نے بقیہ کو مکمل کروائے جن میں محراب سلیمانی میں سنگ مرمر کے نقش و نگار وغیرہ چڑے گئے تھے۔

اچھوتائی عثمانی دور میں بوقت ضرورت مرمت یا تعمیر نو کا سلسلہ جاری رہا لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں کروایا گیا۔ ۹۸۰ھ جبری میں سلطان سلیمان الکاظم نے بھی زیادہ تر مرمت ہی کروائی۔ (۲۳۶) سلطان مراد سوم کے دور میں باب النساء سے مینارہ سخاریہ تک کی دیوار نئے سرے سے ڈالوائی گئی اور اس کام کے لیے تمام تر اخراجات اوقاف مسجد نبوی شریف سے حاصل کئے گئے۔ ایک زلزلے کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی پشت کے کچھ حصے متاثر ہوئے جنہیں ۹۹۷ھ جبری میں ٹھیک کروادیا گیا اور ساتھ ہی مسجد میں نقش و نگار اور خطاطی بھی کروائی گئی اور ستونوں پر نئے کارنگ چڑھایا گیا۔

سلطان مراد کا سب سے زیادہ یادگار کام ان کا منبر شریف بنوا کر اس سال کرنا ہے جو کہ انہوں نے ۹۹۸ھ جبری میں بھیجا اور آج بھی زیر استعمال ہے۔ قدیم منبر شریف انھوں نے مسجد قباء میں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ بھی آج تک استعمال ہوتا ہے۔ سلطان مراد چہارم کے دور میں صحن مسجد کے دروازے کی روشنی کی چھتیں نئے سرے سے ڈالوائی گئیں اور ان پر چھوٹے چھوٹے سے بے شمار گنبد بنوائے گئے تھے۔ سلطان عبدالجبار اول کے دور میں ۱۹۱ھ جبری میں باب السلام سے لے کر شرقی دیوار تک سنگ مرمر کا فرش ڈال دیا گیا اور ستونوں پر دیدہ زیب ٹائلیں لگوائی گئیں۔ سلطان سلیم سوم (۱۲۰۳-۱۲۲۲ھ جبری) کے دور میں مزید مرمت کروائی گئی۔ ستونوں پر سلطان عبدالجبار اول نے جو ٹائلیں لگوائی تھیں وہ اب بے درایت ہوئیں، لہذا انہیں اتروا کر سنگ مرمر لگوا دیا گیا۔ اسی دور میں باب جبریل کی بھی تعمیر نو ہوئی۔ بعض ستونوں پر ترکی زبان میں نعتیں لکوائی گئیں۔ سلطان محمود دوم کے دور میں مرمت کا مزید کام ہوا۔ حجرہ اطہر پر سلطان اشرف قیابائی کے دور میں بنائے گئے گنبد کو نئے گنبد سے تبدیل کیا گیا اور ۱۲۲۳ھ جبری میں پہلی بار اسے سبز رنگ کیا گیا جو کہ آج تک بورہا ہے جس کی نسبت سے گنبد شریف کو سبز گنبد یا قیہ ظفری یا گنبد ظفری کہا جاتا ہے۔ محمد علی پاشا (جو کہ عثمانیوں کی طرف سے مصر کے والی تھے) نے حجرہ الشریفہ کی مرمت میں ذاتی دلچسپی لی۔ حجرہ ظہری کی جانب قبلہ کی دیوار پر آج بھی ہمیں ۱۲۲۸ھ جبری کنڈا نظر آتی ہے۔ مقصورہ مطہرہ کی دیواروں پر دیدہ زیب ٹائلیں لگائی گئیں۔ ابراہیم پاشا (جو کہ عثمانیوں کی طرف سے حجاز کا والی تھا) کو مسجد شریف میں وسیع پیمانے پر مرمت کروانے کا اختیار دیا گیا اور یوں یہ تمام کام نہایت تنہی سے ۱۲۳۰ھ جبری میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ بدنام زمانہ برطانوی جاسوس جان لڈوگ برکھارٹ (جو کہ دراصل سویٹزر لینڈ کا باشندہ تھا) نے ۱۲۳۰ھ جبری (۱۸۱۵ء) میں مدینہ کا سفر کیا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں آنکھوں دیکھا حال قلمبند کیا ہے جن میں سے چند تفصیلات قاری کے ہتھ اندازے کے لیے ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

- ریاض الجنۃ کے حصے میں واقع ستونوں پر وسط ارتفاع تک سنگ مرمر لگایا گیا تھا جن پر خوبصورت نقش و نگار تھے۔
- چھت پر بہت سے چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے تھے۔
- سوائے دیوار قبلہ کے باقی سب دیواروں پر سفید رنگ کیا گیا تھا۔ دیوار قبلہ پر سنگ مرمر لگایا گیا تھا اور اسے خوبصورت خطاطی سے مزین کیا گیا تھا۔
- قبلہ کی جانب کی روشنیوں میں سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا تھا جب کہ وہ حصے جو کہ مقصورہ شریفہ کے ارد گرد تھے وہاں ٹائلیں لگائی گئی تھیں۔

- حجرہ شریفہ پر بہت عالی شان گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔
- صحن مسجد میں ریت بچھائی گئی تھی اور اس کے وسط میں ایک گنبد تھا جس میں مسجد نبوی شریف کے انمول تبرکات کے خزانے محفوظ تھے۔
- مسجد شریف کے چار دروازے تھے: باب السلام، باب الرحمہ، باب جبریل اور باب النساء۔ باب السلام کی پیشانی پر مرمر اور رنگین ٹائیلیں لگائی گئی تھیں جس پر خوبصورت انداز میں خطاطی کی گئی تھی۔

مرمت کا یہ کام بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور جلد ہی اس بات کا انکشاف ہوا کہ بعض حصوں کو نئے سرے سے بنانے کی اشد ضرورت تھی۔ مزید برآں نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے سبب اس رائے کا کھلے عام اظہار کیا جانے لگا تھا کہ مسجد شریف کو زیادہ وسعت دینے کا وقت پھر آن پہنچا تھا۔ ابھی منصوبے صرف خیالوں تک ہی محدود تھے

شاہی دور کی مسجد نبوی شریف کا آرکیٹیکچرل ماڈل

کہ مسجد نبوی شریف میں ایک حادثہ ہو گیا۔ پرانے گنبد سے ایک لوح سنگ گر کر نمازیوں کے سروں پر آ رہی جو کہ سیدنا عمر بن الخطابؓ کی قبر اطہر کے سامنے سلام کے لیے کھڑے تھے (۲۴۷) اور مسجد شریف کے ایک امام۔ الشیخ محمد الاسکندرانی۔ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اس سے پہلے عقبی حصے میں بھی چھت کا کچھ حصہ گر چکا تھا۔ (۲۴۸)۔ لہذا ۱۲۶۵ھ ہجری میں اس وقت کے گورنر یعنی شیخ الحرم (داؤد پاشا انگریزی) (۲۴۹) نے سلطان عبدالعجید دوم کو درخواست پیش کی کہ مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع کی منظوری دی جائے۔ سلطان کے احکام پر دو آدمیوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ رمزی آفندی اور ایک انجینئر عثمان آفندی پر مشتمل تھی جس کے ذمے یہ کام سونپا گیا کہ وہ مدینہ طیبہ کے اہل الرائے اصحاب سے رابطہ کریں اور ایک قابل عمل توسیعی منصوبہ پیش کریں۔ سلطان عبدالعجید نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ قدیم مسجد کا وہ بوجہ ماڈل تیار کر کے رکھا جائے جس میں اس کے سارے خدوخال واضح ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ اس سے پہلے مسجد شریف کیسی ہو کرتی تھی اور نئے منصوبے کے تحت تعمیر نو میں استعمال کئے جانے والے مواد از قلم پتھر وغیرہ کے نمونے سلطان کو ارسال کئے جائیں۔ انجینئر آفندی نے پوری تن دہی سے اس کام کو انجام دیا۔ مسجد شریف کے مختلف حصوں کی پیمائش کر کے ۵۳/۱ سکیل پر سنگ مرمر کا ایک ماڈل تیار کیا گیا جو کلکڑی کے مضبوط تختوں پر نصب کر کے آستانہ ارسال کر دیا گیا۔ (۲۵۰) سلطان نے اسے مسجد خرقہ شریف میں استنبول میں رکھوا دیا جہاں یہ ماڈل آج بھی محفوظ ہے جس کی تصویر اس کے فنی اور تعمیر خدوخال کو اجاگر کرتی ہے۔ جیسے کہ وہ تعمیر مجیدی سے پہلے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ہی تعمیر نو کے نقشے اور تفصیل ارسال کی گئیں۔ ان تفصیل کی روشنی میں سلطان عبدالعجید دوم نے مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع کا فرمان جاری کیا۔ جب ہم پرانے ماڈل اور نئی تعمیر شدہ مسجد میں موازنہ کرتے ہیں تو ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ باب السلام پر قدیم مینارہ جول کا تول رہنے دیا گیا تاکہ سلطان محمد بن قلاوون کی تعمیر کی یاد تازہ رہے جو کہ اس کے حکم سے ۷۰۶ھ ہجری میں کروائی تھی۔

منصوبے پر پورا غور و خوض کرنے اور تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سلطان نے توسیعی اور تعمیر نو کے منصوبے کی منظوری دے دی شروع میں تو سلطان کا خیال تھا کہ مسجد مصطفویٰ کو ترکیفن تعمیر کے سانچے میں ڈھال کر ایک بہت ہی عظیم الشان عمارت بنائی جائے جس میں گنبدوں کی بھرمار ہوتی ہے، مگر جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ایسی تعمیر کے لیے ستونوں کو اپنی موجودہ جگہ سے ہٹانا پڑے گا تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد نبوی شریف میں تقریباً ہر ستون اپنی تاریخی، اثری اور دینی اہمیت رکھتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جاسکتا تھا۔ مثلاً اسطوانہ سیدۃ عائشہؓ کی اہمیت اسی مقام پر ہے کیونکہ حضور سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے

فرمان کے مطابق اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ کا تقدس کیا ہے تو لوگ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے قمرہ نکالا کریں گے۔ ایسے ہی دیگر جہز ستونوں کا معاملہ ہے جن کی تمام تراثیت ریاض الجنہ میں خاص مقامات سے منسلک ہے اور انہیں کسی اور جگہ منتقل کرنے سے ان کی تراثیت ختم ہو جاتی۔ امت مسلمہ کی نظر میں ان ستونوں کی اہمیت کے پیش نظر ایسا کرنا ممکن نہ تھا اور سلطان جو کہ انتہائی درجے کے عاشقِ رسول تھے اس کام کے لیے امت کو ان کی تاریخ اور وراثت سے محروم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان آثارِ نبویہ کی اصلی جگہوں پر ہی رہنے دیا جائے جس سے ان کے تجویز کردہ ویزا این پر عمل درآمد ممکن ہو گیا۔

انجینئروں اور ماہرین ارضیات نے مدینہ طیبہ کے مختلف پہاڑوں کا معائنہ کیا تا کہ تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر نکالا جاسکے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمام موادِ حد و حرم نبوی شریف سے ہی لیا جائے۔ سچی بسیار کے بعد انہوں نے وادی عقیق میں آبار علی کے علاقے کے قریب پہاڑ پالے جہاں سرخ قسم کا نفیس پتھر مل سکتا تھا۔ قدیم مدنی ایک نہایت ہی دلچسپ اور دلوں کو گرما دینے والے واقعہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ (۲۵۱) جب ماہرین ارضیات اور سنگ تراشوں کی ٹیم ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اپنے مطلوبہ معیار کے مطابق پتھر کی تلاش میں سرگرداں تھے تو حاصل شدہ پتھروں کا معائنہ کر رہے تھے تو اچانک ایک اعرابی ان کے پاس آکھڑے ہوئے اور ان کا مقصد معائنہ پوچھنے پر ان کو اشارہ کر کے کہنے لگے کہ ان کی دلی مراد فلاں پہاڑی میں پنہاں ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو اشارہ کر کے ان کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ جو نبی وہ سب اس طرف دیکھنے کے لیے مڑے تو وہ اعرابی چشم زدن میں نظروں سے اوجھل ہو گئے جیسے کہ وہاں کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے ان پہاڑ پر جا کر کھدائی کی تو ان کی دلی مراد وہیں سے برآمد ہوئی۔ اس پہاڑ کو اب جبل الحرم کہا جاتا ہے جو کہ ذوالخلیفہ کے پاس ہے۔

جبل الحرم کی ایک اور تصویر جس میں کوہِ تراشے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کوہ تریہاں یا مسجد نبوی میں رہتے ہیں

جب برآمد ہونے والے نمونے سلطان کو ارسال کیے گئے اور انہیں اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ان پتھروں کو مسجد شریف میں لگانے کی منظوری دے دی۔ ایسا پتھر تین چھوٹی چھوٹی پہاریوں سے نکالا گیا جن کو آج بھی اہل مدینہ جبال الحرم کہتے ہیں جو کہ مسجد نبوی شریف سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عقیق میں آبار علی کے علاقے کے نواح میں ذوالخلیفہ کے ایریا میں واقع ہیں۔ ان پہاڑوں میں کھدائی کی غرض سے ڈالے گئے گڑھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تعمیر کے لیے سنگ تراشوں کو کتنا گہرا کھودنا پڑا ہوگا۔ یہ تینوں پہاڑیاں جبل الحرم الاکبر،

جبل الحرم الاوسط اور جبل الحرم الاصغر کہلاتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کی چٹانیں سرخ سینڈ سٹون سے بنی ہیں جس کی سطح کو ہموار کر کے جب رگڑا جاتا ہے تو ہوبہو سنگ عقیق کی سی ہلکے لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے جبل احمر بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی شاہراہ جامعات (جسے عرف عام میں غیر مسلموں کی سڑک یا طریق خواجات کہا جاتا ہے) ان پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ ان میں سے دو پہاریاں تو مسجد نبوی شریف سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر طریق خواجات سے شہر کی جانب واقع ہیں جب کہ تیسری اس سڑک کے اس پار واقع ہے۔

اس سلسلے میں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اس منصوبے پر کام کرنے والے تمام حضرات جن میں انجینئر سے لیکر عامل و مزدور سب شامل تھے و متقی اور پابیزگار تھے اور سب کے سب حفاظ قرآن کریم تھے۔ ایک پورا سفینہ انجینئر عبداللہیم آفندی کی سرکردگی میں معماروں، سنگ تراشوں، ترکھانوں، آہن گروں اور دیگر کارکنوں اور مشینری کو لے کر بیئج کی بندرگاہ پر یکم رجب المرجب ۱۲۶۶ ہجری

مضافات مدینہ منورہ میں
جبل الحرم کی تصویر جس کے
پتھر مسجد نبوی کی تعمیر
میں استعمال ہوئے

کو لنگر انداز ہوا تمام کارگیروں کو انہی پہاڑوں کے دامن میں بسایا گیا اور وہیں ایک ورکشاپ تعمیر کی گئی۔ پہاڑوں سے جو پتھر کھودا جاتا تھا اسی ورکشاپ میں تراشا جاتا اور اس کو مطلوبہ شکل میں ڈھال کر مسجد نبوی شریف روانہ کیا جاتا۔ (۲۵۲) تمام ستون، شبیر، دروازوں کی چمکنیں، غرضیکہ جو بھی پتھر کا کام ہوتا انہیں پہاڑیوں سے حاصل کردہ چٹانوں سے تیار کئے جاتے اور ان کو مطلوبہ معیار کے مطابق آخری شکل بھی دی جاتی تھی۔ چونکہ بار برداری کے لیے جدید گاڑیاں وغیرہ تو ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھیں سب سامان ایسی گاڑیوں پر لاداجاتا جن کو بار برداری کے جانور چار گھنٹوں میں کھینچ کر مسجد نبوی کے ایریا میں لاتے تھے۔ فیصل شہر طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک نیا دروازہ بنایا گیا تاکہ مکمل و تنزیل کے وقت اہل مدینہ طیبہ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ فیصل میں اس نئے دروازے کو باب المجیدی کہا جاتا تھا۔

۱۲۶۶ ہجری میں کام پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ ابتداء میں کام کی نگرانی انجینئر رعیف پاشا نے کی۔ مسجد شریف کو نمازیوں کے لیے ہمہ وقت مہیا کرنے کے لیے اس کے مختلف حصوں کو باری باری مسمار کیا جاتا تھا اور پھر جب اس جگہ پر تعمیر نو ہو جاتی تو اگلا حصہ مسمار کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جسے مسمار کیا گیا وہ صحن مسجد میں گنبد تھا جہاں بہت سے تبرکات نبوی شریف اور مصاحف قرآنیہ اور مخطوطے محفوظ تھے۔ اس کے بعد شمالی روش کی چھت کو گرایا گیا اور اسے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد شرقی جانب سے کام شروع کیا گیا شرقی جانب میں کچھ توسیع کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازیوں کے لیے قد میں شریفین کی جانب جگہ بنائی جاسکے۔ ۱۱ شعبان ۱۲۶۹ ہجری کو رعیف پاشا کی جگہ ایک دوسرے انجینئر یکیر پاشا کو نگران مقرر کیا گیا جنہوں نے پوری جانفشانی سے باقی کام کی تکمیل کروائی۔ اس طرح تمام کام مختلف مراحل میں مکمل ہوا جو کہ عقبی جانب سے شروع ہو کر جانب قبلہ پر اختتام پذیر ہوا۔ تمام قدیم تعمیر کو مرحلہ وار مسمار کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا اور صرف مقصورہ شریف بچا تھا جسے مسمار نہیں کیا گیا۔

ترک سلطان عبدالحمید
جن کے عہد میں مسجد نبوی کی
تعمیر جدید ہوئی

دکتور محمد السید الوکیل کے بقول، باہر کی دیواریں سنگ سیاہ سے بنائی گئی تھیں جو کہ تہہ کے علاقوں سے حاصل کیا گیا تھا اور ضمیر سرما پتھر سے بنائے گئے تھے جو کہ جبل الحرم سے نکالا گیا تھا۔ (۲۵۳) وہ ستون جو ریاض الجنت میں واقع ہیں سنگ سرخ سے بنائے گئے تھے جن پر سفید سنگ مرمر لگایا گیا تھا اور ان پر جو نقش و نگار کنداں کئے گئے تھے ان میں سنہری رنگ بھرے گئے تھے۔ ان ستونوں کے کراؤن سونے کے پانی سے پالش کئے گئے تھے۔ ان ستونوں کے علاوہ دیگر ستون جبل الحرم سے نکالے گئے سرخ پتھروں سے بنائے گئے تھے۔

مسجد سے متصل شمالی جانب مکاتیب (مدرسے) بنوائے گئے تھے اور وسط صحن سے تیل ذخیرہ کرنے کا کمرہ بنائے جانے پر مسجد شریف کی شمالی دیوار کے باہر ایک کمرہ بنوایا گیا تھا جہاں روشنی کے لیے چراغوں میں استعمال ہونے والا تیل ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ یوں شمال شرقی جانب ایک دروازہ تھا جو کہ مکاتیب (جن کو کتا تیب کہا جاتا تھا) کی طرف جاتا تھا اور شمال مغربی جانب تیل ذخیرہ کرنے کا کمرہ ہوا کرتا تھا اور درمیان میں وہ مشہور زمانہ دروازہ تھا جس کو اس وقت باب التوسل کہا جاتا تھا اور جسے سعودی دور میں باب المجیدی کہا جانے لگا تھا۔ جبل منزل پر کتا تیب مدرسوں میں بچوں کو ترکی، فارسی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی۔

مشہور ترکی خطاط
حافظ عبداللہ زہدی بیگ
کی خطاطی کا ایک نمونہ

سارے کام کی تکمیل میں ۱۳ سال کا عرصہ صرف ہوا جو کہ ذوالحجہ ۱۲۷۷ ہجری میں مکمل ہوا اس منصوبے پر کل ۱۴۰,۰۰۰ سونے کے تھیلے استعمال ہوئے تھے جن میں سے ایک تھیلہ سکہ رائج الوقت کی ۵ مجیدی اشرفیوں پر مشتمل تھا (ہر اشرفی ۱۳۰ قرشوں پر مشتمل تھی) اس دور میں جوہی آلات اور مشینری مہیا ہو سکتی تھی اسے استعمال کر کے بہترین فن تعمیر کا شاہکار بنایا گیا۔ عشق رسول ﷺ میں رچی ذوق و شوق کے ساتھ بننے والی یہ عمارت عثمانی طرز تعمیر اور مدنی روایات کا حسین امتزاج تھی جسے مدینہ طیبہ کی پر کیف فضاؤں نے روئے زمین کا بہترین فن پارہ بنایا تھا۔ انجینئروں اور کاریگروں کے علاوہ ۳۵۰۰ مزدوروں نے محنت شاقہ سے اس بقاع نور کو تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب منصوبہ عمل ہو گیا تو جہل الحرم کے دامن میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا جہاں سے جم غفیر کا ایک جلوس حرم مدنی کی طرف نعتیں اور قصیدے پڑھتے ہوئے روانہ ہوا اور بارگاہ رسالت مآب کی چوکھٹ پر صلوٰۃ و سلام کے بعد اختتام پذیر ہوا (۲۵۴) سید جعفر البرزنجی نے جو کہ اس جلوس میں شامل تھے اس روح پرور منظر کی تصویر کشی کی ہے اور لکھا ہے کہ ان کے پڑواؤ کا وجود آفرین قصیدہ برزنجیہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔

جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو تزئین و آرائش کے کام کو اسی ذوق و شوق سے جاری رکھا گیا اس وقت کے مشاہیر خطاطوں کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے درود یوار پر اپنے شاہکار تخلیق کئے۔ حافظ عبداللہ زہدی بیگ نے (جو کہ مشہور ترکی خطاط تھے) تین سال کی محنت شاقہ سے خط ثلث میں دیوار قبلہ پر بحر ایوں اور ستونوں پر گنبدوں کی اندرونی جانب اور مختلف دروازوں کی محرابوں پر قرآنی آیات کے وہ شاہ پارے اپنی یادگار چھوڑے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں بعض ستونوں پر قصیدہ بردہ شریف کے اشعار بھی کنداں کئے گئے تھے۔

ترکی دور میں توسیع اور تعمیر نو کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ستونوں کو استوار کرتے وقت ان کے ڈیزائن اور ان پر نقش و نگار سے مسجد نبوی شریف کی مختلف ادوار میں تعمیر کے مختلف مراحل واضح ہو جائیں۔ ریاض الجنۃ میں وہ ستون جن پر نقش و نگار بنے ہیں وہ ان حدود کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ دور رسالت مآب ﷺ میں پہلی تعمیر کے وقت ہجری میں تھے اس وقت مسجد شریف کا رقبہ ۶۰ x ۶۰ ذرع تھا۔ دوسری تعمیر نو اور توسیع حضور سرور کائنات ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے اس وقت ہوئی جب کہ ۷ ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا اس توسیع کے بعد اس کا رقبہ ۱۰۰ x ۱۰۰ ذرع ہو گیا تھا اس دوبارہ تعمیر شدہ مسجد کی حدود کا تعین اس طرح سے کیا کہ اس جگہ جو ستون استوار کئے گئے ان پر چھت کے قریب یہ کلمات کنداں کر دیئے تھے [بناحد مسجد النبی علیہ السلام۔ ایہ تحریر آج بھی دیکھی جاسکتی ہے جو کہ مثلاً جنو بانو ستونوں پر کنداں کی گئی ہے

جہاں تک مسجد نبوی شریف کی دور رسالت مآب ﷺ میں چھت کی اونچائی کا تعلق ہے اسے چند ستونوں پر پھول بنا کر ظاہر کیا گیا ہے۔ (۲۵۵)

یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ جب مسجد شریف کی تعمیر جاری تھی اور مختلف مقامات پر ستونوں اور بنیادوں کے لیے کھدائی ہو رہی تھی تو اس وقت اسطوائذ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے پاس زمین سے فوارے کی طرح پانی نکلتا شروع ہو گیا لہذا اس جگہ پر ایک کنواں کھودوایا گیا اور اس کے پانی کو نالیوں کے ذریعے صحن مسجد میں لایا گیا جہاں پر ایک منہل (سبیل) بنادی گئی جہاں سے نمازیوں کے استعمال کے لیے وہ پانی دستیاب ہوتا تھا جیسا کہ خدشہ تھا وہاں صارفین کا هجوم لگ جاتا اور پانی زمین پر پھیل کر خطانِ صحت کا مسئلہ کھڑا کر دیتا جس سے مسجد شریف کی حرمت مجروح ہونے لگ گئی حریم

برآں چونکہ وہ پانی ریاض الجنۃ سے نکلتا تھا لوگوں نے اسے جنت کا پانی کہہ کر آب زمزم سے بھی زیادہ تقدس دینا شروع کر دیا تھا لہذا سعودی دور میں اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا گیا اور صحن میں واقع حرج کو بند کر دیا گیا، البتہ وہ سبیل سن ستر کی دہائی کے اخیر تک صحن مسجد میں موجود ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور کنواں حجرہ مطہرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے دروازے کے عین سامنے بھی ہوا کرتا تھا جو کم کی وجہ سے قد میں شریفین کی طرف نمازیوں کے لیے وہاں نماز ادا کرنا محال ہو جاتا تھا لہذا اس کنویں کو بھی مٹی سے بھر کے بند کر دیا گیا تھا۔

مسجد کے صحن میں کھجور کے درختوں کا ایک چھوٹا سا باغچہ بھی ہوا کرتا تھا جسے بستان فاطمہ یا بستان السیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کہا جاتا تھا۔ اس کے قریب بھی ایک چھوٹا سا کنواں ہوا کرتا تھا جو کہ ان درختوں کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسے بئر النبی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کہا جاتا تھا۔ اس بستان میں ۱۲ کھجور کے درخت تھے جن کا پھل سلاطین بلاد الاسلام کو تحفہً ارسال کیا جاتا تھا۔ صحن مسجد پر ریت اور سنگریزے بچھائے گئے تھے اور جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی تو سرشام اس پر پانی چھڑک دیا جاتا اور وہاں درود و صلوٰۃ کی محفلیں جتیں اور لوگ تلاوت اور عبادت میں ہر طرف مشغول رہتے تھے۔ سعودی دور میں نعت گوئی کو تو سرے سے ختم کر دیا گیا مگر وہاں پھر بھی ادب اور علمی محافل لگا کرتی تھیں۔ مگر جوں جوں عقائد میں تشدد پسندی کا رجحان آتا گیا اسے بھی خیر باد کہہ دیا گیا۔ اس جگہ کو اب مدینہ النھوہ کا نام دیتے تھے۔

مسجد نبوی شریف کے متعلق ابراہیم رفعت پاشا کے مہیا کردہ اعداد و شمار

بیسویں صدی میں سب سے مشہور سفرنامہ حجاز مصری جنرل ابراہیم رفعت پاشا کا ہے جنہوں نے مصری کاروان حج اور محمل کے قافلہ کی تین بار کمان کی تھی اور یوں تین بار زیارت مدینہ طیبہ سے مشرف ہوئے تھے انہوں نے اپنے سفرنامے کو بہت جان فشانی سے مرتب کیا جو کہ دراصل حرمین الشریفین کی با تصویر تاریخ سے کم نہیں اس میں دی گئی تصاویر تو صحیح معنوں میں نادر تصور ہوتی ہیں موصوف نے اسے مرآۃ الحرمین کے نام سے دو جلدوں میں ۱۹۲۵ء میں چھپوایا تھا۔

اگرچہ اس کا معتبہ حصہ تو سرکاری معاند رپورٹ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام تر اخراجات کی تفصیل اور مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں بدقت تمام شامل سفرنامہ کر دی ہیں، لیکن معاصرین کے مقابلے میں ان کا سفرنامہ بہت حد تک جذبات کی نسبت حقائق پر مبنی ہے مختلف تاریخی مقامات کی زیارات کے ذکر کے بعد انہوں نے مسجد نبوی شریف کی بہت سی تصاویر اور تفصیل مہیا کی ہیں۔ پہلی بار ہوا تھا کہ بیسویں صدی کے شروع میں ترک دور کی تعمیر شدہ مسجد کی عملی طور پر پینٹنگس مولف نے خود اپنے ہاتھوں سے کی اور اسے آنے

مسجد نبوی کی تصویر
جس میں بستان فاطمہ الزہراء
نظر آ رہا ہے
(بحوالہ المرأة الحرة)

والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو یا ان کی گنتی پیمائش کے مطابق مسجد شریف کی حدود اربعہ کی پیمائش کچھ یوں تھی:

شرقی جانب شمال سے جنوب طوالت = ۱۶۶.۲۵ میٹر

جانب قبلہ کی شرقاً غرباً چوڑائی = ۸۶.۲۵ میٹر

شمالی جانب شرقاً غرباً فاصلہ = ۶۶ میٹر

مقصودہ الشریفہ کی پیمائش کچھ یوں تھی:

شمال سے جنوب (لمبائی) = ۱۶ میٹر

شرق سے مغرب (چوڑائی) = ۱۵ میٹر

اس وقت ستونوں کی کل تعداد ۳۷۲ تھی مسجد شریف میں اس وقت پانچ دروازے تھے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

مغربی جانب دو دروازے تھے، یعنی باب السلام اور باب الرحمہ شمالی جانب ایک صدر دروازہ تھا جسے باب التوسل کہا جاتا تھا اس کے علاوہ چھوٹا دروازہ کتابیہ کی طرف سے ہو کر مسجد شریف کی طرف جاتا تھا مشرقی جانب بھی دو دروازے تھے:

باب جبریل علیہ السلام اور باب النساء.

اس وقت مسجد شریف کے پانچ مینارے ہوا کرتے تھے: چار مینارے تو چاروں کونوں میں تھے اور پانچواں باب الرحمہ کے سامنے تھا. مؤذنہ مینارہ درمیانہ ہوا کرتا تھا جو کہ جنوب شرقی کونے میں ہے. (۲۵۶) شمال مغربی کونے میں واقع مینارہ مجیدہ یا مینارہ تفکیلیہ، کہلاتا تھا کیونکہ اس پر بہت دیدہ زیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے. یہ ایک منفرد حیثیت کا حامل تھا کیونکہ یہ واحد مینارہ تھا جو لکڑی سے بنا تھا اور اس پر لکڑی کا بہت ہی نفیس کام کیا گیا تھا اس میں تین گیلریاں تھیں شمال مشرقی مینارہ جسے ماضی میں مینارہ سنجاریہ کہا جاتا تھا سلطان سلیمان الفاتح نے دوبارہ تعمیر کروایا تھا اور اس نسبت سے اسے مینارہ سلیمانیہ بھی کہا جاتا تھا.

بعض مورخین نے اسے مینارہ عزیز یہ بھی کہا ہے جو کہ سلطان عبدالعزیز خان کی مسجد نبوی شریف کی خدمات کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاہم مینارہ ایسیہ کوئے کا شرف جنوب مشرقی مینارہ نور کوئی رہا کیونکہ وہ گنبد خضریٰ کے قریب میں واقع ہے اور یہی مؤذنہ بھی رہا ہے. درحقیقت یہ سلطان اشرف قجائی کی تعمیر کا باقی ماندہ حصہ ہے جسے انہوں نے ۸۸۶ھ ہجری میں کروایا تھا اور

عبدالعزیز کی توسیع کے نشان کے طور پر سلطان عبدالعزیز کی جانب سے تحصیل شدہ لوح

پھر ۸۹۲ ہجری میں بجلی گرنے پر تباہ ہو جانے سے انہوں نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ پچھلی پانچ صدیوں میں اس کی مختلف ادوار میں مرمت ہوتی رہی ہے مگر اسے تاریخی یادگار کے طور پر رہنے دیا گیا۔ اس طرح باب السلام پر چھوٹا سا مینارہ سلطان ناصر محمد بن قلاوون نے ۷۶۶ ہجری میں بنوایا تھا اور اس وقت یہ مسجد نبوی شریف میں سب سے قدیم ترین مینارہ باقی رہ گیا ہے۔ سلطان قیتباٹی نے پانچواں مینارہ باب الرحمۃ سامنے مسجد شریف کے باہر تعمیر کروایا تھا جو کہ مدرسہ اشرفیہ سے متصل تھا جسے ترک دور میں تعمیر نو کر کے مدرسہ محمودیہ کہا جانے لگا تھا۔

سلطان عبدالعزیز دوم کے جانشینوں نے بوقت ضرورت مسجد شریف کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام جاری رکھا، سلطان عبدالعزیز نے باب السلام پر نقش و نگار بنوائے۔ بیسویں صدی میں سعودی عملداری میں آنے سے پہلے مدینہ طیبہ کے ترک گورنر فخری پاشا نے ۱۳۲۶ ہجری (۱۹۱۷ء) میں محراب النبوی شریف اور محراب سلیمانی کی مرمت اور تزئین کروائی۔

۱۹۴۵ء میں جب آل سعود نے مدینہ طیبہ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو ابتدائی چند سالوں میں انہوں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کروائی بلکہ صرف انتظامی امور کی طرف توجہ مبذول رکھی اور اس سلسلے میں جو تبدیلی بھی انہوں نے مناسب سمجھی وہ کڑا لی البتہ حجرہ مقدسہ دیواروں پر چند جگہوں پر جو مختلف تحریریں تھیں ان میں سے جو ان کے عقائد کے برخلاف پائی گئیں ان پر بہت بھدے طریقے سے طے تھوپ دیا گیا اور اس طرح گنبدوں کی بجلی جانب جہاں ایسی تحریر پائی گئی اسے بدل دیا گیا، مثلاً اگر کسی جگہ پر ”یا محمد“ کے الفاظ پائے گئے تو وہاں اسے ”یا مجید“ کے الفاظ سے بدل دیا گیا اور یہ عمل تا حال جاری ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پر بھی سینٹ قنوب دیا گیا۔

یہ وہ ابتدائی دور تھا جب کہ فرقہ واریہ کے خلاف ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں اور معاندانہ پروپیگنڈا زور شور سے جاری تھا جس کی وجہ سے حجاج کرام کی آمد پر بھی کافی اثر پڑا تھا، مگر جوں جوں امن عامہ کی صورت حال بہتر ہونے لگی اور شہر نبوی میں امن قائم ہو گیا تو پہلے کی سی رونقیں بحال ہو گئیں تاہم پہلے دس سالوں میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی شریف میں کوئی کام کر دیا ہو۔ عبدالقدوس الانصاری کے مطابق ۱۳۵۴ ہجری میں مصری حکومت کے خرچے پر ان رقوم سے کچھ مرمت کا کام کروایا گیا جو کہ ایسی وقف جائیدادوں سے حاصل ہوتی تھی جو مصر میں مسجد نبوی شریف کے نام پر صدیوں سے وقف تھیں۔ (۲۵۷)

عثمانی دور سے سعودی دور تک کی تعمیرات اور توسیعات ایک ایسا حیران کن باب ہے جو کہ پچھلے پچھتر سالوں میں رقم ہوا ہے۔ ان سالوں میں دوبار مسجد شریف وسیع کی گئی اور دوسری توسیع کے بعد تو اس کا رقبہ ترک دور کی مسجد نبوی شریف سے دس گنا بڑھ گیا ہے۔ تاہم یہ بات اٹھانے پر ہے کہ وہ کام جو کہ سلطان عبدالعزیز دوم کے دور میں ہوا وہ ترک دور کی مسجد نبوی شریف کی بہترین خدمت کی مثال ہے۔ اس میں سے بہت سا حصہ تو نئی توسیعات کی نذر ہو گیا ہے مگر قبلہ کی جانب کا مقصورہ شریف کا حصہ جب تک قائم رہے گا ترک دور کی عظمت و رفعت اور سلطان عبدالعزیز ثانی کے عشق رسول کی یاد دلانا رہے گا۔

شاہ سعود بن عبدالعزیز
پہلے سعودی توسیعی منصوبہ
کا افتتاح کرتے ہوئے
۱۳ ربیع الاول ۱۳۷۳ھ

سعودی دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں توسیعات

۱۳۴۸ ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے احکام سے مسجد شریف کے صحن کی طرف چند ستونوں کی مرمت کروائی گئی۔ اس کے بعد ۱۳۵۰ ہجری میں مشرقی اور مغربی روشوں میں چند ستونوں پر تہجد کا کام ہوا۔ (۲۵۸) ۱۳۵۴ ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے مصری حکومت سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت دونوں حکومتوں کے تعاون سے مسجد نبوی شریف کی مرمت اور دیکھ بھال کا انتظام کیا جانے لگا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سلطان سلطان الدین ایوبی کے دور سے مصر میں کئی گاؤں مسجد نبوی شریف کے لیے وقف تھے جن کی سالانہ آمدنی صدیوں

پہلی سعودی توسیع کے
دوران گنبد شریف کی
حرمت کا ایک منظر

سے حرم مدنی کے مصارف کے لیے استعمال ہوتی آئی تھی۔ (۲۵۹) دونوں حکومتوں کے تعاون سے اس کام کے لیے جیمس تشکیل دی گئیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حرمت کا کام کروایا، لیکن یہ تمام کام وسیع پیمانے پر نہ تھا، اس طرح سعودی دور حکومت کی پہلی دو دہائیوں میں زیادہ کام نہ ہوا اگرچہ زائرین اور حجاج کرام کی تعداد ستر کی سہولتیں بہتر ہونے کی وجہ سے پہلے کی نسبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور مسجد شریف میں تنگی کی شکایت عام ہو رہی تھی۔ ۱۳۶۹ ہجری میں چند مصری اخباروں نے اس مسئلے پر لوگوں کی توجہ دلائی جس کی دیکھا دیکھی عالم اسلام کے میڈیا نے اس مسئلے کو خوب اجاگر کیا اور یوں ہر طرف سے توسیع کے مطالبات ہونے لگے۔ (۲۶۰) جریدۃ المدینہ نے شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں خاص اپیلیں شائع کیں جس کے نتیجے میں انہوں نے جریدۃ المدینہ کی ایک اشاعت میں (نمبر ۳۰، مورخہ ۵ رمضان المبارک ۱۳۶۸ ہجری) ایک کھلے خط میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مسجد شریف کی توسیع کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے ۵ شوال ۱۳۷۰ ہجری کو اس سلسلے میں باقاعدہ فرمان شاہی صادر کر دیا کہ مسجد شریف کی توسیع عمل میں لائی جائے۔

ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو اس منصوبے کے لیے پیشہ ورانہ سفارشات پیش کرنے کے لیے مامور کیا گیا۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی قدیم عمارت کا تفصیل معائنہ کیا جس سے یہ بات منکشف ہوئی کہ مشرق کی جانب دیواروں میں کچھ رطوبت اور نمی کے آثار در آئے تھے۔ ماہرین کا یہ فیصلہ مصری اور پاکستانی انجینئروں پر مشتمل تھی مصری ماہرین نے جن کی اس کمیٹی میں اکثریت تھی سفارشات دیں کہ مسجد شریف کی تمام عمارت جو کہ ترک دور میں تعمیر ہوئی تھی بشمول حجرہ مطہرہ کے مسمار کر کے نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ نئی عمارت کی بلندی ۱۲ میٹر ہونی چاہئے۔ بنیادوں کی مجوزہ گہرائی بھی مدینہ طیبہ کی ارضیاتی قوت اور قتل سے غیر متناسب تھی۔ حجرہ مطہرہ کے مسمار کئے جانے کی تجویز پر بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا اور اس منصوبے کے اصل محرکات پرچہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔

دوسری سعودی توسیع کے
دوران مسجد نبوی کی
تعمیر کا منظر

پاکستانی انجینئروں نے ان سفارشات سے زبردست اختلاف کیا اور شاہ عبدالعزیز کو ایک یادداشت پیش کی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پرانی عمارت مضبوطی کے لحاظ سے بہت پائیدار تھی جسے گرانا انتہائی نامناسب تھا۔ انہوں نے مختلف طرح کے ارضیاتی ٹیسٹ کر کے اس بات کی ناقابل تردید شہادت دی کہ قدیم عمارت کو مزید پچاس سال کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ تاہم انہوں نے توسیع کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ مسجد شریف کے صحن سے لیکر شمالی حصہ کو مسمار کر کے نئی اور وسیع عمارت تعمیر کروائی جائے۔ درآن حالیکہ قدیم حصہ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ بنیادیں زیادہ گہری نہ کھودی جائیں اور نئی تعمیر کی بلندی کو قدیم عمارت کی بلندی سے

جتنا بھی ممکن ہو ہم آجنگ رکھا جائے شاہ عبدالعزیز نے معاملے کا حوالہ
گہرا مطالعہ کرنے کی ہدایات جاری کیں اور پھر بہت سے ارضیاتی
ٹشٹوں اور طویل بحث مباحثوں کے بعد انہوں نے پاکستانی انجینئروں
کی سفارشات قبول کر لیں۔ ان پاکستانی انجینئروں کے نام یہ تھے:

- (۱) جناب محمد شفیع صاحب
- (۲) جناب محمد سلیمان صاحب
- (۳) جناب محسن علی صاحب

ان سفارشات کے مطابق ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۷۰ ہجری کو
ایک شاہی فرمان (نمبری ۲۷-۳۷-۸۸) جاری ہوا جس میں توسیع
کے منصوبے کی رسمی طور پر منظوری دے دی گئی۔ (۲۶۱) کام کی عمرانی
شہزادہ عبداللہ الفیصل کے ذمے لگائی گئی۔ پلان کے مطابق تمام گھر
دو کائیں اور کھلے علاقے جن میں گلیاں اور سڑکیں شامل تھیں جتنی مرکار
حاصل کئے گئے۔ ان کا تمام رقبہ ۲۲،۹۵۵ مربع میٹر تھا۔ (۲۶۲) مکانات
اور دکانوں کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد ان کو گرانے کا کام مغربی
جانب سے ۵ شوال ۱۳۷۰ ہجری کو شروع ہو گیا۔ پہلا گھر جو کہ سہارا گیا
وہ سید سمودی کا تھا جو کہ مدینہ طیبہ کے نامور مورخ ہو گئے ہیں جو کہ
اس وقت وقف عمارت کی شکل میں ایک رباط بن چکا تھا جسے وقف دار آل
سمودی کہا جاتا تھا۔ (۲۶۳)

۱۳ ربیع الاول ۱۳۷۲ ہجری کو شاہ سعود (جو اس وقت ابھی ولی عہد
تھے) نے مدینہ طیبہ کا دورہ کیا اور اس منصوبے کی ابتداء کا افتتاح کیا جس
کے لیے اہل مدینہ نے بہت بڑی پارٹی کا بندوبست کیا تمام علاقہ خالی
ہو جانے کے بعد ۱۱ شعبان ۱۳۷۲ ہجری کو مغربی جانب باب الرحمہ کے
قریب نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور پھر تعمیر کا کام زور شور سے شروع
ہو گیا۔ اگرچہ بہت سا بنیادی کام تو شاہ عبدالعزیز کے دور میں ہوا مگر اس
منصوبے پر وسیع بنیادوں پر عمل درآمد ان کے جانشین شاہ سعود بن
عبدالعزیز کے دور میں ہوا جنہوں نے ۱۳ ربیع الاول ۱۳۷۳ ہجری کو جنوب
مغرب جانب خشت اول رکھی۔ (۲۶۴) منصوبے کی تکمیل پر ۱۳ ربیع الاول
۱۳۷۵ ہجری (۱۹۵۵ء) کو شاہ سعود نے اس کا رسمی افتتاح کیا۔ (۲۶۵)
اس شاندار منصوبے میں عثمان بن امت کی دلچسپی کا اس بات سے اندازہ

۱۹۸۳ء میں شروع ہونے والی دوسری سعودی توسیع میں مسجد نبوی کا ماڈل، تصویر میں نشان زدہ تھا، جو آل حسن کا تھا وہ ماڈل میں موجود ہے لیکن عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب میں مصر کے شاہ فاروق اور پاکستان کے صدر غلام محمد خاص طور پر شمولیت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ سعودی دور کی اس پہلی توسیع کے بعد مسجد شریف کا کل رقبہ ۱۶،۳۲۷ مربع میٹر ہو گیا تھا (۲۶۶) جب کہ اس سے پہلے ترکی دور کی مجید یہ عمارت کا رقبہ ۱۰،۳۰۳ مربع میٹر تھا۔ تعمیر نو کے بعد اس کی پیمائش کچھ یوں تھی:

شمال سے جنوب کی طرف طول = ۱۲۸ میٹر

مشرق سے مغرب تک عرض = ۹۱ میٹر

قدیم حصے میں جسے جوں کا توں رہنے دیا گیا بھی چند تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں، مثلاً باب ابو بکر الصديقؓ پہلے صرف ایک دروازہ ہوا کرتا تھا مگر اب اسے وسعت دے کر تین دروازوں کا مجموعہ بنادیا گیا۔ البتہ نئے تعمیر شدہ حصے میں تمام دروازے نئے سرے سے بنائے گئے تھے۔ شرقی جانب تین دروازوں پر مشتمل ایک نیا دروازہ بنایا گیا تھا جسے باب عبدالعزیزؓ کہا جاتا تھا اور اس کے بالکل سامنے مغربی جانب ایسی دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب سعود رکھا گیا۔ شمال میں باب توسل کا نام بدل کر باب المجیدی کر دیا گیا اور اس کے مشرق اور مغرب میں دو دروازوں کا اضافہ کیا گیا جن کو علی الترتیب باب عثمان بن عفانؓ اور باب عمر بن الخطابؓ کہا جاتا تھا۔ (۲۶۷)

ٹائلیں اور پتھر کی سلیمیں بنانے کے لیے ذوالخلفہ کے علاقے میں آبار علی کے قریب ایک بہت بڑی ورکشاپ قائم کی گئی تھی جہاں عالم اسلام کے تجربہ کار ماہرین تعمیرات کئے گئے تھے جو کہ اٹلی کے ماہرین کی زیر نگرانی کام کرتے تھے۔ چار سو نفوس پر مشتمل اس افرادی قوت میں ۱۲ انجینئرز تھے جن میں سے ۱۲ مصری، ۲۰ شامی اور ایک پاکستانی تھے جب کہ دیگر مملکتہ معمارین، سنگ تراشوں، اور فن تعمیر سے منسلک دیگر پیشہوروں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ۵۰۰ مزدوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں۔ کام کے تقدس کی وجہ سے ہر کس و ناکس رضا کارانہ طور پر اس میں شمولیت کا متمنی تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستانی سفیر بھی اپنے لیے وہاں مزدوری کرنے کو ایک سعادت عظیم سمجھتے تھے۔ کام کی تکمیل میں اس وقت موجود جدید ترین مشینری جن میں کرینیں روڈ رور اور ٹریکٹر شامل تھے استعمال ہوئے تھے تاکہ کام نہایت سرعت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔

موقع پر کام کی نگرانی کے لیے ایک ہمہ وقتی پروجیکٹ آفس مسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں قائم تھا جہاں ۵۰ اہل کار جن میں انتظامی امور کے ماہرین سے لے کر سنور کیپر اور اکاؤنٹینٹ تک سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے۔ ٹیکنیکل برانچ کی سربراہی انجینئر فنی مومن کرتے تھے جن کے تحت تین ڈرافٹس مین اور ایک سیکریٹری کام کرتے تھے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر شیخ محمد صالح قزازی تھے جو کہ براہ راست وزیر مملکت شیخ محمد عوض بن لادن کے تحت تھے۔ (۲۶۸) اس وقت تمام منصوبے پر ۵۰ ملین سعودی ریال کی لاگت آئی تھی۔

یہ منصوبہ مکمل ہونے ابھی صرف دو دہائیوں ہی گزری ہوں گی کہ مسجد شریف پھر نمازیوں کے لیے تنگ پڑنے لگی اور اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس میں مزید توسیع کی جانی چاہئے۔ شاہ فیصل مرحوم نے نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر توسیع کی ضروریات کا از سر نو جائزہ لینا شروع کیا اور حکم دیا کہ مغربی جانب میں واقع تمام مکانات خرید کر مسجد شریف میں شامل کر دیئے جائیں۔ اس کام میں کچھ

انتہائی تاریخی اہمیت کے موقع جات بھی مسمار کر دیئے گئے جن میں ابوالبقی سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا مزار اور مشہد حضرت مالک بن سنان بھی شامل تھے۔ اس کام کو تین مرحلوں میں مکمل کیا گیا تب جا کر مسجد شریف کی توسیع کے منصوبے کے خدوخال سامنے آئے۔ ان احکامات کے تحت مسجد شریف میں ۵۵۰،۸۳ مربع میٹر کے کھلے رقبے کا اضافہ کیا گیا۔ تاریخی المناسخہ کے وسیع علاقے پر محیط تھا شاہ سعود کی تعمیر والے حصے میں کھلے صحنوں میں کھلی چلنے والی چھتریوں (Ethereal Umbrellas) جو موسمی حالات کے مطابق کھلتی اور بند ہوتی چلیں۔ پہلے مرحلے میں مغربی جانب نئے خالی کروائے گئے علاقوں کی جگہ پر فاسک گلاس کے بنے شیڈ نصب کئے گئے۔ منصوبے کی ابتداء تو شاہ فیصل کے دور میں ہی ہو چکی تھی مگر اس پر عملی جامہ شاہ خالد کے دور میں پہنایا گیا۔

ان دنوں حج سخت گرمی کے موسم میں ہوا کرتا تھا۔ جب مولف ہڈانے اپنا دورانچ ۱۹۸۴ء میں ادا کیا تو انتہائی رش کے دنوں میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ وہ سایہ دار شیڈ لاکھوں انسانوں کے لیے کتنے باعث رحمت تھے جہاں ہانپتے کانپتے حجاج کرام گرمی سے بچاؤ کا آسرا ڈھونڈا کرتے تھے۔ شاہ خالد کے دور میں مناسخہ کا مزید علاقہ حاصل کر کے ان میں اسی طرح کے شیڈ نصب کئے گئے اور تمام علاقے کی تزئین و آرائش کی گئی۔ فینسی تنصیبات کے ذریعے بجلی کی روشنی کا مناسب بندوبست کیا گیا اور ان شیڈوں میں نچکے نصب کر دیئے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شرقی جانب بھی دوکانوں کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے بہت سا علاقہ مسجد شریف کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ اس طرف واقع بازاروں میں اسی طرح کی تنصیبات کے ذریعے مزین بجلی کی فراہمی کی گئی تاکہ مسجد شریف کے گرد و نواح کی تزئین میں ایک حسین تناسب پیدا ہو سکے۔ مسجد کا رقبہ اب بڑھ کر ۴۵،۰۰۰ مربع میٹر ہو چکا تھا اور ارد گرد کھلا علاقہ اس کے علاوہ تھا جس میں یونیٹیں ایریا ز اور زائرین کے لیے وضو خانے وغیرہ بنائے گئے تھے۔ اس کھلے علاقے کو مسجد علی کرم اللہ وجہہ بڑھا دیا گیا تھا اور درمیان میں واقع عمارات اور دیگر تعمیرات کو صاف کر دیا گیا تھا۔ (۲۶۹)

ابھی ایک ہی دہائی گزری ہوگی کہ سفری سہولیات کے پیش نظر حجاج کرام کی تعداد میں گونہ گونہ اضافہ پھر اس بات کا متقاضی تھا کہ مسجد شریف کو مزید وسعت دی جائے۔ اس کے پیش نظر خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے اسلامی ممالک اور کنسلٹنگ انجنیروں سے سفارشات طلب کی گئیں کہ مزید وسعت کس انداز میں اور کس حد تک کی جائے۔ تین سال کے عرصے میں بہت سی تجاویز سامنے آئیں جن کی روشنی میں ایک عظیم الشان منصوبہ ترتیب دیا گیا جس کے تحت تاریخ مسجد نبوی شریف میں سب سے بڑی توسیع ہونا قرار پائی جس کی تکمیل پر مسجد شریف اس وقت موجودہ رقبہ سے بڑھ کر دس گنا ہونی

تھی جو کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلوٰۃ کے دور میں تعمیر شدہ مسجد نبوی شریف سے سو گنا بڑی ہونا تھی۔ (۲۷۰) عالمی شہرت کے مصری معمار اسماعیل نجفی نے اس منصوبے کے خدو خال نہایت نمایاں طور پر پیش کئے۔ جب ماسٹر پلان بن کر تیار ہو گیا تو بن لادن گروپ کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے اس منصوبے کو ’تسلیم مفتاح‘ کی بنیادوں پر عملی جامہ پہنایا۔ یہ کہنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس سے پہلے منصوبے کی تکمیل بھی اسی کمپنی کے ہاتھوں ہوئی تھی جسے شاہ سعود کے دور میں مکمل کیا گیا تھا۔ پورے کام کی تکمیل کے لیے چھ سال کا عرصہ طے ہوا۔ جمعہ ۹ صفر المظفر ۱۴۰۵ ہجری (۲۹ اکتوبر ۱۹۸۴ء) کو ایک بہت ہی عالیشان اور پر تکلف تقریب میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز نے ”بسم اللہ علیٰ برکتہ اللہ“ کہتے ہوئے اس عظیم تر منصوبے کا افتتاح خشت اول رکھ کر کیا۔

اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد ۱۰۰،۰۰۰ مربع میٹر کا وسیع و عریض علاقہ خریدا گیا جس میں زیادہ تر الرومیہ اور السلبیہ کے علاقے شامل تھے۔ ان علاقوں کے حصول کے لیے ۳ بلین ریال کا زرخیز صرف ہوا اس عظیم الشان منصوبے کے حجم کے مطابق بن لادن گروپ نے مرکز شہر سے دور وادی العقیق کے اطراف میں ایک بہت بڑی ورکشاپ قائم کی مملکت سعودی عرب کے مختلف علاقوں کا سراغ لگایا گیا تاکہ بہترین قسم کا پتھر نکالا جاسکے۔ اس سروے کے نتیجے میں تقسیم کے علاقے میں واقع پہاڑوں کا پتھر بہترین اور مناسب پایا گیا جو کہ چکدار گرینائٹ کی چٹانوں پر مشتمل تھا جسے دیواروں میں استعمال کیا گیا۔ اسی طرح نجران کے علاقے کالیکرو گرینائٹ ستونوں اور اندر کے کام کے لیے بہت مناسب پایا گیا۔ ان تمام معائنوں کے بعد اور مناسب ورکشاپیں بنوا کر مورخہ ۷ محرم الحرام ۱۴۰۶ ہجری (یکم مارچ ۱۹۸۶ء) کو شیخ بکر بن محمد لادن کی زیر نگرانی کام کی باقاعدہ ابتداء کی گئی۔

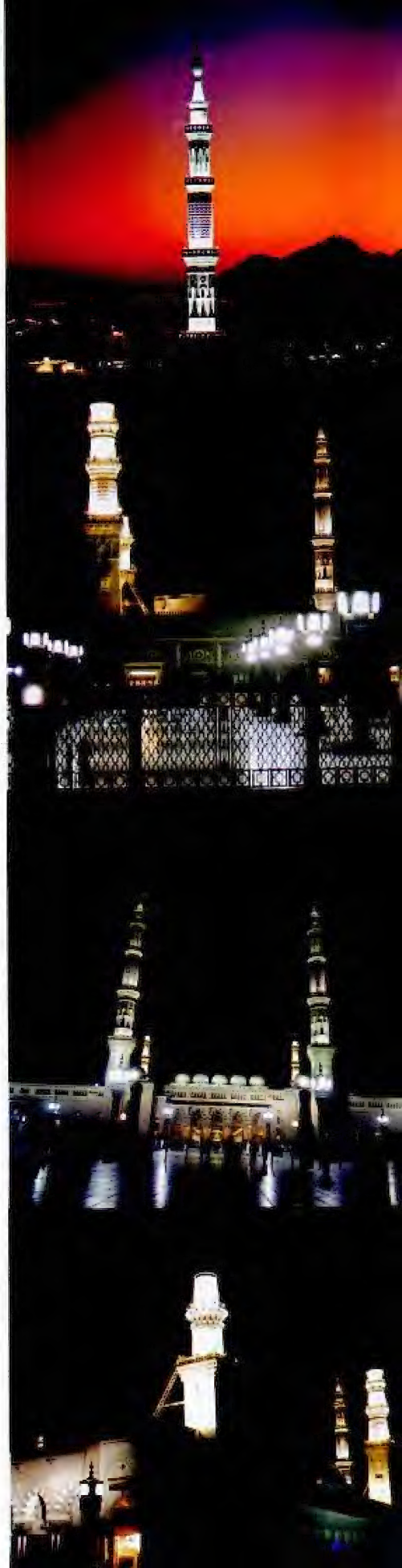
چونکہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کا علاقہ نرم زمین پر مشتمل تھا اس لیے اس میں بہت گہرائی تک کھدائی کی ضرورت پیش آئی جو کہ بعض اوقات ۵۴ میٹر تک چلی گئی تھی۔ اپنی سلاخوں سے بنے مضبوط جال جن میں لاکھوں ٹن فولاد استعمال ہوا تھا اس گہرائی میں بچھائے گئے تاکہ عمارت اتنی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو کہ تمام علاقہ مستقبل میں زلزلوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے اور جھٹکوں سے متاثر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسجد شریف کی تمام عمارت ستونوں پر استوار کی جائے جن کو جھٹکوں سے متاثر نہ ہونے والے اسٹیل کے ٹولوں میں اٹھایا گیا تھا جو کہ زیر زمین نہایت مضبوط اپنی جالوں سے بنی سطح پر تعمیر کئے گئے تھے۔ اس سے نہ صرف سعودی حکومت بلکہ اس منصوبے پر کام کرنے والے تمام عملے کی لگن اور جاں فشانی کا اظہار ہوتا ہے جنہوں نے اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدار انداز میں تعمیر کیا ہے کہ آئندہ کی صدیوں تک یہ عمارت انشاء اللہ قائم و دائم رہے گی۔

ہر وہ شخص جس کو اس منصوبے پر عمر آمد کے دوران مدینہ طیبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا وہ اس وقت اس میں استعمال کئے جانے والے تعمیری مواد، مشینری اور تکنیکی وسائل پر ضرور انگشت بدنداں ہو جاتا تھا۔ بلا کر بنیں اور تعمیری مشینری جو کہ اس منصوبے کی تکمیل میں استعمال ہوئیں پہلے کبھی بھی سعودی عرب کے حصے میں نہیں دیکھی گئی تھیں۔ ستونوں کی مضبوطی کے لیے سٹیل کے بنائے گئے خول ۱۲ میٹر گہرائی تک پہنچے تھے۔ ان کی کل تعداد ۵۲۵، ۸ تھی۔ جب ایک خول بن کر تیار ہو جاتا تو الٹرا سونک سینرز (Ultrasonic Sensors) کے ذریعے ان کی پائیداری ٹیسٹ کی جاتی۔

ان سٹیل کے خولوں پر ایک خاص قسم کا کیمیا کی مادہ ڈالا جاتا تھا تا کہ سٹیل سے بنے یہ خول صدیوں تک رنگ کے مضرت رسا اثرات سے بچے رہیں۔ سب ماکرو ۲، ۱۷۰ ستون استوار کئے گئے جس پر اس عظیم عمارت کا نو تعمیر شدہ ڈھانچہ کھڑا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ شہر کی باسیوں کے آرام میں خلل نہ پڑے اور ای وجہ سے تمام بھاری مشینری جو کہ سیمنٹ بنانے اور پتھر پینے کے آتی تھی شہر سے باہر بیس کیلومیٹر دور درو رکشا پوں میں نصب کی گئی تھی۔ وہ پتھر جو کہ درواز علاقوں سے حاصل کیا جاتا وہیں پر اس کی تراش خراش اور نوک پلک سنواری جاتی اور فی ماہرین کی پوری تسلی کے بعد سیدھا موقع پر لگایا جاتا تھا۔

وہ تمام تر وسائل جو جدید دور مہیا کر۔ کا مسجد نبوی شریف کی اس نئی توسیع کے لیے بروئے کار لائے گئے ان میں کمپیوٹر انٹرنیٹ ڈیزائننگ سے لے کر بھاری بھر کم مشینری اور لیزر سے کاٹنے والے آلات بھی شامل تھے چار دانگ عالم سے ماہرین اور کارگر اس کام کی تکمیل کے لیے تعینات ہوئے تھے۔ مسلمان ممالک سے مزدور ان کی کثیر تعداد نے اس منصوبے پر دن رات شفٹوں میں پوری تندہی سے کام کیا۔ رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر امت اسلامیہ کے یہ بیوت اس مقدس تعمیر میں ہمہ وقت مگن نظر آتے تھے۔ ایک طرف اگر شلوار قمیص میں ملو پاکستانی عشق مدینہ میں سرشار اپنے کام میں سرگرم نظر آتا تھا تو دوسری طرف یمنی یا مصری بھی اپنے توئی لباس میں ہی انہماک سے مشغول نظر آتے تھے۔ ہر کسی نے بقدر ہمت و استقامت اس میں پوری تندہی سے کام کیا۔ مدت معین میں کام کو پورا کرنے کی غرض سے مختلف شفٹوں میں کام چوبیس گھنٹے جاری رہتا تا کہ مسجد نبوی شریف نمازیوں کے لیے بند نہ ہو اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا کہ مسجد شریف پہلے کی طرح کھلی رہے اور جہاں جہاں کام ہوتا ہوتا اسے باز لگوا کر علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور جوں جوں عمارت کا کچھ حصہ بن کر تیار ہو جاتا اسے پبلک کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔

عمارت کو بہترین بنیادوں پر استوار کرنے اور اس کی مناسب تزئین و آرائش کے لیے ہر قسم کا مطلوبہ مواد (جن میں پتھر سیمنٹ لکڑی اور سٹیل سب شامل تھے) اکثاف عالم سے حاصل کیا گیا۔ اگر تزئین کے مقاصد کے لیے امیز مائٹ سنگ مرمر (Amazmite marble) کینیا سے منگوا یا گیا تو ۵۵،۰۰۰ مربع میٹر پر چھلے فرش پر ٹائلیں لگوانے کے لیے برازیل سے چکرو سا سنگ مرمر (Chakrosa marble) درآمد کیا گیا۔ بہترین سفید مرمر جسے کرارہ (Kerara marble) کہا جاتا ہے اٹلی کے پہاڑوں سے حاصل کیا گیا جسے چھتوں اور زینوں پر استعمال

لیا گیا اس نفیس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ سخت چاچلاتی دھوپ میں بھی اگر کوئی اس پر سے نیگے پاؤں گزرتا ہے تو وہ اسے ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔
 مکان اور پرنگال سے بھی خاص رنگ اور اقسام کا مرمر منگوا گیا جو کہ نقش و نگار کے لیے استعمال ہوا۔ مسجد شریف کی دیواروں پر مختلف قسم کے سنگ
 مرمر کے آمیزے سے ٹائلز لگائی گئیں جو کہ مختلف مما لک سے درآمد کیا جاتا تھا۔ چمکدار ٹائلز برطانیہ سے منگوائی گئیں جن کو ان گنبدوں پر
 استعمال کیا گیا جو کہ باب ملک فہد کے صدر دروازے پر استوار کئے گئے ہیں۔ ان ٹائلوں سے باب فہد پر استوار سات مینار مزین کئے گئے ہیں
 جہاں کھڑے ہو کر ایک طرف مشہد سیدنا امیر حمزہؓ اور جنت کا پہاڑ اُحد نظر آتا ہے تو دوسری طرف سامنے جنت کا باغ یعنی ریاض الجنۃ نظر آتا ہے۔
 یوں کہ راضی نے اپنی تہوں میں چھپے ان انمول خزینوں کے منہ کھول دیئے اور اس کے شرق و غرب میں پھیلے جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں نے
 بقدر ہمت اوست اس بقعہ نور کے لیے اپنے وسائل کا نذرانہ پیش کیا۔

لکڑی کے کام کے لیے مراکش کے جنگلات سے شیشم کی نرم مگر مضبوط لکڑی درآمد کی گئی۔ ان جنگلات سے لکڑی کے ٹودے کاٹ کر
 لکڑی روانہ کئے جاتے تھے جہاں ان پر ضروری Wood-treatment and processing کے بعد ان کو مطلوبہ خوبصورت شکلوں میں ڈھال
 دیا جاتا تھا۔ جہاں تک دروازے میں استعمال شدہ لکڑی کا تعلق ہے اسے بارسلونا سے منگوا یا گیا تھا۔ دھات کے ذریعے خطاطی کا کام اور ایسا ہی
 زیبائی کام سوئیڈر لینڈ سے کروایا گیا۔ بلند و بالا میناروں پر کھس (Crescent) مضبوط پتیل سے بنائے گئے جن کو سوئیڈر لینڈ کی جہنیوں میں
 ڈھالا گیا اور پھر ان کے گلوں پر ۲۳ قیراط سونے کا طبع کیا گیا لوکل انڈسٹری بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہی تھی۔ کھڑکیوں اور خوبصورت
 جالیوں کی ڈیزائننگ اور تیاری اور وارفش جدہ کی ایک ورکشاپ میں کی گئی جس کے لیے شیشم اور اخروٹ کی لکڑی مراکش سے منگوائی گئی تھی۔
 تزئین کے لیے ایسے نمونے اور ڈیزائن چنے گئے جو کہ عرف عام میں جیومیٹرککل ڈیزائن مشہور ہیں جو مدینہ طیبہ کے پر کیف ماحول میں اور بھی

حسین نظر آتے ہیں۔

قرآنی آیات کی لکھائی کے لیے مصری خطاطوں کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے منتخب آیات قرآنی کو اپنے ہاتھوں سے ایک خاص قسم کے اوراق پر لکھا جن سے بعد میں اس خطاطی کو پولی کاربن کے سٹینسلز اتارا گیا جہاں سے خاص تکنیکی ذرائع سے ان شاہ پاروں کو بھروسہ کے سنگ مرمر کی سلوں پر منتقل کیا گیا جن کی ہاتھوں سے رگڑائی (Blasting) کر کے صاف کیا گیا اور پھر چمکدار پالش کی گئی جس سے ان کے حسن میں مزید نکھار پیدا ہو گیا۔ پھر ان الواح کو مسجد شریف کی چار دیواری کے اندر کی طرف سکرنگ کے اوپر ان ٹائیلوں کو چپا کر دیا گیا۔ خطاطی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات سنگ مرمر کی سلوں پر مسجد شریف کی چاروں دیواروں کے اندر لگائی گئی ہے جس کی کل لمبائی چار کیلو میٹر بنتی ہے۔ تاریخ مسجد نبوی شریف میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نقاشی اور خطاطی کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کیا گیا جن کے لیے بہترین فونٹ (Fonts) اور خطوط کا انتخاب کیا گیا۔ از رو ناظر خطاطی کے ان شاہکاروں کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے کیونکہ ان قرآنی آیات کی خطاطی کے پس پردہ کلام الہی کے اپنے منور حسن و جمال کا پرتو بھی انتہائی اچھوتے انداز میں عیاں نظر آتا ہے۔

نئی تعمیر میں استعمال شدہ خشت و سنگ سب کا سب پیشگی بنا ہوا تھا، یعنی (Pre-fabricated) تھا جسے موقع سے بہت دور سی آپس میں جوڑ دیا جاتا تھا اور پھر جب موقع تعمیر پر ان کو لایا جاتا تو کرینوں کی مدد سے یا کارگر کے ہاتھوں سے ان کے مختلف اجزاء جائے مطلوبہ پر نصب کر دیے جاتے تھے۔ ہر ایک حصے کو انتہائی ماہر انداز سے ڈیزائن کیا جاتا اور پھر اس ایک حصے کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور جب چھوٹے چھوٹے اجزاء اپنی مواصفات (Specifications) کے مطابق تیار ہو جاتے تو ان کو جوڑ کر ایک حصہ مکمل کر لیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے ستونوں کے مختلف اجزاء کو جو کہ نجران کے گرینائٹ سے تراشے جاتے تھے نجران کے موقع جات پر ہی تراشا اور فرماشا جاتا تھا اور پھر ان کو مسجد نبوی شریف منتقل کر دیا جاتا تھا۔ مدینہ نجران روڈ ان دنوں سامان تعمیر سے لدے ٹرکوں سے دن رات مشغول رہتی تھی اور ان دنوں ایسے لگتا تھا گویا کہ پوری مملکت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ہمہ تن اسی کام پر منہمک تھی۔

دور راضی کے نیچے وسیع و عریض تہہ خانے بنائے گئے ہیں جو کہ ۸۲,۰۰۰ مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہیں جہاں بہت سی خدمات اور یونٹیں کے مراکز واقع ہیں۔ (۲۷۱) عامۃ الناس کی سہولت کے لیے مسجد شریف کے چاروں طرف زیر زمین دو منزلہ کارپارنگ ایریا بنائے گئے ہیں جہاں مقررہ نرخوں کے عوض گاڑیاں گھنٹہ بھر یا روزانہ یا ماہانہ بنیادوں پر پارک کی جاسکتی ہیں۔ پارکنگ کی زیر زمین بالائی منزل میں ۲,۲۲۲ خصوصی گاڑیاں اور ۸۲ بڑی گاڑیاں مثلاً ٹرک وغیرہ پارک کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ نگلی منزل پر ۲,۲۲۲ کاریں اور ۴۲ بڑی گاڑیاں

پارک کی جاسکتی ہیں۔ ان پارکنگ کے وسیع علاقوں تک ۳۰ عام زینوں کے علاوہ بجلی کے زینے (Escalators) نصب ہیں۔ ٹریک کے نظام کو مزید آسان بنانے کے لیے شارع ستین (موجود شارع الفیصل) پر چلنے والی گاڑیاں کسی بھی جانب سے اس کار پارکنگ تک پہنچ سکتی ہیں تاکہ مسجد شریف میں آنے جانے کے لیے لوگوں کو زحمت کا سامنا نہ ہو۔

خواتین و مرد حضرات کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو خانے اور غسل خانے مسجد شریف کے باہر کھلے ایریا میں چاروں طرف ملتے ہیں جن سے ہجوم کے دنوں میں لاکھوں فرزندانِ توحید استفادہ کرتے ہیں۔ غسل خانوں میں فلش کے ذریعے نکاسی آب کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد اور حرم النبوی شریف میں ایک بہت پائیدار پانی کی سپلائی کا نظام بنایا گیا ہے اور یوں لاکھوں نمازیوں کے لیے ہر وقت غسل اور وضو کا بندوبست مسجد شریف کے چاروں طرف کر دیا گیا ہے۔ مستورات اور حضرات کے لیے الگ الگ عمارتیں اس کام کے لیے مختص ہیں جہاں آمد و رفت کے لیے عام بیڑھیوں کے علاوہ بجلی کے زینے بھی لگائے گئے ہیں۔ جائے وضو پر بیٹھنے کے لیے اونچی جگہیں بنائی گئی ہیں تاکہ پانی گرنے سے کپڑے غلط نہ ہوں۔ وضو کی کل ٹونٹیوں کی تعداد ۳۳۳،۲ ہزار ہے۔ پانی کے نکاس کے لیے وضو خانوں اور غسل خانوں سے نالیاں نکال کر مین نکاس کے نظام سے منسلک کر دی گئی ہیں جہاں سے یہ پانی مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں واقع ذخیرہ علاقوں کو آب پاشی کے لیے سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ استعمال شدہ پانی کے نکاس کا انتظام اتنا بہترین ہے کہ شدید بارشوں کی وجہ سے بھی کبھی پانی چند منٹوں سے زیادہ ٹھہرا نظر نہیں آتا۔

انتہائی سخت کوائف کنٹرول، بگرامانی اور محنت شاقہ اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے سب سے بڑے راہنما اصول رہے تھے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس منصوبے سے منسلک ہر اہل کار نے نہایت دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیئے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن سعود نے مدینہ طیبہ جاتے اور کام کی رفتار کا جائزہ لیتے رہتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ موقع پر ہی انہوں نے پلان سے ہٹ کر ہدایات دیں تاکہ مسجد نبوی شریف میں مزید سہولتوں کا اضافہ کیا جاسکے۔ پایہ تکمیل تک پہنچنے پر مسجد نبوی شریف کا چھٹا ہوا حصہ پہلے کی نسبت پانچ گنا وسیع ہو چکا تھا جہاں اب ۱۸۰،۰۰۰ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں نمازیوں کے لیے مزید گنجائش پیدا کرنے کی غرض سے چھت پر بھی صف بندی کے لیے برآمدوں کا بندوبست کیا گیا ہے اس طرح چھت کا ۶۷،۰۰۰ مربع میٹر قبہ بھی کام میں لایا گیا ہے جہاں مزید ۹۰،۰۰۰ نمازیوں کے بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ چھت پر سہولت جانے کے لیے ۱۸ عدد عریض بیڑھیاں تعمیر کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ چار بجلی سے چلنے والے دروازے بھی لگائے گئے ہیں۔ باب السلام سے لے کر (جسے باب نمبر ایک دیا گیا ہے) باب البقیع تک ۸۶ چھوٹے بڑے دروازے مسجد شریف کے چاروں طرف نمازیوں کی آمد و رفت کے لیے لگائے گئے ہیں۔ پہلے صرف آٹھ دروازے ہوتے تھے جن میں ۶ کو انصب تھے، مگر تعمیر نو اور توسیع کے بعد ان بڑے مدخلوں کی تعداد ۲۵ ہو گئی ہے جن میں ۶۵ دروازے نصب ہیں۔ تہہ خانوں کو جانے کے لیے علیحدہ دروازے ہیں۔ صدر دروازوں کو

باریلوٹا میں ڈیزائن اور بنایا گیا تھا جب کہ ان میں استعمال ہونے والے دھات کے حصے فرانس میں تیار ہوئے تھے۔ ہم صدر دروازے کے دروازے
اڑھائی ٹن سے لیکر ان کی تنصیب اور ڈیزائننگ اس انداز سے کی گئی ہے کہ ان کو صرف ایک آدمی بھی با آسانی کھول یا بند کر سکتا ہے مسجد شریف کی
چھت پر چڑھنے کے لیے ۸۸ عدد درجے ہیں جو کہ صرف بیچم کے دنوں میں کھلتے ہیں، مثلاً نماز بعد کے وقت (اگر ضرورت محسوس ہو یا کچھ مہاجرین
کے اجتماع وغیرہ کے وقت، کمزور اور بوڑھوں کے لیے بجلی کے زینے یا شہرہ بولت کا باعث ہیں۔

اس بڑی توسیع سے پہلے مسجد شریف کے صرف چار مینار ہوا کرتے تھے جب کہ اب ان کی تعداد ۱۰ ہو گئی ہے۔ نئے تعمیر شدہ فلک بان
مینار دور سے ہی زائرین کی نظروں کا محور بن جاتے ہیں مسجد شریف کے نئے حصے میں کل ۲،۵۶،۷۶۷ ستون ہیں جن میں ۲،۰۱۷ ستونوں کا قطر
۶۳ سنی میٹر ہے جب کہ باقی کے ۵۵۰ ستون محل وقوع کی مناسبت سے مختلف جموں کے ہیں، دور درازی ۶،۵۴۴ مربع میٹر پر محیط ہے جب کہ
چھت کا بالائی حصہ اس سے ذرا کم ہے۔

جوں جوں مسجد شریف کی تعمیر اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہی تھی منصوبے کے منفذین اور انجینئروں کے ذہنوں میں چند ہی تجاویز
جنم لے رہی تھیں جسے دوران تنفیذ ہی بعد از منظوری منصوبے میں شامل کر لیا جاتا تھا، ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ نئے تعمیر شدہ حصے میں
صحفوں کو کھلا چھوڑنے کی بجائے ایسے گنبد بنادیںے جائیں جو کہ موسمی اثرات کے مطابق حرکت میں آئے جاسکیں۔ یعنی اگر گرمی زیادہ ہو تو
حرکت کر کے کھلے علاقوں کو بند کر دیں اور جب کھلا آسمان دیکھنا مقصود ہو تو ان کو چھتے ہوئے حصے پر لے جایا جاسکے، یہ تجویز دراصل اس فاسلم
جرمن انجینئر کی تھی جس نے مسجد شریف کے پرانے حصے میں آٹو میک کھلنے اور بند ہونے والی چھتری یاں (Ethereal Umbrellas) ڈیزائن کر
نصب کی تھیں، ابتدا میں صرف ایک ایسا گنبد تعمیر کیا گیا اور پھر جب خادم الحرمین الشریفین نے معائنے کے بعد اس کی منظوری دے دی تو
اور گنبد تعمیر کئے گئے، یوں ایسے گنبدوں کی کل تعداد ۲۷ ہے، گنبدوں کی تعمیر سے مسجد نبوی شریف فن تعمیر کے دور حاضر کے محیر العقول چابوت میں
شمار ہوتی ہے، ہر ایک گنبد کا ایک ایک حصہ خصوصی ماہرین کی نگرانی میں مواد صفا کے مطابق بنایا گیا، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے خاص مواد
مواد استعمال کیا گیا اور گنبدوں کے اندر کی جانب خوبصورت نقش و نگار اور ڈیزائن بنائے گئے، ان گنبدوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت
شریف کی عمارت کے امپریٹل ڈشنگ نظام سے مربوط اور منسلک ہے، ہر گنبد کا وزن ۸۰ ٹن ہے، کینیڈا سے درآمد کردہ امپروڈنٹ مرگ مر
(Amazonite marble) سے ان کے اندرونی حصوں میں نقش و نگار بنائے گئے ہیں، ان گنبدوں کے بعض حصے زر خالص سے طے ہیں اور یوں
گنبد میں ۲،۵۰ (اڑھائی) کیلو گرام خالص سونا استعمال ہوا ہے، ان گنبدوں کے باہر کے حصوں پر جرمنی سے درآمد شدہ ٹائلیں لگائی گئی ہیں

مسجد شریف میں سردی اور گرمی کے مطابق ایک بہت ہی پیچیدہ امپریٹل ڈشنگ کا نظام نصب ہے جس کے چلر یونٹ وینٹیلٹری
عمارت میں استعمال ہونے والے سب سے بڑے یونٹ ہیں، یارک یونٹی نے مدینہ طیبہ سے سات کیلو میٹر باہر دنیا کے سب سے بڑے
یونٹ (Chiller Units) کی تنصیب کی جہاں سے زیر زمین سرنگ میں سے ٹالیوں کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد نبوی شریف کے تہ خانے میں
پہنچایا جاتا ہے، وادی العقیق کے اس پار واقع اس چلر کمپلیکس کا رقبہ ۷۰،۰۰۰ مربع میٹر ہے، مسجد نبوی شریف سے اتنی دور اس کمپلیکس کے
بنائے جانے میں اصل مقصد یہ تھا کہ مسجد شریف کے ارد گرد کا علاقہ بہت قیمتی ہو چکا تھا اور اس کی تجارتی قیمت کروڑوں ریالوں تک پہنچ گئی
لہذا اس سے ایک طرف تو کچھ بچت بھی ہو گئی اور دوسری طرف مسجد شریف کے ارد گرد کا علاقہ دیگر تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی چھل گیا اور

یہ مسجد میں اس شور و غوغا سے بھی بچ گئے جو کہ اس کی مشینری کے چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مسجد میں ایر کنڈیشننگ کے لیے سات بہت ہی بڑے یونٹ نصب ہیں جن میں سے پانچ تو ہمہ وقت چالو رہتے ہیں مگر دو کو احتیاطی طور پر بند رکھا جاتا ہے تاکہ بوقت ایمر جنسی کام میں سے چالیس چار پانٹھ سے مسجد نبوی شریف تک ٹھنڈا پانی صرف چند سیکنڈ میں ۶۰۰، ۳۰ گیلن فی منٹ کے حساب سے تہہ خانوں تک پہنچا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کنڈیسیور کے ذریعے ہو کر ٹھنڈا کر کے ٹالیوں کے ذریعے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ ۳۵۰ ہارس پاور کے بڑے بڑے بلور (Blower) اس ٹھنڈی ہوا کو ان کے خرو جوں تک اوپر لے جاتے ہیں۔ چیلنگ پلانٹ (Chilling Plant) میں فی گھنٹہ ۷۰۰، ۰۰۰ اٹن ہارٹکھڈ کر کے پمپنگش ہے۔ جہاں تک مسجد شریف کے پرانے حصے کا تعلق ہے، وہاں اب بھی بجلی کے پمپوں سے کام لیا جاتا ہے۔

ہر ستون کے نچلے حصے میں پینٹل کی جالیاں لگائی گئی ہیں جو کہ نہ صرف دیدہ زیب ہیں اور مسجد شریف کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ یہ ٹھنڈی ہوا کے خرو جوں کے طور پر بھی کام کرتی ہیں جو کہ نیچے سے ایر کنڈیشننگ کے نظام سے ٹالیوں کے ذریعے منسلک ہیں۔ مسجد میں لطیف ہوائی وافر مقدار میں پہنچائی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسجد کے اندرونی حصوں میں بلکہ اس سے باہر دور دور تک لوگ اس کی ٹھنڈک سے مستفید ہوتے ہیں۔ پانی کے نظام کی طرح بجلی کا نظام بھی بہت وسیع بنایا دوں پر کیا گیا ہے۔ عام شریلیپ کے بجلی کے سپلائی کے نظام کے علاوہ مسجد نبوی شریف کا اپنا الگ پاور جنریشننگ پلانٹ (Power Generating Plant) بھی ہے جس میں ۱۲۵، ۰۰۰ کیلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے جو کہ احتیاطی تدابیر پر نصب ہے تاکہ ایمر جنسی کی صورت میں بجلی کی سپلائی منقطع نہ ہونے پائے۔ یہ نظام خود کار ایکسٹرنل ڈرائیو سے وائٹنی ڈرائیو سے ہاتھ سے چلا یا جاسکتا ہے۔

مسجد شریف میں روشنی کے بندوبست کے لیے خوبصورت فانوس (Chandeliers) نصب کئے گئے ہیں جن میں تریبل نور کے لیے ٹی کا ایک نہایت ہی پیچیدہ نظام نصب ہے۔ یہ تمام فانوس جدہ کی ایک فیکٹری میں بنائے گئے تھے۔ مسجد شریف کے فانوس میں حرم نبوی شریف کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فانوس کو حاصل طور پر دیزائن کیا گیا تھا جن پر نہایت ہی دیدہ زیب انداز میں قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ مسجد شریف میں کل ۶۸ فانوس ہیں جو کہ پینٹل کے بنے ہیں مگر ان پر سونے سے طع کاری کی گئی ہے۔ جو نہی اندھیرا چھاتا ہے بجلی کے لیمپوں اور فانوسوں کی روشنی سے مسجد شریف کے اندر اور باہر ہر سو جالا ہو جاتا ہے اور میناروں پر اتنی ضیاء پاشی ہوتی ہے کہ کئی میل دور سے ہی یہ مناروں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ مسجد شریف کے باہر کھلے علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فرش پر بلند بالا ستون نصب ہیں جن میں تیز روشنی والے بلب چاروں طرف نور بکھیرتے ہیں۔

مسجد شریف میں کسی ناگہانی حادثے یا کسی تحرشی کارروائی سے بچنے کے لیے ہمہ وقت سکیورٹی کا نظام نصب ہے جس کا مرکز تہہ خانے میں ہے۔ مختلف جگہوں پر کافی اونچائی پر کیمرے نصب ہیں جو کہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن (Closed Circuit Television - CCTV) کے ذریعے سکیورٹی کے نظام کیسی سے منسلک ہیں اور جو میں کھنڈے مسجد شریف کے احاطے میں اور اس کے باہر نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نہایت جدید صوتی نظام (Sound System) اور ٹیلی ویژن نظام بھی نصب ہے جو کہ نہ صرف براہ راست ریڈیو شیٹن سے منسلک ہے بلکہ بوقت ضرورت سعودی ٹیلی ویژن سے منسلک کیا جاسکتا ہے تاکہ خاص مواقع پر مثلاً عیدین یا تراویح کے وقت سعودی

عرب اور عالم اسلام کے دیگر ممالک اور چار دانگ عالم میں پھیلے غلامۃ المسلمین کی نشریات سے مستفید ہو سکیں۔ سیکورٹی کے اس نظام کے علاوہ حادثات سے بچاؤ کے لیے دفاع المدنی کے زیر انتظام مسجد شریف میں ۶۵ مختلف مقامات پر پانی کے پائپ اور آگ بجھانے کے آلات نصب ہیں۔ بروقت اقدام کے لیے سیکورٹی نظام مسجد شریف کے تین جانب کام کرتا ہے تاکہ اگر ضروری ہو تو سرعت تمام تفتیش کی جاسکے۔ کسی نمازی کو مسجد شریف میں اچانک حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں ایمر جنسی فوری طبی امداد کا بندوبست ہے اور ایبوی لینس موقع پر پہنچ جاتی ہیں۔ مسجد کے طول و عرض میں پھیلے انٹر لینس برادر کارندے ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مراکز سے رابطہ رکھتے ہیں۔

توسیع مسجد نبوی کا افتتاحی کتبہ

نمازیوں کے لیے پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے مکتہ المنکرمہ سے خاص طور پر آب زمزم منگوا کر، کولروں میں بھرا رہتا ہے۔ ابتداء میں تو ٹرکوں پر لا کر آب زمزم مکہ سے لایا جاتا تھا مگر اب منصوبہ بندی کی جارہی ہے کہ مکہ شریف سے پائپ لائن کے ذریعے آب زمزم کی براہ راست ترسیل شہر نبوی شریف کو کر دی جائے۔ مسجد شریف میں ہر وقت ٹھنڈا آب زمزم دستیاب ہوتا ہے جو کہ اس کے ہر حصے میں مختلف روشوں میں رکھے گئے کولروں میں وقفے وقفے کے بعد بھردیا جاتا ہے۔ اس کام پر مامور عملہ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ نمازیوں اور زائرین کو پینے کے لیے آب زمزم کی قلت نہ ہو۔ یہ کام ماضی میں آغا حضرات مشکیزے کندھوں پر اٹھا کر کٹورے ہاتھوں میں لیے مختلف صفوں میں گھوم پھر کر کیا کرتے تھے۔

ماضی بعید میں مسجد شریف اور اس کے گرد و نواح میں آغا حضرات صفائی کا انتظام خود کرتے تھے مگر بعد میں اس کام کے لیے عملہ کا بندوبست کیا گیا جو جاروب کشی کرتے۔ اب چونکہ مسجد شریف کا رقبہ پہلے کی نسبت دس گنا بڑھ چکا ہے اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ بھی عملی طور پر مسجد کا حصہ ہی تصور ہوتا ہے اس لیے صفائی کا ٹھیکہ سعودی کمپنیوں کو دے دیا جاتا ہے جن کا عملہ پوری لگن سے اس کام کو سرانجام دیتا ہے۔ اندر صفائی تو عموماً چھوٹے ویکيوم کیمزوں سے یا دیگر چھوٹی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے مگر باہر کی جانب اس مقصد کے لیے بڑی مشینیں استعمال ہوتی ہیں جن کی دیواروں سے گرد وغبار جھانڈنے کے لیے بھی خاص گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں جن پر چھوٹی چھوٹی سی کرینیں نصب ہیں جن پر چڑھ کر عملہ صفائی کا بندوبست کرتا ہے۔ صفائی کا ٹھیکہ کم بولی دینے والے کو ملتا ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تک یہ ٹھیکہ دالہ گروپ یا بن لاڈن گروپ کے حصے میں آتا ہے جنہوں نے آج تک صفائی کا بہت معیاری بندوبست کیا ہے۔ ٹھیکیدار کمپنی مرد اور عورتوں کے عملہ کو بھرتی کر کے خواتین و حضرات کے حصوں میں صفائی کا انتظام کرتی ہے۔ آب زمزم کی سپلائی اور ہر وقت کولروں کو بھرے رکھنا بھی انہیں ٹھیکیداروں کا کام ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر اور باہر صفائی کا اتنا اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس عملے کی تعریف کئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بلدیہ الحرم کی چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں مسجد شریف کے ارد گرد وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہتی ہیں جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ مسجد شریف کے ارد گرد سامان بیچنے والے نمازیوں کا راستہ نہ روکیں۔

صدیوں سے مسجد نبوی شریف اہل مدینہ طیبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی آرہی ہے، اور اسی سنہری روایت کے تسلسل کے طور پر آج بھی مسجد شریف میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ روزانہ بعد نماز عصر حفاظ بچوں کی ٹولیاں مسجد شریف کے مختلف حصوں میں تقاریر اور تفسیر اساتذہ کے سامنے زنانے تلمذ طے کرتی ہیں جہاں انہیں قرآن مجید اور علوم قرآن مجید فرقان حمید سکھائے جاتے ہیں۔ قدیم شہر مدینہ میں پرانی رہاٹوں میں جو مدارس اور لائبریریاں موجود تھیں ان سب کو یکجا و مندرج کر دیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی لائبریری قائم کر دی گئی جو کہ باب العثمان بن عفان کے اوپر واقع ہے جہاں نہ صرف تاریخ مدینہ پر نادر کتب موجود ہیں بلکہ قدیم رہاٹوں کی لائبریریوں میں جو قلمی نسخے

اور نقطہ موجود تھے وہ بھی وہاں محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ اس لاہوری کے متعلق مزید معلومات متعلقہ باب میں دی گئی ہیں۔ مستقبل میں جب بھی مسجد شریف کی توسیع کی ضرورت پیش آئے گی اس کے لیے ابھی سے پیش بندی کر دی گئی ہے۔ کسی ایسی ممکنہ ضرورت کے پیش نظر عمارت کی تعمیراتی پلٹ کی گئی ہے کہ اسی کے اوپر دوسری یا تیسری منزل تعمیر کر دی جائے۔ ماسٹر پلان کے تحت اگرچہ مسجد نبوی شریف کی توسیع مکمل ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں مگر ابھی بھی اس کے کچھ حصوں پر متواتر عمل ہو رہا ہے جس کے تحت گرد و نواح کے علاقوں کو خرید کر تجارتی بنیادوں پر بڑی عالیشان عمارتیں اور پلازے بنانے کا عمل جاری ہے۔ ابھی پچھلے سال عنابہ کا آدھا علاقہ خالی کر دیا گیا تھا۔ اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہے اور اب سامیہ کا علاقہ بھی کافی حد تک صاف کر دیا گیا ہے جسے فی الحال مسجد کی شرقی جانب کھلا رکھا گیا ہے تاکہ ہجوم نہ رہے مگر ماسٹر پلان کے تحت یہ سارا علاقہ فانیوسار ہوٹلوں کی آماجگاہ بن جائے گا جہاں چھوٹے ہوٹلوں اور رہائشوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح دھیرے دھیرے سامیہ کا باقی علاقہ بھی خالی کروا کر اس ماسٹر پلان کے مطابق تجارتی بنیادوں پر نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ اس سارے علاقے کو قحطی الشجار کا نام دیا جائے گا۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے ماضی میں مسجد شریف کے صرف ۱۸ داخل تھے جن کی تعداد بڑھا کر ۸۱ کر دی گئی ہے جن میں سے آٹھ تو صرف تہ خانے کو جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

مسجد نبوی شریف کے قدیم حصے میں واقع اہم تاریخی حیثیت رکھنے والے

اسطوانات رحمت منزلت یعنی مبارک ستون

روز اول سے ہی جب سے مسجد نبوی شریف میں کھجور کے تنوں سے بنے ستون کھڑے کر کے ان پر چھت ڈالی گئی تھی ان ستونوں کے مقامات کو نہایت ہی خاص قسم کی اہمیت بلکہ مسجد شریف کے دیگر حصوں پر

آخری بیناری تعمیر مکمل ہونے پر فلس کی تعمیر کے موقع پر شاہ فہد بن عبدالعزیز کی تحریر

فوقیت حاصل رہی ہے کیونکہ ان میں سے اکثر و بیشتر کا براہ راست تعلق سیرۃ رسول مقبول ﷺ کسی نہ کسی اہم واقعہ سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے اثری ستونوں کی تعداد آٹھ ہے مگر ان میں سے صرف پانچ ہی نظر آتے ہیں جبکہ باقی ماندہ تین حجرہ مطہرہ کے اندر چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے مبارکہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ستونوں کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ بن الاکوعؓ سے جب ان کے غلام یزید بن العبیدؓ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ان ستونوں کے قریب نماز پڑھتے یا بہت التزام کرتے ہیں تو انہوں نے چند ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: [بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان کے پاس نمازیں ادا کرتے دیکھا ہے۔] (۲۷۲)

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [جب مؤذن اذان دے چکنا تو رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری تک بعض اصحابہ کرام ان ستونوں کا رخ کر لیتے جہاں وہ نماز ادا کرتے۔۔۔۔۔] (۲۷۳) ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [میں نے بعض جلیل القدر اصحابہ کرام کو نماز مغرب کے وقت رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے ستونوں کی طرف جلدی جلدی جاتے دیکھا۔] (۲۷۴) اس حدیث مبارکہ سے تمام ستونوں کی فوقیت اجاگر ہوتی ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں موجود ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ ہمیں ریاض الجنۃ میں واقع ہر ستون کے پاس نماز ادا کر لینی چاہئے جیسا کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے۔

آنے والے چند صفحات میں ہم ان چند ستونوں کی اہمیت بیان کرنا چاہیں گے جو کہ تاریخ اسلام میں کسی نہ کسی واقعہ سے منسوب رہے ہیں۔

اسطوانہ مخلقہ

خلوق ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور عربی زبان میں مخلقہ اس جگہ یا چیز کو کہتے ہیں جس پر خلوق ملا یا گیا ہو۔ اس معطر ستون کو اس لیے مخلقہ کہا جاتا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر خلوق ملا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ: [ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی دیوار پر دیکھا کہ کسی نے بے احتیاطی سے اس پر تھوک پھینک دیا تھا جس پر آپ حضرت ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا: [نماز کے دوران اللہ کریم تم سب کے سامنے ہوتا ہے، لہذا کسی کو اس طرف تھوکنے یا ناک کا فضلہ پھینکنا نہیں چاہئے۔] (۲۷۵) پھر سرور دو عالم ﷺ نے بنفس نفیس ایک چھڑی کی مدد سے اسے کھرچ ڈالا (۲۷۶) اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس پر خلوق مل دیا جائے۔ (۲۷۷) روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسا حضرت عثمان بن مظعونؓ سے ہوا تھا اور انہوں نے اس پر عطر خلوق ملا تھا۔ (۲۷۸)

ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ نے جانب قبلہ کی دیوار پر کسی کا پھینکا ہوا تھوک یا ناک کا مادہ دیکھا اور اسے کھرج ڈالا] (۲۷۹) جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کسی صحابی نے قبلہ کی دیوار پر رسول اللہ ﷺ کے مصلیٰ کے سامنے تھوک پھینک دیا تھا۔ یہ بات چونکہ آداب مسجد کے صریحاً منافی تھی اس لیے سرکارِ دو عالم ﷺ کو اس کا بہت رنج ہوا اور آپ حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اسے کھرج ڈالا اور فرمایا: [جب بھی تم میں سے کوئی حالت نماز میں ہوتا ہے وہ اس وقت اپنے رب سے براہ راست منکلام ہوتا ہے جو اس وقت اس نمازی اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے لہذا اسے نہیں چاہئے کہ وہ قبلہ کی جانب تھوके]۔ [روایات کے مطابق حضرت عثمان بن مظعونؓ فوراً اٹھے اور اسے صاف کیا اور اس پر غلو کی خوشبو مل دی۔ مسجد نبوی شریف میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کسی حصے پر نظر ملا گیا ہو۔ اس کے بعد اس روایت کو اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم رکھا۔

مصلیٰ النبوی شریف کے قریب ہی دیوارِ قبلہ کے پاس وہ تاریخی کھجور کا تنابھی تھا (حنانہ) جس پر رسول اللہ ﷺ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعہ کا ذکر (جس میں جب رسول اللہ ﷺ کے لیے نیا منبر بنایا گیا اور حضور سرور کائنات ﷺ اس پر تشریف فرما ہوئے تو اونٹن اور اونٹناروں نے لگ گیا تھا) ہم نے اسی باب میں اوپر اور ایک دوسری جگہ پر باب ”تبرکات نبوی شریف“ میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف یہی کہنا کافی ہوگا کہ اس مقام پر جہاں اسطوانہ خلتہ چھت کو سہارا دینے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہاں قریب ہی کھجور کا ایک اور تنابھی تھا جس پر سرکارِ دو عالم ﷺ بوقت خطاب کھڑے ہو کر ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اس ستون کی اہمیت کی ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ

سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دور خلافت میں تدوین مصحف الشریف سے پہلے قرآنی سورتیں اور آیاتیں مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں (مثلاً چمڑے کے اوراق وغیرہ پر) اور وہاں رکھی رہتی تھیں تاکہ نمازی مسجد نبوی شریف میں آکر قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ جب سیدنا ذوالنورین عثمان بن عفانؓ جامع القرآن نے مصحف کی صورت میں ان کو یکجا کر دیا اور اس کے مختلف نسخے تیار کروا کر امصار اسلام میں روانہ کئے تو بعض قدیم مخطوطے اسی ستون کے نیچے دفن کر دیئے تھے (واللہ اعلم بالصواب) (۲۸۰) سیدنا عثمانؓ کی شہادت کے بعد مصحف شریف کا وہ نسخہ جو کہ دوران محاصرہ ان کے ذاتی استعمال میں تھا وہ بھی اس مقام پر رکھ دیا گیا تھا جو کہ مصطفیٰ النبوی الشریف اور حجرہ مطہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بعد میں بنو امیہ کے دور میں جب حجاج بن یوسف نے مصحف شریف پر اعراب لگوائے تو اس نے ایک نسخہ مدینہ طیبہ بھی روانہ کیا جو کہ مصحف عثمانی کی جگہ رکھ دیا گیا۔ اسے ایک صندوق میں رکھا گیا تھا جس کو صندوق المصحف کہا جاتا تھا جو کہ اسطوانہ مخطوۃ کے پاس رکھا رہتا تھا۔ مصحف شریف کے اس نسخے کے آنے پر مصحف عثمانی کو حضرت ابان بن عثمانؓ نے وہاں سے اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔

آج کل یہ مبارک ستون محراب النبوی الشریف کی پشت کے ساتھ متصل ہے اور محراب کے اوپر اگر دیکھیں تو اس ستون پر اسطوانہ مخطوۃ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا نچلا حصہ محراب النبوی الشریف کا حصہ بن چکا ہے۔

اسطوانہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ

ماہ رجب المرجب ۲ ہجری میں جب بیت المقدس سے کعبۃ المشرفہ کی جانب تحویل قبلہ ہو گئی تو ماضی کی عقیقی جانب روئے قبلہ قرار پائی اور پرانی قبلہ کی دیوار عقیقی دیوار بن گئی۔ احکام الہی کے تحت فوری طور پر منہ دور ان نماز جانب قبلہ کیا جائے لگا مگر عمارت مسجد شریف میں چند تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی تھیں جن کو کرنے میں کچھ وقت درکار تھا۔ نئی جانب قبلہ کی دیوار میں پہلے اس مقام پر ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جسے بند کر دیا گیا۔ ان چند دنوں میں جب کہ مسجد شریف میں ضروری تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں رسول اللہ ﷺ اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرواتے رہے۔ جب سب تبدیلیاں لائی جا چکیں تو سرور کائنات ﷺ نے مقام مصطفیٰ النبوی شریف پر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ لیکن جہاں آپ حضور ﷺ نے درمیانی عرصے میں چند دن کھڑے ہو کر نماز ادا کروائی تھی وہاں ایک ستون بنا دیا گیا تھا۔ الطبرانی میں ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کی ایک روایت کچھ اس طرح ہے: [اس مسجد میں اس ستون سے پہلے (قریب) ایک ایسا بقیعہ مبارک ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم نہ جائے تو وہ اس کی طرف جھپٹ پڑیں۔ پھر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو اصحاب کرام اور مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد اس کے گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ یہی اسطوانہ قرعہ ہے۔]

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور مروان بن الحکم ایک اور اصحاب کی معیت میں ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر تھے۔ دوران گفتگو ام المومنین سیدتنا عائشہؓ نے فرمایا: [مجھے اس مسجد میں ایک ایسے ستون کا پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہاں نماز پڑھنے کی غرض سے اس پر لپک پڑیں اور یوں قرعہ نکالنا پڑ جائے گا۔] دونوں اصحاب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو سیدۃ عائشہؓ کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ باہر نکلنے پر وہ مسجد شریف میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی تاک میں رہے۔ جیسا کہ وہ سوچ رہے تھے جوں ہی حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ باہر تشریف لائے سیدھا اس ستون کی جانب چلے گئے اور وہاں نماز ادا کرنے لگے۔ جس سے یہ بات طے ہو گئی کہ وہ ستون جس کا ذکر سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے دوران گفتگو کیا تھا وہ وہی ستون تھا جس کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے باہر آنے پر نماز ادا کی تھی۔ (۲۸۱) قارئین کی یاد دہانی کے لیے ہم یہ تصریح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ رشتہ میں سیدۃ عائشہؓ کے سگے بھانجے تھے (حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ ان کی والدہ تھیں) اور ام المومنین سیدۃ عائشہؓ ان سے اتنا پیار کرتی

اسطوانہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ

نہیں کہ انہیں ام عبداللہ کہا جاتا تھا مروان یہ بات سمجھتا تھا کہ سیدۃ عائشہؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے کچھ نہیں چھپائیں گی، لہذا وہ چھپ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور جو نبی حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے وہاں نماز ادا کی تو وہ اور دیگر ساتھی سب سمجھ گئے کہ وہ ستون کو سیدتنا عائشہؓ نے کیا تھا اس کے بعد جوں جوں اس بات کا چرچہ ہوا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت اس ستون کے پاس نماز ادا کرنے لگ گئی۔ اس واقعہ اور روایت کی نسبت سے اس ستون کو 'اسطوانہ عائشہ' کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس روایت میں ہجوم سے بچنے کے لیے قرعہ ٹھیلنے کا بھی ذکر ہے [.... کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہاں نماز پڑھنے کی غرض سے اس پر لپک پڑیں اور یوں قرعہ نکالنا پڑے گا۔] اس لیے اسے 'اسطوانہ قرعہ' بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے 'اسطوانہ مہاجرین' بھی کہا جاتا رہا ہے کیونکہ ابتداء میں اس جگہ پر مہاجرین کا ہجوم ہوا کرتا تھا، سیدنا ابوبکر صدیقؓ، سیدنا عمر ابن الخطابؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ اور حضرت عمرو بن عبد اللہؓ اس کے پاس نماز ادا کیا کرتے تھے۔ (۲۸۲) حضرت یزید بن العبدیؓ (جو کہ حضرت سلمہ بن الاکوعؓ کے غلام تھے) سے مروی ہے: میں حضرت سلمہ بن الاکوعؓ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہ اس ستون کے قریب نماز ادا کرنے کا بہت التزام کرتے تھے جہاں کہ مصحف شریف پڑا ہوا تھا ایک دن میں نے ان سے پوچھا: "اے ابومسلم، میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پیچھے نماز ادا کرنے کا التزام کرتے ہیں،" اس پر انہوں نے فرمایا: [میں نے ہمیشہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ اس ستون کے پاس نماز ادا کیا کرتے تھے۔] (۲۸۳) مورخین

مدینہ طیبہ کی اکثریت کی رائے میں اس روایت میں جس ستون کا ذکر ہے وہ وہی ستون تھا جسے آج کل اسطوانہ عائشہؓ کہا جاتا ہے۔ مصحف شریف اسی کے سامنے دھرا رہتا تھا۔ یہ کہنا بے محل نہیں کہ آج بھی قرآن کریم کے نسخے اسی ستون کے سامنے چھوٹی سی دیوار کے ساتھ پتیل سے بنی الماریوں میں رکھے رہتے ہیں۔ (۲۸۳)

یہ ستون ریاض الجنہ میں پہلی سطر کے ستونوں میں شامل ہے۔ حجرہ مطہرہ سے تیسرا ستون یہی ہے جب کہ منبر رسول مقبول ﷺ کی جانب قبلہ سے بھی یہ تیسرا ستون ہے۔ محراب النبوی شریف کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ معتبر اور ثقہ روایات کے مطابق مورخین مدینہ طیبہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ حجرہ ریاض الجنہ میں بہت ہی متبرک مقام ہے اور جائے قبولیت دعا ہے۔

اسطوانہ التوبہ

قبر اطہر سے دوسرا اور منبر شریف سے چوتھے ستون کا نام اسطوانہ التوبہ ہے۔ اسے اسطوانہ ابی لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بنو قریظہ کے یہودیوں نے یثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزوہ خندق کے دوران دشمن سے ساز باز کر کے غداری کا ارتکاب کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ۵ ہجری کو غزوہ خندق کے فوراً بعد ان کا محاصرہ کر لیا جو کہ دو ہفتہ جاری رہا۔ یہودی تو پہلے ہی اپنے کئی حلیفوں کے راہ فرار اختیار کر کے پریشان تھے مگر اوپر سے جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو ان کے چھلکے چھوٹ گئے۔ بنو نضیر کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس سے بھی وہ واقف تھے لہذا انہیں نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا تھا۔ جوں جوں محاصرہ شدید ہوتا گیا ان کے اعصاب اور حوصلے جواب دینے لگے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمذہب راوی الانصاریؓ کو صلح کی بات چیت کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے کیونکہ حضرت مبارک سے پہلے اس قبیلہ بنو قریظہ کا حلیف رہا تھا اور اس وجہ سے حضرت ابولبابہؓ کے بنو قریظہ کے ساتھیوں کے ساتھ پرانے مراسم تھے ان کا خیال تھا کہ ان حالات میں شاید وہ ان کے لیے اپنے دل میں کچھ نرم گوشہ رکھتے ہوں اور ان کے کچھ کام آسکیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابولبابہؓ کو بات چیت کے لیے ان کے پاس بھیج دیا۔

جب ان سے بات چیت جاری تھی تو یہودیوں نے ان کا دل موم کرنے کے لیے اپنے بچوں اور عورتوں کو ان کے پاس بھیجا تا کہ ان کے جذبہ ترحم کو ابھارا جاسکے۔ انہوں نے ان سے استفسار کیا: ”آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم محمد (ﷺ) کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟“ انہوں نے کہا: اگر تم نے ہتھیار نہ ڈالے تو... اور پھر (غیر ارادی طور پر) انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر دیا... جس سے وہ سمجھ گئے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ اسی وقت حضرت ابولبابہؓ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کا بیان ہے کہ: ”رب العزت کی قسم میں نے ابھی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلایا تھا کہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے بد عہدی اور بیوفائی کا ارتکاب کر لیا تھا۔“ [۲۸۵] یہ ایک ایسا جرم تھا جو قرآن کریم کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی تھا: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے وفادہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دھنسنے کی خیانت کرو۔ [۲۸۶] احساس گناہ اور ضمیر کی ملامت نے ان پر لرزہ طاری کر دیا اور شرمندگی سے وہ رسول اللہ ﷺ کے درویش بن گئے۔ سیدنا مسجد نبوی شریف کا رخ کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے اس ستون سے باندھ لیا جسے اسی نسبت سے اسطوانہ توبہ کہا جاتا ہے۔ [۲۸۷]

جب بنی قریظہ کا محاصرہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے تو اس وقت بھی حضرت ابولبابہؓ ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اسی حالت میں دو ہفتے تک وہاں بندھے رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ میرے پاس سیدھا آجائے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرے میں اسے کھول دوں۔“ [۲۸۸] ان کی بیوی نے بھی ان کا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا تھا صرف ان کی ایک بیٹی آئی تھی۔

فطری خواج کی خاطر اور نماز کے لیے ان کو کھول کر چلی جاتی تھی اور جوں ہی وہ فارغ ہوتے اپنے آپ کو دوبارہ اسی ستون سے باندھ لیتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیت نازل ہوئی: [اور کچھ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کے مقرر ہوئے اور ایک ایسے کام کو کر کے کام میں لانے کا ارتکاب کیا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔] (۲۸۹) جو انہی یہ خوشخبری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچی تو وہ ان کو زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے دوڑے آئے، مگر آفرین ہے ان پر کہ کہنے لگے: [نہیں، نہیں! بے ذوالجلال کی قسم میں اس وقت تک آزاد نہ ہوں گا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دست مبارک سے میرے ہاتھ نہ کھولیں گے۔] اس کے بعد رحمت اللعالمین اور شفیع المذنبین ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ان کی زنجیریں کھول دیں۔ چونکہ اصحابی رسول مقبول ﷺ کی توبہ اس ستون سے بندھے رہنے کے دوران قبول ہوئی تھی اس لیے اس ستون کو اسطوانہ توبہ کہا جاتا ہے تاہم بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ابی لبابہؓ نے سچے دھڑکھڑکے میں اس کی معیت میں اپنے آپ کو وہاں اس لیے باندھ لیا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں شرکت سے قاصر رہے تھے۔ (۲۹۰) یہ بھی روایت ہے کہ جب کبھی کسی کو سرادہی مقصود ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کو اسی ستون سے بندھوا دیا کرتے تھے۔ ثمامہ بن اثل کو جو کہ یمامہ کا سردار تھا بھی اسی ستون سے باندھا گیا تھا۔

حضرت محمد بن کعبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسطوانہ توبہ کی طرف رخ زیا کر کے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ البیہقی نے بھی ایک حسن حدیث نقل کی ہے جس میں روایت کیا گیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تو آپ کا بستر اسطوانہ توبہ کے پاس لگا دیا جاتا تھا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق جب بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ اعتکاف میں بیٹھتے تو اپنا بستر اسطوانہ توبہ کے قریب لگواتے جس سے ان کا مقصود اتباع سنت رسول مقبول ﷺ ہوتا تھا۔ قاضی عیاضؒ نے ابن منذرؒ سے روایت کی ہے کہ حضرت مالک بن انسؒ اسی جگہ بیٹھتے جہاں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت فرمایا کرتے تھے۔ (۲۹۱)

کمزور و نادار اصحاب کرام جن میں سرور کائنات ﷺ کے مہمان اور وہ لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے جن کا دل رب ذوالجلال والا کرام نے اسلام کی طرف مائل کر دیا تھا اور ایسے لوگ جن کے پاس مسجد شریف کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ ہوتی (اصحاب الصفہ) اسی ستون کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: [جب رسول اللہ ﷺ نماز فجر سے فارغ ہو چکے تو کمزور و ناتواں، عمر رسیدہ، فقراء، مہمانان اور مالیت مآب ﷺ اور وہ اصحاب کرام جن کا مسجد کے علاوہ کوئی ملجاء نہ ہوتا تھا (یعنی اصحاب الصفہ) آپ حضور ﷺ کے گرد و قطار اندر قطار حلقہ

لگا کر بیٹھ جاتے اور حضور پر نور ﷺ ان آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے جن کی تزییل ایک دن پہلے ہوئی ہوتی اور پھر وہ تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ان کے مضمرات اور مندرجات پر گفتگو کرتے رہتے۔ اتنے میں سورج بلند ہو جاتا اور عمائدین شہر آپ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے لگ جاتے تھے۔ [۲۹۲] سمہودیؒ نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس ستون کی اہمیت اچھا کر کرنے کے لیے اس میں ایک چھوٹی سی محراب بنادی گئی تھی جسے ۸۸۸ ہجری کی آتش زدگی کے بعد حذف کر دیا گیا تھا۔

اسطوانہ سریر

مشرق کی طرف اسطوانہ توبہ کے بعد دوسرا ستون اسطوانہ سریر کہلاتا ہے جس میں سے آدھا تو حجرہ مطہرہ کی دیوار کے اندر ضم ہو گیا ہے اور صرف آدھا زائر کی نظروں میں آسکتا ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ ﷺ اعتکاف فرماتے تھے ۲ ہجری میں جب رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے تو آپ حضور ﷺ نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کے حکم دیا۔ جب بھی آپ حضور ﷺ حالت اعتکاف میں ہوتے تو آپ حضور ﷺ کا بستر جو کہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہوتا تھا وہاں لگا دیا جاتا تھا۔ مقام اعتکاف اس ستون اور حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کے درمیان ہوتا تھا جہاں حجرہ مطہرہ کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔

سمہودیؒ کا خیال ہے کہ جب مسجد کی توسیع عمل میں نہیں لائی گئی تھی

(یعنی غزوہ خیبر سے پہلے) تو آپ حضور ﷺ کا بستر مبارک اسطوانہ التوبہ کے ساتھ لگایا جاتا تھا مگر توسیع ہو جانے کے بعد یہ اسطوانہ سریر (بستر والا ستون) کے پاس ہوا کرتا تھا۔ روایات میں اس اختلاف کی وجہ سے بعض مورخین کے ذہنوں میں تذبذب پیدا ہو گیا تھا (مثلاً ابن فرحون) جن کا نظریہ یہ رہا ہے کہ اسطوانہ سریر ہی اسطوانہ التوبہ ہوتا ہے تاہم ان روایات کے بین السطور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں روایات متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے: [۲۹۳] آپ حضور ﷺ کے اعتکاف کے لیے ایک پردہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ رات کو مشغول عبادت رہتے اور جب دن ہو جاتا تھا تو ایک بستر لگا دیا جاتا تھا جہاں آپ حضور ﷺ استراحت فرماتے تھے۔ [۲۹۳] ایسی ہی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: [جب رسول اللہ ﷺ اعتکاف میں بیٹھتے تو پردہ لگا کر عارضی طور پر ایک احاطہ سا بنادیا جاتا تھا جس کے اندر آپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے

اسطوانہ سریر

ہوا تھا۔ یہ مقام تھیں اس جگہ بنایا جاتا جو کہ قبر اطہر کے سامنے والے ستون (جسے اب اسطوانہ سرکہ کہا جاتا ہے) اور قدیلوں کے درمیان تھی اس میں مکن ہے کہ ابتداء میں اسطوانہ توبہ کے پاس اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ روایت بیان کی تھی قدیلوں رکھی ہوتی ہوں) اور اس پر سرکارِ دو عالم ﷺ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ وہ خیمہ یا عریش جو وہاں گاڑا جاتا تھا جس کے اندر اتنی گنجائش ہوا کرتی تھی کہ ایک بڑی لگائی جالیا کرتی تھی یقیناً اتنا بڑا ہوگا جو کہ دونوں ستونوں کے درمیان علاقے پر لگتا ہوگا اس طرح دونوں روایات میں بدرجہ اتم تطابق پایا جاتا ہے۔ بہر حال اسطوانہ التوبہ ایک الگ ستون تھا اور اسطوانہ السریالگ ہوا کرتا تھا۔ اسطوانہ شریف حجرہ مطہرہ کے اتنا قریب تھا کہ رسول مقبول ﷺ اپنا سر مبارک حجرہ مطہرہ میں موجود کھڑکی کی جانب کر دیتے تھے جہاں سے اندر سے ہی ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ بالوں میں تیل لگاتیں اور نکلتی کر دیا کرتی تھیں۔

اسطوانہ الحرس (المحرس)

جب منافقوں اور یہودیوں کی معاندانہ سرگرمیاں طشت از بام ہوئیں اور مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کو خطرہ محسوس کیا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رضا کارانہ طور پر آپ حضور ﷺ کے کاشانہ مبارک پر پہرہ دینے کی آرزو کی۔ غزوہ احد کے عسکری غلیات کے دوران تو ایک طرح کی مدینہ طیبہ پر ایمر جنسی نافذ ہو چکی تھی اور اکثر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو سلاخ ہو کر سوتے تھے اور حضور سرکارِ دو عالم ﷺ بھی ان دنوں مسلح رہتے تھے۔ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ انہی ایام میں سے ایک رات حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پوری طرح مسلح ہو کر اپنے اسلحہ کی جھنکار کے ساتھ کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے اور پہرہ دینے کی درخواست کی اور یوں وہ حجرہ مطہرہ کی دلیز کے باہر رات بھر پہرہ دیتے رہے۔ اسی طرح دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پہرہ دار سفر و حضر میں پاسبانی و حرس کا فرض ادا کرتے تھے۔ ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جنہیں نہ ہارِ سلامت مآب ﷺ پر پہرہ دینے کا شرف حاصل ہوا ان میں درخشاں نام: شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے لئے چند دیگر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ در اقدس کے باہر رات کو کھڑے پہرہ دیتے تھے۔ تاہم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرائض سب سے زیادہ بار ادا کئے۔ دروان سفر تو اور بھی بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام آتے ہیں جن میں سیدنا بلال بن رباحؓ (جنہوں نے یہ فریضہ وادی القرئی میں ادا کیا)، حضرت محمد بن مسلمہؓ (جو یوم احد پر پہرہ دار تھے) اور حضرت سعد بن معاذؓ (جنہوں نے یوم بدر یہ فریضہ انجام دیا تھا) کے اسمائے گرامی آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کا ہے کہ وہ دن بھر بیرائیس کے دروازے پر دربان کی فرائض ادا کرتے رہے تھے۔ یہ تمام حارسین رات بھر چوٹ مہفتویٰ پر چاک و چوبند کھڑے رہتے اور اگر ٹیک لگانے کی ضرورت ہوتی تو پاس ہی موجود ستون کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے جسے انی نسبت سے بعد میں محرس (مقام پہرہ داری) یا اسطوانہ حرس کہا جانے لگا تھا۔ اسے اسطوانہ علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ پہرہ داری کی سعادت زیادہ تر انہی کے حصے میں آتی تھی۔ حضرت موسیٰ بن مسلمہؓ سے مروی ہے: میں نے جعفر بن عبداللہ بن الحسینؓ سے اسطوانہ لگانے کی طلب کے محل وقوع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ”یہ وہ جگہ ہے (قبر اطہر کے قریب) جہاں علی بن ابی طالبؓ پہرہ دار کے طور پر بیٹھا کرتے تھے۔“ [۲۹۴]

یہ حقائق اقدامات اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ قرآنی آیت: [اور اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔] (۲۹۵) کا نزول نہ ہوا تھا جس پر رسول اللہ ﷺ نے پہرہ داروں کو منع کر دیا تھا۔ چونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قیام بھی حجرہ مطہرہ کی جوار رحمت میں ہوا کرتا

تھا اس لیے دوسروں کی نسبت یہ فرائض ادا کرنے کی سعادت ان کے حصے میں زیادہ آئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسی ستون کے سامنے نماز ادا کرتے تھے جس کی وجہ سے خاص طور پر اس کی نسبت شیر خدا علی المرتضیٰ سے ہو گئی۔ ابن نجار کی تحقیق کے مطابق تو یہ جگہ مسجد شیر خدا رہی تھی۔

ایک اور وجہ سے بھی اس ستون کی اہمیت ثابت ہے۔ بنو ہاشم کے عمائدین اسی جگہ اپنے اجتماعات منعقد کرتے تھے، یعنی مجلس قادو بھی یہیں جیتی تھی۔ (۲۹۶)

اسطوانہ الوفود

رسول اللہ ﷺ کی مہمان نوازی تو زبان زد خاص و عام تھی۔ دوست ہو یا دشمن جب مہمان بن کر آتے تو سب کے لیے در اقدس رہا ہو جاتا۔ عشاق رسول مقبول ﷺ (مثلاً حضرت ربیعہ بن کعب) ساری ساری رات کا شانہ اقدس کی چوکھٹ پر موجود رہتے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وقت بھی آنے والے مہمان کے لیے دربار رسالت مآب ﷺ بند رہا ہو۔ حضور پر نور ﷺ آنے والے وفود اور مہمانوں کا پرتاک خیر مقدم فرماتے اور حجرہ مطہرہ کے دروازے کے باہر انہیں شرف ملاقات بخشتے جہاں پر اسطوانہ وفود استوار تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ ستون کے پاس تشریف رکھتے اور ان وفود سے گفتگو فرماتے جو کہ اکناف جزیرۃ العرب سے حلقہ گوش اسلام ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اس لیے اس ستون کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہاں بہت سے قبائل کے متکبر سرداروں نے اپنا سر تسلیم خم کیا تھا۔ آنے والوں میں مسلم و غیر مسلم ہندو و ہندو سب شامل ہوتے تھے۔ وفود خواہ نجران کے انصاری ہوں یا بنو تمیم کے سر پلجڑے سردار یا بھڑے بنو سعد بن کبر کے اعرابی سب کا اسی مقام پر استقبال کیا جاتا تھا۔

یہ وہی جگہ ہے جہاں بنو تمیم کے ایک فرد نے حجرات مطہرہ کے پیچھے سے کرخت آواز میں یہ آوازہ لگایا تھا کہ: ”اے محمد (ﷺ) باہر آ تا کہ ہماری شان و شوکت کا مشاہدہ کر سکو۔“ تکبر میں ڈوبی اس کی کرخت اور بدویانہ آواز نے، عرشِ اعظم تک کو ہلا کر رکھ دیا اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کو لگا را۔ اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: [بے شک جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔] (۲۹۷) وہ لوگ اپنے وفد کے ہمراہ اپنا ایک شعلہ بیان مقرر اترید بن حاطب اور ایک شاعر زبرقان بن بدر بھی لائے تھے۔ ان کی آمد پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان ابن ثابتؓ کو بلا بھیجا جو اذن حاضری سن کر بازار سے بھاگتے ہوئے آئے یہاں تک کہ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جواب آں غزل کے طور پر حضرت حسان بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ وہ ان کے مقرر اور شاعر کا ترکی بہ ترکی جواب دیں۔ جناب حسان بن ثابتؓ کے لیے ایک تپائی (سٹول) منگوائی گئی جس پر کھڑے ہونے کا حکم ہوا اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے دعا کی: [اے اللہ روح الامیں کے ذریعے حسان کی معاونت فرما!]

اس کے بعد شعر گوئی کا مقابلہ شروع ہوا۔ زبرقان پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا مگر حضرت حسان بن ثابتؓ کو تو اچانک طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے مد مقابل کی تیز و تند ابیات کو سنا اور پھر اسی بحر اور ردیف و قافیہ میں فی البدیہہ دندان شکن جواب دینے لگ گئے۔ مقابلہ کا دار تھا۔ زبرقان کی شاعرانہ صلاحات کی دھوم جزیرۃ العرب میں دور دور تک تھی، مگر شاعر دربار رسالت مآب ﷺ حضرت حسان بن ثابتؓ کا شہرہ بھی آفاق عرب میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جلد ہی زبرقان شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا اور حضرت حسان بن ثابتؓ کو کہلائے بین العرب مقابلوں میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ فائز و کامران قرار پائے جس پر الاقرع بن حابس انصاری بر محل پکارا تھا: ”مجھے اپنے باپ کی قسم،

دائیں جانب استخوان الحرم، بائیں جانب استخوان المذود

بلا شک اس آدمی (یعنی رسول اللہ ﷺ) پر وحی نازل ہوتی ہے کیونکہ ان کا مقدر ہمارے مقرر سے بدرجہا فصیح و بلیغ اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے کہیں زیادہ ملکہ رکھتا ہے۔ تمیم کے زعماء نے اسی وقت اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور داخل حلقہ اسلام ہو گئے اور ہمارے دو عالم ﷺ نے انہیں فراخ دلی سے تحفے تحائف دے کر روانہ کیا۔

اسطوانہ وفود کا آدھا حصہ تو زائرین کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جب کہ اس کا آدھ حصہ حجرہ مطہرہ کی دیوار میں ضم ہو چکا ہے۔ اسے اسطوانہ مجالس القلاوہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عمائدین کے اجتماعات بھی یہیں ہوا کرتے تھے۔ اسطوانہ الوفود اور اسطوانہ الخرس کے درمیان مشہور باب الوفود واقع ہے۔

اسطوانہ مربع القبر الشریف

سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ کا حجرہ مبارکہ امام المؤمنین سیدۃ عائشہؑ کے حجرہ مبارکہ کے بالکل سامنے شمالی جانب تھا اور دونوں کے درمیان چھوٹا سا مسقف دالان تھا۔ نماز فجر سے پہلے جب رسول اللہ ﷺ خواب سے بیدار ہوتے اور کا شانہ اقدس سے نکل کر اسی روش کے راستے مسجد شریف کی طرف آتے تو باب حجرہ سیدۃ النساء کے دروازے پر آ کر [صلوٰۃ، صلاۃ] ارشاد فرماتے اور پھر قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرماتے: ﴿انما یرید اللہ لیتذہب عنکم الرجس اهل البیت و یتطہرکم تطہیراً﴾ (۲۹۸) (اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کو تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے)۔ یحییٰ نے ابی الحمراءؓ سے روایت کی ہے: [میں نے دیکھا کہ رسول مقبول ﷺ چالیس دن تک نماز فجر سے پہلے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف لا کر بیت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کی طرف تشریف لاتے اور دروازے کی چوکھٹ کو دست مبارک میں تھام کر فرماتے: السلام علیکم اهل البیت۔ ﴿انما یرید اللہ لیتذہب عنکم الرجس اهل البیت و یتطہرکم تطہیراً﴾

بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور گورنری میں جب تمام حجرات مقدسہ کی اراضی لے کر مسجد نبوی شریف میں شامل کر دی گئی تو باب سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ پر جہاں سرکار دو عالم ﷺ چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوا کرتے تھے وہاں ایک ستون بنادیا گیا تھا جو کہ حجرہ مطہرہ کے قریب تر ہونے کی نسبت سے جس میں قبور مطہرہ ہیں اسطوانہ مربع القبر (یعنی وہ ستون جو قبور اطہر کے احاطے کے پاس ہے) کہا جاتا ہے اسطوانہ مقام جبریل امینؑ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ مقام جبریل امین یہ ہے یہاں رسول اللہ ﷺ جبریل امین کو ہر رمضان المبارک میں قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور آخری رمضان المبارک میں دو بار قرآن پاک سنایا تھا۔ مقصودہ شریف کی موجودہ عمارت میں یہ ستون ٹکڑے ٹکڑے کے اندر آچکا ہے اور اسی وجہ سے یہ نظروں سے اوجھل ہے اور اسے دیکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ سمہو دئی کے الفاظ میں جب سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔

اسطوانہ تہجد

جب لوگ رات کے وقت اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تو رسول اللہ ﷺ کے لیے سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ کے حجرہ مطہرہ کے عقب میں سجادہ بچھا دیا جاتا تھا جہاں سرکار دو عالم ﷺ نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ حضور ﷺ کو رات کے پچھلے پہر یہ نوافل ادا کرتے دیکھ لیا۔ ان کے اتم درجہ اتباع رسول مقبول ﷺ کا یہ عالم تھا کہ جو بھی سنتا وہ آپ کے اتباع میں اس وقت مسجد

باب الوفود کا روح پرور منظر
متصورہ الشریف کی غربی جانب
دیوار جو کہ ریاض الجنہ میں ہے
جس میں تین متبرک شون ضم
ہو گئے ہیں
انہیں طرف سے
پہلا اسطوانہ السرب
دوسرا اسطوانہ الخرس
تیسرا اسطوانہ الوفود

شریف کا رخ کر لیتا اور آپ حضور کے پیچھے نوافل ادا کرنے لگ جاتا اور روز بروز ایسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا لوگ پہلے سے آکر انتظار میں بیٹھے رہتے تھے ام المومنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے: [ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد رسول مقبول ﷺ نے باہر مطہرہ سے باہر نکل کر مسجد میں نماز ادا فرمائی اور چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی، دوسرے روز جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک اور سہ ماہی کی تو اگلی رات مزید لوگ اس وقت نماز میں شامل ہو گئے۔ یوں اس بات کا چرچا سب میں ہو گیا اور تیسری رات لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور سب نے آپ حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ چوتھی رات اتنا ہجوم تھا کہ مسجد کھینچ بھری ہوئی تھی اس رات آپ حضور ﷺ صرف نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد حضور سرکارِ دو عالم ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلے تو تشہد پڑھا [اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد الرسول اللہ] پھر اس کے بعد فرمایا: لا بد، یقیناً تمہاری مسجد میں اس وقت حاضری مجھ سے چھپی نہ تھی لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی تعمیل نہ کر پاؤ۔] اگلی صبح جب لوگوں نے آپ حضور ﷺ سے استفسار کیا کہ آپ نے وہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس سے روگردانی کرنے لگو۔] (۲۹۹)

محراب مسجد

اس جگہ پر ستون تعمیر کر دیا گیا تھا جہاں سرورِ دو عالم ﷺ نے نوافل ادا فرمائے تھے اور اسے اسطوانہ تہجد کے نام سے جانا جاتا تھا آج کل یہ ستون حجرہ مطہرہ کے اس حصے کے اندر ہے جو کہ دراصل سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کا حجرہ مبارکہ ہے۔ باہر کھڑا ہوا پولیس کا حارس اگر اجازت دے تو اندر جھانکنے پر اس مبارک ستون کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی محراب ہے جسے محراب سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں حضرت سعید بن عبداللہ بن فضیلؓ سے مروی ہے: [ایک مرتبہ میرے ساتھ حضرت محمد بن حنفیہؓ بھی تھے میں نے اس مبارک ستون کے سامنے نماز ادا کی انہوں نے مجھے کہا: میں نے تمہیں اکثر اس ستون کے سامنے نماز ادا کرتے دیکھا ہے، کیا اس کا کوئی اثر بھی ہوا؟ میں نے کہا: نہیں اس پر انہوں نے فرمایا: اسی ستون کے سامنے نماز ادا کیا کرو کیونکہ اسی جگہ رسول اللہ ﷺ کا مصلیٰ نصف شب کے بعد بچھا کرتا تھا؟ یوں تو اس بقعہ نور کا ہر گوشہ اور ستون مبارک اور مقدس ہے مگر تاریخی اہمیت کے حامل استوانات جن کی حیات طیبہ شہ بطحاء سید العرب والجم سے نسبت رہی ہے وہ یہی آٹھ ستون ہیں ان سب ستونوں کی پہچان یہ ہے ایسے ہر ستون پر اس کا نام بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔

مشرقات (مسجد نبوی شریف کے متعلق چند متفرق معلومات)

(۱) مسجد نبوی شریف میں کن کن خلفائے راشدین نے خلافت کا حلف اٹھایا

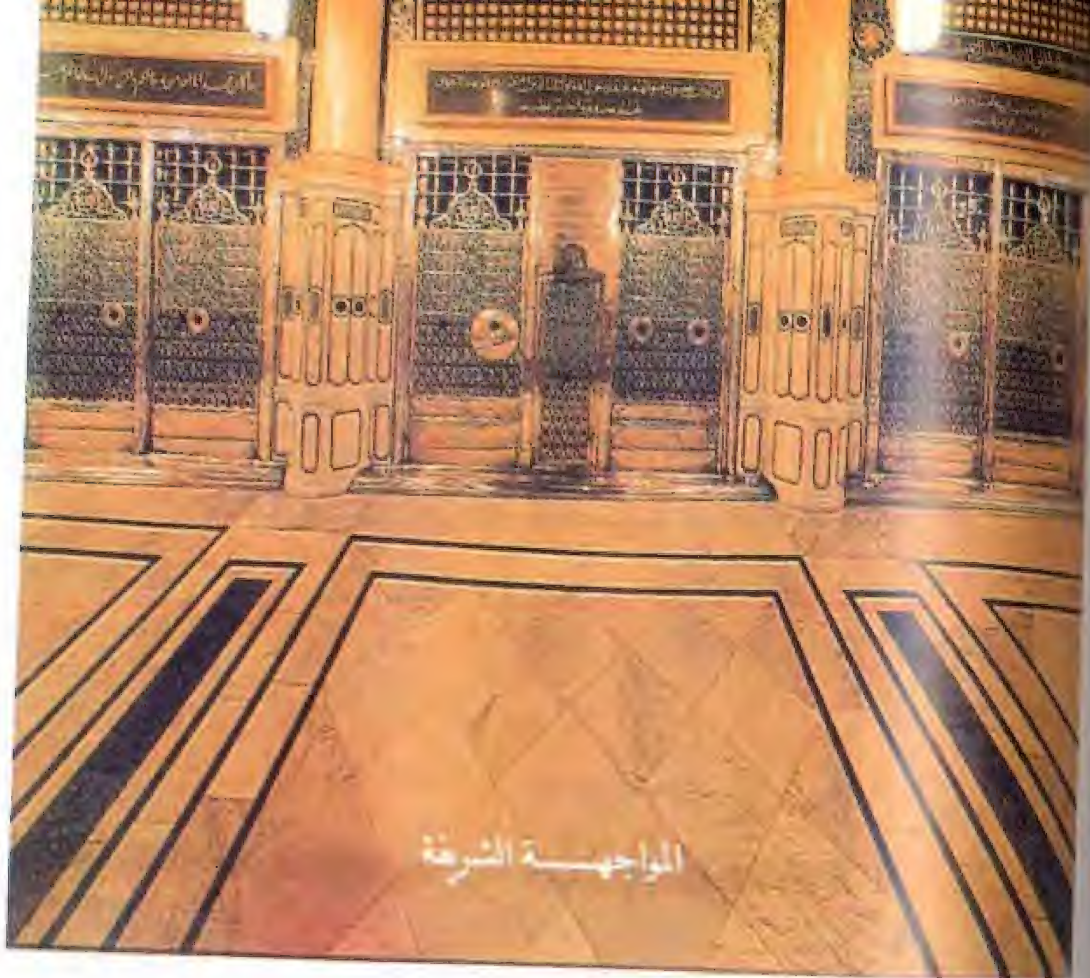
یوں تو خمس دن سے حضور سرورِ کائنات ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد شریف کی خشت اول رکھی تھی اس کا تقدس اور جثا

میں بھی بلند ہو گیا تھا اور جیسا کہ ہم نے اس باب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ مسجد مصطفویٰ صرف ایک مسجد ہی نہ تھی بلکہ یہ ایک کامل اور ہمہ

جبی ادارہ تھا جہاں عبادات کے علاوہ حیات انسانی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے سوتے پھونٹتے تھے، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی رہا ہے کہ یہ ادارہ نوردنیائی لحاظ سے مقرر حکومت اور دارالخلافہ بھی تھا اور اس کا یہ مقام اس وقت تک رہا جب تک کہ دنیاوی دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے منقطع نہ کروایا گیا۔ اگرچہ حضور رسول مقبول ﷺ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کا مسئلہ تو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہی چند انصار اور مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے سے طے ہو گیا تھا مگر رسمی اور سرعام بیعت منبر رسول مقبول پر مسجد نبوی شریف میں لی گئی تھی۔ (۳۰۰) اس کے بعد سیدنا عمر بن الخطابؓ، سیدنا عثمان بن عفانؓ اور شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت عام بھی اسی مقام پر مسجد نبوی شریف میں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت بھی مصطفیٰ رسول مقبول ﷺ پر کھڑے ہوئے ہوئی تھی جب کہ نماز فجر ادا کروا رہے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفانؓ کی شہادت باب جبریل کے سامنے ان کے گھر دار آل عثمان میں ہوئی تھی جب کہ بالین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ خلیفہ راشد الرابع سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کی نماز جنازہ بھی مصطفیٰ پر ادا کی گئی تھی اور پھر اس کے بعد بہت سے اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ہائے جنازہ اسی مقام پر ادا ہوئی۔ البتہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وہ آخری صحابی تھے جن کا جنازہ اسی مقام پر پڑھا گیا تھا۔ اس کے بعد عموماً نماز جنازہ وہاں ہونا کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی کیونکہ میت وہاں رکھنے سے میت کے پاؤں حجرہ مطہرہ کی جانب ہو جاتے تھے جو کہ بے ادبی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی میت وہاں رکھ کر نماز جنازہ ادا کرنے کی مخالفت کی تھی۔

(۲) مسجد نبوی شریف کے اصلی فرش کی سطح

مصر کے سلطان پیاراس کے دور میں یہ طے کیا گیا کہ مسجد شریف کا چوتھا مینارہ۔ (جو کہ دار مروان بن الحکم کے مسجد شریف سے محلہ مرکان کے کوئے پر تعمیر ہوا تھا اور جسے سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر ہمسار کر دیا گیا تھا) دوبارہ اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے فرش بہت گہرائی تک کھودنا پڑا تھا تا کہ مینارے کا ڈھانچہ بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ جب کھدائی قد آدم کے برابر (یعنی تقریباً پانچ فٹ) نیچے تک گئی تو مسجد نبوی شریف کا وہ فرش برآمد ہو گیا جس سے نہ صرف اس وقت کے دار مروان کے فرش کی سطح ظاہر ہو گئی بلکہ مسجد مصطفیٰ شریف کے اس دور میں فرش کی سطح بھی عیاں ہو گئی جس پر کالے رنگ کی ریت ڈلی ہوئی تھی (شاید جبل سلع کے دامن سے الطن وادی الحجاز سے لی گئی ہوگی)۔ (۳۰۱) فرش کی یہ سطح وہ تھی جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے دور گورنری میں بنایا گیا تھا جیسا کہ بہت سی روایتوں سے ثابت ہے کہ وادی مہرور کی طغیانی کا پانی مسجد شریف میں داخل ہو جایا کرتا تھا اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نہ صرف فرش مسجد نبوی شریف کو بلند کر کے آئے تھے بلکہ انہوں نے مسجد شریف کی شرقی دیوار کو دوسری تین دیواروں کے مقابلے میں کافی چوڑا تعمیر کروا دیا تھا تا کہ اس پر طغیانی کا اثر نہ ہو۔ جب ۸۸۱ ہجری میں حجرہ مطہرہ کی مرمت کی جارہی تھی تو اس وقت اس بات کا انکشاف بھی ہوا کہ کاشانہ اقدس کے اندر کے فرش کی سطح جہاں قبور مطہرہ واقع ہیں حجرہ مطہرہ اور اس کے گرد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے تعمیر کردہ ہتھکوشہ کے فرش کی سطح سے ڈیڑھ ذراع (تقریباً ۷۰ سینٹر) سے نیچی تھی جو بذات خود اس وقت (۸۱۱ ہجری) میں مسجد شریف کے عمومی فرش سے ڈیڑھ ذراع نیچی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کاشانہ اقدس کے فرش کی سطح اس وقت باہر کے مسجد شریف کے فرش کی سطح سے تین ذراع (یعنی ڈیڑھ سینٹر) نیچی تھی۔ (۳۰۲) حجرہ مطہرہ کے اندر کے فرش کی سطح اور مسجد شریف کے عمومی فرش میں یہ تین ذراع کا تفاوت تو ۸۸۱ ہجری میں تھا اب جب کہ پانچ مزید صدیاں گزر چکی ہیں اور اس دوران مسجد شریف کو کم از کم تین مرتبہ از سر نو تعمیر کیا گیا ہے (دو بار تو عثمانی دور حکومت میں اور ایک بار سعودی دور حکومت میں) اور اتنی ہی بار اس میں سنگ مرمر کا فرش بچھا یا گیا ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دونوں سطوح میں تفاوت مزید بڑھ گیا ہوگا۔

بچھلی پانچ یا چھ صدیوں میں مسجد نبوی شریف کی کرسی اتنی بلند ہو گئی ہے کہ ان قدیم آبادیوں میں (جو کہ باب جبریل کے سامنے۔ مثلاً مارۃ الانوات۔ واقع تھیں جن میں بہت ہی قدیم تاریخی عمارتیں بھی ۱۹۸۰ء تک اچھی حالت میں موجود ہوا کرتی تھیں) بہت ہی قدیم تاریخی آثاروں کے دروازوں کے سامنے سے جو تنگ گلیاں گزرتی تھیں ان کو بھی اسی سطح پر لایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان عمارتوں کے دروازے بعض بات میں صرف آدھے نظر آیا کرتے تھے جب کہ ان کے آدھے حصے گلیوں میں مٹی وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے زیر زمین چلے گئے تھے۔ ان عمارتوں میں داخل ہونے کے لیے بہت جھک کر ان دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ مسجد شریف کی سطح مختلف ادوار میں اوپر کی جانب اٹھائی جاتی رہی تھی۔ بقول عبدالقدوس الانصاری: ”ان سڑکوں اور گلیوں کی سطح اتنی بلند ہو گئی ہے کہ ان رابطوں میں داخل ہوتے وقت یا تو چھلانگ لگا کر نیچے اترنا پڑتا ہے یا پھر پرانی طرز کی پتھر کی سلوں سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔“ (انصاری، ص: ۱۸۷)

اس سلسلے میں عبدالقدوس الانصاری نے آثار قدیمہ کی ان بہت سی باقیات کا حوالہ دیا ہے جو کہ مدینہ طیبہ میں مختلف مقامات پر نکلتے وغیرہ کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے اپنی کتاب ۱۳۵۳ھ (۱۹۳۳ء) میں طبع کی تھی۔ اس بارے میں سب سے زیادہ حیران کن انکشافات وہ ہیں جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۵ء) میں فخری پاشا نے سوق المناسخ کے علاقے میں کھدائی کا حکم دیا تھا (وہ علاقہ جو کہ مسجد نبوی شریف کے غربی جانب ہوا کرتا تھا اور جس کا کافی حصہ اب بھی تعمیر شدہ مسجد اور اس کے یوٹیلیٹی ایریا میں شامل ہو چکا ہے) تو دوران کھدائی چند ایسے بند کمرے دریافت ہوئے تھے جہاں ان انسانوں کی باقیات پائی گئی تھیں جو کہ صدیوں پہلے وہاں بسا کرتے تھے اور ان کے کپڑے تک دیواروں سے لٹکے ہوئے تھے جو کہ

وہاں تازہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اس سے فاضل مصنف نے رائے قائم کی تھی کہ عین ممکن ہے کہ چھ مہینہ شریف کے نیچے قدیم مدینہ طیبہ کے مکانات دفن ہو کر رہ گئے ہوں۔ (۳۰۳)

محراب سلیمانی

یہ محراب ۹۰۸ ہجری میں بنائی گئی تھی اس سے پہلے اسی جگہ ایک سادہ سی قدیم محراب تھی جسے ۶۸۰ ہجری میں طوفان شین نے بنوایا تو اس کی پشت پر موجود کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ محراب کو سلطان سلیمان بن سلطان سلیم بن سلطان یلدرم بایزید خان عثمانی نے ۹۳۸ ہجری میں بنوایا تھا۔ (۳۰۴) اسی وجہ سے اسے محراب سلیمانی کہا جاتا ہے اس کی تزئین اور زیبائش کا کچھ کام سلطان کے بیٹے اور چھٹے سلطان سلیم دوم نے کروایا ایام عثمانیہ میں تمام مذاہب کے اماموں کو اپنے فقہ کے مطابق مسجد نبوی شریف میں باری باری نماز ادا کروانے کی اجازت تھی، اور فقہ حنفیہ کے امام اس مقام پر امامت کرواتے تھے اور درس و تدریس کرتے تھے جس کی وجہ سے اسے محراب الحنفی یا محراب الاحناف بھی کہا جاتا تھا۔ یہ محراب مصطفوی کی غربی جانب واقع ہے اور اسے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس میں جگہ جگہ سیاہ حجر بنی ہوئی لگائی گئی ہیں محراب پر خوبصورت خطاطی کے فن پارے بھی موجود ہیں جو کہ ترک مسلم فن تعمیر کا طرہ امتیاز رہا ہے فخری پاشا کے دور زری میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کی مرمت کروائی تھی۔

محراب سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء

یہ محراب حجرہ مطہرہ کے اندر محراب تہجد اور اسطوانہ تہجد کے درمیان واقع ہے سفید سنگ مرمر سے بنی یہ خوبصورت محراب اس اپنے چوتھے پر بنائی گئی ہے جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء کی قبر اطہرہ ہے درحقیقت یہ محراب اس مقام پر واقع ہے جہاں سیدۃ النساء العالمینؑ شہداء سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی دہن بن کر آئی تھیں۔ (۳۰۵) چونکہ یہ محراب بھی حجرہ مطہرہ کے اندر واقع ہے اس کا نظارہ بھی کوئی قسمت والا ہی کر سکتا ہے۔

محراب تہجد

یہ خوبصورت محراب جو کہ مسجد نبوی شریف میں واقع ہے دیگر محراب سے مقابلہ جھوٹی ہے اور حجرہ مطہرہ کی شمالی جانب کی دیوار کے وسط میں بنائی گئی ہے۔ چونکہ بیتل کی بنی ہوئی الماریاں شمالی جانب پوری دیوار کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں جن میں مصحف شریف کے لٹے رکھے رہتے ہیں اس لیے یہ مبارک محراب نظر نہیں آتی۔ یہ اس اسطوانہ تہجد کے بدیل کے طور پر بنائی گئی تھی جو کہ مقصورہ شریف کے اندر آ جانے کی وجہ سے عامۃ الناس کی پہنچ سے باہر ہو گیا تھا۔ اسکی سیدہ میں حجرہ مطہرہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے اندر اسطوانہ تہجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نماز تہجد کے لیے سجادہ بچھایا کرتے تھے اور پھر جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہجوم ہونے لگا تو آں حضرت ﷺ نے وہاں سے اپنا سجادہ مبارک اٹھوا لیا اسے سلطان قیثمائی نے بنوایا تھا اور اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا: ”ہذا متجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ سلطان عبد المجید کے دور میں اس کی تزئین اور مرمت ہوئی تھی۔

خونہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ

سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا ایک چھوٹا سا گھر مسجد مصطفوی سے متصل غربی جانب بھی ہوا کرتا تھا جس میں سے ایک دریچہ مسجد شریف کے اندر نکلا کرتا تھا۔ ابتداء میں تو تقریباً تمام گھروں کے (جو کہ مہاجرین نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد تعمیر کئے تھے) دروازے اور دریچے مسجد

خوہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ
کی یادگار کے طور پر
باب سیدنا ابو بکر صدیقؓ
پر لگائی گئی تھی

نبوی شریف میں کھلتے تھے جن کو خوہ کہا جاتا تھا تاکہ ان کو مسجد شریف میں آنے جانے کی سہولت ہو۔ غزوہ احد سے پہلے تمام دروازے بند کروادینے گئے تھے سوائے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے کے۔ اب صرف چند درپچے (خوہ) باقی رہ گئے تھے جو کہ مسجد شریف میں کھلتے تھے۔ وفات سے چند روز قبل سرکارِ دو عالم ﷺ نے منبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آخری وعظ فرمایا جس میں دیگر باتوں کے علاوہ آپ حضور ﷺ نے ان تمام درپچوں (خوہوں) کو بند کروینے کا حکم دیا تھا سوائے خوہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [آپ میں سے اپنی جائیداد اور دوستی میں میری طرف ابو بکرؓ سے زیادہ کوئی فراخ دل نہیں ہے۔ اور اگر مجھے اپنے لیے کسی خلیل پسند کرنے کا اختیار دیا جائے تو میں ابو بکرؓ کو اپنا خلیل بنانا پسند کروں گا، لیکن مجھے اسلامی ربط و اخوت اور پیار زیادہ عزیز ہے۔ اب میری مسجد میں صرف ابو بکرؓ کا خوہ کھلا رہے گا (یعنی باقی سب خوہ بند کر دیے جائیں گے)۔] (۳۰۶) یہ خوہ منبر رسول مقبول ﷺ کے قریب غربی جانب کی دیوار میں ہوا کرتا تھا۔ اپنی خلافت راشدہ کے آخری دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنا یہ گھر (خوہ) ام المومنین سیدہ حفصہؓ کے ہاتھ ۴۰۰۰ درہم میں بیچ دیا تھا اور ملنے والی رقم سے انہوں نے کچھ تو اپنے قرض چکائے اور باقی ماندہ رقم چند مہمان و فوہ کی خاطر و مدارات میں صرف کر دی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی توسیع کے وقت خوہ ابو بکرؓ مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا تاہم بعد میں جب ولید بن عبدالملک مدینہ طیبہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مقام پر ایک کمرہ بنوایا جائے جہاں بعد میں قرآن کریم کے نسخے رکھے جانے لگے تھے۔ اسی طرح مہدی العباسی اور پھر ترکی ادوار میں جب مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع ہونے لگی تو اس کمرے کو مزید مغربی جانب و تکمیل دیا گیا جو کہ اس کے پرانے محل وقوع کی سیدھ میں غربی جانب بنایا گیا تھا۔ آج بھی اس مقام کی یاد میں غربی جانب کا دروازہ باب سیدنا ابو بکر صدیقؓ کہلاتا ہے اور اس مقام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اندر کی جانب نہایت خوبصورت خطاطی میں یہ تحریر کنداں ہے: ”یہ خوہ ابو بکر صدیقؓ ہے“۔ اگرچہ وہ گھر اس جگہ پر نہیں تھا بلکہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے وہ تو دراصل منبر شریف کے قریب اس دیوار سے متصل تھا جو کہ اس وقت مسجد نبوی شریف کی انتہائی غربی دیوار تھی۔ لیکن باب سیدنا ابو بکر صدیقؓ پر یہ تحریر زائرین کو یاد دلاتی رہے گی کہ یہ دروازہ سیدنا صدیق اکبرؓ کے خوہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا جسے سرکارِ دو عالم نے اپنے آخری خطبے میں مسجد شریف میں باقی رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔

ملکبر یہ

ریاض الجنۃ میں کھڑے ہو کر اگر اپنی دائیں جانب دیکھیں تو منبر مصطفوی کے بالکل سامنے سنگ مرمر کا خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے جو کہ قد آدم سے کچھ زیادہ مرتفع ہے اور شمالاً جنوباً دوستوں کے درمیانی علاقے پر محیط ہے۔ اسے ملکبر یہ (جہاں اذان دی جاتی ہے اور گزیرات نماز با آواز بلند ہرائی جاتی ہیں تاکہ دور کے نمازی سن سکیں) کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ عین اس جگہ پر نہیں ہے جہاں سیدنا بلال بن رباحؓ یا سیدنا ابن ام مکتومؓ دور رسالت مآب ﷺ میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اور نہ ہی کسی روایت سے یہ ثابت ہو سکا ہے کہ سیدنا بلال یا ابن ام

مسجد نبوی شریف میں
مکبر کے کھڑے ہونے
کی جگہ

کتبہ نے وہاں کبھی اذان دی تھی مگر شروع ہی سے یہ وہ مقام رہا ہے جہاں سے مکبرین
اعزازات اقامت صلوة کہتے تھے اور آج بھی نائب امام صاحب وہیں سے با آواز بلند تکبیر
اگر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی نفیس قسم کے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور ناظرین کو سلطان
شرف قیابائی کی خدمات کی یاد دلاتا ہے۔ سوائے معمولی مرمت اور پالش کے یہ مکبر یہ اپنی
اصلی حالت میں آج بھی وہی ہے جو کہ سلطان قیابائی نے تعمیر کروایا تھا۔ اسے آٹھ ستونوں پر
استوار کیا گیا ہے، عبدالقدوس الانصاری نے بیان کیا ہے کہ پہلے دو ایسے مکبر بے تھے مگر
نزاریوں کے لیے جگہ کی گنجائش نکالنے کے لیے ایک کو مسمار کر دیا گیا تھا اور اب صرف ایک
باقی ہے۔ (۳۰۷)

آٹھویں کھٹنے اور بند ہونے والی چھتریاں

مسجد نبوی شریف کے قدیم حصے کے شمالی جانب دو بڑے کھٹے صحن ہیں جنہیں المحصوہ کہا جاتا تھا کیونکہ موجودہ تعمیر سے پہلے وہاں
ریت اور سنگریزے (المحصوہ) بچھے رہتے تھے۔ کبھی وہاں روحانی، دینی، علمی اور ادبی مجلسیں جمتی تھیں مگر آج وہاں بوقت نماز صرف نمازیوں کے
بٹیکے ہوئے ہیں یا لوگ قرآن خوانی میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے حضرات
اپنے کھٹے جمالتے ہیں اس حصے کی سب سے بڑی خاصیت جو زائر کی نظروں کو اپنی طرف جاذب کرتی ہے وہ ٹیفلون کے مادے (Teflon)
کی دیواروں سے بنی خوبصورت چھتریاں ہیں جو آہستہ آہستہ کھٹکتے وقت ایسی نظر آتی ہیں جیسا کہ کھٹتا ہوا پھول اپنی پتھڑیاں کھولتا ہے نظروں
کو موہ لینے والی یہ چھتریاں نمازیوں کو موسمی اثرات سے بچاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھٹتے اور بند ہوتے وقت ایک مسحور کن منظر پیش کرتی ہیں۔
جب یہ چھتریاں پوری طرح کھل کر تن جاتی ہیں تو اوپر سے مسجد کی چھت سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ جب کبھی شہر
نئی پر بادل چھا جائیں یا شام اپنا گلاب اندھیرا نکھیرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ چھتریاں بند ہو کر خوبصورت ستونوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جس
سے منظر اور بھی حسین لگنے لگتا ہے۔

ان کا بنیادی مقصد نمازیوں کو شدید دھوپ اور گرمی کے اثرات سے بچانا ہے۔ انہیں جرمنی کی کمپنی یوڈو ریش (Bodo Rash) نے
ڈیزائن کیا تھا اور یورو پو لڈ (Buro Happold) نے بنایا تھا۔ یہ کھٹنے اور بند ہوجانے والی چھتریاں دونوں صحنوں میں نصب کی گئی ہیں اور ہلکے
وزن والے مواد سے بنائی گئی ہیں جو ہائیڈرو لک نظام سے اس طرح کھلتی ہیں جیسے کہ ایک پھول کھلتا ہے اور جب یہ تمام چھتریاں کھل جاتی
ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شفاف قسم کی محراب دار چھت ہو۔ اسے ٹیفلون کی مائیکرو پولس (Micropolis) نیم شفاف جھلی سے بنایا گیا ہے جو
بہت پائیدار مگر بہت ہلکے مواد سے بنائی گئی ہے اور گرمی کو اپنے اندر جذب کر لینے کی بے انتہا صلاحیت رکھتی ہے جن ستونوں پر یہ چھتریاں
نصب ہیں ان کا ڈیزائن بھی دیگر ستونوں جیسا ہے جو کہ شاہ سعود کے دور میں بنائے گئے تھے۔

ایسی چھتریوں کی کل تعداد بارہ ہے۔ ہر صحن میں چھ چھتریاں ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی چھتریاں ہیں جو کسی جگہ پر نصب کی گئی
تھا حال ہی میں ایسی ہی چند موہا بل چھتریاں جو کہ حجم میں بہت چھوٹی ہیں مکتہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں مہیا کی گئی ہیں جو کہ نماز ظہر اور جمعہ
سکونت کعبہ اشرف کے قریب لائی جاتی ہیں تاکہ امام صاحب کو سایہ فراہم کیا جاسکے۔ مسجد نبوی شریف میں نصب ان چھتریوں کے بازو ہر
چھتری کے مرکزی نقطے پر واقع ہائیڈرو لک نظام سے منسلک ہیں جو ان کو خود کار طریقے پر کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اس میں ایسے حساس آلے لگائے

گئے ہیں کہ جب کبھی تیز آمدھی یا طوفان کا سامنا ہو جس کی رفتار ۱۲ میل فی سیکنڈ سے زیادہ ہو تو یہ ہائیڈرولک نظام خود کار نظام کو معطل کر دیتا ہے اور چھتریوں کو بند پڑی رہتی ہیں، اور اگر بارش ہو تو بارش کا پانی چھتریوں پر جمع ہو کر اپنے مرکز کی طرف بہہ نکلتا ہے جہاں سے ستون میں لگائی گئی نالیوں کے ذریعے ستون کی تہہ میں چلا جاتا ہے جو آگے جا کر عمارت کے پانی کے نکاسی کے نظام ریسرچی سے منسلک ہیں، ہر چھتری ۳۰۰ مربع میٹر کے رقبے کو گھیر لیتی ہے، ہر ایک میں ۴۰ فٹانوس لگے ہیں جیسے کے دیگر روشنیوں اور ستونوں میں نصب ہیں جن سے صحنوں میں روشنی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ بجلی کا نظام کسی وجہ سے معطل بھی ہو جائے تو بھی یہ چھتریوں سورج سے توانائی حاصل کر کے چلتی رہتی ہیں کیونکہ چھتریوں کے اوپر سولر سیلز (Solar-cell Panels) لگائے گئے ہیں جو ری چارج ایبل بیٹریوں (Rechargeable Batteries) میں شکی توانائی جمع کرتے رہتے ہیں۔ (۳۰۸)

مسجد مصطفوی میں موجود بعض تاریخی شہ پارے اور دلچسپ معلومات

- (۱) ربیع الاول کا مہینہ مسجد مصطفوی شریف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی خشت اول سرکار دو عالم ﷺ نے ربیع الاول ہجری میں رکھی، فتح خیبر محرم ۷ ہجری میں ہوئی اور اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی تعمیر نور رسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی، چونکہ یہ توسیع فتح خیبر کے کچھ ہی دیر بعد ہوئی تھی اس لیے باور کیا جاتا ہے کہ یہ تعمیر نو بھی بدست سید المرسل اللہ تھی محمد مصطفیٰ ﷺ ماہ ربیع الاول ۷ ہجری میں ہی شروع ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروقؓ نے تعمیر نو بھی ربیع الاول (۷ ہجری) میں شروع کروائی، سیدنا عثمان نے بھی تعمیر نو اسی ماہ ۲۹ ہجری میں شروع کروائی، پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے تعمیر نو منصوبہ بنایا تو تعمیر کا کام بھی ربیع الاول ۸۸ ہجری کو شروع کیا گیا، سلطان اشرف قیابائی نے بھی تعمیر نو اسی ماہ (ربیع الاول ۸۸۷ ہجری) میں شروع کروائی، شاہ سعود نے اس کی توسیع کے منصوبے کا افتتاح (ربیع الاول ۱۳۷۲ ہجری) اور تعمیر نو کے لیے سنگ خشت بھی ربیع الاول ۱۳۷۳ ہجری کو کر رکھی، منصوبے کا باقاعدہ افتتاح ۱۳ ربیع الاول ۱۳۷۵ ہجری کو کیا گیا۔
- (۲) مسجد نبوی شریف میں سب سے قدیم ترین تعمیر وہ بیچ گوشہ اور اس کے اندر واقع کاشانہ اقدس ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ۸۸-۹۱ ہجری میں تعمیر کروایا تھا، سوائے چند مرمیتوں کے جو کہ مختلف ادوار میں کروائی گئیں، یہ حصہ مسجد شریف کا قدیم ترین حصہ ہے۔
- (۳) جانب قبلہ کا حصہ اور اس میں جو کام کروایا گیا ہے وہ سلطان عبدالجبار دوم (۱۲۶۵-۱۲۷۷ ہجری) کے دور کی یادگار ہے۔

(۴) مقصورہ شریف کے سبز جالی والے حصے کی بنیادیں اور وہ ستون جن پر سبز گنبد استوار ہے سلطان قیتبائی نے ۸۸۷ھ ہجری میں تعمیر کروائے تھے۔

(۵) مقصورہ شریف کی سبز جالی شاہ ظاہر پیمارس (۶۶۸ھ ہجری) کی یادگار ہیں اس سے پہلے لکڑی کی جالی لگائی گئی تھی جو کہ مسجد شریف میں آگ کے حادثے میں جل کر خاکستر ہو گئی تھی اسے ۶۹۴ھ ہجری میں سلطان زین الدین کتبغا نے مرمت کروایا تھا۔

(۶) موجودہ سبز گنبد سلطان عبدالحمید نے ۱۳۳۳ھ ہجری میں تعمیر کروایا تھا اور پہلی بار اس پر سبز رنگ بھی آمیدوں نے کروایا تھا۔

(۷) مینار دہلیسہ جو کہ سبز گنبد کے قریب ہے سلطان اشرف قیتبائی (۸۸۸ھ ہجری) کی یادگار ہے۔ چند مرمتوں اور تبدیلیوں کے سوا باقی کا مینارہ سلطان قیتبائی کا بنوایا ہوا ہے۔

(۸) باب السلام کا مینار اس وقت قدیم ترین مینار ہے جسے سلطان ناصر محمد بن قلاوون نے ۷۰۶ھ ہجری میں تعمیر کروایا تھا اس سے پہلے چھ صدیوں سے اس جگہ پر کوئی مینارہ نہیں تھا کیونکہ وہ مینارہ جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بنوایا تھا اسے سلیمان بن عبدالملک نے حکماً مسمار کر دیا تھا اس کے بعد عثمانیوں نے اس کی دیکھ بھال کی اور تھوڑی بہت مرمت کروائی تاکہ اسے وقت کی تباہ کاریوں سے بچایا جاسکے اسی طرح سعودی حکومت نے بھی اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی ہے مگر اس کی تاریخی اہمیت کو بحال رکھنے کے لیے یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اندر سے ابھی تک یہ مینارہ کچی مٹی کا بنا ہوا ہے۔

(۹) محراب النبوی شریف کو سلطان اشرف قیتبائی نے تعمیر کروایا تھا (۸۸۸ھ - ۸۹۰ھ ہجری) سعودی دور میں جب کہ مسجد نبوی کی آخری بار توسیع ہو رہی تھی تو اس میں کچھ تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا۔

(۱۰) محراب عثمانی کو بھی ۸۸۸ھ - ۸۹۰ھ ہجری میں سلطان قیتبائی نے تعمیر کروایا تھا۔

(۱۱) سنگ مرمر سے بنا مکبر یہ بھی سلطان قیتبائی کی یادگار ہے۔

(۱۲) دوسرا صحن شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ۱۹۵۲ء میں بنایا تھا۔

(۱۳) اس کے علاوہ باقی کے تمام کام خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور کے ہیں۔

(۱۴) موجودہ منبر شریف سلطان مراد کا بھیجا ہوا ہے البتہ اس پر کچھ کام سعودی دور میں بھی ہوا ہے۔

(۱۵) مسجد شریف کے لیے اس سے پہلے سلطان قیتبائی نے سنگ مرمر سے بنا ایک منبر ۸۸۸ھ ہجری میں بھیجا تھا جو کہ آج کل مسجد قباء میں محفوظ ہے اور ابھی تک زیر استعمال ہے۔ یہ مسجد قباء کے قبلہ کی دائیں جانب پڑا ہے۔

مسجد نبوی شریف کی دیواروں پر کی گئی خطاطی

حواشی

- (۱) القرآن الکریم (الطوبہ: ۱۸۰)
- (۲) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۲۱
- (۳) امام ابی الحسن البیاضی، فتوح البلدان، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۲۵۸، اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح (ج: ۲، نمبر ۳۲۲۱)، الترمذی (سنن: ۳۰۹۹)، مسند امام احمد (۳: ۸۹: ۹۱)، ابی کیم (مستدرک: ۱: ۲۸۷) اور البیہقی (دلائل النبوة: ۵: ۲۱۳) میں مروی ہے۔
- (۴) ابن کثیر (ت: ۷۴۰ھ ہجری)، الہدایہ والنہایہ، ج: ۳، صفحات: ۱۸۱-۱۹۴، نیز تفسیر الطبری، ۱۱: ۲۱
- (۵) ابن کثیر، الہدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۳۰ (بین قوسین اضافہ صرف تشریح کی غرض سے کیا گیا ہے)۔
- (۶) محمد بن علی بن محمد الشوکانی، تفسیر القرآن الکریم بعنوان فتح القدیر، ج: ۲، صفحات: ۵۰۲-۵۰۴
- (۷) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۲۸۱، صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۱۸
- (۸) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۲۸۲
- (۹) نور الدین علی بن احمد السیوطی، وقایع اللغات، اخبار دار المصطفیٰ (ت: ۹۱۱ھ ہجری)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جزء ۱، صفحات: ۷۴-۸۹
- (۱۰) الشیخ عطیہ محمد سالم، امام اور خطیب مسجد نبوی شریف اور مدرس الموطاء امام مالک، خطاب "المسجد النبوی الشریف" مورخہ ۱۱-۱۰-۱۴۰۹ھ ہجری کے "دراسات حول التصدیقة المنورة من محاضرات الندوة الالذیة" المجلد الثاني کے ضمن میں مدینہ منورہ کی اولیٰ خطب نے ۱۹۹۴ء میں شائع کیا، پہلا ایڈیشن (کتاب نمبر ۹۸)، صفحات: ۹۸-۹۲۔ بنائے کعبہ شرفہا اللہ تعالیٰ کے متعلق روایت کے لیے دیکھئے تاریخ مکہ: ولید الازرقی (ت: ۲۱۹ھ ہجری)، المکتبۃ التجاریہ، مکہ المکرمہ، ۱۹۹۵ء، ج: ۱، ص: ۸۲۔
- (۱۱) سنن ابن ماجہ، باب الاقامہ، ۵۵-۱۹۸
- (۱۲) مسند امام احمد، ۳: ۱۵۳
- (۱۳) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۳۹ نیز دیکھئے جزل ابراہیم رفعت پاشا، امرأة الحرملین، مطبعہ دار الکتب المصریہ بالقاہرہ، ۱۹۲۵ء، ج: ۱، ص: ۲۲
- (۱۴) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۴۰ و ۳۴۱
- (۱۵) ابن سعد، مصدر مذکور، ص: ۲۳۹
- (۱۶) قطب الدین العینی، تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافات الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۹۳
- (۱۷) ایضاً
- (۱۸) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۴۰
- (۱۹) ایضاً، نمبر ۳۱۹
- (۲۰) ابن سعد، مصدر مذکور، ص: ۲۳۹ نیز سمجھو دینی، مصدر مذکور، ص: ۲۲۷
- (۲۱) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۳۵۔ یہ حدیث مبارکہ کافی طویل ہے اور متعلقہ اقتباس اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں ہے۔
- (۲۲) سنن النسائی، المساجد، حدیث نمبر ۶۹۵، صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۲۰، صحیح مسلم، باب المساجد، وضع الموطاء، حدیث نمبر ۸۱۶
- (۲۳) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۲۰ نیز ج: ۵، نمبر ۳۶۹

(۶۰) حجرت مبارک کے بعد تقریباً سترہ ماہ تک بیت المقدس ہی قبیلہ رہا تا آنکہ اسے قرآن کریم (البقرہ: ۱۴۴) کے احکام کے تحت چاند اسے بیت اللہ شریف قبول کر دیا گیا۔

(۶۱) از قدیم سے ہی عربوں میں ذرع' پیمائش کا پیمانہ رہا ہے جس کا طول جدید پیمائش کے حساب سے تقریباً آدھا میٹر رہا ہوتا تھا (۲۸ سٹی میٹر) بغوی لحاظ سے ذرع ایک ہاتھ کو کہتے ہیں جو کہ ایک عام قد و قامت کے جوان کی کہنی سے لے کر اس کی انگشت شہادت تک کی لمبائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انگریزی میں یہ ایک گیوبٹ (Cubit) کہلاتا ہے جو کہ آکسفورڈ کیشنری کے مطابق ۱۸ انچ کا ہوتا ہے۔ ذرع حجاز اور دیگر عرب ممالک (بالخصوص مصر میں جہاں اسے لوہے کے نر یا میٹر کی طرح بتایا جاتا تھا) میں مستعمل تھا جو کہ دو باشتوں پر مشتمل ہوتا تھا (شہر عربی میں باشت کو کہتے ہیں)۔ سمودی، مصدر مذکور ص: ۳۴۰۔

(۶۲) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۳۹۔

(۶۳) ایضاً

(۶۴) سمودی، ص: ۳۳۳۔ یہ غرقہ کی طرح کی ایک جھاڑی ہوا کرتی تھی۔ یہ جگہ اب بیق الغرقہ کے اندر آچکی ہے۔

(۶۵) ایضاً

(۶۶) ابراہیم بن علی العیاشی البدلی، البدینہ بین الماضی والحاضر، ص: ۱۲۶

(۶۷) ایضاً، ص: ۲۰ نیز سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۳۳۳۔

(۶۸) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۶۹ صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۰۶۸

(۶۹) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۸۴

(۷۰) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۲۳۷

(۷۱) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۳۳۵

(۷۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۸۶

(۷۳) ایضاً، نمبر ۲۶۹ نیز صحیح مسلم، (اس حدیث نمبر: ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ اور ۱۹۹۷) اور الموطاء امام مالک کی حدیث نمبر ۵۳۸۔

(۷۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۲۵۶

(۷۵) القرآن الکریم (الحجرات: ۴) اے ایمان والو! اپنی آوازیں کو رسول اللہ ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان سے گفتگو کرتے وقت اونچی آواز میں بات کرو جیسا کہ تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ (ایسا کرنے سے) تمہارے اعمال غارت کر دیئے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

(۷۶) القرآن (الاعراف: ۳۱)۔

(۷۷) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۶۲۳

(۷۸) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۵۵۸

(۷۹) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۲۱۹

(۸۰) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۳۸

(۸۱) ایضاً، ج: ۵، نمبر ۲۳۵

(۸۲) ایضاً، نمبر ۲۶۹ سید سمودی نے بیان کیا ہے کہ یہ شعر حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کا تھا۔

(۸۳) ابی تراب الظاہری، الآثار المقتنی لقصۃ ہجرۃ المصطفیٰ، ص: ۵۱، صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۲۲۰

(۸۴) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۳۶۔ یہاں یہ بیان کرنا خارج از محل نہ ہوگا کہ بعد میں حضرت عمار ابن یاسرؓ نے جنگ صفین میں حضرت معاویہؓ کی فوج کے ہاتھوں شہادت پائی جب کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے سینہ پر تھے۔

(۸۵) ابوالفضل حافظ ابن کثیر الدمشقی (ت: ۷۴۰ھ ہجری)، البدایہ والنہایہ، ناشر دار الرشید، حلب، ج: ۳، ص: ۱۸۹۔ نیز سید سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۳۳۱۔ یہ

حدیث مبارکہ ایک سے زیادہ کئی راویان کرام سے نقل ہوئی ہے۔

(۵۰) الترمذی، دلائل النبوة ۲: ۵۴۲

(۵۱) سمہودی، مصدر مذکور، ص: ۳۲۷

(۵۲) تہذیب سیرۃ ابن ہشام، ص: ۱۳۷

(۵۳) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۵۰۰

(۵۴) ایضاً، باب ۴۳ حدیث نمبر ۳۸۲

(۵۵) سنن ابی داؤد، نمبر ۳۹۹

(۵۶) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۷۸۵

(۵۷) محمد بن محمد بن احمد بن ضیاء النکبی (ت: ۸۸۵ ہجری)، تاریخ مکتبہ الشرف والمہجد الحرام والمدینۃ الشریفہ والقصر الشریف، مکتبۃ التجاریہ، مکتبہ المکتبہ ص: ۱۰۳

(۵۸) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (وفات: دسویں صدی ہجری)، عمدۃ الاخبار فی مدینۃ الختار، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ طیبہ، ص: ۱۰۳

(۵۹) ابن ضیاء النکبی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۳

(۶۰) الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۳۷۳-۳۷۸ حضرت ابو ذر الغفاریؓ فرمایا کرتے تھے: "مگر بیڑوں کو ایک بار ٹھیک کر کے رکھ لینے میں کوئی خیر نہیں لیکن اگر نہیں دیکھے تو یہ سیرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔" (ایضاً، نمبر ۳۳۷-۳۴۰، باب ۹، نمبر ۱۳-۲۵)

(۶۱) ابن ضیاء النکبی، ص: ۱۸۳

(۶۲) الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۳۷۶-۳۷۸

(۶۳) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ۱۹۷۸

(۶۴) ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ ہجری)، ابواب ذکر مدینۃ الرسول، ص: ۳۹

(۶۵) سمہودی، مصدر مذکور، ص: ۳۳۰

(۶۶) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۶۹

(۶۷) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۱۲۶

(۶۸) جزل ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین، ج: ۱، ص: ۴۷

(۶۹) سیدۃ عائکہؓ کا مکہ مکرمہ کی ایک مقبول خاتون تھیں۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی تھی اور وہاں آ کر حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ سے شادی کر لی تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر فاروقؓ سے ۱۲ ہجری میں شادی کر لی۔ اور پھر جب سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے حضرت زبیر بن العوامؓ سے شادی کی۔ ان کی موت بھی شہادت سے ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اسی مکان میں مقیم رہیں تھی کہ ۳۴ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا ایک بعد دیگرے تین اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے جن تینوں کی اموات شہادت کی ہیں۔

سے ہوئی تھیں، سیدۃ عائکہؓ کا اہل مدینہ طیبہ میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ شاعرہ بھی تھیں اور سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت پر انہوں نے بہت غم کیا تھا۔

مرثیہ بھی لکھا تھا۔ بعض مورخین نے غلطی سے باب عائکہؓ کو عمرۃ الرسول ﷺ سیدۃ عائکہؓ بنت عبدالمطلبؓ سے منسوب کر دیا ہے اور بعض نے تو اسے اپنی

پوتی (عائکہؓ بنت عبداللہ بن زید بن معاویہ) سے منسوب کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمرۃ الرسول سیدۃ عائکہؓ بنت عبدالمطلبؓ نے بھی اس مکان

میں سکونت اختیار نہیں کی اور جہاں تک عائکہؓ بنت عبداللہ بن زید کا تعلق ہے وہ اگر اس مکان میں رہی بھی ہوگی تو ہجرت مبارکہ کے ایک صدی کے بعد

لہذا پہلی صدی میں اوائل اسلام میں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اس دروازہ کو دوسری صدی کی اسی نام کی خاتون سے نسبت دے دی جاتی۔ یقیناً یہ دروازہ عمرۃ

سیدۃ عائکہؓ بنت زید بن عمرؓ کے نام سے منسوب تھا، مگر بعد میں اسے دوبارہ باب الرحمۃ ہی کہا جانے لگا جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔

(۷۰) خالی محمد امین الشافعی، الدرۃ الثمین فی معالم دار الرسول الامین، ص: ۵۶

QFD

سحر، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۴۷.

(۹۲) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۷۳۵

(۹۳) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ ﷺ، انگریزی ترجمہ الفریڈ گیوم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، ۱۹۷۸ء، ص: ۳۲۸، نیز ابن بخاری (ولادت: ۷۵۵ قمری) الدرۃ الثمینۃ فی تاریخ المدینۃ، مکتبۃ الشافعیہ الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۱۶۳

(۹۴) جنرل ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۷۹، حضرت نافعؓ نے حضرت عمر ابن الخطابؓ سے روایت کی کہ: "حضرت بلالؓ ایک لکڑی کی چال کھڑے ہو کر ام المؤمنین سیدہ حفصہؓ کے حجرہ مبارکہ پر اذان دیتے تھے جو کہ مسجد نبوی شریف کے باہر تھا..... [ابن بخاری، مصدر مذکور، ص: ۱۶۳] پھر صدی ہجری کے اس فاضل مورخ نے تحریر کیا ہے کہ اس وقت بھی (یعنی چھٹی صدی ہجری میں) وہ منول اس گھر میں محفوظ تھا جو کہ کبھی حضرت ام سلمہؓ عمر کا ہوا کرتا تھا، سیدہ سہو دئی نے بھی ابن زبالہ کے بیان کی رو سے یہی کہا ہے اور وہ منول یا ستون جو کہ مربع شکل کا تھا دار آل عمر میں محفوظ تھا اور اسے گھر کہا جاتا تھا، یہ گھر مسجد نبوی شریف سے متصل جنوب مشرقی کونے کی طرف تھا جہاں آج کل جنازے کے لیے لائی گئیں جتھیں رکھی جاتی ہیں اور گھر کا منہ مسجد نبوی شریف کی قبلہ کی دیوار سے متصل ہے۔ دیکھئے سہودی، وفاء الوفا، ص: ۵۳۰

(۹۵) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۷۹

(۹۶) سنن ابی داؤد، ۴۰: ۷۳۱

(۹۷) سیدنا بلال بن رباحؓ صرف مسجد نبوی شریف کے مہوڑن ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ ﷺ کے خزانچی بھی تھے اور اہل خانہ رسول مقبول ﷺ کی ضرورت و خیال رکھا کرتے تھے۔ سرور کائنات ﷺ کے عاشق زار ہونے کی وجہ سے جب آپ حضرت ﷺ کا انتقال پر ملال ہوا تو وارفتہ محبت رسول مقبول حضرت بلالؓ اپنے آپ کو اذان دینے سے عاری سمجھنے لگے۔ وہ ہمیشہ گم سم رہا کرتے تھے اور یا وحیب میں زیادہ وقت رو کر گزارنے لگے۔ آخر کار انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے شام منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں ایک بار وہ اپنے محبوب رسول امین ﷺ کو سلام پیش کرنے میں مدینہ حبیب سے ملے تو پہلے ہی ان کے دیدار کو ترس گئے تھے اور ان کی آواز میں اذان سننے کے لیے بے تاب تھے، لہذا ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اذان دیں۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے اصرار پر اذان دینی کی حامی بھر لی اور اذان شروع کی۔ جو نبی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ان کی آواز کو سنی وہ جوان مرد و زن اپنے گھروں سے دیوانہ وار باہر آ گئے کیونکہ ایام رسول مقبول ﷺ کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ جو نبی وہ ان الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ ﷺ کے عاشق زار رسول مقبول ﷺ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زار و قطار رونے لگ گئے اور بعض روایات کے مطابق وہ باقی ماندہ اذان کو جاری نہ کر سکے۔ بے ہوش ہو گئے مدینہ طیبہ سے پھر شام چلے گئے اور وہیں انتقال فرمایا جہاں ان کی مرقہ مبارک زیارت گاہ و عشاق ہے۔

(۹۸) ابن ضیاء الحسکی (ت: ۸۸۵ ہجری)، مصدر مذکور، ص: ۱۷۸

(۹۹) بلو انہوں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا محاصرہ اتنا شدید تھا کہ وہ سیدنا عثمانؓ کو مسجد نبوی تک جانے نہیں دے رہے تھے۔ بلکہ ان کے قتل کے درپے تھے۔ اس پر احتجاج کرتے ہوئے ایک مرتبہ سیدنا عثمانؓ نے چھت پر چڑھ کر ان لوگوں سے کہا: "کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازوں کے لیے حاکم پر گئی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: [جو بھی اس قطع ارضی کو خریدے گا تا کہ مسجد کی توسیع عمل میں لائی جاسکے تو اللہ اس کو اس کے گھر اور انعام بہشت میں دے گا۔] وہ میں ہی تو تھا جس نے اپنی جیب سے اس زمین کی قیمت ادا کی مگر آج تم لوگ مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو!" فتح الباری، ج: ۱، ص: ۴۰۸

(۱۰۰) ہاشم دفتر دار اور جعفر فقیہ، توسعات الحرم النبوی الشریف و مشارع جلالہ الملک سعود کا تہ، مطبعۃ الانصاف، بیروت، ۱۳۷۳ ہجری، ص: ۲۷۷، کتاب ۱۱

النبی شریف کی الامیری میں کیلاگ نمبر ۳۳۷۷ پر دستیاب ہے جسے ۵-۳-۱۳۱۸ ہجری میں الامیری میں شامل کیا گیا۔

(۱۰۱) ابن سعد، ج: ۱، صفحات: ۲۵۱-۲۵۰

(۱۰۲) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۷۴

(۱۰۳) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۷۸۳

- (۱۰۰) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۲۵۱، ۱۰۱
- (۱۰۱) ابن خلیا، المکی، ص: ۱۷۳
- (۱۰۲) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۶۷
- (۱۰۳) مشغول از ابن خلیا، المکی، ص: ۱۶۹
- (۱۰۴) ایضاً، ص: ۱۶۹
- (۱۰۵) قطب الدین، المکی (ت: ۹۵۰ ہجری)، تاریخ المدینۃ، مکتبۃ الشفاء فیہ، المدینۃ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۱۰۲، نیز یوسف عبدالرزاق، معالم دارالہجرہ، (ت: ۲۳۸) ایضاً، ص: ۱۹۸، ص: ۲۳۸
- (۱۰۶) بیاض کے معیار کے اس طرح تھے: ذرغ (ایک ہاتھ) جو دو ہاشتوں پر مشتمل ہوتا تھا اور ہر ہاشت (یعنی آدھا ذرغ) پانچ انگلیوں کے برابر سمجھی جاتی تھی منبر شریف کے ایک زمینے کی اونچائی جو کہ ابن زبائے نے بیان کی ہے وہ ایک ہاشت اور دو انگلیوں کے برابر تھی۔ سمہو دئی نے بیان کیا ہے کہ جب ایک بار منبر شریف کے چھن کی تصدیق کرنی پڑی تو منبر شریف کے نیچے رنگ مرمر کا بنا ہوا حوض نکلا تھا جو منبر شریف کے محل وقوع کی تصدیق کرتا تھا۔ سمہو دئی، وفاء الوفاء، صفحات: ۳۰۳-۳۰۴
- (۱۰۷) ابن خلیا، المکی، ص: ۱۷۳
- (۱۰۸) ابن بخاری، ص: ۱۵۹
- (۱۰۹) ابن بخاری، ص: ۱۵۹
- (۱۱۰) ابی الحسن علی بن حسین السمووی (ت: ۳۳۶ ہجری)، مروج الذهب و معادن الجواہر، بیروت، ج: ۳، ص: ۳۲
- (۱۱۱) سمہو دئی، صفحات: ۳۹۸-۳۹۹، ابن اثیر کے مطابق عبدالملک بن مروان اور پھر اس کے بعد ولید بن عبدالملک کو بھی منبر شریف کو دمشق لیجانے کا خط سوار ہوا تھا مگر حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا، الکامل فی التاریخ، ج: ۳، صفحات: ۶۱-۶۲
- (۱۱۲) محمد (جمال) بن احمد الطبری، التقریف، مصدر مذکور، ص: ۲۷
- (۱۱۳) ابی الحسن محمد بن احمد البخیری (ابن الجبیر - ولادت: ۵۲۰ ہجری)، رحلۃ ابن جبیر، دار الکتاب العربی، صفحات: ۱۴۱-۱۴۲، چونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ آپ حضور ﷺ کا منبر شریف حوض کوثر پر واقع ہے، لیکن ممکن ہے کہ اسی حدیث مبارکہ کی وجہ سے چند عشاق نے اس چوڑے کو حوض کہنا شروع کر دیا ہوگا۔
- (۱۱۴) الطبری، ص: ۲۷
- (۱۱۵) سمہو دئی، ص: ۳۰۸
- (۱۱۶) ایضاً، ص: ۳۱۳
- (۱۱۷) السمووی، مصدر مذکور، ج: ۳، ص: ۳۲
- (۱۱۸) ابن حجر، الرسلہ (ترجمہ زبان انگریزی رولینڈ براؤنر سٹ) (ص: ۱۴۲)
- (۱۱۹) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینۃ، السمووی، ص: ۹۱
- (۱۲۰) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۳۳
- (۱۲۱) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۸۳۰
- (۱۲۲) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۸۳۰، ج: ۲، نمبر ۸۳۱، نیز ج: ۳، نمبر ۸۳۲
- (۱۲۳) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۸۳۰، ج: ۲، نمبر ۸۳۱، نیز ج: ۳، نمبر ۸۳۲
- (۱۲۴) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۸۳۰، ج: ۲، نمبر ۸۳۱، نیز ج: ۳، نمبر ۸۳۲
- (۱۲۵) ابی سعید الخضری، ابن ابراہیم الجندی (ت: ۳۰۸ ہجری)، فضائل المدینۃ، دار الفکر، دمشق، ۱۹۸۷، ص: ۳۷

- (۱۲۹) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۴۱
- (۱۳۰) قاضی عیاض، ابی الفضل بن موسیٰ الاندلسی، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قاہرہ، ۱۹۵۰ء، ص: ۲۰۰، سہودی، خلاصۃ الوفاء، المکتبۃ العربیہ مطبوعہ دمشق، ۱۹۷۲ء، ص: ۲۳۲۔
- (۱۳۱) سہودی، خلاصۃ الوفاء، ص: ۲۳۳۔
- (۱۳۲) قاضی عیاض، مصدر مذکور، ص: ۲۰۰۔
- (۱۳۳) ابن جبیر، رحلۃ ابن جبیر، ص: ۱۴۱۔
- (۱۳۴) ابن بطوطہ (محمد بن عبد اللہ)، (Travels in Asia and Africa)، سرویز بک کتب، لاہور، ۱۹۸۵ء، ص: ۷۱۔
- (۱۳۵) ایضاً، ص: ۷۲۔
- (۱۳۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۴۹۲
- (۱۳۷) جامع الاحادیث، ۷-۶-۱ (حدیث نمبر ۸۹۲/۱۳۷)
- (۱۳۸) الاستیعاب (حاشیہ صابہ، ۲-۱۴۱-۱۲۳)
- (۱۳۹) سہودی، وفاء الوفاء، صفحات: ۵۹۶-۹۷
- (۱۴۰) ناجی محمد حسن الانصاری، عمارۃ وقورۃ المسجد النبوی الشریف عبر التاريخ، مدینہ ابی کلب، ۱۴۲۹ھ، ص: ۵۷
- (۱۴۱) سہودی، وفاء الوفاء، صفحات: ۶۰-۶۱
- (۱۴۲) عبد القدوس الانصاری، آثار مدینۃ المنورہ، ص: ۹۷
- (۱۴۳) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۴۳۷
- (۱۴۴) دفتر دار الفقہ، مصدر مذکور، ص: ۲۷
- (۱۴۵) صحیح بخاری، ج: ۱، باب ۶۲
- (۱۴۶) سہودی، وفاء الوفاء، ص: ۴۸۶
- (۱۴۷) ابن نجار، مصدر مذکور، ص: ۱۷۲
- (۱۴۸) رسول اللہ ﷺ نے مسجد شریف کی جنوبی جانب مکان کے لیے زمین حضرت جعفر بن طیارؓ کو اس وقت دی تھی جب کہ وہ ابھی ہجرت حبشہ پر ہی تھے۔ یہ مکان فاروقؓ نے اس مکان کا تقریباً آدھا حصہ مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ درہم کے عوض خرید کر مسجد شریف میں شامل کیا تھا۔ ابن نجار، ص: ۱۷۲
- (۱۴۹) قالی محمد الامین الشنقٹی، الدر الثمین فی معالم دار الرسول الامین، دار القبۃ للثقافت الاسلامیہ، جدہ، ۱۹۹۱ء، ص: ۸۹
- (۱۵۰) سہودی، وفاء الوفاء، ص: ۴۸۹
- (۱۵۱) ابن ضیاء الہکی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۱
- (۱۵۲) سہودی، وفاء الوفاء، ص: ۴۸۹
- (۱۵۳) ابن نجار، ص: ۱۷۱
- (۱۵۴) جمال المطری، مصدر مذکور، ص: ۱۷۳
- (۱۵۵) ابن نجار، ص: ۱۷۳
- (۱۵۶) الموطاء امام مالکؒ، ج: ۱، نمبر ۳
- (۱۵۷) جزل ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین، ج: ۱، ص: ۴۸۰
- (۱۵۸) القرآن الکریم (الحجرات: ۳۰)

- (۱۵۹) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۵۹
- (۱۶۰) سنن ابوداؤد، ج: ۱، نمبر ۳۹۷۸
- (۱۶۱) ایضاً، باب: الادب، نمبر ۵۰۱۲، نیز باب ۳۱-۳۹۹۵، نیز تسائی، باب مساجد، صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۳۳۳ کا نفس مضمون بھی ایسا ہی ہے۔
- (۱۶۲) ابن شداد، عمیری، (۲۶۲-۱۷۳) ہجری، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۳۳
- (۱۶۳) ایضاً
- (۱۶۴) ایضاً، ج: ۳۶
- (۱۶۵) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۶۶۳
- (۱۶۶) ایضاً، نمبر ۳۳۳
- (۱۶۷) ایضاً، نمبر ۳۳۷
- (۱۶۸) محمد رضا، ذی القورین عثمان بن عفان، الخلیفہ الثالث، ص: ۲۳۰
- (۱۶۹) ایضاً، ص: ۲۳۰، عبد الرحمن بن سفینہ کی روایت کے لیے دیکھئے ابن نجار، ص: ۱۷۳۔۱
- (۱۷۰) ایضاً، ص: ۲۵
- (۱۷۱) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۳۳۱
- (۱۷۲) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۰۸۱
- (۱۷۳) ایضاً، نمبر ۱۰۸۵
- (۱۷۴) حافظ ابن حجر، فتح الباری، ج: ۱، ص: ۵۳۰
- (۱۷۵) محمد رضا، مصدر مذکور، ص: ۲۳۰
- (۱۷۶) ایضاً
- (۱۷۷) دفتر دار وفقیہ، مصدر مذکور، ص: ۲۸
- (۱۷۸) ابن نجار، ص: ۱۷۳، ابن ضیاع الہکی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۳
- (۱۷۹) سمیوون، ص: ۵۰۵
- (۱۸۰) اس مرحلہ پر محراب قبلہ سے جانب قبلہ کو ظاہر کرنے کے لیے نشانہ ہی مراد ہے کیونکہ حضور سرور کونین ﷺ کے دور مبارک میں محراب مسجد کا وہ تصور ہی نہیں تھا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعمیر اور توسیع کے بعد قائم ہوا اور آج تک مساجد کے نمونہ تعمیر کا جزو لا ینفک ہے۔
- (۱۸۱) صالح المصطفیٰ (Medina al-Munawwara, Urban Development and Architectural Heritage)، بیروت ۱۹۸۱ء، ص: ۶۵
- (۱۸۲) سمیوون، یونان، اوقاف، ص: ۵۰۷
- (۱۸۳) ابن نجار، ص: ۱۷۳، سمیوون، مصدر مذکور، ص: ۵۱۱
- (۱۸۴) ابن شداد، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۶-۷
- (۱۸۵) سمیوون، ص: ۵۱۳
- (۱۸۶) صحیح بخاری، ج: ۱، باب ۸
- (۱۸۷) ابن شداد، ج: ۱، صفحات: ۷-۸
- (۱۸۸) ایضاً، ج: ۱، ص: ۱۶۰
- (۱۸۹) دکتور محمد السید الوکیل، المسجد النبوی عبر التاريخ، دار التجمع للنشر والتوزیع، جدہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۸ء، صفحات: ۱۲۱-۱۲۲

(۱۹۰) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر: ۵۹۲۳، سنن ابی داؤد، ۵۳۱-۵۹۱۵، ابی داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان ہوا ہوئی تھی جس میں اول الذکر نے ان وجوہات سے پردہ اٹھایا تھا جنہوں نے انہیں ابو تراب (شیر خدا علی المرتضیٰ) پر تبر ابازی سے منع رکھا تھا اور انہوں نے تبر ابازی پر مدینہ طیبہ کی گورنری پرالات مارنے کو ترجیح دی تھی، جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، دار الفکر، دمشق، ص: ۷۷، مسجد نبوی شریف میں درسم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر سر عام تبر ابازی کی جاتی تھی اور جو اس سے انکار کرتا اس کی درگت بنا دی جاتی تھی، سکتے ہی ایسے بلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو اس قبیح حرکت کے خلاف احتجاج کرنے پر زور دیا گیا، حضرت جابر بن عبدی الکندیؓ اور ان کے ساتھیوں کو ۵۱ ہجری میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، حجاج بن یوسف تو اصحابہ کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رہنے اور مقام کا لحاظ کے بغیر ہر اس شخص کو اس وقت تک لگواتا جب تک کہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو سب و شتم نہ کرنے لگ جاتا مثال کے طور پر حضرت عبدالرحمن بن ابی لہٰی کی بیٹی پر اس وقت تک دوسرے برستے رہے جب تک کہ انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہنا شروع نہیں کیا، بد قسمتی سے اس قبیح رسم کا اجرا حضرت معاویہؓ تک میں مسجد نبوی شریف سے شروع ہوا اور ہر ایک گورنر کو حکم نامہ ارسال کر دیا کہ وہ اپنی اپنی جامع مساجد میں بوقت خطبہ برسر منبر ہر اس کو رو دین، پچھے اور بن محمد ابن عبدالرب، کتاب العقد الفرید، انگریزی ترجمہ محمد شفیع، ناشر پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۱۹۳۵ء، صفحات: ۲۷۵ و ۸۲۸، حضرت معاویہؓ کا کون سا کار (ابن ابیہ) اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت تک زور دیا کہ وہ جبر و اکراہ کے تحت شیر خدا علی المرتضیٰ کو سب و شتم نہ کرنے لگ جاتے اور جو انکار کر دیتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا دیکھئے: مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواہر، ج: ۳، ص: ۳۲۰، ام المومنین حضرت سلمہؓ نے بھی اس سلسلے میں ایک احتجاجی خط حضرت معاویہؓ کو ارسال کیا تھا کہ برسر منبر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی کردار کشی کا سلسلہ بند کیا جائے دیکھئے: عبدالرب، مصدر مذکور، صفحات: ۶۱۸، ۶۱۷، ۶۱۱ و ۸۲۸، مگر ان تمام احتجاجات اور بے دریغ نقل و عارت اور ظلم و ستم کے باوجود اس قبیح رسم کو جاری رکھا، آنکہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا دور خلافت آگیا اور انہوں نے جرأت و مدائن سے کام لیکر اس کا خاتمہ کیا، دیکھئے: ابن الاثیر، ت: ۲، ج: ۲، ص: ۶۳۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸،

(۲۰۰) امام ابی الحسن البلاذری، فتوح البلدان (عربی)، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۱ء، ص: ۲۱۱

(۲۰۱) فتح داروفقیہ، مصدقہ گور، ص: ۲۸

(۲۰۲) ایضاً

(۲۰۳) ابن نجار، ص: ۶۱

(۲۰۴) ایضاً، ص: ۱۵

(۲۰۵) دکتور سلیمان عبدالحی، نکی، بلاد الحجاز، ۱۹۸۳ء، ص: ۱۶۸

(۲۰۶) ابن نجار، ص: ۷۱

(۲۰۷) ایضاً، ص: ۲۰

(۲۰۸) جانب شرقی کی موجودہ دیوار میں باب جبریل اور باب البقیع کے درمیان جو دو کھڑکیاں ہیں وہاں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے دو دروازے تعمیر کروائے ہوئے تھے۔ باب البقیع کی جانب والی کھڑکی کی جگہ جو دروازہ تھا اسے باب النبیؐ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ قد میں الشریفین کے بالکل سامنے تھا جب کہ دوسری کھڑکی کی جگہ جو دروازہ تھا وہ چونکہ خود سیدنا علی بن ابی طالبؓ کے سامنے تھا اس لیے اسے باب علیؓ کہا جاتا تھا ترکوں نے ان دروازوں کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ان کی جگہ کھڑکیاں لگوا دی تھیں آج کل ان دونوں کھڑکیوں میں ایڑے کھدے پتھر لگوا دیے گئے ہیں۔

(۲۰۹) ابن نجار، صفحات: ۷۱-۷۲

(۲۱۰) ابی الحسن محمد بن احمد الاندلسی (المشہور ابن جبر) سفرنامہ بعنوان الرحلۃ، دارالکتب الملبانی، بیروت، ص: ۱۳۳

(۲۱۱) ایضاً

(۲۱۲) دکتور سلیمان عبدالحی، الماسکی، مصدقہ گور، ص: ۱۶۸

(۲۱۳) عباس کرارہ، الدین والتاریخ، الشریفین، مطبوعہ مرکز الحریثین، بکیت السکر، ص: ۲۳۶ (۱۹۸۰ء)

(۲۱۴) صالح المصطفیٰ (Al-Madina al-Munawwara - Urban Development & Architectural Heritage) بیروت، ۱۹۸۱ء، ص: ۷۱

(۲۱۵) دکتور محمد السید الکیلی، المسجد النبوی، عبر التاریخ، دارالجمع للنشر والتوزیع، جدہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۸ء، صفحات: ۱۲۳-۱۲۴، مہم دوئی، وفاء الوفاء، ص: ۶۸۳

(۲۱۶) ابن نجار نے ابن زبائہ کی روایت نقل کی ہے جس کے مطابق ہر مینارے کی بلندی ۵۵ ذرع (۲۲.۵ میٹر) تھی اور اسے ۸x۸ ذرع رقبے پر استوار کیا گیا تھا۔ مصدقہ گور، ص: ۱۸۳، صالح المصطفیٰ، مصدقہ گور، ص: ۷۱۔

(۲۱۷) مہم دوئی، ص: ۵۳۶

(۲۱۸) دکتور عارف المسعر، ہذہ بلادنا، الجوف، ۱۹۹۸ء، صفحات: ۳۲-۳۳

(۲۱۹) صالح المصطفیٰ، ص: ۷۲

(۲۲۰) ابن نجار، ص: ۱۵۵

(۲۲۱) مہم دوئی، وفاء الوفاء، ص: ۵۳۶

(۲۲۲) ابن نجار، ص: ۷۱، مورخین نے اس روایت کو جعفر المنصور سے منسوب کیا ہے کہ اس کی یہ خواہش کہ مسجد شریف کو شرقی جانب وسعت دے دی جائے کہ جس پر وہ سیاسی حرکات تھے، یعنی وہ دار آل عثمان بن عثمان کو مسمار کر کے اسے مسجد شریف میں اس لیے شامل کرنا چاہتا تھا تا کہ آل عثمان بھی اہل بیت الطاہرہ کی طرح امام کی حمایت سے محروم ہو جائیں تاہم اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، مسوئوں کی طرح عباسی بھی اپنے اقتدار کو حتیٰ الوسع طول دینے کے چکر میں تھے اور جہاں تک رکاوٹ دہستے سے ہٹا دیتے تھے جس سے مستقبل قریب یا بعد میں انہیں اپنے خلاف کسی شورش کی ہوا آتی تھی۔

(۲۲۳) صالح المصطفیٰ، ص: ۷۱

(۲۲۴) البلاذری، ص: ۲۱۱

- (۲۲۵) صالح المصطفیٰ ص ۷۶۔
- (۲۲۶) ابن نجار صفحات: ۱۸۳-۱۸۴
- (۲۲۷) سمودی ص: ۵۳۹
- (۲۲۸) ابن نجار ص: ۱۷۹
- (۲۲۹) ایضاً صفحات: ۱۸۰-۱۷۹
- (۲۳۰) عباس گراہ، مصدر مذکور ص: ۲۳۶
- (۲۳۱) البلاذری ص: ۲۱
- (۲۳۲) عباس گراہ، مصدر مذکور ص: ۲۳۶، ان تبرکات اور آثار نبویہ کے متعلق مزید کچھ معلومات میسر نہیں سوائے اس کے کہ ان میں سے چند عثمانی اپنے راجہ آستانہ لے گئے تھے جو کہ آج کل توپکانی میوزیم میں محفوظ ہیں۔
- (۲۳۳) ابن نجار ص: ۱۸۴
- (۲۳۴) ابن جبر، الرحلہ، دار الکتاب العربی، بیروت، صفحات: ۱۳۳-۱۳۴
- (۲۳۵) جمال امطری، التعریف بمراسم الحج، من معالم دار الحج، دار المکتبہ العلمیہ، مدینہ المنورہ، ۱۴۰۲ھ ص: ۲۷، نیز سمودی ص: ۵۹۸
- (۲۳۶) الشیخ جعفر بن اسماعیل البرزنجی، نزہۃ الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین، ص: ۵۶
- (۲۳۷) منقول از سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۳۱۸ اور ۵۹۹
- (۲۳۸) سمودی کے مطابق پیارس نے ۵۳ قریب کار معمار، لکڑی کے تختے، اینچی اور سیسے کا سامان مصر سے ارسال کئے تھے، وفاء الوفاء، ص: ۶۰
- (۲۳۹) صالح المصطفیٰ، مصدر مذکور ص ۷۹
- (۲۴۰) ایضاً ص: ۸۰
- (۲۴۱) ایضاً
- (۲۴۲) برزنجی، مصدر مذکور ص: ۶۰
- (۲۴۳) دکتور محمد السید الوکیل، مصدر مذکور ص: ۱۳۵
- (۲۴۴) سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص: ۳۲۳
- (۲۴۵) صالح المصطفیٰ ص: ۸۸
- (۲۴۶) ہاشم محمد سعید دفتر دار، ذکریات طیب، مکتبۃ الفقیر، مدینہ منورہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۵۱ء ص: ۱۴۸
- (۲۴۷) علی بن موسیٰ آفندی، وصف المدینۃ المنورہ، صفحات: ۵۸ و ۵۷
- (۲۴۸) البرزنجی، مصدر مذکور ص: ۸۰
- (۲۴۹) مدینہ طیبہ کے گورنر کو عثمانی دور میں شیخ الحرم کہا جاتا تھا لہذا اس لقب کو مسجد نبوی کا امام نہ سمجھا جائے۔
- (۲۵۰) البرزنجی ص: ۸۱
- (۲۵۱) منقول از انجمن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ابراہیم الکعلی، معالم المدینۃ المنورہ، ج: ۱ (قسم الجبال) ص: ۱۴۱ اس واقعہ کا تفصیلی ذکر شیخ جعفر البرزنجی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب نزہۃ الناظرین میں کیا ہے، جو کہ نہ صرف اس تعمیر کے وقت مسجد نبوی شریف میں فقہ شافعی کے امام تھے بلکہ اس کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے تھے، صفحات: ۷۷-۷۸۔
- (۲۵۲) البرزنجی ص: ۲۳
- (۲۵۳) دکتور محمد الوکیل، المسجد النبوی غیر التاريخ، ص: ۱۵۹

- (۲۵۳) انجیر عبدالعزیز النکلی، مصدر مذکور ص: ۴۷
- (۲۵۴) ثانی محمد الامین الشیخ، مصدر مذکور ص: ۱۰۳ نیز دیکھئے شیخ عطیہ سالم کا لیکچر مورخہ ۱۰-۱۱-۱۳۰۹ھ جسے دراسات حول المدینہ میں شامل کیا گیا ہے جسے مدینہ طیبہ کی ادبی کلب نے ۱۹۹۴ء میں طبع کروایا تھا ص: ۹۰
- (۲۵۵) جنرل ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الخرمین، ج: ۱، صفحات: ۳۲۸-۳۹۹
- (۲۵۶) عبدالقدوس الانصاری، آثار البدیۃ المئورہ، صفحات: ۱۰۳-۱۰۴
- (۲۵۷) الدارہ ودارۃ الملک عبدالعزیز کا مجلہ برائے ماہ دسمبر ۱۹۸۶ء ص: ۲۱۰
- (۲۵۸) انجیر عبدالعزیز النکلی، معالم مدینہ المئورہ بین العمارہ والتاریخ، جزو دوم ص: ۲۱۵
- (۲۵۹) دفتر داروفقیہ مصدر مذکور صفحات: ۵۷-۵۹
- (۲۶۰) ایضاً صفحات: ۳۲-۳۹
- (۲۶۱) عباس کرارہ، صفحات: ۳۵-۳۶، داخلہ موافق نے جس رقبہ کا ذکر کیا اسے مسجد نبوی شریف کا کل رقبہ نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ اس میں بہت سا علاقہ اردگرد کی سڑکوں اور دیگر سہولیات کے علاقے بھی شامل تھے۔
- (۲۶۲) دفتر داروفقیہ ص: ۶۰
- (۲۶۳) عباس کرارہ ص: ۳۶
- (۲۶۴) الحرمان الشریفان والمشاہد فی العہد السعودی الزاہر، یکے از مطبوعات سعودی وزارت اطلاعات، ۱۳۲۰ ہجری جسے سعودی حکومت کے جشن صد سالہ کی تقریبات کے سلسلے میں جاری کیا گیا ہے ص: ۸۱
- (۲۶۵) ایضاً
- (۲۶۶) احمد یاسین احمد الخیار، تاریخ معالم المدینہ المئورہ، چوتھا ایڈیشن ۱۹۹۳ء ص: ۸۱
- (۲۶۷) ایضاً صفحات: ۷۷-۸۰
- (۲۶۸) ایضاً
- (۲۶۹) یہ تمام تر تفصیل ایک ڈاکوٹری فلم سے لی گئی ہیں جسے پاکستان ٹیلی ویژن نے بن لاؤن گروپ کے تعاون سے نشر کیا تھا۔
- (۲۷۰) الحرمان الشریفان والمشاہد فی العہد السعودی الزاہر ص: ۸۳
- (۲۷۱) شیخ احمد بن عبدالحمد العباسی، مصدر مذکور صفحات: ۹۸-۹۹
- (۲۷۲) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۵۹۸
- (۲۷۳) ایضاً نمبر ۸۲
- (۲۷۴) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۳۰
- (۲۷۵) ابن شہیر، ج: ۱، صفحات: ۱۹-۲۲
- (۲۷۶) ایضاً ص: ۲۳
- (۲۷۷) ابن نجار، مصدر مذکور ص: ۲۳
- (۲۷۸) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۰
- (۲۷۹) محمد کمال اور محمد اسماعیل ابراہیم، البلاد المقدسہ قاہرہ، ۱۹۵۰ء ص: ۱۶۷
- (۲۸۰) شیخ احمد بن عبدالحمد العباسی، صفحات: ۹۶-۹۷
- (۲۸۱) ابن نجار ص: ۱۶۹

- (۲۸۳) صحیح بخاری، ج: ۱، باب ۵، نمبر ۳۸۱
- (۲۸۴) اسی روایت کے تسلسل کے طور پر مصحف شریف کے نسخے اسی مقام پر قند آدم دیوار کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔
- (۲۸۵) الشيخ احمد بن عبد الحمید العباسی، صفحات: ۹۷-۹۹
- (۲۸۶) القرآن الکریم (الانفال: ۲۷)
- (۲۸۷) ابن بخاری، ص: ۱۶۷
- (۲۸۸) محمد بن عمرو القندی (ت: ۲۰۷ ہجری)، کتاب المغازی، ج: ۲، ص: ۵۰۷
- (۲۸۹) القرآن الکریم (التوبہ: ۱۰۳-۱۰۴)
- (۲۹۰) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۲، ص: ۳۰۷
- (۲۹۱) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات: ۲۳۱-۲۳۲
- (۲۹۲) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، ص: ۲۳۱۔ سنن ابی داؤد میں بھی ایک حدیث درج ہے جو حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے: [میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ میں نے سلام عرض کیا اور
- گیا... احمدیٹ نمبر ۳۸-۳۸۶
- (۲۹۳) الشيخ احمد بن عبد الحمید العباسی، ص: ۱۰۰
- (۲۹۴) سمبودی، وفاء الوفاء
- (۲۹۵) القرآن الکریم (المائدہ: ۶۷)
- (۲۹۶) الشيخ احمد بن عبد الحمید العباسی، ص: ۱۱۰
- (۲۹۷) القرآن الکریم (الحجرات: ۵۰-۵۱)
- (۲۹۸) القرآن (الاحزاب: ۳۳)
- (۲۹۹) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۳۶
- (۳۰۰) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۳۲۶
- (۳۰۱) سمبودی، وفاء الوفاء، ص: ۵۲۸
- (۳۰۲) صالح المعنی مصطفیٰ، مصدر مذکور، ص: ۸۳
- (۳۰۳) عبد القدوس الانصاری، ص: ۱۸۸
- (۳۰۴) ایضاً، ص: ۹۱
- (۳۰۵) شیخ جعفر بن اسماعیل البرزنجی، مصدر مذکور، ص: ۱۴۹
- (۳۰۶) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر ۵۸۶۹
- (۳۰۷) عبد القدوس الانصاری، ص: ۹۱
- (۳۰۸) یہ معلومات کیتھرائن سلیم کے مقالے سے لی گئی ہیں جس میں انہوں نے ان چھتریوں کی تکنیکل تفصیل پر سیر حاصل بحث کیا ہے جو کہ مشہور ہیں۔
- منجملہ (The Architectural Review) برائے مارچ ۱۹۹۸ میں چھپا تھا، صفحات: ۱۲۳-۱۲۴۔

حجرہ مبارکہ (مقصودہ الشریفہ)

﴿اور جب آپ کے پاس دو لوگ آئیں جو مانتے ہیں ہماری آیتوں کو تو کہیں سلام ہو تم پر، واجب کیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کو﴾ (یہ انہیں کہہ دیں) جو کرے تم میں سے کوئی بری بات نادانی سے پھر پلٹ آئے (یعنی توبہ کرے) اس کے بعد اور سنو چائے تو وہ بہت بڑا بخشش والا بڑا مہربان ہے، ﴿یہ القرآن العظیم﴾ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یوم قیامت اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگئی۔ (حدیث مبارکہ) (۱)

میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر اور میری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے، (زندگی میں تو) میری باتیں (احادیث مبارکہ) تم سننے ہو یا پھر لوگ تم تک پہنچا دیں گے، میری وفات کے بعد تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال صالح ہوں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری تعریف کروں گا اور اگر میں یہ دیکھوں گا کہ تمہارے اعمال غیر صالح ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ (حدیث مبارکہ) (۱)

باب ۱۵

امام النووی فرماتے ہیں: [جب کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے آئے، تو اس کو چاہئے کہ وہ اس دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جس طرف رسول خدا ﷺ کی قبر اطہر ہے جبکہ اس کی کمر قبلہ کی جانب ہو (آج کل اس مقام کو مولیہ شریف کہتے ہیں)۔ وہاں باادب کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ پر درود و صلوات پڑھے اور پھر تقریباً ایک ذراع (آدھا میٹر) اپنے دائیں ہاتھ کو نیچے کیڑا سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا سر مبارک حضور رسالت مآب ﷺ کے شانوں کے برابر ہے۔ وہاں کھڑا ہو کر سیدنا ابو بکرؓ کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ پھر زائر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے (تقریباً آدھا میٹر مزید آگے کی طرف) اور سیدنا عمر فاروقؓ کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ [۲] حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی سند سے حضرت امام ابو حنیفہؒ کا فرمان ہے: یہ مسنون ہے کہ قبر اطہر سید الانبیاء والاولیاء علیہم السلام حاضری دینے کے لیے قبلہ کی طرف سے آیا جائے (بائیں حالیکہ پشت قبلہ کی طرف ہو اور منہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی جانب ہو) اور پھر کہا جائے کہ: "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" (۳)۔

ابن الجوزی کے الفاظ میں: "جو بھی رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر زیارت کے لیے حاضر ہو اس کو چاہئے کہ وہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جیسا کہ وہ واقعی رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں خدمت اقدس میں کھڑا ہو" (۴) ایک حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے: [کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جب وہ مجھ پر درود بھیجے اور اللہ کریم میری روح کو میرے بدن میں نہ لوٹائے تاکہ میں اس کے درود و صلوات کا جواب دے سکوں۔] (۵)

مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ سے متصل مشرقی جانب تمام کائنات کا مقدس ترین وہ بقاع نور اور کاشانہ اقدس واقع ہے جسے عرف عام میں مقصورہ شریف یا حجرہ مطہرہ کہا جاتا ہے اور جہاں صاحبِ لولاک سید الکونین اور محبوب رب البشر قین ورب المغرین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم محو استراحت ہیں۔ اس حجرہ مبارکہ کی تعمیر بھی مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی تھی اور اس کی زمین بھی مسجد شریف کی زمین کی طرح "بیت پہل اور حضرت سہیلؓ" (جو کہ بنو نجار کے دستِ یمین بنچے تھے) کی ملکیت تھی۔ ان دونوں قبیلوں کو اس زمین کا معاوضہ دیکر دستِ یمین اور سیدۃ آمنہؓ کے لال حبیب کبریا احمد بخٹی اور محمد مصطفیٰ ﷺ نے وہ جگہ اپنی مسجد اور اپنے گھر کیلئے خرید فرمائی۔ مسجد شریف کی طرح اس کا گارامٹی بھی بقیع النخعبہ (جو کہ بقیع الغرقہ کا ہی ایک حصہ تھا اور اس کے جنوب میں واقع تھا) کے میدان میں تیار کیا گیا تھا اور وہیں پر اس کی کچی مٹی کی انہیں بنائی جاتیں اور جب سورج کی حدت سے وہ سوکھ جاتیں تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اٹھا کر مقام تعمیر پر لاتے تھے۔ اس کام میں اشرف الانبیاء و سرور مرسلان تاجدار مدینہ ﷺ برابر کے شریک رہے اور اگر کوئی اصحابی عرض کرے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر خدا لائے یہ اثبتیں مجھے اٹھانے دیجئے تو رسول رحمت علیہ الف الف صلوة و سلام مسکرا کر فرما دیتے کہ اثبتیں تو بہت پڑی ہیں، وہاں سے اٹھا لیجئے اس لحاظ سے اس مقدس ترین بقعہ ارض کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی تمام تر عمارت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک ہاتھوں سے مکمل ہوئی اور اس کا سنگ بنیاد شاہِ دوسرا کے مبارک ہاتھوں سے رکھا گیا۔

گارے اور مخی سے بنی۔ پوراوں کے ساتھ جن میں کھجور کے پتے اور ٹہنیاں استعمال ہوئی تھیں، یہ عمارت اس وقت کے مدینہ منورہ میں شاید سب سے زیادہ سادہ سی عمارت تھی جو شہنشاہِ دو عالم ﷺ نے اپنے لیے تعمیر کی تھی اور جہاں بعد میں صدیقہٗ بنت صدیقؓ اور حبیب رب ذوالجلال ﷺ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہٗ بنی بن کر آئیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے انکے ساتھ تقریباً نو سال تک اس حجرہ مطہرہ کو شرف قیام بخشا۔ اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حجرات مبارکہ کا دیدار کیا ہوا تھا وہ بھی ان کی عمارتی سادگی کے معترف تھے جیسا کہ حضرت ابوامامہؓ نے حجرات نبویہ کے انہدام کے وقت فرمایا تھا: [اے کاش کہ ان حجرات مبارکہ کو جوں کا توں رہنے دیا جاتا تاکہ جب لوگ اپنے عبادِ شان کھروں کو تعمیر کرتے تو دیکھتے کہ وہ کس قسم کے گھر تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول

ﷺ کے لیے پسند فرمائے تھے جب کہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اسی کے
پس دنیا و مافیہا کے خزانے کی کھجیاں ہیں۔ ۱۔

بعد میں ایسے ہی حجرات مبارکہ اس حجرہ مطہرہ کے مشرق، جنوب اور شمال میں تعمیر ہو گئے
تھے جو کہ دوسری ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے لیے تھے۔
سب کی سادگی یکساں تھی، تقریباً تمام حجرات مبارکہ کھجور کی سوکھی ٹہنیوں کو مٹی میں گوندھ کر بنائے
گئے تھے نہ کوئی دنیاوی شان و شوکت اور نہ کوئی امتیاز اگر کوئی امتیاز تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ تمام
حجرات مبارکہ ختمی مرتبت نحر موجودات ﷺ کی اقامت گاہیں تھیں، باقی حجرات مبارکہ کی طرح
ان حجرہ مبارکہ کا بھی ایک دروازہ ہوتا تھا جو کہ شیشم کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور صرف ایک کواڑ پر
مشتمل تھا اس کے اوپر سیاہ رنگ کا کوئی پردہ لٹکا رہتا تھا جس کی لمبائی تین ہاتھ (تقریباً ڈیڑھ

مولیٰ شریف اور چالیاں

میل) اور چوڑائی آدھا میٹر تھی۔ (۶) شمالی جانب بھی ایک دروازہ تھا جو قدرے چھوٹا تھا اور ایک برآمدے میں کھلتا تھا اور خاتون جنت سیدۃ
فاطمہ الزہراءؑ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے کھلتا تھا۔ حضرت حریث بن الصائبؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن البصریؒ (۲۱-۱۱۰)
رضی اللہ عنہ سے سنا (۷) کہ وہ فرمایا کرتے تھے: میں رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور اس وقت میں بلوغت کی دہلیز
پر تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے ان حجرات مبارکہ کی چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا، ہر گھر میں ایک کمرہ ہوا کرتا تھا... (۸) انہی ایک کمرے کے
کاٹانہ ہائے اقدس میں چو لھے بھی جلتے تھے اور انہی میں مقیم امہات المؤمنینؓ گھر کا کام کاج بھی کرتی تھیں، ابتدائی دنوں میں گھروں میں
دھن کی لیے کوئی چراغ نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی حدیث مبارکہ سے واضح ہے۔ (۹) یہ صورت
اہول شامیہ دو یا تین سال تک رہی تھی سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کی شادی خانہ آبادی کے بعد تک ان کے حجرہ مبارکہ میں بھی چراغ نہیں تھا اور پھر
سیدۃ النساءؑ کی فرمائش پر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰؑ ایک چراغ لے کر آئے تھے۔ اس روایت سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ امہات المؤمنین کے
گھروں میں کوئی دنیاوی روشنی کا انتظام نہیں تھا، ہاں مگر وہ تمام حجرات مبارکہ جن کا نام اللہ رب العزت کو اتنا پیارا لگا کہ اس نام کی ایک پوری
سورۃ قرآن کریم میں نازل فرمادی، نور حبیب رب ذوالجلال ﷺ سے سراسر منور و تاباں تھے، ایک ہمدانی اصحابیہ تھیں جنہیں حضور ختمی مرتبت
نام المؤمنین ﷺ کی معیت میں حج کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا بتیقنی نے ابو اسحاقؒ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان اصحابیہ سے سوال کیا
کہ ہر جاہد حق ہادی جن و بشر ﷺ کے چہرہ انور کی کیفیت تو بیان کرو جواب میں انہوں نے فرمایا: چودھویں رات کے چاند کی مانند تھا جس
کی نظیر نہ کبھی پہلے دیکھی نہ بعد میں [حضرت ابن ابی ہالہؒ کی حدیث مبارکہ میں ہے: "ویدار کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم ﷺ عظیم
ترین بزرگ ہستی اور مختصر و معظم اور بارعب شخصیت تھے۔ گویا آپ حضور ﷺ کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن و تاباں تھا۔"]
مدارج النبوۃ حصہ اول - صفحات: ۱۳-۱۴ ایسی ہی ایک حدیث مبارکہ حضرت کعب بن مالکؓ سے مروی ہے۔ بے شک جہاں شمس الضحیٰ اور
والدہی اور صاحب الجہال والکمال ﷺ کا جمال جہاں آرا منور و تاباں ہو وہ کاشانہ اقدس تو سراپا نور علی نور ہوگا۔

مغربی دروازے کے ساتھ ہی ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد نبوی شریف میں کھلتی تھی، جب بھی حضور سرور دو عالم ﷺ مسجد میں
نوافل فرماتے تو کبھی کبھار اپنا سر مبارک اسی کھڑکی سے اندر کی طرف کر دیتے اور ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ وہیں سے سر مبارک کو تیل
کھاتیں اور لکھتی کھڑکی کرتی تھیں۔ (۱۰) دروازے کے اوپر ایک روشندان بھی تھا جس کے آگے کپڑا پڑا رہتا تھا اور جہاں شادی ہو جانے کے
بعد ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ اپنے بھلو نے رکھ لیا کرتی تھیں۔

شرقی جانب حجرہ، تول سیدہ فاطمہ الزہراءؑ میں کھلنے والا قدیم دروازہ، شاہان امت اسلام جب کبھی حجرہ مطہرہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو اسی دروازے سے گزر کر درالقدس میں حاضر ہوتے ہیں

الدرالمشہور کے مطابق اس حجرہ مطہرہ کا رقبہ کچھ یوں تھا شمالی دروازے سے لیکر جنوبی دیوار تک اس کی چوڑائی ۶ یا ۷ ہاتھ (کم و بیش ۳، ۵ ساڑھے تین میٹر) تھی اور شمالی غربا اس کی لمبائی دس ہاتھ (دو میٹر) یعنی ۵ میٹر سے زیادہ تھی البتہ ہم المرائی کے مطابق اس بقعہ نور کا رقبہ کچھ اس طرح تھا: اس کا عرض ۶ سے ذرع تھا جب کہ طول ۱۸ اور ۱۹ ذرع کے درمیان تھا۔ (۱۱) تاہم امام محمدؑ کی تحقیقات کے مطابق یہ حجرہ مہرہ تقریباً مربع شکل کا تھا، لیکن دو بجی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی جنوبی دیوار (مولجہ شریف کی جانب کی دیوار) سب سے طویل تھی شرقی اور غربی دیواریں یکساں تھیں اور پھر شمالی جانب کی دیوار اپنی متوازی دیوار سے طویل میں تھوڑی سی کم تھی۔ جبکہ محمد مصطفیٰؐ اور شاہ کونینؒ دنیا کی زندگی میں اس چھوٹے سے حجرے میں مقیم تھے مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ اسی چھوٹے سے حجرے سے نکلنے والی کرنوں نے دنیا کے دروازہ اور تیرہ تار کوئے بھی منور کر دیئے اور جس کے سامنے قیصر و کسری کے محلات کی روشنیاں بھی ماند پڑ گئی تھیں نور اسلام نے تاریخ بنی آدم کا دھارا کچھ اس طرح بدل کر رکھا کہ اب جب کہ تیرا

المیلہ (Millenium) شروع ہو چکا ہے اس وقت جان شاران حبیب کبریا علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی تہوار اور برفوں سے تہوار کر چکی ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کا سانحہ ارتحال اور حجرہ مبارکہ میں تدفین

یحییٰ نے امام مالکؒ سے اور انہوں نے یحییٰ بن سعیدؒ کی روایت سے ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے بیان کیا ہے: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کمرے میں تین چاند اتر آئے ہیں۔ میں نے یہ خواب سیدنا ابوبکرؓ سے بیان کیا وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا اور اسی حجرے میں آپ کے جسم اطہر کو دفنایا گیا تو ابوبکرؓ نے انہیں کہا: ”یہ پہلا چاند ہے جو تمہارے کمرے میں اترتا ہے اور یہ تینوں میں سب سے افضل و بہتر چاند ہے!“ (۱۲)

حجرہ مطہرہ کی مغربی
جانب ریاض الجنۃ کی
جانب حجرہ مطہرہ کی
دیوار جس میں
باب النور اور اسطوان
سریہ اسطوانہ نور اور
اسطوانہ الخرس نظر
آ رہے ہیں

حجۃ الوداع سے واپسی پر دانائے سبل اور ختم الرسل ﷺ کو سرورِ داد و جسم مبارک میں درد کی شکایت ہوئی مرض آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور باہر اجمری کے اختتام کے قریب شدت اختیار کر گیا حضرت عمرو بن العاصؓ نے حضرت موسیٰؓ (جو کہ رسول اللہ ﷺ کے غلامان میں سے ایک تھے) سے روایت کی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے مجھے آدھی رات کے وقت طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس قبرستان یعنی البقیع میں جا کر وہاں مدفونین کے لیے دعا کروں اور پھر آپ حضور ﷺ نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا حکم فرمایا میں نے تعمیل کی، اور جب حضور والا شان ﷺ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو تم خوش قسمت ہو کہ تم ان سے بہتری میں رہے ہو جو کہ ابھی ہمارے پاس ہیں اختلافات اور فتنے ظلام، بحر کی طرح موج در موج اٹھ چلے آ رہے ہیں جو اندھیری رات سے بھی تاریک تر ہیں، ہر نیا فتنہ پہلے آنے والے فتنے سے بدتر ہے۔] پھر آپ حضور ﷺ نے اپنا رخ اقدس میری طرف موڑا اور فرمایا: [مجھے دو پیش کشوں میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ چاہوں تو اس دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اور حیات جاوداں لے لوں اور پھر اس کے بعد جنت میں جاؤں اور چاہوں تو اپنے رب کریم سے فوراً وصال حاصل کروں اور جنت میں جاؤں۔] میں نے آپ حضور ﷺ سے سو بات عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ پہلی پیش کش کو قبول فرما لیجئے، لیکن آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے دوسری پیش کش کو اختیار فرمایا ہے پھر آپ حضور ﷺ نے وہاں مدفونین کے لیے دعا فرمائی اور وہاں سے چلے آئے اور پھر اس کے بعد آپ حضور ﷺ کا مرض آخر شروع ہو گیا۔ (۱۳)

ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: [اپنی علالت کے دوران رسول اللہ ﷺ مکرر فرماتے تھے: میں آج کہاں ہوں؟ میں کس کس کے ہاں ہوں گا؟ اور میں اپنی باری کی شدت سے منتظر تھی۔ پھر میری باری آگئی، اللہ رب العزت نے آپ کی روح اقدس کو میرے ہی گھر سے پرواز کروایا ایسی حالت میں کہ جب آپ حضور ﷺ کا سر اقدس میری جھولی اور ہاتھوں میں رکھا تھا اور پھر آپ حضور ﷺ کو میرے ہی گھر میں دفن کیا گیا۔ (۱۴) صحیح مسلم میں دی گئی ایک اور حدیث مبارکہ میں جو کہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے ہی مروی ہے یہ بیان کیا گیا ہے: [اللہ کے رسول ﷺ اپنی مرض آخر میں استفسار فرماتے: میں کل کس کے ہاں ہوں گا؟ میں کل کس کے ہاں ہوں گا؟ اور پھر جب آپ میرے حجرے میں تشریف لائے تو آپ حضور ﷺ کی روح اقدس اسی جگہ سے عالم بالا میں لے جانی گئی اور آپ حضور ﷺ کا سر اقدس میری ہاتھوں میں تھا۔] (۱۵)

فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے مجھے ہوئے گوشت میں زہر ملا کر رسول اللہ ﷺ کو پیش کر دیا تھا ابھی حضور رسالت

کا شامہ اقدس پر بزرگندہ
کی ۱۹۸۳ء میں لی گئی
ایک تصویر

تاب ﷺ نے ایک یا دو لقمے ہی تناول فرمائے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے ایک اصحابی (حضرت بشر بن البراء بن المعرور الانصاریؓ) جنہوں نے اس بھنے ہوئے گوشت میں سے چند روئے نوالے لیے تھے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اپنی مرض الموت میں رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اگر درد و الم جو میرے جسم میں ہے وہ اسی زہر کا اثر ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری استغنیٰ کو کاٹ رہا ہے۔ [۱۶] یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سیرۃ نگاروں کی متفقہ رائے میں (جن میں ابن اسحاق جیسی شخصیت شامل ہیں) حضور نبی اکرم ﷺ مقام رسالت کے ساتھ ساتھ درجہ شہادت پر بھی فائز ہوئے کیونکہ زہر کے مارنے سے ہونے والی موت شہادت کی موت ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہیں جو اسی رائے کے حامل تھے کہ رسول اللہ ﷺ زہر کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر فائز سمجھنا چاہئے۔ [۱۷]

ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے: [ایک دفعہ فاطمہؓ چل کر آپ حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں ان کی چال بالکل رسول اللہ ﷺ کی چال سے ملتی جلتی تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [مرحبا اے جان پور! پھر آپ حضور ﷺ نے کمال شفقت سے ان کو اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا اور پھر ان کو بہت آہستہ سے کچھ راز کی بات بتائی جس پر انہوں نے راز شروع کر دیا تب میں نے پوچھا: آپ کیوں رورہی ہیں؟ اتنی دیر میں آپ حضور ﷺ نے ان کو کچھ اور راز کی بات بتائی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اس پر میں نے تعجب سے کہا: ”میں نے خوشی اور غمی کے اظہاروں کو اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا!“ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا: [نہیں میں رسول اللہ ﷺ کی راز کی بات نہیں بتاؤں گی۔] جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال پر ملال ہوا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر سال جبریل امین مجھ سے ایک بار قرآن مجید تلاوت سماعت کرتے تھے مگر اس سال انہوں نے دو مرتبہ سماعت کی ہے میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب میری موت ہے اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے تم آکر ملو گی۔] اس پر مجھے بے اختیار رون آ گیا پھر آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [کیا تم تمام اہل جنت عورتوں کی سردار یا تمام مومنات کی سیدۃ ہونا نہیں چاہو گی؟] اس وجہ سے میں ہنسنے لگی تھی۔ [۱۸]

رسول اللہ ﷺ کی اندوہناک وفات کی خبر مدینہ طیبہ میں چاروں طرف آنا فانا پھیل گئی اور پورا مدینہ طیبہ غم و اندوہ کے بحر بیکراں میں ڈوب گیا ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اس وقت آقائے نامدار ﷺ کے قریب تھے ایک طرح کا سکتہ طاری ہو چکا تھا کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ موت نے رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت کے درمیان برزخ کا خنجر و دیو پرده کھڑا کر دیا تھا۔ بہت سے اصحابہ کرام تو یہ یقین کرنے پر ہی تیار نہ تھے سیدنا عمر فاروقؓ جیسی قوی الاعصاب شخصیت بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور وہ تلوار نیام سے باہر نکال کر کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ با آواز بلند انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ: [اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کا انتقال نہیں ہوا!] ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ کی روح اقدس نے اس وقت پرواز کیا جب کہ ابو بکرؓ ”السخ“ میں جہاں ان کا ایک گھر ہوا کرتا تھا گئے ہوئے تھے سیدنا عمر فاروقؓ (شدت جذبات میں) کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے: [اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کا انتقال نہیں ہوا!] بعد میں سیدنا عمر فاروقؓ نے بیان کیا کہ: [اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا سوائے ان بات کے کہ میں کہے جا رہا تھا: [یقیناً اللہ آپ (یعنی رسول اللہ ﷺ) کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور آپ حضور ﷺ واپس آکر کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔] ابن اسحاق کے الفاظ میں: ”حضرت سعید بن المسیبؓ کے بیان کے مطابق جو کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت پر مبنی

زمہوری برآمد جان عالم
تراجم یا نبی اللہ تراجم

ہے، جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو سیدنا عمرؓ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے: "کچھ بے حس لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کا انتقال نہیں ہوا آپ حضور اپنے اللہ کے پاس ایسے ہی گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ بن عمران چالیس دن کے لیے اپنے رب کے پاس چلے گئے تھے مگر ان کی قوم کو کچھ پتہ نہیں تھا اور انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ بھی ایسے ہی واپس تشریف لے آئیں گے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ حضور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔" (۱۹)

ای اثناء میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ واپس آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ اقدس سے رواء مبارک اٹھائی اور آپ کی جبین ظاہرہ کو بوسہ دیا اور یوں گویا ہوئے: "یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان! حیات و موت دونوں میں آپ کا حسن لازوال یکساں ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، آپ کو دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا۔" پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور فرمایا: (اس قسم کھانے والے) (یعنی سیدنا عمر فاروقؓ) جلدی مت کرو۔ جب سیدنا ابو بکر صدیقؓ خطاب فرما رہے تھے تو سیدنا عمر فاروقؓ بیٹھ گئے۔ (۲۰) بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی وفات کی جانکاہ خبر ملتے ہی سیدنا ابو بکر صدیقؓ حبیب کرمیہ ﷺ کے گھر جو کہ اس وقت غم و اندوہ کے سمندر میں ڈوب چکا تھا حاضر ہوئے، جو نبی آپ گھر میں داخل ہوئے آپ کی نظر رسول اللہ ﷺ کے جسم اطہر پر پڑی جو بردہ شریف میں لپٹا ہوا تھا وہ یوں گویا ہوئے: "میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنی بابرکت تھی آپ کی حیات عظیمہ اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں آپ موت کے بعد بھی، آپ کو دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہوگا۔" (۲۱) اس کے بعد انہوں نے اپنے آقا و مولا ﷺ کی جبین ظاہرہ کو بوسہ دیا جو کہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے تھے۔ (۲۲) غم سے نڈھال لڑکھڑاتے ہوئے ابو بکر صدیقؓ رسول

اللہ ﷺ کے حجرہ مطہرہ سے باہر نکلے اور اعلان کیا کہ:

”اے لوگو جو کوئی محمد رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جان لینا چاہئے کہ آپ حضور انتقال فرما چکے ہیں لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ جی و قیوم ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔“ (۲۳)

اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

﴿اے محمد﴾ بیشک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ﴿(۲۴)﴾

اور

﴿محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی ہو چکے۔ اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہوں تو کیا تم اٹلے پاؤں

پھر جاؤ گے اور جو اٹلے پاؤں پھر جاؤ گے تو تم اللہ کا کچھ نقصان نہ کر پاؤ گے۔﴾ (۲۵)

ان الفاظ پر لوگوں کو قدرے سکون ہوا، مگر پھر بھی ہر کوئی غم و اندوہ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شدتِ حزن سے سب کی زبانیں گلگ ہو چکی تھیں۔ ہر طرف سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ دھاڑیں مار کر رو رہے تھے۔ (۲۶) کچھ غشی طاری ہو چکی تھی اور کچھ آہ و بکاہ کر رہے تھے۔ سیدنا عمر ابن الخطابؓ کے الفاظ میں: [واللہ جب میں نے ابوبکرؓ کے (مندرجہ بالا) الفاظ سنے تو میری ٹانگیں جواب دے گئیں اور جو نبی انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے ہیں تو میں زمین پر گر گیا۔ (۲۷) اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گروہ در گروہ دھاڑیں مارتے ہوئے مسجد نبویؐ کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ہر طرف آہ و زاری تھی اور کسی کچھ نہیں سوچتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی اثناء میں عم رسول حضرت عباس ابن عبدالمطلبؓ بھی حجرہ اطہرہ سے باہر تشریف لائے اور اعلان کیا: اے لوگو رسول اللہ ﷺ انتقال فرما چکے ہیں۔ [پھر جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدرے سنبھلے تو رسول اللہ ﷺ کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جانے لگا۔

یہی بروایت حضرت مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال پر مال ہجر کے دن ہوا اور آپ حضور ﷺ کو منگل کو دفن کیا گیا (البتہ ابن اسحاق اور دیگر روایات کے مطابق بروز بدھ رات کے وقت۔ جیسا کہ آگے آئے گا) اور یہ کہ لوگوں نے فردا نماز جنازہ پڑھ کر اور کسی نے امامت نہ کروائی بعض کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ کے منبر شریف کے پاس دفن کیا جائے اور کچھ کا خیال تھا کہ بیت البقیع میں دفن کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ آئے تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: [کوئی نبی بھی اس جگہ کے علاوہ کہیں نہیں دفنائے گئے سوائے اس جگہ کے جہاں پر ان کی روح پرواز ہوئی ہو۔] لہذا آپ کی قبر اطہرہ بھی اسی جگہ کھود دی گئی۔ جب غسل دینے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حبیب رب ذوالجلال ﷺ کے جسم اطہرہ سے قمیص مبارکہ اتاری جائے تو انہوں نے ایک آواز سنئی [ان کی قمیص اتاری جائے! لہذا آپ حضور ﷺ کی قمیص مبارکہ نہ اتاری گئی۔] (۲۸)

سنن ابی داؤد میں شامل ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: [بخدا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی قمیص اتاری جائے یا نہ جیسا کہ ہم دیگر میتوں کے بارے میں کرتے ہیں ایسا کہ قمیص سمیت آپ حضور ﷺ کے جسم اطہرہ کو غسل دینے دیا جائے۔ جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی یہاں تک کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے لگ رہی تھیں۔ پھر گھر کے ایک کونے سے ایک ندا آئی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ بولنے والا کون تھا: [رسول اللہ ﷺ کو جس لباس میں آپ بلبوس ہیں انہیں میں غسل دیا جائے۔] لہذا انہوں نے قمیص کے اوپر ہی پانی ڈالا اور آپ کے جسم اطہرہ کو آپ کی قمیص کے ساتھ ہی

اپنے ہاتھوں سے ملا۔ [۲۹] سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے آپ کو غسل دیا جب کہ حضرت فضل بن عباسؓ نے ان کی اس کام میں معاونت کی۔ آپ حضور ﷺ کو تین بار غسل دیا گیا۔ شیعہ خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ حضور ﷺ کے جسم اطہر کو اپنی چھاتی پر لے لیا اور حضرت عباسؓ، حضرت فضل ابن عباسؓ اور حضرت قثمؓ آپ کے جسم اطہر کو کوٹ دلوار ہے تھے۔ حضرت قثمؓ، حضرت اسامہؓ اور حضرت شقرانؓ آپ کے جسم اطہر پر پانی ڈال رہے تھے جب کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کو اپنی چھاتی پر ڈال کر غسل دے رہے تھے۔ آپ حضور ﷺ کی قمیص مبارکہ آپ کے جسم اطہر پر تھی جس کے باہر سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے جسم اطہر کو ملتے تھے اور ہاتھ ہاتھ یہ فرماتے جا رہے تھے: [اے وہ ذات جو کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی پیاری ہے، آپ حیات و موت میں کتنے حسین و جمیل تھے!] (۳۰) وہ پانی جس سے آپ حضور ﷺ کو غسل دیا گیا وہ آپ حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق خاص طور پر قباء میں واقع بیرغرس سے لایا گیا تھا۔ (۳۱) کافور اور مشک آپ حضور ﷺ کے جسم اطہر پر ملا گیا۔ حضرت ہشام بن عروہؓ نے اپنے والد حضرت عروہ بن زبیرؓ سے روایت کی ہے کہ: [جب رسول اللہ ﷺ کی روح مبارکہ نے پرواز فرمایا تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گفتگو کرنی شروع کی کہ کہاں دفن کیا جائے تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا: [آپ حضور ﷺ کو اسی جگہ دفنایا جائے جہاں سے آپ حضور ﷺ کی روح مبارکہ پرواز ہوئی تھی] (۳۲) لہذا آپ کی چارپائی کو اس جگہ سے بنایا گیا اور آپ حضور پر نور ﷺ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ [۳۳] سیدنا علی ابن ابی طالبؓ اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا کہ آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اسی جگہ دفن ہوتے جہاں پر ان کی ارواح قبض ہوئی تھیں۔ (۳۴)

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کو تین نجرانی کپڑوں میں کفن دیا گیا: جن میں سے ایک تو آپ کی قمیص مبارکہ تھی اور دو کپڑے اور تھے۔] (۳۵) ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کو تین سفید یعنی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن کو نبی کریمؐ کہا جاتا تھا۔] (۳۶)

حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراء
کے دروازے کا قدیم ٹالا

ابن الجوزی نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ایک حدیث نقل کی ہے جو نبی اکرم ﷺ کا جنازہ پڑھنے کے لئے منعقد ہوا تھا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ حضور ﷺ کا جنازہ کونسی طرح پڑھایا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو چکو تو مجھے میرے گھر میں میری قبر کے سر ہانے چھوڑ دینا، مجھے تحلیہ میں ایک ساعت (گھنٹہ) تک اکیلا چھوڑ دینا اللہ کی تعالیٰ آئے گی اور جبریل امین میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت آئیں گے اور بہت سوں کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دیگر تمام فرشتے میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (۳۷) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے ایک اور بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے اہل خانہ میں سے مرد حضرات آپ حضور ﷺ کو غسل دیں، آپ نے فرمایا تھا: مجھے ہنسی، مصری کہنے میں کھنکانا اور کفن کے بعد مجھے میری قبر کے دہانے اکیلا چھوڑ دینا اور سب لوگ باہر چلے جائیں تاکہ فرشتے آئیں اور فردا فردا میری نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے بعد میرے اہل خانہ علیحدہ علیحدہ میری نماز جنازہ پڑھیں اور پھر باقی کے لوگ فردا فردا نماز جنازہ پڑھیں۔ (۳۸)

حضرت جعفر صادقؑ کے مطابق وہ اصحابی جنہوں نے آپ حضور ﷺ کی قبر اطہر کھودی تھی وہ حضرت ابوطالب انصاریؓ تھے (۳۹) ان وقت دو اصحابی مدینہ طیبہ میں گورکنی کے فرائض انجام دیتے تھے: حضرت ابوعمادہ بن الجراحؓ اور حضرت ابوطالب انصاریؓ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے دونوں کو طلب فرمایا: حضرت ابوطالبؓ پہلے حاضر ہو گئے اور انہیں یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر کھودی قبر مبارک لحد کے ساتھ کھودی گئی تھی اور اس کو اینٹوں سے بند کیا گیا تھا۔ (۴۰) سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فضل بن عباسؓ اور حضرت اسامہ بن زیدؓ اور (بعض روایات کے مطابق) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ قبر اطہر میں اترے اور آپ حضور ﷺ کے جسم اطہر کو قبر اطہر میں لٹایا حضرت شقران مولیٰ رسول اللہ ﷺ نے قطفہ (وہ شال جو حضور نبی اکرم ﷺ اوڑھا کرتے تھے) قبر اطہر میں یہ کہتے ہوئے رکھ دی کہ [آپ حضور ﷺ کے بعد اسے بھلا کون پہن سکتا ہے؟] (۴۱) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا جسم اطہر قمر شریف میں اس طرح اتارا گیا کہ حضور والا شان ﷺ کا سر مبارک پہلے تھا۔ (۴۲) یہی کی ایک روایت کے مطابق جو نبی رسول اللہ ﷺ کا جسم اطہر قبر شریف میں لٹایا گیا تو لحد کا دہانہ مٹی سے بنی نو عدد اینٹوں سے بند کیا گیا تھا۔ (۴۳) حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے: [اللہ کے رسول اللہ ﷺ کو لحد والی قبر میں دفن کیا گیا اور لحد کے دہانے کو مٹی کی اینٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا اور قبر اطہر کی اونچائی زمین سے ایک باشت تھی۔ (۴۴) رسول اللہ ﷺ کو بدھ کے دن رات کو دفن کیا گیا۔ (۴۵)

حضرت محمد بن عمرؓ سے مروی ہے: [جب بالآخر رسول اللہ ﷺ کا جسم اطہر چار پائی پر رکھ دیا گیا (تجئیز و تکفین کے بعد) تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: [بطور امام کوئی بھی آپ حضور ﷺ کے جنازے کی امامت نہیں کرے گا کیونکہ حضور رسالت مآبؐ تو حیات و ممات دونوں حالتوں میں خود تمہارے امام ہیں لہذا لوگ گروہ درگروہ کا شانہ اطہر میں داخل ہوتے رہے اور صف بندی کر کے بغیر کسی امام کے نماز ادا کرتے رہے، سب ہی فردا فردا تکبیریں کہتے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جنازے کے ایک طرف کھڑے یہ کہتے رہے: [یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا صلوة و سلام ہوا اے اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ پر اتارا آپ حضور ﷺ نے ہم تک پہنچا دیا، آپ حضور ﷺ نے حق تبلیغ ادا کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کی اور وحی کو مکمل کر دیا اے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا جو کہ تو نے اپنے رسول پر اتارا اور آپ حضور ﷺ کے جانے کے بعد ہمیں اپنے دین پر اور آپ حضور ﷺ کی اتباع پر ثابت

قبر میں کچھ تمام لوگ آئین اکبر سے تھے یہاں تک کہ تمام مرد حضرات نے نماز جنازہ شتم کی اور پھر عورتوں اور بچوں نے نماز جنازہ تمام کی (۴۶) سب سے پہلے بنو ہاشم کے افراد نے نماز جنازہ ادا کی، پھر مہاجرین نے اور پھر انصار نے اور پھر ان کے بعد مدینہ طیبہ کے دیگر لوگوں نے اس کے بعد خواتین اور پھر بعد میں بچوں نے نماز جنازہ ادا کی (۴۷) یحییٰ کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جنہوں نے قطار اندر قطار کھڑے ہو کر نماز ادا کی مگر ان میں سے کوئی بھی امام نہیں تھا، پھر اس کے بعد آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ نے اور پھر دوسروں نے (۴۸)

حضرت جعفر الصادقؑ نے اپنے والد حضرت باقرؑ سے روایت کی: حضور والا شان ﷺ کی قبر اطہر پر پانی چھڑکا گیا اور العرصہ سے ان کے بارہ کنگریاں (جن میں ریت ملی ہوئی تھی) اوپر ڈال دی گئیں (۴۹) قبر اطہر سطح زمین سے دو باشت اونچی تھی، (جو تقریباً آدھے میٹر کے برابر ہوتی ہے) (۵۰) رزین العبدی الاندلسی کے قول کے مطابق قبر اطہر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا حضرت بلال ابن رباحؓ پانی کا چھڑکے لے کر آئے اور سر ہانے کی طرف سے قبر اطہر پر پانی چھڑکنا شروع کیا اور پھر سرخ و سفید ریت جس میں چھوٹے چھوٹے شکرینے سے تھے اور جو کہ وادی الحقیق کے العرصہ کے علاقے سے لائے گئے تھے، قبر اطہر پر بچھا دیئے گئے (۵۱) حضرت غنیم بن بسطام المدنیؒ کا قول ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی گورنری کے دور میں دیکھا تھا اس وقت اس کی سطح زمین سے اونچائی چار انگوٹھوں کے برابر تھی (۵۲)

حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر کو دفن کرنے کے بعد جب حضرت انس بن مالکؓ حجرہ خاتون جنت سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے پاس سے گزے تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے ان سے فرمایا: ”انس تم سے یہ کیسے ہوا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر آ گئے“ (۵۳) اسی طرح اپنے خاوند شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یوں گویا ہوئیں: ”اے ابوالحسن آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دفن دیا کیا؟“ اور جواب میں شیر خدا علی المرتضیٰ نے کہا: ”ہاں! اللہ کے امر سے کوئی مفر نہیں!“ (۵۴) سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر پانی چھڑکا جا چکا تو غم سے نہ حال سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ حجرہ مطہرہ میں آئیں انہوں نے قبر اطہر سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں پر رکھ کر بے ساختہ رو پڑیں اور یہ شعر یہ کلمات کہے:

ان لا یشم مدی الزمان غوالیا	ہذا علی من شم تربت احمد
صبت علی الايام عدل لیالیا	صبت علی مصائب لو انہا
اسے ساری عمر کسی اور خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں	جو بھی احمد مصطفیٰ ﷺ کی قبر اطہر کی مٹی سونگھ لے
ایسے مصائب کہ اگر کسی دن پر نازل ہوتے تو وہ سیارات میں بدل جاتے	میرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ نے یہ رباعی بھی کہی تھی:

وغاب مدغبت عنا الوحی والکتاب	انما فقدنا کفقد الارض وابلہا
لما نعت وحالت دونک الکتاب	فلیت قبلک کان الموت صادقنا

آپ کا ہم سے چلے جانا ایسا ہے جیسا کہ روئے زمین کا مالک چلا گیا ہو اور ہم سے کتاب اللہ اور وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا
اے کاش کہ آپ سے پہلے ہمیں موت اچک لیتی
آپ کے سانحہ ارتحال کی خبر ہمارے اور آپ کے درمیان
(قبر اطہر کے) ٹیلے کی شکل میں حائل ہو گئی ہے

(بحوالہ: ابن عبد رب (ت: ۳۲۸ ہجری) معجم الفرید - الجزء الثالث - دار الفکر - دمشق ص ۱۱۱)

اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کو رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر سب سے پہلا زائر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا یہی نہیں
بلکہ سب سے پہلا مرثیہ بھی مندرجہ بالا رباعیوں کی صورت میں انہیں کے منہ سے نکلا تھا تمام اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین (مثلاً سید علی اکرم
اللہ وجہہ، سیدنا ابوبکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، حضرت عباس ابن عبدالمطلبؓ، حضرت کعب ابن مالکؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ، حضرت عبداللہ
بن النبیؓ، اور عمہ رسول اللہ ﷺ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلبؓ وغیرہ) نے دلدوز مرثیے کہے جو کہ عربی ادب میں مرثیہ گوئی کی صنف میں بہت
بلند مقام رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مرثیے مدح و نعت گوئی کی جان بھی ہیں۔ (۵۵) رسول اللہ ﷺ کی اندوہناک وفات پر حضرت حسان ابن
ثابتؓ، شاعر دربار رسالت، نے بہت سے طویل مرثیے کہے جن میں سے مندرجہ ذیل اشعار تارکین کی خدمت میں پیش ہیں: (۵۶)

كان النضياء وكان النور فتبعه
بعد الاثله وكان السمع والبصر
فلتتنا يوم واروه بملحده
وغيبوه والقوا فوقه المدرا
لم يترك الله منا بعده احدا
ولم يعيش بعده انشي ولا ذكرا
ذلت رقاب بنى النجار كلهم
وكان امرا من امر الله قد قدرا

آپ حضور ﷺ ایک ایسا نور مجسم تھے جس کا ہم اتباع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بعد آپ ہی ہماری دیکھ بھال کرتے اور ہماری سنتے تھے

اس دن انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو قبر میں لٹا دیا اور آپ کی لحد پر مٹی ڈال کر آپ کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا

اے کاش کہ اللہ نے ہمیں زندہ نہ رہنے دیا ہوتا اور کوئی مرد اور عورت یہ غم بہنے کے لیے باقی نہ بچے ہوتے

بنو نجار کو جو عزت ملی تھی وہ (آپ کے جانے سے) جاتی رہی لیکن کیا کیا جاسکتا ہے! اللہ نے ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا!

سب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے غم سم سے ہو گئے تھے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے کوئی
ڈھارس بندھانے والا نہیں تھا۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ: [جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو مدینہ طیبہ اندھیرے میں
ڈوب گیا اور کسی کو کچھ بھائی نہ دیتا تھا اور فرط غم سے بعض تو پاس کھڑے ہوئے دوسروں کو بھی دیکھ نہیں سکتے تھے بعض کو تو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں
آتے تھے۔ ہم بمشکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے ہوں گے کہ ہمارے دل و دماغ پر غم و اندوہ کے گہرے ڈال چھا
گئے۔] (۵۷) سب سے زیادہ غم تو حضور رسالت مآب سے بچھڑنے کا تھا کیونکہ اب آپ کا نورانی چہرہ اقدس ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا
تھا۔ ایک صحابی، حضرت عبداللہ ابن زیدؓ، تو سجدے میں گر کر رب ذوالجلال والا کرام سے گڑ گڑا کر التجاء کر رہے تھے کہ صاحب الجلال اور
سید البشر ﷺ کے بعد وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے اور اس لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری بینائی واپس لے لے اور ایسا ہی
ہو! والہائے عشق کی اس سے زیادہ اور کیا مثال مل سکتی ہے؟

بمصدق: تجھے دیکھ کر پھر نہ دیکھوں کسی کو لگا ہوں کو اس درجہ مجبور کر دے

سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھوں سے بینائی غائب تھی اور اللہ کریم نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے چلے جانے
کے بعد وہ کسی انسان کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔

ماسلطنت به كوچه جانان فروختيم مور حقير را به سليمان فروختيم

محمد شہین اور دور حاضر کے مقدسین حدیث و اقوال کا ایک حدیث مبارکہ پر اتفاق ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: "اے لوگو! میں وفات دہن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لیکر اسے بنایا جاتا ہے۔" حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایسا مٹی بچہ پیدا نہیں ہوتا جس کی ناف میں اس جگہ کی مٹی نہیں ڈال دی جاتی جہاں سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے آخری ایام کو پہنچتا ہے اسے اس جگہ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے اس کی پیدائش کی مٹی لی گئی ہو اور پھر وہ مر کر اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ اور بلا شک میں اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔" (۵۸) اس حدیث مبارکہ میں بہت لطیف سا اشارہ اس قرآنی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں فرمان الہی ہے: "ہم نے اسی (مٹی) سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔" (۵۹) اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور سیدنا ابوبکرؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کا خیر ایک ہی مٹی سے یعنی خیرِ محمدی کی مقدس مٹی سے تھا اور پھر اپنی اپنی باری پر تینوں اسی بقعہ نور میں مدفون ہوئے۔ (۶۰)

سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا انتقال پر ملال اور ان کی حجرہ مطہرہ میں تدفین

سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا انتقال پر ملال ۶۳ سال کی عمر میں ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ ہجری کو پیر کے دن ہوا وفات سے پہلے آپ تقریباً دو سال تک بسترِ علالت پر رہے تھے۔ (۶۱) دورانِ علالت آپ کا قیام اپنے اس گھر میں تھا جو کہ مسجد نبویؐ کی شرعی جانب بابِ جبریل کے سامنے تھا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کی زوجہ محترمہ سیدۃ النساء بنتِ مخمسؓ اور آپ کے فرزند ارجمند عبدالرحمنؓ نے غسل دیا تھا تجنیہ و تحنن کے بعد آپ کا جنازہ مسجد نبویؐ میں اسی چار پائی پر لایا گیا جس پر رسول خدا ﷺ بوقتِ وفات محوِ استراحت تھے۔ (۶۲) سیدنا عمر فاروقؓ نے مسجد نبویؐ میں نماز جنازہ ادا کروائی جب کہ آپ کا جنازہ منبر رسول ﷺ کے پاس رکھا ہوا تھا حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر اطہرہ کے قریب حدودِ والی قبر کو دی گئی۔ سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا عثمان بن عفانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے آپ کے جسمِ اطہر کو قبر میں اتارا۔ (۶۳)

حضرت عروہ بن زبیرؓ نے ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے روایت کی ہے: "میں ابوبکرؓ کے پاس ان کے مرضِ موت کے دوران میں اور انہوں نے مجھ سے استفسار کیا: رسول اللہ ﷺ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: "سہویہ کے بنے تین کپاس کے طلیہ کپڑوں میں اور ان میں کوئی بھی نیچے پہنے والا کپڑا نہ تھا اور نہ ہی آں حضرت ﷺ کو ٹٹا پہنایا گیا!" اس پر ابوبکرؓ نے پوچھا: "رسول اللہ ﷺ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟" انہوں نے جواب دیا: "آپ کا انتقال پیر کے روز ہوا تھا۔" آپ نے پھر پوچھا: "آج کونسا دن ہے؟" انہوں نے جواب دیا: "آج پیر کا دن ہے۔" جس پر آپ نے فرمایا: "مجھے امید ہے کہ آج صبح اور رات کے دوران میرا انتقال ہو جائے گا۔" پھر آپ نے اس کپڑے کی طرف دیکھا جو زیب تن تھا اور اس کے اوپر کچھ زعفران کے وہبے تھے۔ آپ نے فرمایا: "اس کپڑے کو دھوؤ اور اس کے ساتھ دو اور کپڑے ملاؤ اور انہیں تین کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔" میں نے کہا: "یہ تو پھٹ چکا ہے۔" اس پر آپ نے فرمایا: "میں نے کپڑے پہننے کا زیادہ حق ایک زندہ آدمی کا ہوتا ہے بہ نسبت ایک مردہ کے، اور پھر کفن تو بدن کی رطلو بتوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔" (۶۴)

ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے: "جب میرے والد ابوبکرؓ بیمار ہوئے تو یہ وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میری میت روضہ اقدس پر لے جا کر عرض کر دینا کہ یہ ابوبکرؓ ہے جو آپ کے قریب دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر وہاں سے اجازت ہو جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور اجازت نہ ہو تو بیعت میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد وصیت کے مطابق جنازہ وہاں لے جا کر معروفہؓ قضا کر دیا گیا وہاں سے ہمیں ایک آواز آئی، لیکن کوئی آدمی بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کہ انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ اندر لے آئی، الکی سی ایک روایت سیدنا علی کرم اللہ سے بھی مروی ہے۔ علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایتوں کو خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔"

الحمد للہ وفضلہ کی کسوٹی کی رو سے ان روایات کو منکرات میں سے گردانا جاتا ہے مگر ان روایات کی اہل تاریخیت پر کلام نہیں۔

مسجد نبوی شریف میں آپ کا جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ کا جنازہ حجرہ مطہرہ لے جایا گیا اور جیسا کہ پر بیان کیا جا چکا ہے سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا عثمان بن عفانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ قبر شریف میں نیچے اترے اور آپ کے جسم اطہر کو قبر میں اتارا۔ (۶۵) طبری نے حضرت عروہ بن زبیرؓ اور حضرت جابر بن محمد بن ابوبکرؓ سے روایت کی ہے: ”ابوبکرؓ نے سیدہ عائشہؓ کو وصیت کی تھی کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کے پہلو میں دفن کیا جائے لہذا جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر کچھ اس طرح سے کھودی گئی کہ آپ کا رسول اللہ ﷺ کے شانوں کے سامنے آتا تھا اور آپ کی قبر مبارک اپنے آقا و مولا کی قبر اطہر سے متصل تھی“ (۶۶) حضرت مطلب بن عبد اللہ بن خطابؓ سے مروی ہے: [حضرت ابوبکر صدیقؓ کی قبر مبارک رسول اللہ ﷺ کے قبر اطہر کی طرز پر بنائی گئی تھی، اس کے اوپر پانی بھی چھڑکا گیا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے اس کے اوپر نوحہ بھی کیا تھا۔] (۶۷)

سیدنا عمر ابن الخطابؓ کی شہادت اور ان کی حجرہ مطہرہ میں تدفین

سیدنا عمر فاروقؓ محراب النبی کے سامنے کھڑے نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ بد بخت ابولؤلؤ فیروز نے جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ہانام تھا آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا حضرت زید بن اسلمؓ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے: [اے اللہ میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں سے نہ ہو جس نے خواہ ایک سجدہ کیوں نہ دیا ہو جس سے وہ یوم حشر تمہارے سامنے مجھ سے بحث کرنے لگے!] (۶۸) جب دوران امامت آپ کو خنجر سے زخمی کر دیا گیا تو سب سے پہلا سوال آپ کا یہی تھا: ”مجرم کون بد بخت تھا؟“ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ فلاں بن فلاں شخص تھا، یعنی کہ غیر مسلم تھا تو آپ کے منہ سے نکلا: [الحمد للہ! کوئی مسلمان میرے قتل میں ملوث نہیں ہے!]

آپ کو دو دو حارثیہ خنجر سے شدید زخمی کر دیا گیا تھا، تین دن تک طبیبوں نے آپ کے علاج کی پوری کوشش کی مگر گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ آپ جاں برد نہ ہو سکے اور تین دن کے بعد یکم محرم ۳۴ ہجری کو بروز پیر آپ نے جام شہادت نوش فرمالیا آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب الروائیؓ نے مسجد نبوی شریف میں ادا کی، ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین السجاد (زین العابدینؓ) نے حضرت سعید بن المسیبؓ سے پوچھا کہ نماز جنازہ کے لیے آپ کی میت کو کہاں رکھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان دالی جگہ پر۔] (۶۹) حضرت عمرو بن میمون العودیؓ سے مروی ہے: [میں نے سیدنا عمر بن الخطابؓ کو دیکھا (حنجر سے زخمی ہو جانے کے بعد) اور وہ یہ کہہ رہے تھے: [اے عبد اللہ بن عمر! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ ”عمر بن الخطابؓ ان پر سلام بھیجتے ہیں خبردار امیر المومنین مت کہتا صرف اتنا کہہ دینا کہ عمر بن الخطابؓ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔] لہذا ان عمرؓ نے ام المومنین سیدہ عائشہؓ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور (حجرہ اطہر میں) داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو سیدہ عائشہؓ بیٹھی رو رہی تھیں انہوں نے عرض کیا: عمر بن الخطابؓ آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔] انہوں نے فرمایا: [میرا ارادہ تو خود یہاں دفن ہونے کا تھا، لیکن میں ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفن کر دیا جائے۔] جب عبد اللہ ابن عمرؓ واپس آئے تو سیدنا عمر فاروقؓ نے پوچھا:

حجرہ مطہرہ کی تصویر

[کیا خبر لائے ہو؟] انہوں نے جواب دیا: [اے امیر المؤمنین انہوں نے آپ کو وہاں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی ہے، اس پر فاروقؓ نے فرمایا: میرے لیے اس مقدس مقام پر دفن ہونے سے زیادہ کوئی اور چیز اہم نہیں تھی، لہذا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے وہاں لے جایا جائے اور استدعا کی جائے کہ عمر اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دیا جائے، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا.... (۷۰) آپ کی ہدایات پر عمل کیا گیا اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں قبر کھد کر حجرہ رسول مقبولؐ کے اندر دفن کیا گیا، سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا سر رسول اللہ ﷺ کے شانوں کے محاذی تھا، مگر سیدنا عمر فاروقؓ کا سر حضورؐ کا نکات ﷺ کے گھٹنوں کے محاذی رکھا گیا تھا۔ (۷۱)

سیدنا عمر فاروقؓ کی تدفین کے بعد حجرہ مطہرہ میں کسی اور کو دفن نہیں کیا گیا، باغیوں کی شدید مزاحمت کے باعث جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا سیدنا عثمان بن عفانؓ کو شہید کر دیا تھا ان کو حجرہ مبارکہ میں دفن نہ کیا جاسکا، اسی طرح چوتھے خلیفہ الراشد، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت بھی مدینہ طیبہ سے بہت دور واقع ہوئی تھی اس لیے ان کے وہاں دفن کئے جانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوسکا البتہ جب حضرت حسن مجتبیٰؓ ابن علی کرم اللہ وجہہ کوزہ روئے دیا گیا اور وہ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو اسی حجرہ مطہرہ میں دفن کیا جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہوسکا کیونکہ اس وقت کے بنی امیہ کے گورنر مروان بن الحکم کی ہٹ دھرمی آڑے آگئی، لیکن اس تمام عرصہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ اسی حجرہ مطہرہ میں مقیم رہیں، تاہم جب آپ کا انتقال ہوا تو حجرہ مطہرہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اس طرح وہاں مزید تدفین کا امکان ہی نہ رہا، وہ جگہ جہاں ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ رہائش پذیر تھیں (اور وہ جگہ تمام حجرہ شریفہ کی ایک چوتھائی کے برابر تھی) اتنی کشادہ تھی کہ وہاں چوتھی قبر بنائی جاسکتی ہے، حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ اس مقام پر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دفن ہوں گے، ان کی روایت کے مطابق: [حجرہ شریف کے اندر مشرقی جانب ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، یہ جگہ دوسری سطح زمین سے کچھ اونچی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس مقام پر دفن کئے جائیں گے اور ان کی قبر وہاں پر چوتھی قبر ہوگی،] (۷۲) اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حجرہ مطہرہ میں چوتھی قبر میں دفن ہوں گے، (۷۳) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، پھر وہ شادی کریں گے اور ان کے بچے ہوں گے اور پھر وہ ۴۵ سال تک حیات رہیں گے اور پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کو میرے ساتھ (یعنی حجرہ مطہرہ میں) دفن کیا جائے گا پھر (ہم) القیامت کو) میں اور عیسیٰ ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھائے جائیں گے،] (۷۴)

قبر مطہرات کی مزید تفصیل:

الساطعۃ النبویۃ والقیضۃ فی حناہا حبیب اللہ سید البشر خیر البریہ
اور جس بقاع نور نے اپنی چار دیواری میں اللہ کے حبیب اولاد آدم کے سردار اور تمام مخلوق سے بہتر ہستی کو ضم کر لیا ہے
امام مالک ابن انسؓ نے فرمایا: [ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کا حجرہ مبارکہ دو حصوں میں منقسم تھا: ایک وہ حصہ جہاں خیر الامام رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر تھی اور دوسرا وہ حصہ جس میں ام المؤمنینؓ رہائش پذیر تھیں، دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار ہوا کرتی تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ قبر اطہر والے حصے میں بغیر پردے کے آیا جایا کرتی تھیں، لیکن جب سیدنا عمر فاروقؓ بھی اس حجرہ میں مدفون ہوئے تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اس حصے میں کبھی بغیر پردے کے نہیں گئیں،] (۷۵)
حضرت مالک بن اسماعیلؓ نے حضرت انس بن صالحؓ سے روایت کی ہے: [میں حجرہ اطہر میں داخل ہوا جہاں رسول اللہ ﷺ اور

مقصودہ الشریفہ کی شمالی دیوار،
دائیں جانب باب الشامیہ اور
بائیں طرف حراب تہجد نظر
آ رہا ہے

سیدنا ابوبکرؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کی قبور مبارکہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تینوں قبور مبارکہ مستطیل شکل کی تھیں۔ [۷۶] حماد نے ابراہیمؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو نمایاں کرنے کی غرض سے اس کے اوپر کچھ (سرخ ریت اور سنگ ریزے) ڈال دیا گیا تھا۔ [۷۷] ابن سعد نے بھی حضرت سفیان بن دینارؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو دیکھا ہے اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کی قبور طاہرہ کو بھی تمام قبور مسند تھیں (جس کا مطلب ہے کہ درمیان سے ان کا کچھ حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا جیسے کہ اونٹ کی کوبان ہوتی ہے)۔ [۷۸] حضرت ابوبکر بن عیاشؓ نے بیان کیا کہ حضرت سفیان التمارؓ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر دیکھی تھی جو کو درمیان سے باقی حصوں کی نسبت اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ [۷۹]

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد لوگ (لوگوں سے مراد اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا زیادہ سے زیادہ تابعین حضرات ہیں) آپ کے حجرہ مطہرہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور اس بقعہ مبارکہ سے قبر اطہر کی مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ [۸۰] ام المومنین سیدۃ عائشہؓ نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی رہائش کے حصے اور قبور اطہر کے درمیان ایک دیوار بنادی جائے۔ ایسا سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت اور وہاں تدفین کے بعد ہوا۔ پھر جب دیوار بنادی گئی تو اس میں ایک جھروکہ یا روشن دان رکھ دیا گیا (عربی میں کوئی کہلاتا ہے)۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ زائرین حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر اطہر کا دیدار کر سکیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگ قبر اطہر کی مٹی لے جانے سے باز رہیں، لیکن چونکہ یہ دیوار مٹی کی بنی تھی اس لیے اب یہ سلسلہ اس دیوار کے ساتھ شروع ہو گیا اور اصحاب کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دیوار اور خاص طور پر جھروکے سے مٹی بطور تبرک لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے ام المومنین کو مجبوراً اس جھروکے کو بھی بند کروانا

پڑا، (۸۱) اس طرح حجرہ مبارکہ دو حصوں میں منقسم ہو کر رہ گیا: جنوبی حصہ میں تینوں قبور مبارکہ تھیں اور شمالی حصے میں ام المومنین سیدہ عروہؓ نے اپنی باقی ماندہ حیات بسر کی۔

حضرت ہشام بن عروہؓ نے اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیرؓ) سے روایت کی ہے: [جب ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں حجرہ مطہرہ پر دیوار گر گئی، تو لوگوں نے اس کی مرمت شروع کی اس وقت انہیں ایک قبر میں سے ایک قدم مبارک نظر آیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یہ پہچان سکتا کہ وہ پاؤں کن کا تھا سوائے عروہ بن زبیرؓ کے جنہوں نے کہا: واللہ یہ پاؤں رسول اللہ ﷺ کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ سیدنا عمر فاروقؓ کا قدم مبارک ہے۔] (۸۲)

ام المومنین سیدہ عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصاریٰ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو عبادت گاہیں بنالیا تھا۔ اگر یہ وجہ مانع نہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارکہ کو بہت نمایاں کر کے بنایا جاتا لیکن اوروں کا کہیں اسے عبادت گاہ ہی نہ بنالیا جائے۔] (۸۳)

حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ (۸۴) سے مروی ہے: میں ام المومنین سیدہ عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے دونوں دوستوں کی قبور کی زیارت کرو ایسے انہوں نے میرے لیے دروازہ کھول دیا (میں نے دیکھا کہ) قبور مطہرہ سطح زمین سے تو زیادہ نمایاں طور پر بلند تھیں اور نہ ہی اتنی نیچی تھیں۔ ہاں مگر تھوڑی سی بلند ضرورتھیں اور ان کے اوپر دروازوں کے حصے پر سرخ رنگ کی ریت ملی نکلیاں، بچھا دی گئی تھیں۔ [وہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارکہ پہلے تھی، پھر ابوبکرؓ کی قبر تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ کے شانوں سے شروع ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروقؓ کی قبر مطہرہ تھی جو کہ اس مقام سے شروع ہوتی تھی جہاں پر رسول اللہ ﷺ کے قدمین شریفین تھے۔] (۸۵-۸۶)

طبقات الکبریٰ کی ایک روایت کے مطابق، حجرہ الشریفہ کا جس میں تینوں قبور مبارکہ تھیں دروازہ اور سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے حصے کا حجرہ مبارکہ کا دروازہ شام کی طرف کھلتا تھا اور جب مشرقی دیوار کے گرنے کے بعد حجرہ مبارکہ کی مرمت کی گئی تو اس دروازے کو جنوں کا توں رہنے دیا گیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر جنوبی دیوار کے قریب تھی اور دیوار اور قبر اطہر کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، یعنی تقریباً ایک چوتھائی میٹر۔ (۸۷)

حجرہ مطہرہ کی مرمت اور تعمیر نو

سیدنا عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں حجرہ الشریفہ کو دوبارہ تعمیر کروایا اور مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی دیواروں کی جگہ آپ نے دیواروں کو مٹی کے گارے اور اینٹوں سے بنوا دیا۔ حضرت عمرو بن دینارؓ اور حضرت عبید اللہ بن ابی یزیدؓ نے بیان کیا ہے کہ پہلے حضرت ابی اکرمؓ کے دولت خانہ کے گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہو کرتی تھی مگر سیدنا عمر فاروقؓ نے، ارد گرد چار دیواری کروادی تھی۔ یہ چار دیواری اتنی بلند نہ تھی، تاہم حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے ان دیواروں کو اونچا کر دیا۔ (۸۸) ایسی چار دیواری بنوانے کی بظاہر وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وادی مزہر میں موسمی طوفانی پانی کی تباہی سے (جو کہ اکثر اوقات بقیع الغرقہ اور حجرات مبارکہ رسول اللہ ﷺ کے درمیانی حصے میں آجایا کرتا تھا) حجرات مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے بنادی گئی ہوگی اس وقت کی بہت سی یادداشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وادی مزہر کا پانی مسجد نبوی شریف میں بھی داخل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایسی ہی چار دیواری ہوگی جس کو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اونچا کر دیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ تمام کے تمام حجرات مبارکہ ایک دوسرے سے متصل تھے اور سب کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے، ایک قبیلہ

قبر اللہ سرکار دو عالم حضرت محمد ﷺ

قبر اطہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام

قبر اطہر سیدنا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ

حضرت تابعی بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیان سے جانیں جن قبر اطہر کے محل وقوع کا تقریبی خاکہ

ہے کہ وہ چار دیواری تمام حجرات کے گرد بنائی گئی ہوگی نہ یہ کہ صرف حجرہ مبارکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گرد والدہ اعلم بالصواب!

حضرت عبداللہ ابن محمد بن عقیل بن ابی طالبؓ سے مروی ہے: ہجرات آخر شب میرا مکان تھا کہ میں اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف چلا جاتا تھا۔ پہلے میں رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتا اور پھر مسجد نبوی میں چلا جاتا اور پھر نماز فجر تک وہیں رہتا ایک رات میں حسب معمول اپنے

گھر سے باہر نکلا اور جب میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے گھر کے پاس پہنچا (۸۹)، تو مجھے ایک بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگی اور مجھے رب العزت جل جلالہ کی قسم ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی پھر انکشاف ہوا کہ حجرہ الشریفہ کی ایک دیوار گر چکی تھی میں اندر داخل ہو گیا اور حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں اپنا صلوٰۃ و سلام پیش کیا..... اور پھر جب عمر بن عبدالعزیزؒ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اس کے گرد و اطراف کو قطعی کپڑے سے ایک پردہ کھڑا کروادیا (۹۰)

جب سورج طلوع ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حضرت وردانؓ (جو پیشہ کے لحاظ سے معمار تھے) کو طلب کیا اور ان کو حجرہ مبارکہ کے اندر جانے کو کہا۔ حضرت وردانؓ نے درخواست کی کہ کسی آدمی کو ان کی مدد کے لیے مامور کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے بچے اور چڑھالے اور اپنی آستینیں اوپر اٹھالیں تاکہ وہ بنفس نفیس اندر جاسکیں۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ نے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرؓ نے بھی کیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ بھی حجرہ شریفہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ان کو اندر جانے سے منع کر دیا اور فرمایا: [ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ ﷺ کے آرام میں خلل پڑے!] پھر انہوں نے اپنے گرد و اطراف حضرت مزاحمؓ (بن ابی مزاحم الحنفی) کو حکم دیا کہ وہ اندر جائیں اور حضرت وردانؓ کی مدد کریں۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ان سے پوچھا: تم نے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ: [وہ مستطیل تھی۔] پھر انہوں نے پوچھا: [باقی دو قبریں کبھی تھیں؟] تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی سطح زمین سے کچھ بلند تھی۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا: [میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔] جب سب کا ختم ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حضرت علی السجاد بن حسین ابن علی علیہ السلام (حضرت زین العابدینؓ) سے درخواست کی کہ وہ حجرہ مطہرہ کے اندر جائیں اور صفائی کر دیں۔ اس پر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرؓ بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے یہ دیکھ کر پھر انکار کر دیا (کیونکہ حجرہ مبارکہ بہت چھوٹا سا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آرام میں خلل پڑے)۔ لہذا حضرت سالمؓ کو کہا گیا کہ وہ اندر جائیں اور صفائی کریں جو کہ انہوں نے کی۔ انہوں نے وہ تمام ملبہ وغیرہ جو کہ قبور مطہرہ پر گر چکا تھا اٹھایا اور صفائی کر لی۔ پھر قطعی کپڑے کا پردہ جو کہ حجرہ مطہرہ کے ارد گرد لگایا گیا تھا ہٹا لیا گیا۔ [۹۱]

رجاء بن حیوہؓ نے بیان کیا کہ: [ولید بن عبدالملک کے حکم سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے امہات المؤمنین کے تمام حجرات مبارکہ کو نبوی شریف میں شامل کرنے کے لیے حاصل کر لیے۔ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کا حجرہ مبارکہ ۸۱ ہجری میں تعمیر نو کے سلسلے میں منہدم کیا گیا تو اس میں تین قبریں ظاہر ہوئیں اور ان تینوں کے اوپر غبار اور ریت اٹی ہوئی تھی۔] [۹۲] ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے حجرہ مبارکہ کی شرقی دیوار گری اور رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر عامۃ الناس کی نظریں پڑیں تو اہل مدینہ پر رقت طاری ہو گئی اور ہر طرف آہیں اور سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو مجبوراً ایک درزی کو بلا نا پڑا جنہوں نے کپڑے کا ایک پردہ بنا کر حجرہ مطہرہ کے گرد لگا دیا۔ پھر وردانؓ (جو کہ اس وقت مشہور معمار تھے) کو طلب کیا گیا تاکہ دیوار کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ (۹۳)

اسی معاملے پر لکھتے ہوئے المرائی نے بیان کیا ہے کہ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کی وفات کے بعد کوئی بھی حجرہ مطہرہ کے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا تاوقتیکہ حجرہ شریفہ کی شرقی دیوار (جو کہ موضع الجنازہ کی طرف تھی) منہدم نہیں ہوئی جس سے تینوں قبور مطہرہ نظر آسکتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک کبرام حج گیا لوگوں کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل تھا اور ہر طرف آہ و بکا کا عالم تھا اس وجہ سے حضرت ام بن عبد العزیزؓ نے درزی کو بلوا کر حجرہ مطہرہ کے ارد گرد قطعی کپڑے کا پردہ ڈلا دیا پھر انہوں نے وردان سے متعلقہ جانب بنیادیں کھدائی کھدائی کر رہے تھے تو ایک جگہ سے دو پیر (قد مین) ظاہر ہوئے جس سے وہ کچھ ہمت گئے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ دونوں قدموں کے اوپر بال تھے۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عمرؓ نے جہاں اتار وہاں موقع پر موجود تھے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو تمہارے پڑنا عمر بن الخطابؓ کے قد مین مبارکہ ہیں۔ [۹۴] جب ان کو کھدائی گیا تھا تو اس وقت حجرہ مبارکہ میں جگہ کم تھی جس کی وجہ سے ان کی قبر شریف کو بنیادوں کے اندر تک لے جانا پڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے کہا کہ جو کچھ نظر آیا ہے اسے ڈھانپ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر جب مشرقی دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت مزاحمؓ ایک حجرہ کے لیے اندر داخل ہوئے جو کہ نوعمر شدہ دیوار میں اسی مقصد کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا اور انہوں نے تینوں قبور مطہرہ کو صاف کیا اور انہوں نے تراب وغیرہ وہاں سے نکال لیے۔ اس کے بعد پردہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ (۹۵)

ابن نجار رقمطراز ہیں کہ جب مشرقی دیوار گر گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ملاحظہ فرمائی (جو کہ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کے غلام تھے) دیگر حضرات کو از سر نو دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا دیوار بناتے وقت انہوں نے دیوار میں ایک حجرہ کو سارکھ لیا تھا اور جب سارا کام مکمل ہوا تو حضرت مزاحمؓ حجرہ مطہرہ میں اسی حجرہ کے سے داخل ہوئے اور تمام حصے کو لمبہ وغیرہ سے صاف کیا پھر اس کے بعد پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ (۹۶)

۳۵ ہجری میں اپنی وفات سے پہلے ام المومنین سیدۃ سودہ بنت زمعہؓ نے اپنا حجرہ شریفہ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کو ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے وہ حجرہ سیدۃ عائشہؓ سے ۸۰,۰۰۰ اور ہم میں خرید لیا تھا سیدۃ عائشہؓ بیع نامہ پر اس شرط سے راضی ہوئی تھیں کہ جب تک بقید حیات رہیں گی انہیں وہیں رہنے دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے رقم وصول کی اور دوسرے ہاتھ سے غرباء میں تقسیم کر دی اور اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں جب تک کہ تمام رقم تقسیم نہ ہو گئی تھی۔ اس طرح ۵۸ ہجری میں ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کی وفات کے بعد حجرہ مطہرہ کا بیعت نامہ حضرت معاویہؓ کے نام ہو چکا تھا۔ اسی طرح ام المومنین سیدۃ صفیہؓ کے ورثانے بھی ان کا حجرہ حضرت معاویہؓ کو بیع کیا تھا۔ (۹۷)

اس معاملے میں ایک اختلافی بیان حضرت ہشام بن عروہ بن زبیرؓ کا ہے جس کے مطابق حجرہ مطہرہ کو سیدۃ عائشہؓ نے اپنے بھائی حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کو ہبہ کیا ہوا تھا۔ (۹۷)

۵۸ ہجری میں ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کی وفات سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس سے اس وقت کی سیاسی کشمکش اور غریبوں کے طرز حکومت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب امام حسن ابن علی المرتضیٰ علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور وہ بستر مرگ پر تھے (۵۸ ہجری) تو انہوں نے سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کو درخواست پہنچائی کہ وہ انہیں حجرہ مبارکہ میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں آپ نے ان کی درخواست سے اتفاق فرمایا اور کہا ابھیجا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ خبر جو بنی قصر امارت تک پہنچی وہاں گویا زلزلہ سا آگیا ہروانہ کہ اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا انکاروں پر لوٹنے لگا اور پوری طرح مسلح ہو کر نکل آیا اور اہل بیت طاہرہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنی تلوار نیام سے نکال کر باہر آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک بیک پھر ایک طوفان اٹھ آیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فریقین مسلح تصادم میں آجائیں گے۔ صورت حال کو بھانپ کر چند اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے تاکہ کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل سکے۔ حضرت ہریرہؓ اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور کافی گفت و شنید کے بعد تصادم کا خطرہ ٹل گیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو بیع الطرفہ

اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ فاطمہؓ انہی کے پورا ہونے کی خبر انہی کے پورا ہونے کی خبر انہی کے پورا ہونے کی خبر (۹۸)

بظاہر تو حالات پر قابو پایا گیا تھا مگر خلفائے بنو امیہ کے محلات میں چھ مہینے جاری تھیں انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل کوئی اور اہل بیت طاہرہ میں سے سرکردہ شخصیت پھر وہاں دفن ہونے کا دعویٰ کر دے گی بنو امیہ کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طور اہل بیت طاہرہ اس بقعہ طاہرہ میں اپنا دائمی مقام بنائیں کیونکہ ایسی صورت میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت مضبوط ہو کر ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں لہذا جوئی ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ کا انتقال ہوا حجرہ مطہرہ کے دروازے کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس کو پتھر کے لیے بند کر دیا گیا یہودی نے اقشیری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حکام وقت (عبدالملک بن مروان وغیرہ) نے دروازے کے آگے بہت جلدی دیوار کھڑی کر دی تاکہ کسی اور کے وہاں دفن کئے جانے کا امکان ہی نہ رہے (۹۹) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے حضرت معاویہؓ نے تو وہ حجرہ مبارکہ ہی سیدۃ عائشہؓ سے خرید لیا تھا لہذا بنو امیہ کے خلفاء کے اس ایک فیصلے پر کون اعتراض کر سکتا تھا سمجھو وہی نے ابن زبالہ کے بیان کو نقل کیا ہے جو کہ انہوں نے مشہور تابعی حضرت محمد بن ہلالؓ سے روایت کیا ہے وہ گھر جس میں رسول اللہ ﷺ کی قبر مطہرہ ہے وہی حجرہ ہے جہاں سیدۃ عائشہ صدیقہؓ ہائش پذیر تھیں یہ مربع شکل کا مکان ہے اور اسے سیاہ پتھروں اور حوسم سے بنایا گیا ہے اس کی قبلہ کی جانب کی دیوار قدرے طوالت میں بڑی ہے جبکہ شرقی اور غربی دیواریں برابر ہیں لیکن شمالی دیوار تھوڑی چھوٹی ہے گھر کا دروازہ شمالی جانب ہے جسے سیاہ پتھروں کو چسپم کے ساتھ ملا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے عمر بن ابی العزیز نے اس کے گرد ایک پنج گوشہ احاطہ تعمیر کر دیا ہے تاکہ کوئی قبلہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے قبر رسول اللہ ﷺ کی طرف منہ کر کے نہ اڑان کر سکے یہ عمل رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے عین مطابق تھا جو اس حدیث مبارکہ پر مبنی تھا: [اللہ یہود کو غارت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو جائے عبادت بنالیا] مزید یہ کہ: [اے اللہ میری قبر کو جائے عبادت نہ بننے دینا] انہوں نے مزید بیان کیا کہ: [حجرہ النبیؐ کی اندرونی دیواروں اور پنج گوشے کی دیواروں میں فاصلہ کچھ یوں ہے: شرقی جانب یہ فاصلہ دو ہاتھ ہے، غربی جانب ایک ہاتھ ہے، جبکہ قبلہ کی جانب یہ فاصلہ صرف آدھا ہاتھ یعنی ایک بالشت ہے اور شمالی جانب (جہاں پنج گوشہ کی ایک ٹکون سی بن جاتی ہے) یہ فاصلہ زیادہ ہے اور کافی جگہ خالی ہے جہاں غسل کے لیے استعمال ہونے والا مہ پڑا ہوا ہے] (۱۰۰) یہ بیان عبدالرحمن بن ابی زناد کے بیان سے ماخوذ ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے خالی جگہ پر کسی عیب کا ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عیب وقت تعمیر وہاں رہ گیا ہو مگر بعد میں وہاں سے کام کرنے والوں نے اٹھالیا ہوگا۔ [۱۰۱]

لیکن جہاں تک وقت کے تعین کا تعلق ہے کہ حجرہ مطہرہ کے دروازے کو کب بند کیا گیا ہوگا، اس کا تعین کرنے میں ہمیں خاصی دشواری کا سامنا ہے ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس وقت تک جب کہ مروان مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجرہ مطہرہ کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے (یاد رہے کہ مروان دوم مرتبہ مدینہ طیبہ کا گورنر ہوا تھا۔ پہلی بار اس کی گورنری سے معزولی ۵۴ ہجری میں ہوئی تھی) (۱۰۲) وہ مشہور واقعہ کہ جب مروان حجرہ مطہرہ کے اندر گیا تو حضرت ابوالیوب انصاریؓ قبر اطہر سے لپٹے در رہے تھے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس وقت تک در اقدس بند نہیں کیا گیا تھا حضرت عبدالملک بن حطابؓ نے بیان کیا ہے: [مروان حجرہ مطہرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص قبر اطہر سے لپٹا ہوا ہے مروان نے انہیں ان کی ٹانگ پکڑ کر کھینچا اور سرزنش کرنے لگا کہ: "جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟" ان شخص نے قبر اطہر کو بوسہ دیا اور یوں گویا ہوا: "ہاں مجھے معلوم ہے میں ان اینٹوں اور پتھروں کی زیارت کو یہاں نہیں آیا، میں تو یہاں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا ہوں ہم پر ایک ایسا وقت آن پڑا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر مسلط کئے گئے حکمرانوں پر نوحہ کرنا چاہئے کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں رہا!]" (۱۰۳) یہ واقعہ اس وقت تو ہو نہیں سکتا جب کہ مروان خلیفہ کے طور پر متمکن ہو گیا تھا (۶۴-۶۵ ہجری)، کیونکہ اس

دوران اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرتا اور دوسرے یہ کہ اس سے بہت پہلے ہی حضرت ابویوب اللہؓ اس حملہ کے دوران وفات پا گئے تھے جو کہ قسطنطنیہ پر ۵۷ھ میں کیا گیا تھا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حجرہ مطہرہ اس دور میں کھارہ نہ کیونکہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ اس وقت بقیۃ حیات تھیں (ان کا انتقال ۵۸ھ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا تھا) اور مطلب ہے کہ یہ واقعہ ۵۵ھ ہجری سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت ابویوب انصاریؓ کے اس مذکورہ واقعہ کے علاوہ ایک اور ایسا ہی واقعہ مسعودیؒ سے مروی الذہب میں نقل کیا ہے۔ جب مسلم بن عقبہ نے یزید پلید کے احکام کے تحت مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کیا، تو لوگ حضرت ام المومنینؓ کی تلاش میں نکلے اور تلاش بسیار کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر سے لپٹے ہوئے گریہ و زاری اور کمر رہے تھے۔ (۱۰۴) یہ واقعہ ۶۳ھ ہجری کا ہے۔

مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب یزید نے ۶۰ھ ہجری میں عمان حکومت اپنے ہاتھوں میں لی اس وقت تک بنو امیہ کی گرفت جاز پر کافی ڈھیلی پڑ چکی تھی اور مملکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن زبیرؓ کا طوطی بولنے لگا تھا جیسا کہ ابن سعدؒ اوپر بیان کردہ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کی تعمیر کردہ احاطے کی دیوار کو اونچا کر دیا تھا مدینہ طیبہ پر امیہ کا مکمل کنٹرول دوبارہ اس وقت قائم ہوا جب کہ واقعہ ۶۳ھ میں وقوع پذیر ہوا جس کے نتیجے میں صرف ان مدنی حضرات کی جان بخشی کی گئی جنہوں نے نہ صرف یزید کی بیعت دوبارہ قبول کر لی تھی بلکہ غیر مشروط طور پر اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اسی واقعہ کے دوران حضرت سعید ابن المسیبؓ کا بیان کہ ان تین دنوں میں وہ قبر اطہر رسول اللہ سے آذان کی آواز سنتے تھے اور اسی پر اقامت کر کے وہ نماز ادا کرتے تھے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ در اقدس اس وقت تک بند نہیں کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ قدم ۶۳ھ ہجری کے بعد اٹھایا گیا ہوگا۔

جہاں تک مٹی اور گارے اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی دیواروں (جو کہ رسول اللہ ﷺ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے مہارک ہاتھوں سے تعمیر ہوئی تھیں) کی جگہ کا لے پتروں سے حجرہ مبارکہ کی تعمیر نو کا تعلق ہے تو ہمیں اس بارے میں سب سے زیادہ معتبر روایت محمد بن حنفیہ شریف میں ملتی ہے جس میں بالصراحت کہا گیا ہے کہ حجرہ مطہرہ کی شرقی دیوار ولید بن عبد الملک کے دور میں گری گئی تھی جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ کی روایت کے مطابق: ”جب ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ شریف کی دیوار قبور مطہرہ پر گری، تو لوگوں نے اس کی مرمت شروع کر دی۔“ (۱۰۵) یہ حدیث مبارکہ قطعی طور پر ثابت کرتی ہے کہ دیوار ولید بن عبد الملک کے دور میں گری گئی تھی جسے عمر بن عبدالعزیزؒ نے از سر نو تعمیر کروایا جب کہ وہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے۔ ان کی گورنری کا دور ۸۶ھ ہجری سے شروع ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ دیوار یا تو ۸۶ھ ہجری میں یا پھر زیادہ سے زیادہ ۸۷ھ ہجری میں گری گئی تھی اور اسے بلا تاخیر نئے سرے سے تعمیر کر دیا گیا تھا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ باقی کی تین دیواروں کو نہیں چھیڑا گیا تھا اور وہ پہلے کی طرح ہی رہیں جیسا کہ بہت سی احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے۔ ربیع الاول ۸۸ھ ہجری میں انہوں نے امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے تمام حجرات خالی کر والی تھیں تاکہ انہیں مسجد نبوی شریف میں شامل کر لیا جائے مسجد نبوی کی تعمیر نو ۹۱ھ ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اسی عرصہ کے دوران انہوں نے حجرہ مطہرہ کے گرد و خیمہ گوشہ احاطہ تعمیر کروایا تھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ حجرہ مطہرہ کی مکمل تعمیر جس میں بقول ابن زبالہ سیاح پتھر اور چھسم استعمال ہوا تھا ۱۱ھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ہاتھوں ہی ہوئی ہوگی مگر بیخ گوشہ احاطہ بنانے سے پہلے، اس کی تعمیر کا انداز اوقت بھی ۸۸-۹۱ھ ہجری کے دوران ہی ہے۔

تمام مورخین مدینہ طیبہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حجرہ مطہرہ کے اندر چوتھی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے بہت سی احادیث مبارکہ کے مطابق وہ جگہ سیدنا علیؓ ابن مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور جب ان کا نزول ہوگا اور وہ اپنی طبیعت موت

پانی کے توانیں وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ: [عینی ابن مریم علیہ السلام کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اور آپ کے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔] حضرت سعید ابن المسیبؓ نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے۔ (۱۰۶)

۵۵۵ھ ہجری میں جب صلیبیوں کے غیر مسلم جاسوسوں نے قبر اطہر تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ کھودنے کی کوشش کی اور ان کی سازش وقت طشت از بام ہو گئی تو سلطان نورالدین زنگی نے پنج گوشہ کے ارد گرد کھدائی کر کے اس میں پگھلا ہوا سیسہ ڈلوایا۔ (اس معاملہ پر ہم نے اب مدینہ طیبہ میں رونما ہونے والے حوادث اور اذوارفتن میں پوری تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔) مقصورہ شریفہ کے ارد گرد وہ بنیاداتی گہری کھودی گئی تھی کہ زیر زمین پانی کی تہہ سے پانی نکلتا شروع ہو گیا تھا۔ (۱۰۷) اس بقعہ نور سے ۲۰ ہاتھ دور کے دائرے میں ہیں ہاتھ (یعنی ۲۰ میٹر) گہری خندق کھودی گئی تھی۔ پھر اس خندق میں دوہری پتھروں کی دیوار چنی گئی اور ان دونوں دیواروں کے درمیانی خلا کو سیسہ ڈلوایا اور پتھر پگھلا کر پُر کیا گیا تھا اس طرح حجرہ مطہرہ کے ارد گرد ایک ناقابلِ تسخیر فولا دی دیوار کھڑی ہو گئی۔ (۱۰۸) یوں سطح زمین تک حجرہ مطہرہ کے گرد تمام علاقہ اس طریقے سے محفوظ کر دیا گیا اس مقام پر ہم ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا چاہیں گے کہ سلطان نورالدین زنگی نے حجرہ شریف کے گرد اپنی دیوار کھڑی کر دی تھی جب کہ حقیقت یہ ہے کہ سیسہ اور فولا دے بنی وہ ناقابلِ تسخیر دیوار صرف سطح زمین تک تھی (نہ سطح زمین سے اتنی بلندی کہ پنج گوشہ کا احاطہ کر لیتی) تاکہ آئندہ کسی مجرمانہ تخریب کا درروائی کا خدشہ نہ رہے جیسا کہ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے کیا تھا بڑے پیمانے پر سیسہ اور فولا کو پگھلانے کے لیے خاص انتظامات کئے گئے تھے اور مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ایک ایسے مکان میں کیا گیا تھا جو کہ صدیوں تک بیت الرصاص (یعنی سیسہ کا گھر) مشہور رہا زنگی کے وزیر جمال الدین اصفہانی نے پنج گوشہ عمارت پر سنگ مرمر لگوا یا البتہ چھت کے قریب حندل اور آبنوس کی لکڑی سے بنی بہت ہی خوبصورت جالی لگوا دی تھی۔ (۱۰۹)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے پنج گوشہ عمارت اس لیے تعمیر کروائی تھی تاکہ اس عمارت کی کعبۃ المشرفہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے۔ عباسی خلیفہ متوکل باللہ کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر اسحاق بن سلامہ کو حکم دیا گیا کہ وہ پنج گوشہ عمارت کی دیواروں پر سنگ مرمر لگوا دے جو کہ متوکل باللہ کے دور تک (۵۴۸ھ ہجری) رہا (۱۱۰) ابن جبیر۔ جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ھ ہجری میں کی۔ نے اپنے سفر نامے میں ہمارے لیے حجرہ مطہرہ کے متعلق بہت سی مفید معلومات چھوڑی ہیں وہ رقمطراز ہیں:

”حجرہ شریفہ (پنج گوشہ) کی لمبائی قبلہ کی جانب سے ۲۴ باشت (جو کہ چھ میٹر سے کچھ زیادہ بنتی ہے) ہے، مشرقی جانب ۳۰ باشت ہے، مشرق سے شمالی کوئے تک ۳۵ باشت اور شمالی کوئے سے لیکر مغربی دیوار تک ۳۹ باشت جبکہ مغربی دیوار کی لمبائی ۲۴ باشت ہے۔“ (۱۱۱)

دو مزید لکھتے ہیں:

”روضہ مطہرہ (پنج گوشہ) کے اطراف کی کل لمبائی ۲۷۲ باشت ہے۔ یہاں نہایت ہی اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں دیواروں کے ساتھ ساتھ ایک تہائی بلندی تک سنگ مرمر لگایا گیا ہے اس کے اوپر منک و غیر کی خوشبوئیات اور عطریات مل کر جگہ سیاہ رنگ کی ہو گئی ہے اور مرد و ریا م سے کسی مقامات سے خستہ بھی ہو چکی ہے۔ دیواروں کے اس سے اوپر کے حصہ پر لکڑی کا بہت ہی نفیس کام کیا گیا ہے جو کہ چھت تک چلا گیا ہے، کیونکہ روضہ شریف کا اوپر کا حصہ مسجد نبوی کی چھت کو چھو رہا ہے۔“ (۱۱۲)

جمال الدین اصفہانی جو سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے چچیرے بھائی اور سلطان نورالدین زنگیؒ کے وزیر بھی تھے انہوں نے آبنوس اور حندل کی لکڑی سے ایک خوبصورت جالی بنوا کر حجرہ شریفہ کے باہر کے احاطے میں لگوا دی تھی یہ جالی مسجد شریف کی چھت تک اونچی تھی اس جالی سے تمام منظر بہت دیدہ زیب ہو گیا تھا اور حجرہ مبارکہ کے حسن کو چار چاند لگ گئے تھے لیکن یہ جالی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور مسجد نبوی شریف میں آتش زنی کے حادثے میں جو کہ ۶۵۴ھ ہجری میں واقع ہوا یہ سب جل کر خاکستر ہو گئی مسجد نبوی شریف کی چھت کا وہ حصہ

جو کہ حجرہ مطہرہ کے اوپر تھا وہ بھی اس آگ کی تباہ کاریوں سے منہدم ہوا اور حجرہ مبارکہ کی چھت پر آ رہا اور چھت پر تمام بوجھ نہ برداشت کر سکی اور قبور مطہرہ پر گر گئی۔ فوری طور پر حادثے کی تمام تفصیل بغداد میں خلیفہ معتصم باللہ کو روانہ کی گئیں، خواہش تمام کے باوجود خلیفہ کوئی مدد نہ کر سکا کیونکہ تاتاریوں کی یورشوں نے اسے بے دست و پا کر رکھا تھا جو بالآخر سقوط بغداد پر منتج ہوئیں اور خلافت عباسیہ دم توڑ گئی۔

عباسی خلافت کی بساط اللہ نے دنیا میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا اور یوں حجرہ شریفہ کی مرمت کا کام تھوڑی دیر کے لیے ہنر ہوا عباسی خلیفہ سقوط بغداد سے پہلے صرف تھوڑا سا سامان روانہ کر سکا تھا جس سے نہایت ہی ضروری قسم کی مرمت کا کام شروع کیا گیا، مگر وسائل کی کمی آڑے آ گئی اور یوں یہ کام دو سال تک تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ اسی اثناء میں اسلامی دنیا کے دیگر حکمرانوں نے مرمت کا بیڑہ اٹھایا اور یوں ۶۵۶ میں حجرہ مطہرہ کی مرمت مکمل ہو گئی۔ جب مصری ملک الظاہر کن الدین بیبارس نے حج کیا تو وہ ۶۶۷ ہجری میں مدینہ طیبہ بھی آئے انہوں نے حجرہ مطہرہ کے گرد بیچ گوشہ کے چاروں طرف علاقے کی اپنے ہاتھوں سے پینکشن کی اور پھر واپس جا کر لکڑی کی ایک خوبصورت جالی بنوا کر روانہ کی جو کہ اس کے ارد گرد نصب کر دی گئی۔ (۱۱۳) اس لکڑی کی جالی کے اندر ارد گرد کا کچھ حصہ بھی آ گیا تھا داخلے کے لیے صرف تین دروازے رکھے گئے جو کہ جنوبی شرقی اور غربی جانب تھے اس کے بعد ملک العادل زین الدین کتبخانے ایک اور خوبصورت جالی بنوا کر ۶۹۳ ہجری میں پرانی جالی کے ارد گرد نصب کروادی، اس جالی کی بلندی مسجد نبوی کی چھت کو چھونے لگ گئی۔ (۱۱۴) ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور دروازے کا اضافہ بھی کر دیا جو کہ شمالی جانب کھلتا تھا۔ ۸۵۳ ہجری میں ظاہر شاہ قسطنطنیہ نے بیچ گوشہ شریفہ کے گرد سنگ مرمر کی ٹائلیں لگوا دیں۔

بدستی سے ایک بار پھر مسجد نبوی شریف آگ کے حادثے کا شکار ہو گئی اور ۸۸۶ ہجری میں خوبصورت جالیاں اور فنیشی لکڑی کا کام سب مل کر تباہ ہو گیا اور سلطان قیٹبا کی نے تانبے کی جالیاں لگوا دیں۔ لکڑی کے دروازوں کی جگہ مضبوط آہنی دروازے نصب کر دیے گئے۔ جالی کے اوپر کی جانب تانبے کی باریک جالی لگا دی گئی تاکہ کبوتر یا دیگر طیور حرم اندر نہ داخل ہو سکیں، بیچ گوشے کے شمالی طرف دونوں طرف دو دروازوں کا اضافہ کر کے حجرہ سیدتنا فاطمہ الزہراءؑ کو بھی اس بقعہ نور میں شامل کر لیا گیا اور اسی سے اندر آنے کے لیے دروازہ بھی رکھا گیا۔ (۱۱۵) جو کہ آج تک اندر داخلے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس آہنی جالی نے حجرہ مطہرہ کا رقبہ کافی بڑھا دیا تھا۔

حجرہ مطہرہ پر گنبد کی تعمیر اور چند مزید تفصیل

حجرہ مطہرہ پر سب سے پہلے گنبد بنوانے کا شرف سلطان منصور قلاوون الصالحی کو ہوا۔ یہ گنبد ۶۷۸ ہجری میں بنوایا گیا اور مسجد نبوی کی چھت سے زیادہ بلند تھا۔ یہ چار گوشہ عمارت پر تعمیر ہوا جو کہ اوپر جا کر آٹھ گوشوں میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ گنبد مبارک لکڑی کے تختوں پر استوار کیا گیا تھا جن کی مضبوطی کے لیے ان کے اوپر سیسے کی پلیٹیں لگا دی گئی تھیں۔ سیسے کی پلیٹیں لکڑی کے تختوں کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے لگائی گئی تھیں اس سے پہلے کبھی حجرہ مطہرہ پر گنبد نہیں ہوا کرتا تھا۔ (۱۱۶) گنبد سے پہلے حجرہ شریف کے اوپر پردہ کی دیوار ہوا کرتی تھی جو کہ ایک میز اونچی ہوا کرتی تھی۔ (۱۱۷) ایسی پردہ کی دیوار سب سے پہلی بار سیدنا عمر فاروقؓ نے تعمیر کروائی تھی اس کا مطلب ایک طرف تو یہ تھا کہ حجرہ مطہرہ کا بقاع النور مسجد نبوی شریف کی باقی چھت سے متمیز رہے اور دوسرے یہ کہ جو کوئی بھی کسی غرض سے مسجد نبوی کی چھت پر جائے اسے احساس رہے کہ وہ نہایت ادب کا مقام ہے اور کوئی بھول کر بھی اس پر نہ چڑھے۔ مقصودہ مطہرہ کے اوپر پردہ کی دیوار ۶۵۸ ہجری تک رہی جس کی بلندی نصف قد آدم تک ہوا کرتی تھی۔ (۱۱۸)

یہاں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ مقتدر شخصیات کے مزارات پر گنبد بنانے کا رواج عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بغداد اور دمشق میں قبہ جات (جن کو عربی میں جنائذہ جنہ کی جمع) اسلامی شخصیات کے مزارات کے فن تعمیر کا ایک باقاعدہ حصہ

بنایا۔ دوسروں کے علاوہ امام ابو حنیفہؒ کے مزار پر بھی ایک گنبد بن چکا تھا جو سلجوقی سلطان ملک شاہ نے پانچویں صدی میں تعمیر کروایا تھا اس کے بعد فاطمیوں نے اس طرز تعمیر کو مصر میں خوب رواج دیا اور وہاں تھوڑے ہی عرصے بہت سے مزارات پر گنبد بن گئے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مزار کی طرح امام شافعیؒ کے مزار پر بھی ایک گنبد تعمیر ہو چکا تھا۔ جب قلاوون خاندان کا دور دورہ ہوا تو گنبد تقریباً تمام مسلم علاقوں میں رواج پا چکا تھا۔ یوپی دور کے بعد مصر میں جتنے بھی گنبد تعمیر ہوئے وہ سب کے سب نوکری عمارتوں پر استوار ہوتے تھے جو کہ اوپر جا کر بہشت گوشہ بنادی جاتی تھیں اور پھر اس کے اوپر گنبد تعمیر کیا جاتا تھا۔ مصر میں چونکہ یہ فن تعمیر بہت مقبول تھا اس لیے سلطان منصور قلاوون نے جب روضہ رسولؐ پر گنبد بنوانے کا فیصلہ کیا تو مصری معماروں کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہوں نے اس وقت کے مقبول فن تعمیر کو کام میں لاتے ہوئے حجرہ مطہرہ پر ایک بہشت گوشہ جسے پر گنبد بنایا جس کا بنیادی ڈھانچہ چار گوشہ عمارت پر استوار کیا گیا تھا۔ اسی عرصے کے لگ بھگ مصر میں ایسی بہت سی عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں۔ (۱۱۹)

جونہی حجرہ مطہرہ پر گنبد بنایا گیا تو اس کی خوبصورتی اور نسبت روضہ رسول اللہ ﷺ نے اس فن کو چاروں عالم میں مقبول کر دیا۔ جو بھی زائر باہر سے آتا اس کے دل و دماغ میں روضہ رسول ہمیشہ ہمیش کے لیے نقش ہو جاتا۔ زمین سے لے کر ساتواں آسمانوں تک کوئی بھی بقعہ نور القدس میں حجرہ مطہرہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا مقام اور منظر ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اس کا نقشہ اس کے دل میں بستا ہے۔ اس منظر کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان جہاں کہیں بستا ہے وہاں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجدوں کے گنبد اور مینارے گنبد خضریٰ کی شکل اور رنگ کے بنالیتا ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ سے والہانہ محبت کا اظہار ہے کہ اکثر مساجد سبز گنبدوں کے ساتھ حجرہ اقدس کی شبیہ پر بنائی جاتی ہیں۔ بعض حالات میں تو گنبدوں کی شکل اور رنگ بعینہ گنبد خضریٰ کی طرح لگتا ہے جس کی ایک مثال پاکستان میں جامعہ مسجد بھونگ (رحیم یار خان) جس پر رئیس غازی

صاحب نے کروڑوں روپے خرچ کئے اور کئی مرتبہ معمارین کو حج اور زیارت کے لیے بھیجا تا کہ گنبد خضریٰ کی نقل بمطابق اصل بنائی جاسکے۔ ہمارے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ لگاؤ اور والہانہ محبت مسلمانوں میں نئی ہے، بلکہ روز اول سے ہی جب سے پہلا گنبد شریف تعمیر ہوا لوگوں نے اس کی نقل بنانی شروع کر دی تھی۔ اس وقت گنبد مطہرہ کا رنگ ہلکا آسمانی (خفیف سانیلہ) ہوا کرتا تھا لہذا اس دور میں جب عشاق نے اس کی نقل بنوانے کی کوشش کی تو وہ تمام نقش و نگار اور شکل و شباہت کو مشہور بزرگوں کے مزاروں پر گنبد تعمیر کر کے اتارا گیا۔ پچھلے ساڑھے سات سو سالوں میں بہت سی ایسی عمارتیں زمانے کی دستبرد کی نذر ہو چکی ہوں گی، لیکن ان میں سے چند ابھی بھی محفوظ ہیں، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ساتویں صدی ہجری میں جب ان کی تعمیر ہوئی تھی تو روضہ رسول مقبول ﷺ کی شبیہ ان کے بنوانے والوں اور معماروں کی نظروں کے سامنے تھی۔ ایسے گنبد زیادہ تر ہندوستان میں اس وقت تعمیر ہوئے جب خاندان تغلق کی حکمرانی تھی جن کا مدینہ طیبہ سے لگاؤ اور اہل مدینہ کی خدمات مسلمہ ہیں۔ یہ وہ عہد تھا جب کہ مصر میں ملوک سلاطین کی حکومت تھی، برصغیر میں اس وقت بھی تین ایسے تاریخی مزارات ہیں جو کہ تغلق دور کی یادگار ہیں اور اسی وقت کے لگ بھگ تعمیر ہوئے جب۔ مدینہ طیبہ میں حجرہ مطہرہ پر پہلا بہشت گوشہ گنبد بنایا گیا تھا اور اس کا رنگ نیلا تھا

۱۷۹۱ء میں لکھا ہوا
فوج الحرمین کا خطی نسخہ
جو 'بون' جرنی میں پڑا
ہے، سے لیا گیا
مسجد نبوی کا نایاب خاکہ

اور اسی وجہ سے اسے قبیۃ الزرقاء (نیلہ گنبد) کہا جاتا تھا۔ (۱۲۰) ان میں سے ایک پاکستان میں ملتان میں واقع ہے (مزار شاہ شمس سبزواری) جو ایک ایسا گنبد ہے جسے شاہان تعلق نے شاہ شمس سے عقیدت کی بنا پر بہت گوشہ عمارت پر تعمیر کروایا۔ اس کا رنگ نیلگوں مائل ہے۔ دیگر دو مزاران ہندوستان میں ہیں جن میں سے ایک دہلی کے قریب احاطہ ہمایوں میں ہے اور نیلا گنبد کہلاتا ہے۔

شاہ شمس سبزواری کے مزار پر بہت گوشہ گنبد خاصی دلچسپی کا حامل ہے کیونکہ اسے محمد شاہ تعلق نے تعمیر کروایا تھا جو شاہ شمس کا بہت عقیدت مند تھا۔ لہذا اس نے پوری دلچسپی سے مزار کی تعمیر کروائی اور عمارت کو روضہ رسول کی طرح نہ صرف بہت گوشہ بنایا بلکہ گنبد کا رنگ بھی ہلکا نیلا رنگ کا بنوایا جیسا کہ سلطان قلاوون کی تعمیر کردہ عمارت روضہ رسول پر گنبد کا ہوا کرتا تھا۔ ایسی ہی مثال ان مزارات کی ہے جو کہ تعلق خاندان نے تعمیر کروائے تھے۔ لہذا ایسے تاریخی نیلہ گنبدوں پر ایک نظر سے قارئین کو اس گنبد اطہر کی شکل و شباہت کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نقل جس کی اتنی حسین ہے اصل اس کی کتنی دلربا ہوگی فن تعمیر کی اس مشابہت کا سرراہے ذکر اس باب سے متعلق

تو نہیں لیکن بنییدہ طالب علم کے خیال کو ہمیز دینے کے لیے کافی ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ اب موجودہ گنبد خضریٰ اسلامی دنیا میں موجود گنبدوں پر کتنی گہری چھاپ رکھتا ہے۔

ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ حجرہ مطہرہ پر پہلا نیلا گنبد تقریباً ایک صدی تک عشاق کی نگاہوں کا مرکز رہا۔ پھر مردیام سے سببہ پلائے ہوئے لکڑی کے تختوں میں سے چند کمزور پڑ گئے۔ پہلے تو سلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون نے ایسے تختوں کو تبدیل کروا کر کچھ مرمت کروادی، مگر بعد میں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے ۶۵۷ھ ہجری میں مزید مرمت کا کام کروایا۔ (۱۲۱) ابھی ایک صدی اور گزری ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گنبد شریف کی وسیع بنیادوں پر مرمت یا تعمیر نو کی جائے اور ساتھ ہی اس بچ گوشہ احاطے کی مرمت کی جائے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بنوایا تھا۔ سلطان اشرف قیاتی نے شمس بن زمان کو اس بات پر مامور کیا کہ حجرہ مطہرہ کی پورے طور پر چھان بین کی جائے تاکہ اگر ضروری سمجھا جائے تو اس کی مرمت یا تعمیر نو کر دی جائے۔ شمس بن زمان کی رپورٹ کے مطابق حجرہ مطہرہ کی دیواروں کی مرمت کی اشد ضرورت تھی اور خاص طور پر بچ گوشہ شریف کی شرقی دیوار جس میں کچھ دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھیں جو کہ اس بات کا فوری تقاضا کر رہی تھی کہ فوری مرمت کے اقدامات کئے جائیں۔

ان کی سفارشات پر عملدرآمد کرتے ہوئے ۱۳ شعبان ۸۸۱ھ ہجری کو بچ گوشہ شریف کے متاثرہ حصے نکال لیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ حجرہ مطہرہ کی پرانی چھت بھی ہٹائی گئی اور پتھروں سے بنا ایک چھوٹا سا گنبد حجرہ شریف پر تعمیر کر دیا گیا اور اس کے اوپر مسجد نبوی شریف کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا سا گنبد اپنے کس (ہلال) سمیت مسجد نبوی کی چھت کی نیچے آ جائے۔ (۱۲۲) اس کے اوپر بڑا گنبد تعمیر کیا گیا۔ ۱۷ شعبان المعظم ۸۸۱ھ ہجری کو حجرہ مطہرہ کی مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہوا اور دو ماہ میں مکمل ہوا۔ کام ۷ شوال ۸۸۱ھ ہجری کو ختم ہوا۔ (۱۲۳) امام سمہودیؒ جو کہ بنفس نفیس اس مرمت کے کام میں شریک رہے تھے، بیان کرتے ہیں کہ بچ گوشہ عمارت کے اندر حجرہ مطہرہ مستطیل شکل کا تھا جسے سنگ سیاہ سے بنایا گیا تھا اور اس میں داخلے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا۔ امام سمہودیؒ کے اپنے الفاظ میں:

[میں نے اللہ رب العزت سے التجاء کی کہ وہ مجھے انکساری اور ضروری آداب بجا لانے کی توفیق دے تاکہ میں اس بقاع طاہرہ میں حاضری دینے کے قابل ہو جاؤں اور میرا عجز و انکساری حضور رسالت مآب ﷺ میں مقبول و منظور ہو جائے اور میں سرور دو عالم شفیع المذنبین علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیم کی شفاعت کے قابل ہو سکوں۔ پھر میں پائیں جانب سے حجرہ مقدسہ میں داخل ہوا۔ جو نبی میں داخل ہوا تو ایک

مقصودہ الشریفہ کا ایک مصور کے قلم سے بنایا ہوا خاکہ ابتدا میں گنبد شریف کا رنگ نیلا ہوا کرتا تھا، گنبد شریف پر حالہ نور مصور کے تخیل کے مطابق ان انوار و تجلیات کی عکاسی کرتا ہے جو کہ اس بقعہ اقدس پر شب و روز برتی ہیں (تقریباً ۱۸۵۰ء) بکریہ مجلہ العربیہ کویت، شمارہ ۲۵۲، ۱۳۹۹ھ

یہ قسم کی خوشبو نے دل و دماغ کو معطر کر دیا جو کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ سونگھی تھی۔ جب میں انتہائی مودب انداز میں صلوٰۃ و سلام اور التجائے تشفع سے فارغ ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں اونچی کیں تاکہ میں اس بقعہ نور علی نور کی ایک جھلک دیکھ سکوں اور عشاق حبیب کبریا کو اس حسین ترین منظر کی تفصیل بتا سکوں۔ میں نے دیکھا کہ حجرہ مطہرہ کی ارض مقدسہ کی سطح ہموار تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی قبر نہیں تھی، سوائے اس کے کہ حجرہ مطہرہ کے وسط میں تھوڑی سی جگہ عام سطح سے ذرا بلند تھی میرے ساتھ جو اور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہی جگہ حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی ہے لیکن ایسا خیال ان کی کم علمی کی نشانی تھا کیونکہ امام شافعیؒ نے ایسے خیال کو رد کر دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر حجرہ مطہرہ کے وسط میں آڑے رخ میں واقع تھی۔ یہ ایک بے بنیاد خیال تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر تو دیوار کے اتنی قریب تھی کہ اس کی گرد اس دیوار کے نیچے چلی گئی تھی جو کہ قبلہ کی جانب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ان حالات میں آپ حضور ﷺ کی قبر اطہر حجرہ مطہرہ کے وسط میں ہو اور وہ بھی آڑے رخ میں ہو!

[مزید یہ کہ تھنہ ابن عساکر میں حضرت جابر (بن عبد اللہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا جو کہ حضرت بلال بن رباحؓ نے کیا گیا، جنہوں نے مشکیزے سے پانی کا چھڑکاؤ سر ہانے کی طرف سے شروع کیا اور قدہ میں شریفین تک لے گئے اور کچھ پانی جو مشکیزہ میں بچ گیا تھا اسے دیوار پر چھڑک دیا گیا اور ایسا کرتے وقت انہیں سخت دشواری کا سامنا تھا کیونکہ قبلہ کی دیوار اور قبر شریف کے درمیان بمشکل ایک باشت کا فاصلہ تھا (جس کی وجہ سے وہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے)۔۔۔۔۔ الخ (۱۲۳)

حجرہ مطہرہ کی شرقی دیوار کے گرنے اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے دور میں اسے دوبارہ بسنے جانے کے ذکر کے بعد، امام سہو دی مزید رقمطراز ہیں:

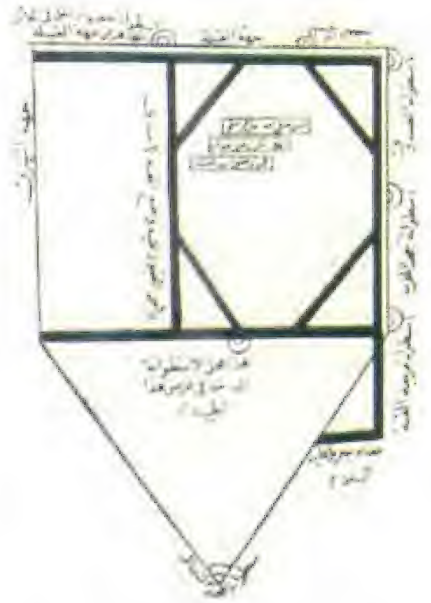
[ہم نے حجرہ مطہرہ کی تمام تفصیل اور اس کی پیمائشیں اور حجرہ مبارکہ کی ارض مقدسہ کی سطح میں نشیب و فراز اور بیخ گوشہ کے ارد گرد کی زمین کی سطح کے ساتھ اس کے موازنہ کو بیان کر دیا ہے جو کہ اندرون حجرہ شریفہ کی زمین کی نسبت ۳ ذراع (یعنی ڈیڑھ میٹر) بلند ہے اور وہ ملہ جو حجرہ اطہر سے نکالا گیا وہ بھی کوئی دو ذراع (تقریباً ایک میٹر) کے برابر تھا پھر انہوں نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کا کام ۷ اشعبان کو شروع کر دیا۔]

وہ مزید لکھتے ہیں:

[ماہرین کی رائے کے مطابق شمالی دیوار کی چوڑائی بڑھادی گئی تاکہ وہ ستون جو کہ پہلے اس کے باہر تھا وہ اس دیوار کے اندر آ سکے اس طرف (یعنی شمالی جانب) چونکہ کافی جگہ خالی پڑی تھی اس دیوار کی موٹائی کو بڑھانے میں آسانی رہے تاہم اس دیوار کی موٹائی مختلف مقامات پر کم و بیش تھی، ستون کے مشرقی جانب اس دیوار کی موٹائی تین ہاتھ (ذراع)۔ یعنی ڈیڑھ میٹر تھی جبکہ ستون کے مغربی جانب کے حصے کی دیوار کی موٹائی تقریباً آدھا ذراع کم تھی جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔۔۔ حجرہ شریفہ کے اندر شرقی جانب تقریباً ایک تہائی حصہ پر چھت ڈال دی

دلائل الخیرات کا ۱۲۱۰ھ کا کھٹا
قلمی نسخہ جس سے مسجد نبوی
اور روضۃ القدس کی ڈرائنگ
ہم یہاں شائع کر رہے ہیں
جس میں روضۃ اطہر کے اوپر
نیلہ گنبد نظر آ رہا ہے

گئی جس سے یہ ایک تہ خانہ نظر آنے لگ گیا تھا، جبکہ باقی کے دو تہائی حصہ پر چھت نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کر دیا گیا تھا حجرہ مطہرہ شرقاً غرباً مستطیل شکل میں ہے۔ انجینئروں اور معماروں نے شرقی جانب حجرہ شریفہ اور بیچ گوشہ کی دیواروں کے درمیانی خلا کو پر کر دیا گیا تھا اور ایسا ہی جنوبی جانب کی دونوں دیواروں کے ساتھ بھی کیا گیا اور وہاں موجود خلا کو بھی پر کر دیا گیا اس طرح شرقی اور جنوبی جانب بیرونی اور اندرونی دیواروں کے درمیان کوئی خلا نہیں رہے دیا گیا تھا، لیکن شمالی جانب کچھ جگہ خالی بچ رہی تھی قبور مقدسہ کے سرہانوں کی جانب ایک گنبد تعمیر کر دیا گیا جو کہ کالے پتھروں سے بنا تھا اور ان کے اوپر سفید (سنگ مرمر) لگا دیا گیا تھا حجرہ شریفہ کی ارض مقدسہ سے لے کر گنبد کے ہلال (کلس) تک کل اونچائی سوا اٹھارہ ذرع (تقریباً نو میٹر) رکھی گئی تھی، جب کہ باقیماندہ حصہ پر چھت کی اونچائی ۱۲ ذرع (۶ میٹر) تھی عمارتی منبیر میل میں سے جو کچھ بچ گیا تھا اس میں سے کچھ تو شمالی دیوار پر لگا دیا گیا تھا اور کچھ لوگ (تبرک کے طور پر) لے گئے تھے۔“ (۱۲۵)

سید محمود علی کی وفات،
میں مقصورہ شریفہ اور
قبور مطہرہ کا وضاحتی خاکہ
(ص ۳۱۳)

سب کام انتہائی ادب و احترام اور سرعت تمام کے ساتھ انجام پائے۔ وادی العقیق سے نرم اور صاف ریت لاکر حجرہ شریفہ کے اندر بچھائی گئی۔ تینوں قبور مقدسہ کو نمایاں کرنے کی غرض سے ان مقامات پر زیادہ ریت اور سنگ ریزے بکری بچھائے گئے جن کی سطح زمین سے ذرا بلند کر دی گئی اور مسند شکل بنا دی گئی حجرہ اطہر میں ریگ اور سنگ ریزے ڈالنے سے پہلے اسے مسجد نبوی شریف کے محو میں بچھا کر اچھی طرح دھویا گیا اور پھر حجرہ شریف لے جایا گیا تمام کام منگل کے روز مورخہ ۷ شوال ۸۸۱ ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچا سلطان قیتبائی نے بدینہ منورہ کی زیارت مورخہ ۲۲ ذوالحجہ (برطانیق ۳ فروری ۱۳۸۰ء) کو کی سلطان نے اپنی حاضری اسی مقام سے دی جہاں سے علامہ الناس کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں (یعنی مولجہ شریف کے سامنے سے)۔ جب انہیں حجرہ مطہرہ میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اظہار معذرت کیا اور کہنے لگے: "اے کاش میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں مولجہ شریف سے بھی دور کھڑا ہو سکتا، میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتا۔" [۱۲۶] اس سے ان کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے حد درجہ احترام کی خوشبو جھلکتی ہے۔

اس طرح حجرہ شریفہ کا فرش کسی قسم کے سنگ مرمر یا ناکلوں کے بغیر رہنے دیا گیا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے قد میں مبارک اس ارض مقدس پر پڑے تھے۔ اوریوں روئے زمین پر یہی وہ واحد بقعہ نور ہے جس کو اسی حالت میں رکھا گیا تھا جہاں وہ تراب مقدس اٹھی تاکہ موجود ہے جس پر سرکار دو عالم کے نقش کف پا پڑے تھے۔ تاہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق ترکی سلطان سلیمان الفانی نے دسویں صدی کے وسط میں وہاں سنگ مرمر کی ٹائلیں ڈال دی تھیں (۱۲۷) سلطان سلیمان نے مقصورہ شریفہ پر واقع چھت کے سرے سے ڈالوائی اور قدیم گنبد کے نیچے جو سیسہ کی پلیٹوں کے بدلے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکی تھیں سیسہ سے بنی مضبوط نئی پلیٹیں نصب کروادیں۔ (۱۲۸)

حجرہ مطہرہ کے فرش اقدس کی سطح کا مسجد نبوی شریف کے فرش کی سطح کا موازنہ

جب حجرہ مطہرہ کی مرمت کا کام ۸۸۱ ہجری میں جاری تھا تو انکشاف ہوا کہ اس فرش اقدس کی سطح جہاں کہ قبور مقدسہ واقع ہیں اس سطح زمین سے جو کہ حجرہ مطہرہ اور بیچ گوشہ احاطے کے درمیان ہے تقریباً ڈیڑھ ذرع (یعنی ۷۵۔ پونا میٹر) نیچے ہے، جو اس فرش سے جو کہ مسجد

انیسویں صدی کے شروع
میں قبر اطہر کی ایک نایاب
تصویر جو مدینہ طیبہ سے
شائع ہوئی تھی

نبوی کا اس وقت تھا (یعنی ۸۸۱ ہجری) مزید ڈیڑھ ہاتھ (ذرع) نیچے تھا اس کا مطلب ہے کہ اس فرش اقدس کی سطح جہاں قبور مقدسہ واقع ہیں اس وقت کی مسجد نبوی کے فرش سے تین ہاتھ (ڈیڑھ میٹر) نیچے تھی۔ شائد یہی وجہ تھی کہ کچھ حصے میں تہ خانہ بنایا گیا تھا جیسا کہ امام سمہودی نے بیان کیا ہے۔ (۱۲۹) یہ صورت حال ۸۸۶ ہجری میں تھی اور اب جب کہ مزید پانچ صدیاں بیت گئی ہیں اور تمام مسجد نبوی کم از کم تین مرتبہ از سر نو تعمیر ہو چکی ہے۔ دوسرے ترکیوں کے دور میں اور ایک بار سعودی دور میں اور کئی بار سنگ مرمر کا فرش ڈلوایا جا چکا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ افتد کیا جاسکتا ہے کہ بیرونی سطح مسجد مزید اونٹھ چکی ہوگی۔

حجرہ مطہرہ کی تعمیر اور مرمت کی چند مزید تفصیل

۱۳ رمضان المبارک ۸۸۶ ہجری کو آسمان مدینہ طیبہ پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ رئیس المومنین، شمس الدین بن الخطیب حسب معمول مینارہ رعیسیہ پر اذان دینے کی غرض سے چڑھے ہی تھے کہ اچانک آسمانی بجلی ان پر کوند گئی۔ موزن موقع پر ہی شہید ہو گئے اور مینارہ رعیسیہ مسجد نبوی کی جانب گر پڑا۔ مسجد نبوی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ناگہانی آگ کی حدت اور بھگدڑ میں مزید دس آدمیوں کی موت واقع ہو گئی۔ آگ اور مینارے کے گرنے سے گنبد شریف کو نقصان پہنچا اور کچھ ملہ حجرہ مطہرہ کے اندر بھی گر پڑا۔ (۱۳۰) تاہم حجرہ شریف محفوظ رہا۔ اگرچہ فوری نوعیت کی مرمت تو کروادی گئی مگر مکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قیتبائی کو ۱۶ رمضان المبارک (۸ نومبر ۱۳۸۱ء) کو قاصد کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا تاکہ وہ مناسب اقدام اٹھانے کا فرمان جاری کریں۔ سلطان نے مصر سے ضروری سامان اور ایک سو سے زیادہ معمار اور عمال اپنے معتد شاہین خراجہائی کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ روانہ کر دیئے اور پوری سرعت اور دلجمعی کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا۔ باہر والا گنبد جس کو کچھ نقصان پہنچا تھا مکمل طور پر بنالیا گیا کیونکہ شدید آتشزدگی سے اس کی مرمت ناممکن ہو گئی تھی۔ سلطان قیتبائی کے حکم سے ۸۹۲ ہجری میں باہر کی جانب ایک نیا گنبد تعمیر کیا گیا جو کہ صدیوں تک قائم رہا اور جب اس میں کچھ خلل نظر آیا تو ترکی سلطان محمود بن عبد الحمید خان نے اسے گرا کر ۱۲۳۳ ہجری میں دوبارہ گنبد تعمیر کروادیا جو ابھی بھی موجود ہے اور جسے اس کے بزرگمک کی وجہ سے گنبد خضریٰ کہا جاتا ہے۔ (۱۳۱)

یہ سال (۱۲۳۳ ہجری) جب کہ حجرہ مطہرہ کے گنبد کی تعمیر ہوئی (حجرہ مطہرہ کی تعمیر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ۱۸ رجب ۱۲۳۳ ہجری کو وہابی حملہ آوروں کو جنہوں نے چند سالوں سے مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور بہت تباہی مچائی تھی، ان کو طوسون

وہذا التصویر بنانی ما تقدم من رواية ابن رباط وغيره ان البيت مربع مستطیل

صافنا بیت فاطمہ الزہراء رحمہ اللہ علیہا

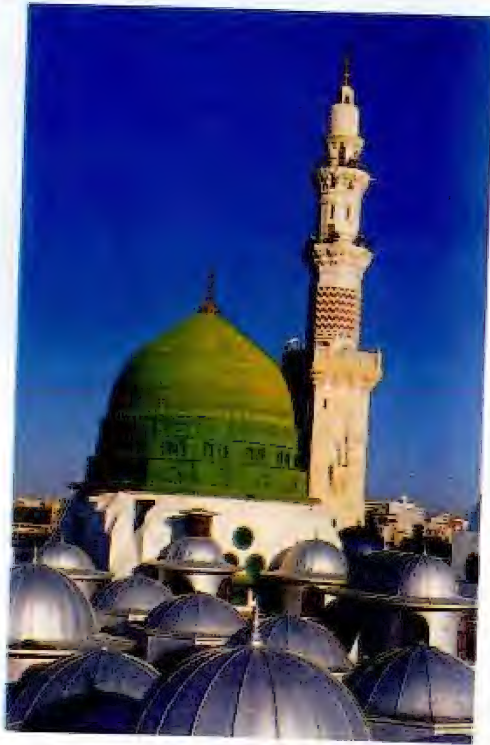
ما هنا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ابن نجار (۵۷۳-۶۳۷)
کا بنایا ہوا قلمی خاکہ جسے
انہوں نے ابن زبالہ کے
دوسری صدی ہجری کے قلمی
نقشے سے اخذ کر کے بنایا تھا
سمودنی (وفاء الوفا، ص ۵۶۳)

پاشا نے ترکی سلطان کے احکام کے تحت نکال باہر کیا تھا۔ یہ اسی واقعہ کے بعد ہوا تھا کہ وہ چھوٹا سا گنبد جو کہ صحن مسجد کے وسط میں ہوا کرتا تھا (جس کے اندر نوادرات اور تبرکات نبویہ اور مصحف شریف کے چند نہایت ہی قدیم خطوط محفوظ تھے) ترکی حکومت نے مسمار کر دیا اور تمام نوادرات آستانہ (استنبول) لے گئے جہاں توپکاپی میوزیم میں آج تک محفوظ ہیں تاکہ آئندہ کسی بد بخت کو ان پر میلی آنکھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکے۔

حجرہ الشریفہ کی تعمیر نو کا اصل سبب بھی بلا واسطہ انہی وہابی حوادث سے منسلک تھا کیونکہ انہوں نے گنبد پر چڑھ کر اس کے ہلال کو سونے کا سمجھ کر اتارنے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ یہ سلطان محمود خان کے دور میں ہوا کہ گنبد شریف کو ۱۲۵۳ ہجری میں سبز رنگ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا رنگ نیلا ہوا کرتا تھا۔ گنبد شریف کے مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کی وجہ سے اسے ان رنگوں کی نسبت سے شہرت رہی ہے، مثلاً جب اس کا رنگ سفید تھا تو اسے ”قبة البیضاء“ کہا جاتا تھا، اور جب نیلا رنگ ہو گیا تو اسے ”قبة الزرقاء“ یا ”الطیاء“ (۱۳۲) کہا جاتا تھا اور پھر ۱۲۵۳ ہجری کے بعد سے اب تک تقریباً ۷۰ سال گزر چکے ہیں اور سبز رنگ کی وجہ سے یہ قبة الخضراء کی نام سے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ (۱۳۳)

امام سمودنی کے علاوہ ایک اور شخصیت جنہوں نے حجرہ مطہرہ کے اندر کی مزید تفصیل بیان کی ہیں وہ السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی ہیں جو مایہ ناز تاریخ مسجد نبوی ”نزهة الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین“ کے مصنف اور مشہور برزنجی شیخ اور عالم جعفر برزنجی کے پوتے تھے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں شہرہ آفاق ”قصیدہ برزنجیہ“ لکھا تھا۔ (۱۳۴) انہوں نے نزهة الناظرین میں اپنی نگارشات میں لکھا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ سبز گنبد کے ایک حجرہ کے سے حجرہ مطہرہ کے اندر جھانکنے کا موقع ملا تھا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ حجرہ مطہرہ مربع شکل میں ہے اور اس کے اوپر ایک پردہ دائی طور پر پڑا تھا جس سے واضح طور پر نظارہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گنبد بھی دیکھا جو کہ حجرہ مطہرہ کے اوپر استوار تھا اور اس کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا تھا۔ (۱۳۵) تاہم ان کے خیال میں پردہ کچھ اس انداز سے پڑا تھا کہ وہ خیمے کی طرح درمیان سے اوپر اٹھا ہوا لگتا تھا انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ دیواروں کے اوپر والے حصے میں لکڑی کی جالی لگی تھی جس سے حجرہ شریفہ پر پردے لٹکانے لگے تھے انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ چاروں ستونوں کے اوپر والے حصے بھی دیکھے جن کے اوپر چھوٹا گنبد بننے سے پہلے حجرہ شریفہ کی چھت ہوا کرتی

قی اور ان کو ان کی اصلی حالت پر ہی رہنے دیا گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندرونی چھوٹا گنبد ان دیواروں پر استوار ہوا جو کہ شیخ گوش، عمر بن عبدالعزیزؓ کے اندر واقع حجرہ مطہرہ کی دیواریں ہیں۔ بیرونی گنبد (گنبد خارجی) کی اندرونی کیفیت کے متعلق وہ رقمطراز ہیں کہ اندر کی طرف سے یہ نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اسے خوبصورت نقاشی اور خطاطی سے سجایا گیا ہے جو کہ ان کے لیے پڑھنا مشکل تھا وہ صرف اتنا پڑھ پائے تھے کہ ایک طرف اس کے بنانے والے کا نام لکھا تھا جو کہ ”قتیبائی“ (ملک اشرف قتیبائی) تھا۔

سبز گنبد کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اسے چار گوشہ بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے اور اس میں ۶۷ روشن دیواریں ہیں جن میں سے کچھ تو گول شکل کے ہیں اور باقی کے مستطیل ہیں۔ جہاں تک اس روزن کا تعلق ہے جس کا المرافی اور دیگر مورخین نے بکثرت ذکر کیا ہے، یہ حجرہ مطہرہ کی چھت کے اس حصے میں روزن کے ماننے تھی جو کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کے ارشادات پر بنایا گیا تھا جب کہ عام الفتح میں شدید قحط کا سامنا تھا یہ روزن سبز گنبد کی بالائی طرف جنوب میں بلال کے نیچے ہوا کرتا تھا اور جب کبھی بھی خشک سالی یا قحط کا سامنا ہوتا تو اہل مدینہ طیبہ اس روزن کو کھول دیا کرتے تھے اور جو نمی دھوپ کی کرنیں حجرہ مطہرہ میں پڑتیں، بادل چھا جاتے اور اہل مدینہ کے لیے باران رحمت کا سبب بن جاتے صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا مگر موجودہ حکومت کے بنیاد پرستوں نے اسے بدعت سمجھ کر بند کر دیا ہے، حالانکہ اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار مبارکہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا۔

مقصودہ شریف کے متعلق عبدالقدوس الانصاری نے بیان کیا ہے: ”موجودہ مقصودہ شریف (باہر کی جالیوں سے لیکر اندرونی گنبد تک) سلطان اشرف قتیبائی کے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا گنبد ہے جسے سنگ سیاہ سے بنایا گیا ہے اور اوپر سفید سنگ مرمر بڑا ہوا ہے اور یہ حجرہ نبویہ کے اوپر استوار کیا گیا ہے جس میں تینوں قبور مقدسہ ہیں: ہمارے آقا و مولا رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک اور آپ کے خلفاء پیغمین کریمین سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کی قبور مبارکہ ہیں۔ یہ اندرونی تعمیر چار صدیاں پرانی ہے تاہم باہر کا گنبد، گنبد خضریٰ، سلطان محمود غسانی کا بنایا ہوا ہے...“ (۱۳۶) اندرونی چھوٹا گنبد ”قبۃ نور“ (گنبد نور) کہلاتا ہے جب کہ باہر والا بڑا گنبد ”قبۃ الخضر“ (سبز گنبد) کہلاتا ہے۔ سلاطین عثمانیہ کے بھیجے ہوئے پردے (کسوة الشریفہ) قبۃ نور پر ڈالے جاتے تھے۔ سلطان عبدالحمید کی کردائی ہوئی مرمت اور تعمیر نو کے بعد قبلہ کی دیوار سے جالی مبارکہ تک ساڑھے سات میٹر فاصلہ ہے، جب کہ شرقی اور غربی جالی کے درمیان چھ میٹر کا فاصلہ ہے۔ حجرہ مطہرہ کا کل رقبہ شرقاً غرباً ۱۱ میٹر چوڑائی اور شمالاً جنوباً اس کی لمبائی ۱۹ میٹر ہے۔ یہ پینائش اس ناپ پونئی ہے جس کے مطابق مدینہ طیبہ کا ایک ذرع (ہاتھ) سرکاری طور پر ۴۲ سنی میٹر کے مطابق گردانا جاتا تھا اگرچہ فقہ کی کتابوں میں شرقی ذرع کی لمبائی ۴۸ سنی میٹر کے برابر بتائی گئی ہے۔

ایوب صبری پاشا، مشہور ترکی مورخ مدینہ طیبہ اور عثمانیوں کے آخری شیخ الاسلام نے ۱۲۹۶ میں یوں لکھا تھا: ”سلطان محمود خان دوم کے زمانے میں گنبد خضریٰ میں کچھ دراڑیں ظاہر ہوئیں جن کا بظاہر سبب دیواروں اور اوپر کی پٹی کی کم چوڑائی اور ضعف سمجھا گیا تھا لہذا سلطان محمود نے حکم دیا کہ گنبد مبارک کو اس کی بنیادوں تک گرا دیا جائے اور اسے دوبارہ بہت ہی مضبوط اور چوڑے ستونوں پر ازسرنو استوار کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یوں موجودہ گنبد ۱۲۳۳ ہجری میں بنایا گیا۔ (۱۳۷) اسی سال مزید مرمت کا کام بھی کیا گیا اور پھر ۱۲۵۵ ہجری میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا۔ (۱۳۸) ایوب صبری پاشا نے بیان کیا ہے کہ ۱۱۹۱ ہجری میں سلطان عبدالحمید کی لکھی ہوئی نعت شریف کے نواشعار حجرہ

غربی جانب دو اشعار
سہرے شرف سے لکھے
نظر آ رہے ہیں

مطہرہ کے باہر نہایت ہی خوبصورت خطاطی سے لکھے گئے تھے، جن کا ذکر ابراہیم رفعت پاشا نے بھی کیا ہے اور ان میں سے دو اشعار اپنی کتاب مراۃ الحرمین میں نقل کئے ہیں:

انی تو سلت بالختار اشرف من رقی السماوات سرالواحد الاحد
رب الجمال تعالی اللہ خالقہ نمشہ فی جمیع الخلق لم اجد (۱۳۹)

میں نے احمد مختار رحمہ اللہ کے وسیلے کا سہارا لیا ہے جن کی ذات مبارکہ کو شب اسری آسمانوں پر جانے کا شرف حاصل ہے اور وہ رب واحد الاحد کے راز ہیں

خالق حسن رب ذوالجلال نے انہیں احسن تقویم میں بنایا ایسا کہ ہم نے پوری مخلوق میں ان کا ثانی نہیں پایا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چند وہ اشعار پر مشتمل یہ پورا قصیدہ، کا شانہ اقدس پر نہایت ہی خوشخطی سے سبز جالی کے اوپر والی جگہ پر لکھا گیا تھا، مگر سعودی حکومت کے آنے پر اس کے بہت سے اشعار کو ان پر سینٹ لگا کر حذف کر دیا گیا؛ خاص طور پر ایسے اشعار جن میں قصود کو نمین شفیع المذنبین اور رحمت اللعالمین رحمہ اللہ سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے ان پر سینٹ لگا کر اور سبز رنگ چڑھا کر حذف کر دیا گیا مگر ایسے اشعار جو کہ سعودی مکتبہ فکر سے زیادہ متصادم نہیں ہیں اور ان کے علماء کی طبع نازک پر گراں نہیں گزرتے تھے وہ آج بھی کندان ہیں اور ان پر سہری رنگ کر کے اجاگر کر دیا گیا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر سے ظاہر ہے۔ مولجہ شریفہ کی جالی کے اوپر کی جانب قیوں اشعار جو کہ اس نعت کی جان تھے منا کر ان پر لکڑی کی الواح لگا دی گئی ہیں جن پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ دیگر تین اطراف میں چند مزید اشعار کو حذف کر دیا گیا ہے اس طرح دست برد سے بچ جانے والے اشعار کی تعداد نو ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

غربی جانب بچ جانے والے اشعار:

یا من یقوم مقام الحمد منقروا للواحد الفرد ولم یولد ولم یلد
یا من تخرت الانہار نایبۃ من اصعبہ فروئی النجش ذی العدد

شمالی جانب کندان اشعار جو کہ ابھی تک محفوظ ہیں وہ یہ ہیں:

رب الجمال تعالی اللہ خالقہ نمشہ فی جمیع الخلق لم اجد
خیر الخلق المرسلین درآ ذخر الامام و ہادیہم الی الرشید

اس کے علاوہ شرقی جانب قدیم الشریفین کی دیوار پر جالیوں کے اوپر پانچ اشعار رہنے دیئے گئے ہیں، البتہ ایک شعر کے دوسرے مصرع کے کچھ حصہ کو بھونڈے طریقے سے حذف کر دیا گیا ہے۔ قارئین کرام کی سہولت کے لیے ہم مکمل نعت شریف درج ذیل کر رہے ہیں:

شمالی جانب کنڈاں
اشعار جو کہ ابھی تک
محفوظ ہیں

سلطان عبدالحمید خان اول کی نعت
جو کہ حجرہ مطہرہ کے باہر جالیوں سے اوپر والے حصے میں سنہری حروف میں لکھی گئی تھی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا سیدی یا رسول اللہ خُذ بیدی	ما لی موالک ولا الوی علیٰ احد
اے میرے آقا اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھام لیجئے	نہ آپ کے سوا میرا کوئی ہیں اور نہ ہی میں آپ کے علاوہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہوں
فانت نور السیدی فی کل کائنات	وانت سر السدی یا خیر معتمد
آپ ہی ساری کائنات میں نور ہدایت ہیں	اور آپ ہی ساری التجاؤں کا راز ہیں اور آپ ہی کی ذات سب سے زیادہ معتمد ہے
وانت حقاً غیبات الخلو اجمعین	وانت لقادی الوری للہ ذی العز
اور آپ بے شک ساری مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں	اور آپ سب سے بہتر رہنما اور اللہ کی جانب سے سب کے ہادی ہیں
یا من یقوم مقام الحمید منفرداً	للو احد الضر لم یولد ولم یلد
اے وہ ذات جن کے لیے سب سے منفرد مقام محمود مقرر ہوا	اس یکتا ذات کے ہاں کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد
یا من تفجرت الانساب نابعۃ	من اصبعه فروی العیش ذی العز
اے وہ ذات کہ جن کی انگلیوں سے دریاؤں کے سے	چشمے پھوٹ پڑے جن سے لشکر کے لشکر سیر ہو کر اپنی پیاس بجھاتے تھے
انی اذا سامنی ضیم یروعنی	اقول یا سید السادات یا سندی
جب بھی میرا ظلم سے سامنا ہوا اور میں خوف زدہ ہوا	تو میں یا سید السادات اور یا سندی پکارتا ہوں
کن لی شفیعاً الی الرحمن من زلی	وامن علیٰ بما لا کان فی خلدی
آپ سب جن کی بلاگت میں میری خطاؤں پر میری شفاعت فرمائیں	اور مجھ پر وہ احسان فرمائیں جو کہ میرے تصور سے بھی بالا ہو
وانظر بعین الرضاء لی دائماً ابداً	واسر بفضلک تقصیری مدی اللامد
اور آپ ہمیشہ مجھ پر نگاہ التفات رکھیں	اور اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ میری کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرمائیں
واعطف علیٰ بعفواً منک یشملنی	فاننی عنک یا مولای لم اصد
میرے لیے نظر کر فرمائیں کہ میری کوتاہیوں کو گناہ چلے	بے شک اے میرے آقا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں

انہی تو سب بالاختیار اشرف من
بے شک میں نے اس کی مختار بستی کا وسیلہ پکڑا ہے

رقی السماوات سر الواحد الأحد
جو آسمانوں سے بھی بالاتر تشریف لے گئے اور اللہ واحد لا شریک لہ کا راز ہیں

☆ رب الجمال تعالیٰ اللہ خالقہ
حسن کے رب نے آپ کی تخلیق کی

فمنله فی جمیع الخلق لم احد
اور پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے

☆ خیر الخلق المرسلین نری
آپ ہماری مخلوق سے بہتر اور تمام رسولوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں

نضر الطمام و لہادیرسم الی الرشید
آپ پوری مخلوق کے بھاء و ماویٰ اور صراطِ مستقیم کی طرف ان کے راہنما ہیں

☆ بہ التجنت لعل اللہ یغفر لی
انہی کے لیے میں نے التباہی ہے اور امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا

لغذا الذی لہو فی ذہنی و معتقدی
یہی میرا عقیدہ اور ایمان ہے

☆ فمدحہ لم یزل دابی مدی عمری
جب تک میری عمر ہے ہمیشہ ان کی تعریف ہی مراطرز عمل ہے اور ان کی محبت ہی رب العرش کے ہاں قابلِ اعتماد سرمایہ ہے

و حبة عند رب العرش مستند
مع السلام بلا حصر و لا عدد
جس کے ساتھ بے حدود و شمار صلوة و سلام ہو

☆ علیہ ان کی صلاۃ لم تنزل ابداً
ان پر ہمیشہ ہمیشہ بہترین درود ہو

☆ و علی اللہ والضحیٰ القل المجید قاطبہ
اور تمام آل اور اصحاب کرام پر جو بڑی فضیلت والے ہیں

بحر السماع و الفل الجود و المرد
اور جو سخاوت اور غنوا و مدد کا سمندر ہیں

(وہ اشعار جن کے سامنے ستاروں کے نشانات ہیں ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں)

اس کے علاوہ ایک اور قصیدہ جو کہ سید الشیخ عبداللہ بن علوی الحداد العلوی الحنفی (ت: ۱۱۳۲ ہجری) نے لکھا تھا وہ حجرہ مطہرہ کے اندر
نفس خطاطی سے لکھا گیا تھا جس کے دو شعر یہ ہیں:

وقفنا علی اعتبار فضلك یا سیدی
اے ہمارے آقا ہم آپ کے فضل و کرم کی چوکت پر کھڑے ہیں

لتقبیل ترب هبتلك من ترب
تاکہ چوکت کی زمین کو بوسہ دیں۔ کتنی عمدہ ہے یہ خاک!

وقمنا تجاه الوجه مبارک
ہم چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں ایسا مبارک چہرہ

علینا به نسقی الغمام لدی الجذب
جس کے توسل سے قحط کی حالت میں بھی ہم پر بارشیں نازل ہو جاتی ہیں

محمد طاہر الکردی (جو کہ مکہ المکرمہ کے عصر حاضر کے مشہور قانع نگار ہوئے ہیں) نے بھی اپنی کتاب تاریخ القویم میں چند غامض
مہیا کہ ہیں وہ رقمطراز ہیں:

”مقصودہ شریف کا رقبہ شمالاً جنوباً ۱۶ میٹر ہے جبکہ شرقاً غرباً ۱۵ میٹر چوڑا ہے اس کے چاروں کونوں میں بہت ہی مضبوط
چارستون ہیں جو سنگ خارہ سے بنائے گئے ہیں اور چھت تک بلند ہیں جس کے اوپر گنبد شریف استوار کیا گیا ہے۔ جہاں

تک حجرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے رقبہ کا تعلق ہے یہ شمالاً جنوباً ساڑھے چودہ میٹر لمبا ہے اور شرقاً غرباً چودہ میٹر
چوڑا ہے۔ یہ حجرہ ربیعہ سے دو دروازوں کے ذریعے متصل ہے۔ ایک شرقی جانب ہے اور دوسرا غربی جانب ہے اور دونوں

کے درمیاں کچھ اونچی جگہ ہے جو کہ بعض مورخین کے مطابق سیدۃ فاطمہؑ کی قبر اطہرہ ہے.....“ (۱۴۰)

رقبہ کی یہ تفصیل بتولی کی بیان کی گئی تفصیل سے بہت حد تک مطابقت رکھتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

شمال جنوب

۱۶ میٹر

شرقا غربا

۱۵ میٹر

تصویر کے باقی اشعار

حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراء کے متعلق بتوئی لکھتا ہے کہ جنوب کی طرف یہ ۱۲.۵ میٹر لمبا ہے جب کہ شمال کی طرف اس کی لمبائی ۱۴ میٹر ہے، اور شرقا غربا اس کی چوڑائی تقریباً سات میٹر ہے اور یہ حجرہ مطہرہ سے دو دروازوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے جو کہ اس کے اندر واقع ہیں۔ (۱۴۱)

بابر کی سبزیوں اور اندر کے حجرہ شریف جس میں قبور مطہرہ ہیں کے درمیان خالی جگہ ہے جو کہ تین اطراف سے تقریباً تین تین میٹر ہے (جنوب میں قبلہ کی طرف اور مشرق میں قدیم شریفین کی طرف اور مغربی جانب)۔ جنوب مغربی کونے میں اس کھلی جگہ پر ایک بہت ہی عظیم مصحف شریف رکھا ہوا ہے جو کہ حاج بن یوسف نے مدینہ طیبہ میں رکھوایا تھا مگر بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ ان چھ مصحفوں میں سے ایک ہے جو کہ سیدنا عثمان بن عفانؓ نے تیار کروائے تھے۔ اس کھلی جگہ کے اوپر والی چھت سے جھومر اور سونے اور چاندی کے فانوس لٹکتے ہیں، جن میں سے ۳۱ ہیرے جواہرات سے مرصع ہیں اور چاندی کی زنجیروں سے لٹکتے ہیں۔ حجرہ شریفہ میں ایسے فانوسوں کی کل تعداد ۱۰۶ ہے۔ سیدالکونین اور محبوب رب المشرقیین و رب المغربینؒ کے سرہانے مبارکہ کی طرف ایک نادر ہیرا ہے جس کا حجم کبوتر کے انڈے کے برابر ہے جسے سونے کی لوح میں جڑا گیا ہے۔ اس ہیرے کو عرف عام میں 'کوکب دری' کہا جاتا ہے۔ (۱۴۲) جس زریں لوح میں اسے جڑا گیا ہے اس میں مزید ۲۴ ہیرے بھی جڑے ہیں جو کہ مختلف تجووں میں ہیں۔ اسے حجرہ مبارکہ پر سلطان احمد خان اول ابن سلطان محمد خان نے گیارہویں صدی کی ابتداء میں پیش کیا تھا۔ (۱۴۳) یہ تمام معلومات محمد طاہر الکردی کی مہیا کردہ ہیں جن کے بیان کے مطابق، مندرجہ بالا قیمتی اشیاء کے علاوہ اور بھی بہت سے بیش قیمت ہار، بسم و زر اور جواہرات کے تحائف ہیں جو کہ حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ بہت سے مصحف بھی رکھے ہیں۔ چند یعنی شاہدوں کے بیانات کے مطابق جنہیں ایک یاد مرتبہ حجرہ مطہرہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ کے اندر ایک چرخہ، ایک آٹا پیسنے کی چکی اور ایک مشکیزہ بھی محفوظ ہیں جو کہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ سے منسوب ہیں۔

حجرہ مطہرہ کے گرد پہلی بار جالی شاہ ظاہر رکن الدین بیاراس نے ۶۶۸ ہجری میں لگوائی تھی جو کہ ۸۸۶ ہجری (۵ نومبر ۱۴۸۱ء) کے آتشیں حادثے میں جل کر خاکستر ہو گئی اور سلطان اشرف قیتبائی نے تانبے کی بنی جالیاں ارسال کیں جو کہ ۸۸۶ ہجری میں نصب ہوئیں۔ گنبد پر پتیل کا بال سب سے پہلے عثمانیوں نے ۱۳ شوال بروز منگل ۹۳۶ ہجری کو لگوا دیا۔ (۱۴۴) آٹنی دروازے: باب التوبہ (جنوب میں مولیہ شریف کی طرف)، باب سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ (جو کہ مشرق میں ہے)، باب الوفود (جو کہ مغربی جانب ہے اور ریاض الجنۃ میں کہلاتا ہے)، بھی ۶۶۸ ہجری میں شاہ ظاہر بیاراس نے لگوائے تھے، وہ بھی لکڑی کے تھے اور ۸۸۶ ہجری کے حادثے میں تباہ ہو گئے تھے۔ ایک اور دروازہ جسے باب التجار یا باب الشامی کہا جاتا ہے، زین الدین کتبغا کے احکام پر ۷۳۹ ہجری میں نصب ہوا تھا۔ یہ تمام دروازے چونکہ جل گئے تھے اس لیے سلطان اشرف قیتبائی نے جب تانبے کی جالی بنوا کر بھیجی تو یہ تمام دروازے بھی دھات کے بنوا دیئے تھے۔ حجرہ مطہرہ کے اندر کھڑکیاں تھیں جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھیں ترکی سلطان

محمد نے پیش کی تھیں مگر قسمتی سے سعود انہیں اکھاڑ کر اپنے ساتھ درعیہ لے گیا تھا۔ (۱۳۵) اس وقت مقصورہ شریفہ میں چھ دروازے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) چاندی سے بنا باب التوبہ جو کہ مولجہ شریف کے پاس ہے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

(۲) باب سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ جو کہ مشرق میں ہے اور حجرہ سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ میں داخلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خدام مقصورہ شریفہ اسی دروازے سے اندر جاتے ہیں اور دوسرے ممالک سے آنے والے خوش قسمت وی آئی بی بھی اسی دروازے سے اندر لے جائے جاتے ہیں۔

(۳) باب الوفود جو کہ مغربی جانب ہے۔ یہ دروازہ اسطوانۃ السربیر اور اسطوانۃ الحرمین کے درمیان ہے اور آج کل بند ہے۔

(۴) باب الشامی شمالی جانب ہے۔ یہ دروازہ باب الوفود سے ذرا چھوٹا ہے اور آج کل اس کے سامنے الماریاں رکھ کر اسے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ ان الماریوں میں قرآن الکریم کے نسخے رکھے رہتے ہیں۔

(۵) پانچواں اور چھٹا دروازہ یہ دونوں دروازے کا شانہ سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ میں داخل ہونے کے بعد نظر آتے ہیں ان میں سے ایک دروازہ شرقی جانب اور دوسرا غربی جانب کھلتا ہے جن سے حجرہ مطہرہ میں رسائی ممکن ہوتی ہے۔

عبد عثمانی کے پہلے
سلطان کا بھیجا ہوا پردہ جو
قبور مطہرہ کے ارد گرد
ایک عرصہ تک لٹکا رہا

مقصورہ الشریفہ میں آویزاں پردے

ابن نجار کے بیان کے مطابق حجرہ مطہرہ میں پردے ڈالوانے کا شرف سب سے پہلے ابن ابی الہیجا کو ہوا جو کہ مصر کے ایک دہریہ تھے۔ انہوں نے عباسی خلیفہ المستنصر بالله سے اجازت لے کر اسے چھٹی صدی ہجری میں حجرہ مطہرہ میں آویزاں کیا تھا۔ یہ پردہ سفید فتل کا بنا تھا جس پر سرخ رنگ میں قرآن کریم کی سورۃ یسین کی کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ یہ پردہ دو سال تک رہا اور پھر خلیفہ المستنصر بالله نے ایک نیا پردہ ارسال کر دیا اور پرانا پردہ نجف اشرف میں شیر خدا علی المرتضیٰ کے مزار پر لٹکا دیا گیا۔ (۱۳۶) خلیفہ کا نیا بھیجا ہوا پردہ سرخ فتل کا تھا جس پر سفید رنگ سے کشیدہ کاری کی گئی تھی اور اس پر چاروں خلفائے راشدین کے نام گرامی لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ ناصر الدین اللہ نے سیاہ ریشمی پردہ ارسال کیا۔ ابن نجار کے بیان کے مطابق ان کے دور میں تین پردے ہوا کرتے تھے جو حجرہ مطہرہ میں ایک دوسرے کے اوپر آویزاں تھے تاہم سمہودی نے ابن نجار کے بیان سے اتفاق نہیں کیا کہ سب سے پہلے پردے کس نے ڈالوائے تھے۔ وہ ابن رزین العبدری اللاندسی کے بیان پر اعتماد کرتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پردے ملکہ خیزران (ہارون الرشید کی والدہ) نے ڈالوائے تھے۔ اس کے بعد ایک طرح کی رسم ہی چل نکلی کہ پردے ہمیشہ بغداد سے بن کر آتے تھے، مگر بعد میں کسودہ شریفہ مصر سے بن کر آنے لگے جو کہ ہر چھ سال کے بعد بھیجے جاتے تھے۔ ہمارے نزدیک سمہودی کی تحقیق زیادہ قرین قیاس ہے۔ عثمانی دور کے آخر میں یہ پردے آستانہ (استنبول) سے سل کر بھی آنے لگے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے ایک پردہ ۱۲۷۹ ہجری کو روانہ کیا تھا۔ (۱۳۷) ان کے بعد ایک اور پردہ سلطان عبدالعزیز خان نے ۱۲۸۸ ہجری میں بھیجا تھا۔

موجودہ پردہ گہرے سبز رنگ کی مخمل سے بنا ہے اور کشیدہ کاری سے بالائی حصے پر خوبصورت خطاطی کی گئی ہے۔ اگر ہم شرقی جانب سے روزن جالی سے اندر جھانک کر دیکھیں تو پردے کا ایک حصہ جو کہ قبر اطہر رسول مقبول ﷺ کے سامنے پڑتا ہے وہ سرخ رنگ میں ہے۔ جنرل ابراہیم رفعت پاشا جنہوں نے ۱۹۰۱ء، ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء اور پھر ۱۹۰۸ء میں مصری کاروان حجاج کے امیر الحج کے طور پر مدینہ طیبہ کی زیارت کی تھی، اس بات کو بالخصوص بیان کرتے ہیں کہ حجرہ مطہرہ میں تمام دروازوں اور محرابوں پر پردے ہوا کرتے تھے منبر رسول اللہ ﷺ پر بھی پردہ ڈالا ہوا کرتا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق جالی مبارکہ پر کل اٹھارہ پردے ہوا کرتے تھے جب کہ قبر اطہر پر گیارہ پردے تھے جو کہ سبز مخمل کے تھے۔ (۱۳۸) منبر رسول ﷺ پر سب سے پہلے پردہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان کے دور میں ڈالا گیا تھا۔

اس معاملے میں محمد طاہر الکردی لکھتے ہیں: اس کے اوپر سبز پردے ڈالے ہوئے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے۔ بالائی حصے پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے: (۱۳۹)

﴿وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾
خوبصورت دائروں کے اندر نہایت ہی خوبصورت کشیدہ کاری سے رسول اللہ ﷺ کے اہلے گرامی لکھے گئے ہیں۔ زمین سے اڑھائی میٹر کی بلندی پر پردے پر سنہری بٹی لگی ہے جو

سرخ مخمل پر ہے اور ۳۰ میٹر چوڑی ہے اور اس کے اوپر سلطان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ پردہ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان نے تیار کروایا تھا جو کہ ترکیہ کے جمہوریہ بن جانے کے بعد ارسال ہوا تھا۔ (۱۵۰) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پردہ جو ابھی بھی حجرہ مطہرہ پر آویزاں ہے وہ آخری ترکی سلطان کا ارسال کردہ ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ سعودی دور میں شاہ سعود نے بھی ایک پردہ بنا کر آویزاں کروایا تھا۔ (مدینہ طیبہ میں ابھی بھی وہ حضرات موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آخری پردہ شاہ فیصل کے دور کا ہے کیونکہ انہیں ان پردوں کے بنانے اور آویزاں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔)

رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں صلوٰۃ و سلام کیسے پیش کیا جائے؟

﴿اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اسے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے﴾۔ (۱۵۱)

﴿اور جب وہ تمہارے حضور حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے﴾۔ (۱۵۲)

[جو حج ادا کرتا ہے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میری زندگی میں میرے حضور حاضری دیتا ہے۔] (۱۵۳)

ایک قدیم پردہ جو کہ حجرہ مطہرہ پر آویزاں کیا گیا تھا اور اب تو کاپی میوزیم میں محفوظ ہے

قبر اطہر کی بیرونی جانب
آویزاں پردہ

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جو کوئی حج کرتا ہے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ میری زندگی میں میرے حضور حاضری دیتا ہے۔] (۱۵۴) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے: [جس نے میری قبر کی زیارت کی تو وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔] محمد ابن حبان نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابراہیم بن شیمان سے سنا: میں نے چند سال حج کیا اور پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوا جب میں قبر اطہر پر حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کیا تو میں نے حجرہ شریفہ کے اندر سے اپنے سلام کا جواب یوں سنا: **علیک السلام** (۱۵۵)

حضرت جعفر الصادقؑ کا قول ہے کہ جب بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سید العرب والجمہ کی خدمت میں صلوٰۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے تو وہ روضہ مبارک کے قریبی ستون کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اپنا سلام پیش کرتے تھے پھر وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے یہاں اس جگہ پر رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک ہے۔ (۱۵۶) سیدنا ابو بکر صدیقؓ فرمایا کرتے تھے: "رسول اللہ ﷺ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نہ ہی آپ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں اور نہ ہی بعد میں: "ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے ایک مرتبہ اپنے قریب ہی واقع ایک حجرہ شریفہ میں کیل ٹھونکنے کا شور سنا تو آپ نے فوراً ہی پیغام بھجوادیا کہ: "رسول اللہ ﷺ کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔" (۱۵۷) اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے حجرے کے دروازے کا ایک کواڑ مرمت کرنا پڑا آپ اس بات کا حد درجہ خیال رکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے کاٹنا قدس کے آس پاس کسی قسم کا شور نہ ہو اور اس لیے اپنے دروازے کا کواڑ اٹھا کر بیچ الغرقہ کے پاس مناصع کے علاقے میں لے گئے تاکہ اس کی مرمت کر سکیں اور حجرہ مطہرہ کے پاس اس کام کی وجہ سے شور نہ ہو۔

یحییٰ نے امام مالکؒ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن دینارؒ نے فرمایا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کہتے اور پھر ابو بکرؓ اور عمر ابن الخطابؓ پر سلام بھیجتے۔ [(۱۵۸) حضرت تابعؒ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے نے روایت کی: [جب کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر سے شروع ہوتے اور پھر حضرت ابی بکرؓ اور پھر سیدنا عمر فاروقؓ کی قبر پر حاضری دیتے اور کہتے: [یا رسول اللہ ﷺ آپ پر صلوٰۃ و سلام ہو، اے ابو بکرؓ آپ پر سلام ہو، اور اے والد محترم (یعنی سیدنا عمرؓ) آپ پر سلام ہو۔] (۱۵۹)

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک بدو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے تین دن بعد قبر اطہر پر حاضر ہوا، اس نے قبر اطہر سے کچھ مٹی اور ریت اٹھائی اور اپنے منہ اور سر پر مل کر یوں گویا ہوا: [یا رسول اللہ ﷺ ہم نے آپ کا ارشاد سنا ہے جو کہ آپ پر اللہ رب و احوال کی

جمال المشرقی کے قلمی نسخے
سے ماخوذ حجرہ مطہرہ اور قبور
مقدسہ کے قلمی خاکے کا عکس
۷۷ھ ہجری

طرف سے وحی ہوا تھا اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ (۱۶۰) میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے (یعنی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے) لہذا میں آپ حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں قبر اطہر سے آواز آئی: [اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے!] (۱۶۱) ایک ایسا ہی واقعہ میری صدی کی ایک مسلم شخصیت سے مروی ہے حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمرو العنسی (۱۶۲) نے بیان کیا کہ جب وہ حجرہ مطہرہ شریف کے پاس بیٹھے تھے تو ایک بدو حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا: [یا سید المرسلین بیشک اللہ کریم نے آپ پر اپنی کتاب برحق نازل فرمائی جس میں یہ مذکور ہے: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ (۱۶۳) پھر اس کے بعد اس نے عرض کیا: میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ سے میری شفاعت کریں تاکہ مجھے معاف کر دیا جائے۔] اس نے مندرجہ ذیل رباعی با آواز بلند پڑھی: (۱۶۴)

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم
نفسی القدا لقر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم

اے وہ سب سے بہترین ذات جن کا جسم اطہر اس خاک میں مدفون ہے آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے سب کو وہومن مہک اٹھے ہیں
میں قربان جاؤں اس قبر اطہر پر جس میں آپ استراحت فرما رہے ہیں جس میں سرا سر عفت اور سخاوت جو دار کرم ہے
(یہ رباعی آج بھی مواجہہ شریف کے دائیں اور بائیں جانب والے ستونوں پر نہایت ہی مسحور کن انداز میں کنداں ہے)

اپنا معروضہ پیش کر کے وہ بدو چلا گیا بھٹی بیان کرتے ہیں کہ ان پر کچھ دیر کے لیے غنودگی طاری ہو گئی اور انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ ﷺ کی بشارت ہوئی آپ نے انہیں فرمایا: [جاؤ اس بدو کے پیچھے اور اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ رب العزت نے میری شفاعت پر اسے معاف فرما دیا ہے۔] (۱۶۵) ابن عبد رب (متوفی: ۳۲۸ ہجری) نے بھی ایک ایسا ہی واقعہ قلمبند کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اہل قبیلہ قبر اطہر پر حاضر ہوا اور کہنے لگا: آپ نے جو فرمایا ہم نے اس پر آمنا و صدقہ کہا، آپ نے جو بھی حکم دیا ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ نے اپنے رب کا یہ فرمان بھی ہمیں پہنچایا: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی

جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ ﴿ہم سے اپنے آپ پر ظلم سرزد ہو گیا ہے اور اب ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں لہذا ہمیں معاف فرمادیجئے﴾ [احمد بن محمد ابن عبد رب، العقد الفرید، صفحات: ۱۷۰-۱۷۱] اسی طرح ایک مسلم خاتون ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اذن حاضری مانگا تاکہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر پر حاضر ہو سکیں۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جونہی وہ خاتون اندر حاضر ہوئیں تو ان کے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کی موقع پر ہی روح پرواز کر گئی۔ (۱۶۶)

صاحب المواہب اللدنیہ یا مخ احمدیہ علامہ قسطلانیؒ نے اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے: ایک اعرابی قبر اطہر پر حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا: اے اللہ جل جلالہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ آپ کے حبیب ہیں اور میں آپ کا بندہ (عبد) ہوں اپنے حبیب کی قبر پر مجھے نار جنم سے آزادی عطا کر دو۔ باتف غیبی نے آزادی دے دی: ارے تو نے صرف اپنے لیے ہی آزادی مانگی ہے؟ تمام مخلوق کے لیے آزادی کیوں نہیں مانگی؟ جاہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ (ص: ۵۸۳)

عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے جب مدینہ طیبہ حاضری دی تو امام مالکؒ نے انہیں نصیحت کی کہ جب تک کہ وہ مسجد نبوی شریف میں رہیں وہ اپنی آواز اونچی نہ کریں جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے۔ پھر جب المنصور نے پوچھا: ”اے ابا عبد اللہ، کیا دعا کرتے وقت میں قبلہ رخ ہو جاؤں یا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہی اپنا منہ رکھوں اور دعا مانگوں؟“ اس پر امام مالکؒ نے جواب دیا: ”اپنا منہ رسول اللہ ﷺ سے مت موڑیں، کیونکہ وہی تو اللہ کے حضور آپ کے شفیع اور سفارش کار ہیں، اور وہی تو آپ کے جد امجد (سیدنا آدم علیہ السلام) کے روزِ محشر شفیع ہوں گے۔“ (۱۶۷) اس سلسلے میں امام مالکؒ نے سیدنا عمر فاروقؓ سے مروی حدیث مبارکہ سے استناد کیا تھا جس کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے:

سیدنا عمر فاروقؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب آدم علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو حضور رب ذوالجلال میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حضرت محمد ﷺ کے واسطے بخش دے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا: اے آدم تو نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا کیونکہ ابھی تک تو میں نے ان کی تخلیق نہیں کی؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح بھونکی تو میں نے اپنا سراور اٹھایا اور اس وقت میں نے عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ! تو میں جان گیا کہ تیری ذات معلیٰ کے لیے تو اپنے نام کے ساتھ مخلوق میں سے کسی اور کا نام لکھنا بعید از قیاس ہے سوائے اس کے کہ وہ تجھے تمام مخلوقات سے پیارے ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: اے آدم تو نے سچ کہا! بیشک وہ تجھے تمام مخلوق سے پیارے ہیں۔ جب تو نے ان کے واسطے سے مجھ سے مغفرت چاہی تو میں نے تمہیں معاف فرمادیا اور اگر محمد مصطفیٰ ﷺ نہ ہوتے تو میں تمہیں ہرگز پیدا نہیں کرتا!] (۱۶۷)

حضرت یزید بن مہرئ سے روایت ہے: [جب میں حضرت عمر بن عبد العزیز سے اجازت طلب کر کے آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا: ”کیا مجھ پر ایک مہربانی کرو گے؟“ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں بھلا کس قابل ہوں کہ آپ پر مہربانی کر سکوں!“ تب انہوں نے فرمایا: میری تم سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ مدینہ طیبہ جائیں اور آپ کو سعادت نصیب ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضری دیں تو میرا سلام ضرور عرض کر دینا۔] (۱۶۸) حاتم بن وردانؒ نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ شام سے خالص قاصد بھیجا کرتے تھے جو کہ ان کا سلام مدینہ طیبہ بخضور سرور کونین ﷺ لایا کرتے تھے۔ (۱۶۹) قاضی عیاضؒ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ اپنے آقا و مولا حضور سید البشر ﷺ کی قبر اطہر پر آئے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور پھر انہوں نے آپ حضور ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے گئے۔ (۱۷۰)

ایک مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور سیدۃ فاطمہ الزہراء کے حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ حجرہ مطہرہ میں داخل ہوئے اور کہا: ”السلام علیک یا رسول اللہ“ اس کے بعد پھر زار و قطار رونے لگے۔ پھر کہا: ”عالمکم السلام یا اخی و رحمت اللہ“ انہوں نے سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کو سلام کہا اور پھر باہر نکل آئے۔ جب سیدنا عمر بن الخطابؓ قریہ شلم سے حضرت کعب الاحبارؓ کی محبت میں واپس مدینہ طیبہ آئے تو سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ سیدھے حجرہ مطہرہ پر حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا۔ یہ کہنا خارج از حق نہیں کہ دور خلافت راشدہ میں سیدنا عمر بن الخطابؓ کے دور میں ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ کی اجازت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجرہ مطہرہ کے اندر قبر اطہر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن دینارؓ سے روایت ہے: [میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کہتے اور پھر ابو بکرؓ اور عمر ابن الخطابؓ پر سلام بھیجتے۔] (۱۷۱) حضرت نافعؓ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے نے روایت کی: [جب کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر سے شروع ہوتے اور پھر حضرت ابی بکرؓ اور پھر حضرت عمر فاروقؓ کی قبور پر حاضری دیتے اور کہتے: [یا رسول اللہ ﷺ آپ پر صلوٰۃ و سلام ہو، اے ابو بکرؓ آپ پر سلام ہو، اور اے والد محترم (یعنی سیدنا عمرؓ) آپ پر سلام ہو۔] حضرت نافعؓ سے ایک اور روایت ہے کہ: [میں نے عبداللہ ابن عمرؓ

کو سب سے زیادہ بار دیکھا ہے کہ وہ حجرہ مطہرہ میں حاضر ہو کر] کہتے [السلام علیک یا ابا بکرؓ اور السلام علیک یا ابی] (۱۷۲) حضرت نافعؓ نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے متعلق ایک اور روایت بھی کی ہے: [جب کبھی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سفر سے لوٹے تو مسجد شریف میں دو رکعت نماز ادا کرتے، پھر حجرہ مطہرہ رسول اللہ ﷺ میں حاضر ہو کر قبر اطہر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے کہ ان کی پشت تکیہ کی طرف ہوتی تھی، پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرتے اس کے بعد سیدنا ابی بکرؓ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہما پر سلام بھیجتے۔ (متقول از امام اسماعیل بن اسحاق المجتبی القاضی المالکی (۱۹۹-۲۸۲ھ جری) ”فضل الصلوٰۃ علی النبی ﷺ“ صفحات ۸۲-۸۳)۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ شہادت اور تدفین عمر فاروقؓ کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر تھے اور اس لیے وہ آپ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ جب بعد میں وہ مدینہ طیبہ واپس آئے تو سیدھے حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوئے۔ بڑی دیر تک کھڑے روتے رہے اور اپنی رونا کی طرف رکھتے ہوئے یوں گویا ہوئے: بیشک میں آپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا مگر واللہ میں آپ کی مدح و ثناء کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ پھر اس کے بعد بہترین الفاظ میں انہوں نے امیر المؤمنین عمر ابن الخطابؓ کو خراج تحسین پیش کیا۔ (ابن عبد رب (ت: ۳۲۸ھ جری) ”مصدر مذکور، الجزء الثالث ص: ۱۷۱)۔

ابی صالحؓ نے مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ: [مدینہ طیبہ کے لوگوں کو قحط کا شدید سامنا تھا ان میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر

قبر اطہر کے سامنے والی دیوار پر آویزاں پردہ

پر حاضر ہوا اور عرض کیا: [یا رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے لیے اللہ کریم سے دعا فرمائیں تاکہ بارش ہو کیونکہ وہ قحط سے مر رہے ہیں۔] اسی رات اس کے خواب میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور بشارت دی کہ: [تم عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا۔ ان کو بتا دینا کہ بارش عنقریب ہوگی اور عمرؓ کو کہنا کہ وہ زمین پر رحل قائم رکھے۔] (۱۷۳) یہ رحل صالح حضرت بلال بن حارث المزنیؓ تھے جن کو خواب میں یہ بشارت دی گئی تھی۔ (۱۷۴)

صرف یہی نہیں تھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرا امام المومنین اور خاتم النبیین ﷺ کی قبر اطہر پر صلوٰۃ و سلام کے لیے ہی حاضر ہوتے تھے بلکہ جب کبھی بھی ان پر ابتلاء یا مصیبت آ جاتی تو مدنی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبر اطہر ہی کا

رخ کرتے اور رسول اللہ ﷺ سے التجائیں کرتے تھے۔

المسعودیؒ نے ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے سوتیلے بھائی زیاد بن ابیہ کو ۵۳ ہجری میں مدینہ طیبہ کے گورز کے طور پر تعین کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آئینی ہاتھوں سے وہاں کی سیاست کو بنوامیہ کے حق میں لاسکیں تو اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا سرور کائنات اور رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کا رخ کیا۔ وہ رقمطراز ہیں:

”اس طرح زیاد کی عملداری اہالیان مدینہ طیبہ پر بھی ہونی تھی۔ بیرو جواں، سب مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے اور اللہ کریم سے گزارش کر دعائیں کرنے لگے۔ تین دن تک متواتر وہ قبر رسول اللہ ﷺ سے جا کر لپٹ جاتے اور گریہ و زاری کر کے التجائیں کرتے رہے کہ انہیں اس ظالم کی حکمرانی سے نجات دلائی جائے۔“ (۱۷۵)

اس گریہ و زاری کا اثر یہ ہوا کہ زیاد چند دن کے اندر اندر بہت ہی بری موت مر گیا اور مدینہ طیبہ میں گورنری کی حسرت دل میں ہی لے کر چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جزام کا سیاہ ناسور ہو گیا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ واقعہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کی حیات طیبہ میں ہی ہوا اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ انہوں نے اس بات کی اجازت بھی تین دن تک دیئے رکھی تاکہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبر اطہر سے لپٹ کر گریہ و زاری کریں۔ اصحاب کبار کے اجتماعی عمل کو غیر اسلامی کہنے کی جسارت تو کوئی خارجی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام بھی پاس ہی اپنے حجرہ مطہرہ میں مقیم ہوا کرتے تھے۔ (۱۷۶)

بہت سی احادیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاجدار جہاں فخر کون و مہکاں ﷺ کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے اور حجرہ مبارکہ کا دروازہ اس تمام عرصے میں کھلا رہا جب تک کہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ وہاں مقیم رہیں اور پر بیان کی گئی حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکرؓ کی روایت سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو ام المومنین سیدۃ عائشہؓ حجرہ مطہرہ کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا کرتی تھیں۔ حضرت زید بن اسلمؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کہ ہے: [ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو دیکھا کہ وہ قبر رسول اللہ ﷺ کے پاس کھڑے رو رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے ایک بات پر رونا آ گیا ہے جو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان اقدس سے سنی تھی آپ نے فرمایا تھا: [ریا تھوڑا سا بھی ہو تو شرک ہے۔ اور جس نے اولیاء اللہ سے عداوت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرتے ہیں۔] (حافظ ابونعیم الاصفہانی (ت: ۴۲۰ ہجری) حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۱، ص: ۳۵)

امام المراشی رقمطراز ہیں: ”امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن
 کے حجرات مبارکہ کے مسجد نبوی میں شامل کئے جانے سے پہلے لوگ حجرہ
 رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یوں رسول
 اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کہا کرتے تھے اور ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ کی
 وفات تک حجرہ مبارکہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔“ (۱۷۷) ام المؤمنین
 سیدۃ عائشہ صدیقہؓ ایک لحاظ سے نہ صرف قبر اطہر کی متوالیہ تھیں بلکہ اس
 بات پر بہت فخر بھی کیا کرتی تھیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے کیونکہ رسول
 اللہ ﷺ انہی کے حجرہ مبارکہ میں حواستراحت ہیں۔ بارون بن موسیٰ
 العروبی سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے ان کے دادا (یعنی حضرت ابی
 ہاشمؓ) سے پوچھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح رسول
 اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا:
 (لوگ حجرہ مطہرہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور یہ کہ وہ دروازہ
 اس وقت تک بند نہیں ہوا جب تک کہ سیدۃ عائشہؓ کی وفات نہیں
 ہوئی۔) (۱۷۸) تاہم بعد میں جب حجرہ مطہرہ کے گرد اس کے
 دروازے پر پتھروں کی دیوار کر کے چار دیواری کر کے اسے ناقابل
 دسترس بنادیا تھا تو اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
 ریاض الجنۃ میں حجرہ شریفہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے
 تھے حضرت زین العابدینؓ ہمیشہ ریاض الجنۃ میں کھڑے ہو کر رسول
 اللہ ﷺ اور شیخین کریمین پر سلام پیش کیا کرتے تھے۔

جب حضرت بلال ابن رباحؓ نے سیدنا عمر فاروقؓ کے زمانہ
 خلافت میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو آپ حجرہ مطہرہ میں بھی تشریف
 لے گئے ان سے خطبہ نہ ہو سکا اور بے اختیار زار و قطار روتے رہے۔ آپ
 کے مشق رسول کی انتہائے معراج تھی کہ آپ نے اپنا چہرہ قبر مطہرہ
 رسول مقبول ﷺ سے ملنا شروع کر دیا۔ (۱۷۹) بہت سی روایات میں
 مذکور ہے کہ جب حضرت بلالؓ شام میں تھے تو ایک رات رسول اللہ ﷺ
 کی بشارت طیبہ ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: بلال! یہ کیا ہے
 اٹھ! کیا ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ اس خواب کا دیکھنا تھا کہ
 حضرت بلالؓ مایہ بے آب کی طرح بے چین ہو گئے اور جلد ہی مدینہ
 طیبہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ وہ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و

سیدنا کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے اور اس سے لپٹ گئے۔ پھر آپ حسین کریمین علیہما السلام کے پاس گئے اور ان سے بہت پیار کیا، اہل بیت طاہرہ کے ان دونوں شہزادوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ فجر کے وقت حضرت بلالؓ کو ان میں سے ایک مسجد نبوی شریف کی چھت پر تشریف لے گئے۔ جو نبی انہوں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا ایسا لگ رہا تھا کہ گویا مدینہ طیبہ بننے لگ گیا تھا، جب انہوں نے اشہدان لا الہ الا اللہ کہا تو اہل مدینہ کے جذبات اور بھڑک اٹھے اور پھر جب آپ نے اشہدان محمد رسول اللہ کہا تو گویا ایک کہرام مچ گیا، خواتین مدینہ بھی اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف سسکیاں بٹکتی اور دوڑتی ہوئی آنے لگیں اس دن کے علاوہ اہل مدینہ کو کبھی آئیں اور سسکیاں بھرتے نہیں دیکھا گیا۔ (۱۸۰) خود سیدنا بلالؓ اتنی آواز داری کر رہے تھے کہ اتنا کبھی بھی ان کو بعد کی زندگی میں نہیں دیکھا گیا۔ (۱۸۱) یہ واقعہ بیان کرنے والے ابن الاثیر اور ابن العساکر جیسے علماء ہیں۔

اٹھارویں صدی عیسوی کے ایک مصور کی تہ کاری جس میں اس نے مسجد نبوی شریف اور حجرہ مطہرہ کے حدود خال اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے

وہ جو یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ "سفر مدینہ طیبہ برائے پیش کردن صلوٰۃ و سلام علی رسول اللہ ﷺ و زیارۃ قبر رسول اللہ ﷺ جائز نیست" ان کو چاہئے کہ اصحابان رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل سے سبق سیکھیں حضرت بلال بن رباحؓ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے اور انہوں نے وہ سفر کسی اور غرض سے نہیں بلکہ صرف زیارت رسول مقبول ﷺ کے لیے کیا تھا اور ایک ایسے وقت کیا تھا جب کہ تمام جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بقید حیات تھے اور ان کی اکثریت اس وقت مدینہ طیبہ میں ہی مقیم تھی۔ (۱۸۲)

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، مروان بن الحکم کا واقعہ جو کہ مسند امام احمد اور الطبرانی میں مروی ہے جس میں بیان ہے کہ اس نے دیکھا کہ حضرت ابوالایوب الانصاریؓ قبر اطہر سے لپٹ کر رو رہے تھے، یہ واقعہ بہت سے راویوں کے ذریعے سے ثابت ہے، جس سے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف حجرہ مطہرہ میں آیا جایا کرتے تھے بلکہ قبر اطہر سے معافہ (لپٹ جایا کرتے تھے) کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ جیسے صحابی بھی اپنے ہاتھ قبر اطہر پر رکھ کر صلوٰۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ (۱۸۳) ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا عمر فاروقؓ جب یروث غلام فتح کر کے واپس آئے تو حضرت کعب الاحبارؓ کی معیت میں سیدنا قبر اطہر پر حاضر ہوئے تھے؛ اس کے بعد کسی اور کام کی طرف انہوں نے توجہ فرمائی۔ (۱۸۴)

صحابی رسول حضرت ابو عبیدہؓ نے ایک دوسرے صحابی حضرت میسرہ بن مسروقؓ کے ذریعے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطابؓ کو سرکاری ڈاک دے کر بھیجا۔ حضرت میسرہؓ رات کے وقت مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سیدنا حجرہ مطہرہ پر حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیقؓ پر صلوٰۃ و سلام پیش کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ امیر المومنینؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ڈاک اور پیغامات پہنچا سکیں۔ (۱۸۵) یہ تمام مثالیں اصحاب کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے عازم سفر ہوتے اور پھر جب دربار رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوتے تو نہایت ہی انکساری اور ادب سے حاضری دیتے اور حجرہ مطہرہ کے اندر قبر رسول اللہ ﷺ پر جا کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے تھے۔

ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بہت شدید قحط کا سامنا تھا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے خشک سالی سے کوئی بھی پیداوار نہ ہو سکتی تھی اور لوگ بوند بوند پانی کو ترس گئے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ام المومنین سیدہ عائشہؓ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا: [رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی طرف دیکھیں اور حجرہ مطہرہ کی چھت میں ایک سوراخ اس طرح کر دیں کہ قبر اطہر اور چرخ نبیؐ قیام کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے،] ایسا ہی کیا گیا اور جو نبی سوراخ کی کرنیں قبر اطہر پر پڑیں بادل چھا گئے اور خوب بارش ہونے لگ گئی اتنی زیادہ بارش

ہوئی کہ ارض مدینہ خوب سیراب ہوگئی اور بہت زیادہ سبزہ اور چارہ پیدا ہو گیا جسے کھا کھا کر مویشی بہت مومنے ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اس سال کو 'عام الحقیق' (یعنی چربی کا سال) کہا جاتا ہے، کیونکہ چارہ اتنی بہتات سے میسر ہو گیا تھا کہ مویشی کھا کھا کر بہت مومنے ہو گئے اور ان کے اجسام ایسے لگتے تھے جیسا کہ وہ چربی سے چھٹ جائیں گے۔ (۱۸۶) اہل مدینہ طیبہ نے اس رسم بارانِ طیبی کو زندہ رکھا اور جب کبھی قحط سالی کا سامنا ہوتا تو حجرہ مطہرہ میں اس سوراخ کو کھول دیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب چھت کی جگہ گنبد نے لے لی تب بھی گنبد شریف میں آسمان کی طرف ایک روزن رکھ دیا گیا جو کہ بوقت ضرورت کھول دیا جاتا اور یوں رحمت العالمین انیس الغریبین ﷺ کی وساطت اور وسیلے سے اہل مدینہ بارانِ رحمت کا فیضان حاصل کر لیتے تھے۔

زین الدین المرافی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دنوں میں بھی (ان کا انتقال ۸۱۶ ہجری میں ہوا) وہ رسم جاری و ساری تھی۔ (۱۸۷) المرافی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے سمودی (ت: ۹۹ ہجری) کو قطر از ہیں کہ ان کے دنوں میں بھی وہ رسم مدینہ طیبہ میں موجود تھی اور لوگ مولجہ شریف کی طرف کا دروازہ کھول دیتے اور سامنے بادب، کھڑے ہو کر التجاء کیا کرتے تھے۔ (۱۸۸) جب عثمانیوں نے گنبد شریف کو دوبارہ تعمیر کیا تو بھی اس میں بالائی طرف ایک روزن رکھا گیا تھا جو کہ بوقت ضرورت کھول دیا جاتا تھا لیکن وہ بابیوں نے جب وہ مدینہ طیبہ میں سیاد و سفید کے مالک بن بیٹھے تو انہوں نے وہ روزن گنبد ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا۔ آج بھی وہ جگہ جہاں گنبد شریف کا روزن بند کیا گیا تھا واضح طور پر نظر آ جاتی ہے جیسا کہ اس تصویر میں آتی ہے جو کہ اس باب کے شروع میں دوسرے نمبر پر دی گئی ہے۔

اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجرہ مطہرہ کا کس حد تک ادب اور احترام کرتے تھے، اس کے لیے ہم ایک اور مثال پیش کرنا چاہیں گے جو کہ حضرت عمر بن

عبدالعزیزؓ کی ہے۔ جب وہ امیر المومنین بنے تو ان کے ایک مصاحب نے چالوسی کے انداز میں کہا: "اے امیر المومنین، اگر آپ مدینہ طیبہ شریف لائیں اور آپ کا انتقال وہاں پر ہو جائے تو آپ واقعی اس کے مستحق ہیں کہ آپ کو حجرہ مطہرہ کے اندر رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فوراً اس کی بات کاٹی اور گویا ہوئے کہ: "اللہ کی قسم میں ہر قسم کی عقوبت کا سوائے جہنم کے سزاوار ہوں گا اگر میرے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو جائے کہ میں اس بقعہ نور میں دفنائے جانے کا اہل ہو گیا ہوں۔" (۱۸۹)

علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ زیارت مدینہ طیبہ واجب اور مستحب ہے۔ البتہ اس بات میں علماء میں ضرور اختلاف پایا جاتا ہے کہ حاجی پہلے مدینہ طیبہ جائے یا حج کے بعد روضہ اقدس پر حاضری دے۔ حضرات عاتقہؓ، اسودؓ اور عمرو ابن میمونؓ جو کہ مشاہیر تابعین شمارتے ہیں، ان کے رائے ہے کہ حاجی کو چاہئے کہ پہلے مدینہ طیبہ جائے تاہم امام ابوحنیفہؒ کی رائے یہ تھی کہ پہلے حج ادا کیا جائے اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ حاضری دی جائے۔ شہرہ آفاق سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے مولف، قاضی حیاضؒ، جو کہ شافعی علماء میں سے تھے، امام النوویؒ اور حنفی عالم ابن ہمام محمد السواسی (ت: ۸۶۱ ہجری) نے کہا ہے کہ علماء میں مکمل اجماع ہے کہ زیارت قبر رسول اللہ ﷺ ایک مستحب عمل ہے۔ بعض علماء کی

فتح خیر کے موقع پر جو علم سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت علیؓ کو دیا تھا اس کی ایک نایاب تصویر یہ توپ کا بی میوزیم، ترکی میں محفوظ ہے۔

(ماخوذ از الکوکب الدری از انجینئر فرید عبدالستار بھٹی)

رائے ہے کہ یہ عمل واجب ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ زیارت قبور سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ لہذا قبر رسول اللہ ﷺ جو کہ پوری کائنات کی مطہر و متبرک بقاع نور ہے اس کی زیارت کو تو درجہ اول کی مسنونیت حاصل ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ طیبہ میں تھے تو انہوں نے اپنے استاذ اور جلیل القدر تابعی حضرت ایوب السخلمانیؒ (ت: ۱۳۱ ہجری) کو دیکھا۔ وہ جب آئے تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور قبر اطہر رسول مقبول ﷺ کے سامنے اس انداز میں مہربان کھڑے ہو گئے کہ قبلہ ان کی پشت پر تھا۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ابواللیث السمرقندی امام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ کا حوالہ دیتے ہیں کہ: ”زار کو چاہئے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے اور قبر اطہر پشت پر رہے۔“ تاہم شیخ کمال الدین الہمام نے وضاحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے زیارت کا طریقہ اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ جو کچھ ابواللیث نے بیان کیا ہے وہ امام ابو حنیفہؒ کے ایک سابقہ فتویٰ کی بنا پر تھا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اپنی اس رائے سے رجوع فرمایا تھا اور یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ زائر کو چاہئے کہ وہ اپنا رخ قبر اطہر کی طرف ہی رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا قول بھی یہی ہے کہ زائر کو چاہئے کہ وہ اپنا سلام اس طرح پیش کرے کہ اس کا منہ قبر مطہرہ کی طرف ہو اور قبلہ اس کی پشت پر ہو۔“ شیخ الہمام صاحب فتح القدر فی مناسک القاری اور شرح المختار من الصداۃ الاحناف نے امام ابو حنیفہؒ کی دربار رسالت مآب ﷺ پر حاضری کا ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ”قبر اطہر کے سامنے حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا:

”یا سید الثقلین اور اے نوع انسانی کے سب سے قیمتی خزانے، مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمائیں اور مجھے اپنی خوشیوں کی

سعادت سے نوازیں۔ میں آپ کے جوہ و کرم کا طالب ہوں اور ابو حنیفہؒ کے لیے آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔“

اگر کسی کو اس مرکز تجلیات کے مولیٰ مطہرہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جتنی گھڑیاں بھی نصیب ہوں تو ان کو نعمت جانا جائے اور اگر از وہام ہو تو ہرگز ہرگز بازی نہ کی جائے اور نہایت ہی انضباط، ادب و احترام سے وہاں کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کیا جائے۔ آواز کو ہنستا پست رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہاں پر متعین حضرات کے قائم کردہ نظام کی پاسداری کرتے ہوئے وہ خوش نصیب لمحے انتہائی مجر و انکساری سے گزارے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے وہاں کے عاملین جھڑک بھی دیں تو آداب دربار رسالت مآب ﷺ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صبر اور خاموشی اختیار کریں۔ کسی سے تعارض میں اپنی آواز بھی اونچی نہ کریں ورنہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

سامنے والے صفحہ پر ہم جان کائنات صاحب لولاک ﷺ پر درود و صلوٰۃ و سلام کا ایک گلدستہ پیش کر رہے ہیں جو کہ زائر دربار رسالت مآب ﷺ پر حاضری کے وقت پڑھے۔

سب سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کرے، جب فارغ ہو چکے، تو تھوڑا دلائیں جانب ہو لے اور شیخین کریمین رضوان اللہ علیہما پر سلام پڑھیں، پھر جب مولیٰ شریف سے جانے کا ارادہ ہو تو یہ کلمات کہنے چاہئیں:

وَدَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا سَامِعِينَ بِفِرْقَتِكَ. نَسْأَلُكَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ لَا يَقْطَعَ آثَارَنَا مِنْ زِيَارَتِكَ حَرَمِكَ مَرَّةً أُخْرَى.

پھر یہ دعا مانگے: اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور نہایت ادب سے اس مقام سے رخصت ہو جائے۔

وہ خوش نصیب افراد جن کو حجرہ مطہرہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی

جب سے بنو امیہ کے دور میں کاشانہ نبویہ کے دروازے کے آگے پتھروں کی دیوار کھڑی کر کے اس کو دائمی طور پر بند کیا گیا تھا، کسی کیلئے بھی یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ قبور مطہرہ کی زیارت کر سکے، سوائے ان چند دنوں کے جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی گورنری کے دور میں

بسم الله الرحمن الرحيم

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ ، وَالرَّسُولُ الْعَظِيمُ ، الرَّءُوفُ
الرَّحِيمُ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا وَيَا نَبِيَّنَا
وَحَبِيبَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا يَا إِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ وَيَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا جَمَالَ مُلْكِ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ
الْبَشَرِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى
أَزْوَاجِكَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا مُحَمَّدُ ابْنُ
عَبْدِ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا طَهَ يَا بَاسَ يَا بَشِيرُ يَا نَذِيرُ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُزْمَلُ . الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُدْتَرُّ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ عِنْدَ اللَّهِ .
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . وَقَدْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّكَ الْعَظِيمِ : وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا . أَشْهَدُ أَنَّكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ
وَجَلَّيْتَ الظُّلْمَةَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى آتَاكَ
الْبَقِيَّةُ . جَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّا وَعَنْ أَلَدِينَا وَعَنْ الْأُمَمِ خَيْرَ الْجَزَاءِ .

قد میں شریفین کی طرف والی شرقی دیوار شدید بارش کی وجہ سے گر گئی تھی لیکن جب سے اسے دوبارہ بنایا گیا اور اس کے گرد بیچ گوشہ احاطہ تعمیر کیا گیا، یہ عملی طور پر ناممکن ہو گیا کہ کوئی اندر جھانک بھی سکتا تاہم مورخین مدینہ طیبہ نے چند ایسے واقعات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ بعض ناگزیر وجود کی بنا پر چند انتہائی خوش نصیب افراد کو اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔

ابن حجار نے ایک ایسا ہی واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ۵۴۸ ہجری میں لوگوں نے حجرہ مطہرہ کے اندر سے کچھ غیر معمولی آواز سنی اس وقت کے گورنر قاسم بن مہنا الحسنی کو فوراً اس کی اطلاع دی گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ کسی کو اندر داخل کیا جائے تاکہ حقائق معلوم ہو سکیں لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا فرد اندر جائے جو کہ حد درجہ متقی اور پرہیزگار ہو لہذا شیخ عمر النسائی موصلی کا جو کہ زبدۃ الصوفیاء تھے اور اپنے وقت کے مشہور ولی گردانے جاتے تھے انتخاب کیا گیا۔ وہ بہت عمر رسیدہ اور ایک طرح کے فالج کے مریض تھے بہت رد و قدح کے بعد وہ اندر جانے پر راضی ہوئے انہوں نے چند دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر انہیں ایک قندیل دیکر ایک رسی سے باندھ کر حجرہ مطہرہ کے اندر اتار دیا گیا اندر پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ چھت کا کچھ مواد قبور مطہرہ پر گر گیا تھا انہوں نے اسے بٹایا اور اس بقاع مطہرہ پر اپنی داڑھی سے جاروب کٹی کی مجراۃ طور پر ان کی بیماری جاتی رہی اور وہ اس واقعہ کے بعد نو سال تک زندہ رہے اور ۵۵۶ ہجری میں مکہ المکرمہ میں وفات پائی۔

ایک ایسا ہی دوسرا واقعہ ۵۵۴ ہجری میں ہوا اس وقت بھی قاسم بن مہنا الحسنی ہی گورنر تھے ان کو بتایا گیا کہ حجرہ مطہرہ کے اندر سے کچھ غیر مرغوب سی بدبو آ رہی تھی اس وقت خدام حجرۃ الرسول میں سے ایک آغا (جن کا نام طواشی بن الاسود تھا) کو اجازت دی گئی کہ وہ موصلی الموصلی (جو کہ اس وقت مسجد نبوی شریف کے متولی تھے) اور ایک دوسرے صوفی بزرگ ہارون الشاذلی کے ساتھ اندر جائیں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی ایک روشن دان سے حجرہ مطہرہ کی دیوار اور بیچ گوشہ کی دیوار کے درمیان گر گئی تھی اور وہیں دم توڑ گئی تھی انہوں نے مردہ بلی کو وہاں سے نکالا اور پوری جگہ کو صاف اور معطر کیا۔ یہ واقعہ ۱۱ ربیع الثانی بروز ہفتہ ۵۵۴ ہجری کو ہوا تھا۔ (۱۹۰)

ان کے علاوہ اگر کوئی اور اندر جانے کی سعادت حاصل کر سکا ہوگا تو وہ معمار یا مرمت کرنے والا ہوگا جنہوں نے حجرہ مطہرہ کی مرمت کی تھی۔ جب دوسری بار مسجد نبوی میں ۸۸۶ ہجری میں آگ بھڑک اٹھی اور حجرہ مبارکہ کی چھت اور گنبد کو شدید نقصان پہنچا تھا تو سمودئی اور چند دیگر افراد تین چار دن تک اندر جاتے رہے تھے تاکہ مرمت اور تعمیر نو کا کام ہو سکے امام سمودئی نے اس واقعہ کی تفصیل خلاصۃ الوفاء میں بیان کی ہیں جن کو پڑھ کر قاری پر وجد طاری ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر ایک پیرا گراف میں لکھا ہے۔

بیچ گوشہ عمارت کے باہر اور موجودہ سطح زمین پر واقع حجرہ شریف کے اندر تو کئی نیک بخت اصحاب اندر جا چکے ہیں ایک ایسی ہی صاحب تصانیف شخصیت مشہور ترکی سیاح جناب اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) کی ہے جنہوں نے کچھ وقت اوپر والے حصے میں گزارا اور پھر اسے قارئین کے لیے اپنے ”سیاحت نامہ“ میں قلمبند کیا ان کا تعلق چونکہ ترکی مشاہیر میں ہوتا تھا اس لیے بوقت حاضری ان کے ساتھ ترکی نائب اور شیخ الحرم (گورنر مدینہ کو ان دنوں شیخ الحرم کہا جاتا تھا) جن کا نام حسین پاشا تھا اور دیگر چند لوگ جن میں خدام و روضہ رسول مقبول (طواشی) بھی گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شرقی جانب سے دروازہ حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ سے اندر داخل ہوئے اپنی وجدانی اور روحانی کیفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اور شیخ الحرم نے وہاں جاروب کشی کی اور حجرہ مطہرہ کو صاف کیا۔

وہ قطر از ہیں کہ جب وہ داخل ہوئے تو سید الکونین ختم الرسل مولاؑ کے کل کی قبر اطہر ان کے سامنے تھی جس پر کعبۃ المشرقہ کے خلاف سے بنایا سبز رنگ کا پردہ پڑا تھا حجرہ الشریفہ میں جا بجا پیش بہاء قیمتی بہرے اور موتی اور سونے کے بنے شمع دان تھے جنہیں مختلف سلاطین اور امراء نے مختلف اوقات میں حجرہ مطہرہ کی نذر کیا تھا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بھی نطن و تخمین کے بس کی بات نہیں تھی شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کی قبور مطہرہ پر بھی پیش قیمت چادریں تھیں انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ بیرونی حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ سے لے کر حجرہ مطہرہ

الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا سَيِّدَنَا يَا نَبِيَّنا
حَيِّينَا وَفَرَّةَ اَعْيُنِنَا
يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ وَ
يَا رَسُوْلَ الْغُلَبَيْنِ

تکداریوں کے تین درجے بنے ہیں جن کو بہت ہی قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا: عقیق، فیروزہ اور یاقوت وغیرہ سے حجرہ مطہرہ کے اندر سے گنبد اخضر کی بلندی تقریباً ۵۰ ذراع (یعنی ۲۵ میٹر) ہے۔ نفیس خطاطی سے اس کے اندرونی حصے پر مندرجہ ذیل قرآنی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ... الخ﴾ (۱۹۱)

یہ یاد رہے کہ رسول اللہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے منبر شریف پر پہلی بار پردہ (کسوہ) خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفانؓ نے چڑھوایا تھا اور پھر ان کے بعد مروان اور دیگر بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ رسم جاری و ساری رکھی اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے قبر اطہر پر غلاف ڈالنے کا رواج تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے دوسری صدی ہجری میں شروع ہو چکا تھا کیونکہ سب سے پہلے ایسا کرنے والی خلیفہ ہارون الرشید کی آمدہ خیر دان تھیں۔

گانشانہ اقدس پر پیش قیمت تحائف کی تفصیل اور پس منظر

قارئین میں سے چند کے ذہنوں سے اس بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کہ کہیں حجرہ مطہرہ پر پیش کردہ تحائف کا پس منظر کہیں غیر شرعی تو نہیں، ہم ابتداء ہی میں یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ایسے تحائف، جو نقد اور قیمتی اشیاء پر مبنی ہوتے تھے، کعبہ المشرفہ میں حضرت سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے پہلے اور بعد میں بھی اور پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دورِ راشدہ میں کثرت سے چڑھائے جاتے تھے۔ جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کی ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو سیدنا عمر فاروقؓ نے دوسو نئے کے ہال جو مال غنیمت میں ہاتھ لگے تھے کعبہ اللہ کو بھیج دیئے تھے جو کہ اس کی چھت سے معلق کر دیئے گئے تھے۔ (۱۹۲) سیدنا عمر فاروقؓ کے طرز

عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بنو امیہ کے خلفاء بھی ایسے بہت سے تحائف کعبۃ المشرف بھیج دیا کرتے تھے، جن میں خاص طور پر ولید بن یزید بن عبد الملک کا نام آتا ہے جنہوں نے سونے سے بنے ہلال اور ایک بیش قیمت شہری چارپائی کعبۃ المشرف ذروانہ کی تھی جس کے اوپر یہ تحریر کندہ تھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المومنین خلیفۃ الولید بن یزید کے حکم سے ۱۱۱ ہجری میں بھیجا گیا۔ (۱۹۳)

بعد کے ادوار میں اور بالخصوص عباسی دور خلافت میں سونے کے بنے تاج اور جواہرات کعبہ شریف بھیجے جاتے تھے اور یہ رسم آج بھی جاری و ساری ہے شاہ خالد بن عبدالعزیز نے کعبۃ المشرف کا دروازہ خالص سونے سے بنوا کر (جس میں ۶۵ کلوگرام سونا استعمال ہوا تھا) کعبۃ المشرف پر لگا دیا تھا، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سونے اور چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی حال مسجد نبوی شریف کا ہے کہ وہاں بھی گنبدوں کے ہلال اور دروازوں پر بے تحاشا سونے کا استعمال ہوا ہے، انہیں اشد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں ان تحائف کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جو کہ کا شاندار اور ﷺ پر سلاطین عالم شروع سے ہی بھیجتے چلے آئے ہیں جو زلفند اور قیمتی جواہر اور سونے کے

کعبہ الدری کا اصول ہیرا

شمعدان وغیرہ کی صورت میں ہوا کرتے تھے شمعدانوں کا بنیادی مقصد تو تنویر حرم نبوی شریف تھا اور بھیجنے والا اپنے مقام کے مطابق ایسے شمعدان بھیجتا تھا جو کہ حرم نبوی شریف کے شایان شاں ہوتے تھے یعنی سیم و زر سے بنے ہوتے تھے اور یہ رسم وفاء آج بھی نبجالی جاری ہے۔ مسجد نبوی شریف میں محقق قانونوں پر سونے کی تہہ چڑھائی گئی ہے، ان تحائف سے حرم النبوی شریف کا خزانہ بن گیا تھا جس سے اکثر اوقات ان تحائف کو بیچ کر اور زلفند کو نکال کر مسجد نبوی کی مرمت اور تعمیر کا کام چلایا جاتا تھا سمودئی نے ایسی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں جن میں سب سے زیادہ درخشاں مثال یہ ہے کہ ان کے دور میں چوتھا مینارہ (جو کہ باب السلام پر آج بھی اپنی قدیم اور اصلی شکل میں استوار ہے) جس کو بنو امیہ کے ایک حکمران نے گرانے کا حکم دے دیا تھا اور پھر تقریباً سات صدیوں تک وہاں کوئی مینارہ نہیں تھا، اس کی تعمیر بھی انہیں حاصل حرم (یعنی تحفہ تحائف کو بیچ کر ان کی قیمت حاصل کی گئی) سے کی گئی تھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب سلطان پیمارس نے فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو شیخ الحداد شہل الدولہ کا فوراً مظفری نے عرض کیا کہ اگر سلطان اجازت مرمت فرمائیں تو خزانہ حرم نبوی شریف میں جو بھی تحائف اور شمعدان وغیرہ ہیں ان کو بیچ کر ان کے حاصل سے مذکورہ مینارہ کو تعمیر کروایا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ (۱۹۴)

ایسے تحائف مختلف صورتوں میں پیش کئے جاتے تھے، جن میں کشیدہ کاری کئے گئے پردوں اور چادروں سے لے کر (جو کہ قبور مطہرہ ذالی جاتی تھیں) سیم و زر سے بنی پلیٹیں اور جواہرات سے مرصع تختیاں بھی شامل تھیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ کعبہ الدری تھا جو ایک بیش بہا ہیرہ تھا جو اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ باقی کی اشیاء میں سونے سے بنے شمعدان یا تاریخی تلواریں تھیں جن کے دستوں پر ہیرے جواہرات لگائے گئے تھے ابراہم رفعت پاشا کے الفاظ میں: ”عام طور پر ایسے تحائف جواہرات یا قیمتی پتھروں کی شکل یا سیم و زر کی صورت میں آتے تھے لیکن ان کے علاوہ بیش قیمت تلواریں بھی تھیں جن کی تعداد ایک سو کے قریب تھی جن پر ہیرے اور سونا لگا ہوا تھا۔“ (۱۹۵) شمعدان تو حجرہ الشریفہ میں یا مسجد شریف کے دوسرے حصوں میں قد ملیں جلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے تاکہ نمازیوں کو

رات میں آنے جانے اور عبادت کرنے میں آسانی ہو، مگر تلواریں خزان الحرم میں اس لیے پیش کی جاتی تھیں تاکہ حرم اور حجرہ مطہرہ کا مناسب دفاعی انتظام ہو۔ اس سے ان تحائف کو پیش کرنے والوں کی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

سب سے قیمتی تحفہ جس کا نام ’کوکب الدری‘ (قیمتی موتیوں کا ستارہ) عثمانی سلطان احمد خان بن سلطان محمد خان نے حجرہ مطہرہ کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ دو ہیروں سے مل کر بنا تھا جس میں ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا بڑے ہیرے کا حجم کیوبز کے انڈے کے برابر تھا۔ ان دونوں ہیروں کو سونے اور چاندی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ بڑے ہیرے کی اس وقت کی قیمت کا اندازہ تقریباً ۸۰,۰۰۰ دینار (سونے کی اشرفیاں) لگایا گیا تھا۔ ۱۰۴۷ ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان نے ایک اور ہیرا تحفہ پیش کیا جو کہ سونے کی پلیٹ میں جڑا ہوا تھا۔ ۱۱۵۲ ہجری میں شامی امیران نے حجرہ شریفہ پر کچھ اور ہیرے پیش کئے جو کہ ایک قیمتی لوح میں لگائے گئے تھے اور ان کے اوپر رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین سیدنا ابابکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ کے نام گرامی کندہ تھے اور ساتھ ہی سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کا اسم گرامی بھی کندہ تھا۔ (۱۹۶)

سلاطین عثمانیہ کے علاوہ ان کی ملکہ اور شہزادے اور شہزادیاں بھی اس معاملے میں ایک دوسرے سے بہت لے جانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک بیش قیمت، پلیٹ جس میں جواہر لگے تھے، ملکہ سلطانہ نے ۱۲۵۹ ہجری میں پیش کی جس پر سنہرے حروف میں ’لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘ لکھا ہوا تھا۔ (۱۹۷)

حجرہ مطہرہ میں چوری اور نقب زنی کی وارداتیں

قسمت کی ستم ظریفی دیکھئے کہ جہاں اربوں کی تعداد میں عشاق حجرہ مطہرہ موجود ہیں وہاں چند شقی القاب منافقین ایسے بھی ہوتے رہے ہیں جنہوں نے تخریبی کارروائوں سے بھی گریز نہیں کیا اور حجرہ مطہرہ میں پوری تک کار تکاب کر گزرے۔

۸۱۱ ہجری میں مدینہ طیبہ کا ایک گورنر (ہماز بن بہبہ بن ہماز الحسینی) تھا جو کہ اپنی بد طبیعتی اور اخلاقی بے راہ روی کے لیے خاصہ بدنام تھا۔ ایک مرتبہ وہ رات گئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور اس قبۃ شریفہ کا دروازہ توڑا

تاکہ مسجد کے صحن کے وسط میں ہوا کرتا تھا اور اس میں نوادرات اور تحائف رکھے رہتے تھے۔ جو کچھ بھی قیمتی تحائف میں سے اس کے ہاتھ لگا، جن میں محمودی کے بقول ۷۲ قطار کے لگ بھگ سونے کی اشیاء از قسم شمعدان وغیرہ تھیں چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حجرہ مطہرہ میں بھی داخل ہوا اور مسجد شریفہ کے علاوہ وہ قانونس جو وہاں آویزاں تھے ان کو بھی اٹھا لے گیا اور ایسے ہی دیگر سامان بڑے ستور سے بھی لے کر چلتا بنا۔ ایسی ہی ایک حرکت اس کے ایک جیسے شہزادہ عزیز بن ہمازہ بن بہبہ بن الہماز نے کی اور وہ ۸۲۳ ہجری میں اسی قبۃ شریفہ میں داخل ہو کر بہت سی قیمتی اشیاء اٹھا لے گیا تاہم اسے پکڑ لیا گیا اور قاہرہ بھیج دیا گیا جہاں وہ جیل میں ذلت کی موت مرا اسی طرح کچھ دوسرے شہزادوں (مثلاً برغوث بن ہاتیر بن جریس الحسینی اور یوسف بن سعد الحسینی وغیرہ) نے بھی مسجد نبوی شریف میں نقب لگائی اور قیمتی شمعدان لے کر چلتے بنے۔ برغوث تو پکڑا گیا اور گورنر کے حکم سے اسے دار پر لٹکا دیا گیا۔

قبر اطہر پر جھولتا ہوا
بیش قیمت جھومر جواب
توپ کا پی میوزیم میں
سرکار ﷺ کے بردہ شریف
کے اوپر آویزاں ہے

بعد میں ایک اور شہزادہ (امیر حسن بن زبیر المصنوری) جو کہ اس وقت گورنر تھا، ۶ ربیع الاول ۹۰۱ ہجری کو دن دھاڑ سے مسجد نبوی شریف میں اپنے محافظ غنڈوں کے ساتھ آیا اور خدام حرم سے اس قبضہ شریفہ کی چابیاں طلب کیں جو کہ صحن کے وسط میں ہوا کرتا تھا۔ جب سنور کیپر نے چابیاں دینے سے انکار کیا تو اس کو زد و کوب کیا گیا۔ حجرہ مطہرہ کی طرف گیا اور کلبھاڑ سے اس کا دروازہ کھول لیا اور جو کچھ بھی نقدی، سیم وزر اور شمعدان وغیرہ اس کے ہاتھ لگے، لے کر چلتا بنا۔ اس نے یہ تمام سامان دو گھوڑوں اور ایک خچر پر لا دیا اور اسے اپنے محل میں لے گیا اس تمام مسروقہ سامان کی قیمت بعد میں ۳۰،۰۰۰ ادینار بتائی گئی تھی۔

۱۲۲۱ ہجری میں ایک بار پھر تاریخ نے اپنے آپ کو ہرایا اس مرتبہ وہابی لیڈر (سعود بن عبدالعزیز) مدینہ طیبہ پر قبضہ جمانے کے بعد، حجرہ مطہرہ میں گھس گیا اور جو کچھ بھی قیمتی تھا نف میں سے اس کے ہاتھ لگا، مثلاً جواہرات، سیم وزر اور شمعدان وغیرہ، وہ سب اٹھا کر لے گیا۔ یہ سوچ کر کہ گنبد خضریٰ کا ہلال (کلس) بھی کہیں سونے کا نہ ہو ایک کوشش کی گئی کہ اسے بھی اتار لیا جائے۔ جزل ابراہیم رفعت پاشایان کرتے ہیں کہ وہابی بیش قیمت ہیرے اور جواہرات اٹھا کر لے گئے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس لوٹ مار میں سونے چاندی کے علاوہ زمرد کے پتے چار شمعدان، اور ایک مستطیل ہیرا جس سے قدیل کی طرح روشنی نکا کرتی تھی اور ایک سوکے لگ بھگ تلواریں شامل تھیں جن پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے جن کو بچھلے خلفاء اور سلاطین نے پیش کیا تھا، بھی شامل تھے۔ (۱۹۸) وہابی فتنے کا شدید رد عمل ہوا اور عثمانی خلیفہ کے حکم سے طوسون پاشا کو مصر سے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا طویل جھڑپوں کے بعد عبداللہ ابن سعود کو اس کے دیگر ہم

فتح خیر کے موقع پر جو علم سرکار دو عالم ﷺ نے حضرت علیؑ کو دیا تھا اس کا ایک اور حصہ یہ بھی توپ کانی میوزیم، ترکی میں محفوظ ہے۔
(ماخوذ از الکوکب الدری از انجمن قریہ عبداللہ تاریخی)

ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور قاہرہ روانہ کر دیا گیا۔ (۱۹۹) طوسون پاشا کی کوششوں سے مدینہ طیبہ کو وہابیوں سے ۱۸ ربیع ۱۲۳۳ ہجری کو پاک کر دیا گیا۔ ان میں سے ۴۳۰ افراد نے ہتھیار ڈالے تھے۔ سرغندہ لوگوں کو قاہرہ روانہ کیا گیا جہاں سے ان کو استنبول لے جایا گیا جہاں ان کو عام پھانسی دے دی گئی۔ (۲۰۰) عبداللہ بن سعود نے لوٹے ہوئے مال میں سے صرف ایک صندوق واپس کیا جس کے اندر مصحف شریف کے تین قدیم مخطوطے تھے، ۳۰۰ موتی اور ایک زمرد کا ٹکڑا تھا، باقی ماندہ مسروقہ مال کے متعلق اس کا بیان تھا کہ جب اس کے والد (سعود) نے ان کو روانہ اس نے ان قیمتی اشیاء کو عرب قبائل کے شیخوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مسیہ طور پر بعض اغوات (خدام حرم) اور شریف مکہ کو بھی اس مال مسروقہ میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ مصری حکام نے اسے یقین دلایا کہ وہ سفارش کریں گے کہ عثمانی سلطان ان کو معافی نامہ دے دے۔ لہذا ۱۹ محرم الحرام ۱۲۳۳ ہجری کو انہیں سکندریہ کے راستے استنبول روانہ کیا گیا۔ استنبول پہنچنے پر اس کو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو پورے شہر میں گھمایا گیا اور پھر باب ہمایوں کے سامنے استنبول میں ان کے سر قلم کر دئے گئے۔ (۲۰۱) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ 'کوکب الدری' بھی اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اس کا کوئی تاریخی ثبوت میسر نہیں آ سکا۔ عبدالقدوس الانصاری نے بیان کیا ہے کہ جنگ عظیم اول کے دوران کوکب الدری آستانہ منقل کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ (۲۰۲)

تاہم برطانوی جاسوس، رچرڈ برٹن، جس نے مدینہ طیبہ کے متعلق اپنی یادداشتیں چھوڑی ہیں، اس بد قسمت وقوعے کے متعلق رقمطراز ہے: ”وہابیوں کے مدینہ طیبہ پر قبضہ کے دوران ان کے لیڈروں نے مزار اقدس پر مخزون قیمتی چیزیں چرائیں اور آپس میں بانٹ لیں۔ ان کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ پھر جب مدینہ طیبہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ گیا تو سعود اور اس کے دیگر چیدہ چیدہ افسروں نے حجرہ مطہرہ میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس سے پہلے وہ اپنے خوابوں میں بہت ہی بھیا تک

از رواج مطہرات اور
سیدہ فاطمہ الزہراء
رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے حجرات مبارکہ

سننے دیکھ چکے تھے اس لیے انہیں پردوں کے اس پار جانے اور قبر اطہر کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تاہم اس نے راستے میں پڑے تمام خزانے لوٹ لیے، جن میں کوکب الدری اور دیگر زرو جواہرات شامل تھے جو کہ عالم اسلام کی مختلف اکناف سے پیش کئے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے تو انہوں نے شریف مکہ شریف غالب کے ہاتھ بچ ڈالے جن کی قیمت ۱۵۰,۰۰۰ اڑائی جاتی ہے۔ باقی ماندہ قیمتی سامان وہ اپنے ساتھ درعیہ لے گیا جو کہ اس کا دارالحکومت تھا وہ تو عمارت کی اور بھی بے حرمتی پر تلے ہوئے تھے مگر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے وہ ایسا نہ کر پائے۔ لالچی وہابی یہ سمجھ بیٹھے کہ گنبد کے اوپر ہلال سونے کا تھا لہذا انہوں نے اسے بھی مسمار کرنے کی شہابی مبینہ طور پر ان کے دو جیالے گنبد سے پھسلے اور گرتے ہی مر گئے، باقیوں پر خوف اور توہم طاری ہو گیا اور اس لیے مزید خرابی سے باز رہے۔“ (۲۰۳)

حواشی

- (۱) القرآن الکریم، (الانعام: ۵۳)۔ جہاں تک پہلی حدیث مبارکہ کا تعلق ہے یہ الجہنمی، شعب الایمان، نمبر ۱۶۸ پر درج ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایات کردہ احادیث مبارکہ میں سے ایک ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت کبر بن عبداللہ المعرفیؓ سے مروی ہے جسے امام اسماعیل بن اسحاقؒ القاضی المالکی (۱۹۹-۲۷۷ ہجری) نے "فضل الصلاة علی النبی ﷺ" میں نقل کیا ہے، مطبوعہ مکتب الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۷ء، صفحات: ۳۶-۳۷۔
- (۲) امام النووی، المجموع بشرح التہذیب، ج: ۸، ص: ۲۵۵۔
- (۳) منقول از ابن ضیاءؒ کی (ت: ۸۸۵ ہجری) شرح مکتبہ المشرق و المسجد الحرام والمدینۃ الشریفہ والقبر الشریفہ، المکتبۃ التجاریہ، مصطفیٰ احمد الباز، مکہ، ۱۹۹۶ء، ص: ۲۵۷۔
- (۴) ابن الجوزی (ت: ۵۹۷ ہجری)، ابواب ذکر مدینۃ الرسول، ص: ۷۵۔
- (۵) مسند امام احمد، ۲: ۵۲۷۔ نیز سنن ابوداؤد، ۱: ۳۱۹، الجہنمی، ۵: ۲۳۳۔
- (۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۶۰ نیز ج: ۳، نمبر ۸۷۳۔
- (۷) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ۱۸۵، ج: ۱، ص: ۵۰۱۔ حضرت حسن البصریؒ کی ولادت ۲۱ ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی اور ان کا انتقال ۱۱ ہجری میں بصرہ میں ہوا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ایثارؒ تھا جو کہ حضرت زید ابن ثابتؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی پرورش حجاز شریفہ کے جواریہ رحمت اور ماحول میں ہی ہوئی کیونکہ آپ کی والدہ ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ کے ہاں کام کیا کرتی تھیں اور اکثر اوقات جب ان کی والدہ کام میں مشغول ہوتیں تو ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہؓ انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتی تھیں۔
- (۸) سہودی، وفاء الوفاء، اخبار دارالمصطفیٰ، ص: ۳۶۳ نیز ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۵۰۱۔
- (۹) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۹۲۔
- (۱۰) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۲۳۶، ۲۶۲۔
- (۱۱) زین الدین ابی بکر الراغبی (ت: ۸۱۶ ہجری)، تحقیق النضرہ، ص: ۱۰۶۔
- (۱۲) الموطاء، امام مالک بن انسؒ، ج: ۱، نمبر ۵۳۶۔
- (۱۳) ابن اسحاق، ص: ۶۷۸۔
- (۱۴) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۴۷۱۔
- (۱۵) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۵۹۸۵۔
- (۱۶) سنن ابی داؤد، ۳۹-۴۳۹۸: (میں نے ہمیشہ اس کھانے کی کڑواہٹ محسوس کی ہے جو میں نے خیر میں کھایا تھا وہ زہر جو مجھے دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ اب میری امتزایوں کو کاٹ رہا ہے)۔
- (۱۷) ابوترابؒ مظاہری (سعودی عرب کے ہندی نژاد مایہ ناز اویب جن کا ۲۰۰۲ میں انتقال ہوا)، زہول العقول بوفاء الرسول ﷺ، دار القیضہ للنقد الاسلامیہ، جلد ۵، ص: ۸۴ (اس کو ابن ضیاءؒ النبیؒ کی تاریخ مکہ المشرقة و المسجد الحرام و المدینۃ الشریفہ و القبر الشریفہ، ص: ۲۵۰ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے)۔
- (۱۸) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۸۱۹، نیز ج: ۵، نمبر ۶۲، صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۲۰۰۳ حدیث نمبر ۲۰۰۵ میں اس کی مزید تفصیلات ہیں۔
- (۱۹) ابن اسحاق، ص: ۶۸۲۔
- (۲۰) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۹۔

- (۲۱) ایضاً
- (۲۲) ایضاً ج: ۵، نمبر ۱۹ و ۷۱
- (۲۳) ایضاً ج: ۲، نمبر ۳۳۳۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں ابن الجوزی، مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب، ص: ۵۰
- (۲۴) القرآن الکریم (الزمر: ۳۰)
- (۲۵) القرآن الکریم (آل عمران: ۱۴۳)
- (۲۶) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۹
- (۲۷) ایضاً ج: ۵، نمبر ۳۴۔ نیز ابن اسحاق ص: ۶۸۳
- (۲۸) الموطا، امام مالک، ج: ۱، نمبر ۵۳۳
- (۲۹) سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۳۱۳۵
- (۳۰) ابن اسحاق، صفحات: ۶۸۷-۶۸۸
- (۳۱) زین الدین المراءفی، تحقیق النسرہ، ص: ۹۲
- (۳۲) ابن اسحاق، ص: ۶۸۸
- (۳۳) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۹۲
- (۳۴) زین الدین المراءفی، مصدر مذکور، ص: ۹۳
- (۳۵) سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۳۱۳۷
- (۳۶) ایضاً، ج: ۲، ۳۱۳۵۔ دونوں روایتوں میں بظاہر تضاد سے غلط مطلب نہ اخذ کیا جائے۔ بحران یمن ہی کا حصہ تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا۔ یہ وہ خاص قصبہ تھا جہاں کا کپڑا مشہور تھا جو کہ یمن میں واقع تھا۔
- (۳۷) ابن الجوزی، النبات عند السمات، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۹، صفحات: ۷۸-۷۹
- (۳۸) ابن کثیر (ت: ۷۱۴ ہجری)، البدایہ و النہایہ، دار الرشید، حلب، ج: ۵، صفحات: ۲۳۶-۲۳۷
- (۳۹) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۹۶
- (۴۰) ایضاً صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۱۲ بھی اس معاملے میں کافی روشنی ڈالتی ہے اگرچہ اس کا براہ راست تعلق حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی وفات سے ہے کیونکہ انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ ان کی قبر بھی لحد کے ساتھ بنائی جائے جیسی کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر تھی۔
- (۴۱) ابن ہشام، الدین الدمشقی (ت: ۸۲۴ ہجری)، صفوات النکب، وفاة الحبيب، دار البحوث للدراسات الاسلامیہ و احیاء التراث، دبی، ص: ۱۵۵ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: [ایک سرخ رنگ کا کپڑا حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر کے نیچے رکھا گیا تھا۔] صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۱۲
- (۴۲) ایضاً، ص: ۱۵۶
- (۴۳) ایضاً
- (۴۴) ایضاً
- (۴۵) ابن اسحاق، ص: ۶۸۸
- (۴۶) ابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۹۱
- (۴۷) ایضاً
- (۴۸) زین الدین المراءفی، مصدر مذکور، ص: ۹۳
- (۴۹) مسجد نبوی شریف کی غریبی جانب حرمہ غریبہ کے اس پار وادی العقیق میں ایک میدانی علاقہ ہے جس کو اعرصہ کہا جاتا ہے۔ موہبی طغیانوں کے باعث وادی کے بالائی علاقوں کی طرف سے بہت سی نفیس ریت پانی میں بہہ کر آچا یا کرتی تھی جو آکر اعرصہ میں جمع ہو جاتی تھی جغرافیائی طور پر مدینہ طیبہ میں دو میدانوں کے نام اعرصہ کہے جاتے ہیں: ایک اعرصہ اکبر ہے جو کہ ذوالخلیفہ کی طرف ہے جہاں اب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا کیمپس ہے اور دوسرا اعرصہ الاصغر

ہے جو کہ پیررومہ (پیر عثمان) کا عارف ہے۔ وہ مقام جہاں سے سرشاریت لی گئی تھی اور پھر صدیوں تک وہیں سے لی جاتی رہی جو کہ مسجد نبویؐ میں استعمال ہوتی تھی، وہ جگہ اب قصر الشیافہ کے پاس ہے جہاں مدینہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے۔ (دیکھئے حاشیہ برزقہ نہت الناطقین از برزقہ، ص ۷۷)

- (۵۰) ابن نجار، ص: ۲۰۳
- (۵۱) زین الدین المرافی، مصدر مذکور، ص: ۹۳
- (۵۲) فتح الباری، ج: ۳، ص: ۲۵۷
- (۵۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الحاکم، نیز ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۲۵۳
- (۵۴) ابی تراب الظاہری، زہول العقول بوفاء الرسول، دار القبلة للثقافة الاسلامیہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۵
- (۵۵) ابن الجوزی، الوفاء باحوال المصطفیٰ، ص: ۸۱۹، نیز انیس کی دوسری کتاب، معبر الغرام، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۶ء، ص: ۲۷۴
- (۵۶) ابن اسحاق، ص: ۶۹۰
- (۵۷) ابن الکثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۲۵۵
- (۵۸) ابن شیاہ الکی (ت: ۸۸۵ھ ہجری)، مصدر مذکور، ص: ۲۳۸
- (۵۹) القرآن الکریم (ط: ۵۵)
- (۶۰) الظاہری، مصدر مذکور، ص: ۱۶۵
- (۶۱) محمد علی قطب، القیۃ الخضری، ص: ۳۹
- (۶۲) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ھ ہجری)، الکامل فی التاریخ، دار الکتب العربی، بیروت، ج: ۲، ص: ۲۶۲
- (۶۳) صفوان عدنان داؤدی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۳
- (۶۴) صحیح بخاری، ج: ۲، باب ۹۲، نیز الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۵۲۲
- (۶۵) قطب الدین اشعری، تاریخ المدینہ، ص: ۱۶۶
- (۶۶) ابی جعفر محمد بن جریر الطبری (۲۲۴-۳۱۰ھ ہجری)، تاریخ الاصل والمملوک (Arabic Translation of Kosegarten Edition)، بیروت، ج: ۳، ص: ۴۲۲
- (۶۷) ایضاً، ص: ۴۲۳
- (۶۸) الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۱۰۰۲
- (۶۹) ابن سعد، ج: ۳، ص: ۳۶۸
- (۷۰) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۵۰، ج: ۲، نمبر ۴۷۵
- (۷۱) ابن سعد، ج: ۳، ص: ۳۶۸
- (۷۲) ابی تراب الظاہری، مصدر مذکور، ص: ۱۲۸
- (۷۳) ابن نجار، ص: ۲۱۱
- (۷۴) ابن الجوزی، الوفاء، ص: ۸۳۲۔ ان کی روایت کنز العمال حدیث نمبر ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸

تھیں جو رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ ان کو بخوشی اجازت مرحمت فرماتیں قبر اطہر کو چھونا تو ایک طرف ان واقعات سے تو اس بات کی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ قبر اطہر سے تبرک کے طور پر مٹی وہ اصحاب لے جایا کرتے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ ﷺ کی رشد و ہدایت اور رفاقت سے منور کی ہوئی تھیں۔

(۸۱) زین الدین المرافی، تحقیق النصرہ، صفحات: ۱۰۵-۱۰۶، نیز دیکھیے صفوان عدنان داؤودی، الحجرات الشریفہ، ج ۵، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء ص ۱۸۲۔

(۸۲) صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۳۷۷۷، ج ۹، نمبر ۳۲۸۔

(۸۳) ایضاً، نمبر ۳۱۳۔

(۸۴) حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے رشتہ میں جھٹکتے تھے۔

(۸۵) سنن ابی داؤد، باب ۲۳، نمبر ۳۲۱۵-۳۲۱۵، نیز ج ۱، ص ۳۰۳، ج ۳، ص ۹۳۵، الطبری، ج ۳، صفحات: ۳۲۲-۳۲۳۔

(۸۶) ابن فیہ، المکی (ت: ۸۸۳ ہجری) نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت نافعؓ اور حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیلؓ اور حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ بھی انہیں نظریات کے حامل تھے، صدر مذکور، ص ۲۴۲۔

(۸۷) ابن سعد، ج ۱، ص ۳۰۷۔

(۸۸) ایضاً، ج ۲، ص ۲۹۳۔

(۸۹) حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا گھر قبیع الغرقہ کی ایک طرف قبیع العمدات کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔

(۹۰) سمودی، الوفاء، ج ۱، ص ۵۴۶، نیز محمد علی قطب، القیۃ النضر فی، ص ۵۰، نیز دیکھیے صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۳۷۷۷، ج ۹، نمبر ۳۲۸۔

(۹۱) سمودی، ایضاً، ص ۵۳۶۔

(۹۲) فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۷۔

(۹۳) ابن بخاری، ص ۲۱۳۔

(۹۴) اپنی والدہ کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ حضرت عمر فاروقؓ کی پوتی کے بیٹے تھے۔

(۹۵) زین الدین المرافی، تحقیق النصرہ، ص ۸۲۔

(۹۶) ابن بخاری، ص ۲۱۳۔

(۹۷) سمودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات: ۲۳۷-۲۳۸۔

(۹۸) ابن شہ، تاریخ مدینہ، ج ۱، ص ۱۱۰، نیز علامہ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، دار الفکر، دمشق، ص ۱۸۱۔

(۹۹) سمودی، وفاء الوفاء، ص ۵۳۸۔

(۱۰۰) ایضاً، صفحات: ۵۳۸-۵۳۹۔

(۱۰۱) ایضاً، ص ۵۳۹۔

(۱۰۲) احمد بن محمد قسطلندی (ت: ۸۲۱ ہجری) مآثر الانافۃ فی معالم الخلافۃ، دار الفکر، دمشق، ۱۹۹۷ء، ص ۱۲۸۔

(۱۰۳) سمودی، الوفاء بما یجب لحضرة المصطفیٰ، ناشر محمد الحامس "رسائل فی تاریخ المدینہ"، ۱۹۸۱ء، ص ۱۵۷، یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد اور طبرانی میں بھی ملتی ہے۔

(۱۰۴) ابی الحسن علی بن حسین بن علی السعوی (ت: ۳۶۳ ہجری) مروج الذهب ومعادن الجواہر، ج ۳، ص ۸۵۔

(۱۰۵) صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۳۷۷۷، ج ۹، نمبر ۳۲۸۔

(۱۰۶) سمودی، وفاء الوفاء، ص ۵۵۸۔

(۱۰۷) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورہ، ص ۹۳۔

(۱۰۸) ماخوذ از سیاحت نامہ اولیٰ علی، ص ۱۲۳۔

(۱۰۹) صفوان عدنان داؤودی، الحجرات الشریفہ، ص ۱۸۳۔

(۱۱۰) ابن جبار، ص ۴۱۳

(۱۱۱) ابن جبار، رحلتہ (Rendered into english as Travels of Ibn Jubayr by Roland Broadhurst)

Goodword Books, New Delhi, 2001، ص ۱۳۱

(۱۱۲) ایضاً

(۱۱۳) المطری، التعریف، ص ۳۹

(۱۱۴) ایضاً، ص ۳۹ نیز زین الدین الراغبی، تحقیق النضرہ، صفحات ۸۴-۸۵

(۱۱۵) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۰۲

(۱۱۶) ایضاً، ص ۳۲۰

(۱۱۷) سمبودی، الوفاء، بما سبب الحضرۃ، مصطفیٰ، مصدر مذکور، ص ۱۰۱

(۱۱۸) سعد اللہ بن عمر بن علی الاسفرائینی الکی (ت: ۸۶۰ھ ہجری)، ریسالۃ الاعمال، مکتبۃ تزار مصطفیٰ الباز، مکۃ المکرمہ، ۱۹۹۷ء، ص ۲۲۵ نیز ہنس

عبدالرزاق، معالم دارالہجرۃ، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ منورہ، ۱۹۸۱ء، ص ۲۵۹

(۱۱۹) ذاکر محمد حمزہ اسماعیل الحدادی، القس فی العمارۃ المصریۃ الاسلامیہ، مکتبۃ الثقافۃ الدینیۃ، قاہرہ، ۱۹۹۳

(۱۲۰) خاندان تفلک حرمین الشریفین سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا اور ان کے دور میں ہندوستان سے نقدی اور دیگر تحفے مختلف بھیجے جاتے تھے انہوں نے یہاں بہت سے رباط اور مدارس بھی قائم کئے تھے۔

(۱۲۱) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات ۳۰۵-۳۰۶

(۱۲۲) تاج محمد حسن عبدالقادر الانصاری، عمارۃ و توسیعة المسجد النبوی الشریف عند الماریح، کتب المطبوعات مدینہ منورہ، اولیٰ کتب (کتاب نمبر ۹۵)، ۱۹۹۲ء،

ص ۱۲۸ نیز سمبودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۶۲۹

(۱۲۳) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۱۲

(۱۲۴) ایضاً، ص ۳۰۹

(۱۲۵) ایضاً، صفحات ۳۰۹-۳۱۱

(۱۲۶) ایضاً، الوفاء، ص ۶۱۷

(۱۲۷) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی دیار الحجوب، ص ۱۲۷

(۱۲۸) صالح الجعفی مصطفیٰ، الممدینہ المنورہ - تطویرها العمرانی و تراثها المعماری (Medina al-Munawwara - Urban Development & Architectural Heritage) بیروت، ۱۹۸۱ء، ص ۸۳

(۱۲۹) سمبودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات ۳۰۹-۳۱۱

(۱۳۰) ایضاً، ص ۳۲۲

(۱۳۱) تاہم یہ بیان شیخ عبدالحق محدث کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا جس کے مطابق ان کی مدینہ طیبہ کی زیارت کے وقت گنبد شریف کا رنگ بزرگ جذب القلوب (اردو ترجمہ - دیار الحجوب - از حکیم سید عرفان علی، تاج کتب، دہلی، ص ۱۲۶)

(۱۳۲) عربی میں الشجاء سے مراد جھن یا دا ان ہوتا ہے جس سے یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ الشجاء سے مراد صرف گنبد اور حجرہ مطہرہ ہی نہ تھا بلکہ سب سے بڑی جگہ

(۱۳۳) السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ الناظرین، صفحات ۲۱۵-۱۲۹

(۱۳۴) ایضاً، صفحات ۱۹۸-۱۹۴

(۱۳۵) اندرونی گنبد شریف کو ”قبة النور“ کہا جاتا ہے۔

(۱۳۶) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینہ، ص ۹۲

(۱۳۷) ایوب مہری پاشا، مرآۃ الحرمین (مطبوعہ: زبان ترکی ۱۳۰۰ھ ہجری) ترجمہ کے اقتباس عبدالقدوس انصاری سے نقل کئے گئے ہیں۔

(۱۳۸) ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین، مطبعۃ دارالکتب المصریہ بالقاہرہ، ۱۹۲۵ء، ج: ۱، ص: ۳۲۵

(۱۳۹) ایضاً، ص: ۴۷۵

(۱۴۰) محمد طاہر الکرودی الہکی، کتاب التاریخ القویم لمکہ و بیت اللہ الحکیم، الطبعۃ الاولیٰ، ۱۳۸۵ھ، الجزء الاول، ص: ۱۳۵

(۱۴۱) محمد علیہ البتولی، الرحلۃ الحجازیہ، ص: ۳۲۷

(۱۴۲) تحقیق النصرہ کے ناشران کے بیان کے مطابق کوب الدری کا جنم کبوتر کے انڈے کا سا ہے اور اس کا وزن ۴۷ قیراط ہے اور اسے ایک سونے کی طشتری میں بڑا گیا ہے اور اس کے ارد گرد دیگر بہت سے سیرے جڑے ہیں۔ اسے سلطان احمد خان نے ۱۰۱۵ھ جری کے لگ بھگ روضہ اطہر پر پیش کیا تھا۔ المراقی، تحقیق النصرہ، مصدر مذکور، ص: ۱۰۸

(۱۴۳) محمد طاہر الکرودی الہکی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۳۶

(۱۴۴) سمودی، الوفاء بما یحب لحضرة المصطفیٰ، ص: ۱۹۷ (بیر سالہ "رسائل فی تاریخ المدینہ" کے ضمن میں محمد الجاسر مرحوم نے شائع کیا تھا)۔

(۱۴۵) السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ الناظرین، صفحات: ۲۰۹-۲۱۰

(۱۴۶) ابن نجار، مصدر مذکور، ص: ۲۱۳

(۱۴۷) السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ الناظرین، صفحات: ۲۰۷-۲۰۸

(۱۴۸) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۳۶۰

(۱۴۹) القرآن الکریم (۱۱: ۱۱۱) (ج: ۱، ص: ۳۰)

(۱۵۰) محمد طاہر الکرودی الہکی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۳۵

(۱۵۱) القرآن الکریم (النساء: ۶۳)

(۱۵۲) القرآن الکریم (الانعام: ۵۳)

(۱۵۳) الطیثی، الکبریٰ، ۲۳۶-۵، وشعب الایمان ۳۱۵۳، ودار قطنی ۲-۸۱، ۲۷۷، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ہیں۔

(۱۵۴) ابن الجوزی (ت: ۵۹۷ھ جری) مشیر الغرام الساکن الی اشرف الاماکن، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۶ء، ص: ۱۲۷، انہوں نے اس کو الطیثی اور دار قطنی کی روایت کردہ احادیث کی بنا پر بیان کیا ہے۔

(۱۵۵) صفہانی، برغیب (۱۰۲) منقول از ابن الجوزی، مشیر الغرام، مصدر الذکور، ص: ۷۷

(۱۵۶) ابن النجار، ص: ۲۲۳

(۱۵۷) زین الدین المراقی، تحقیق النصرہ، ص: ۱۰۷

(۱۵۸) سوطاء امام مالک، باب ۹، نمبر ۲۲-۷۱

(۱۵۹) ابن سعد، ج: ۴، ص: ۱۵۶

(۱۶۰) القرآن الکریم (النساء: ۶۳)

(۱۶۱) القرطبی، تفسیر القرآن، ج: ۵، ص: ۲۶۵

(۱۶۲) ان کا پورا نام محمد بن عبید اللہ بن عمرو بن معاویہ بن عمر بن عتبہ بن ابوشیان صحیح بن حرب تھا اور ان کا انتقال ۲۲۸ھ جری میں ہوا تھا۔

(۱۶۳) القرآن الکریم (النساء: ۶۳)

(۱۶۴) انہی ہی ایک اور روایت محمد بن حرب الہلالی سے ابن الجوزی نے مشیر الغرام میں نقل کی ہے، مصدر مذکور، ص: ۷۷

(۱۶۵) المراقی، ص: ۱۱۱، ابن الجوزی نے اس واقعہ کو ایک اور راوی کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ محمد بن حرب الہلالی (ابن الجوزی، مشیر الغرام، ص: ۷۷)

(۱۶۶) ایضاً، ص: ۱۰۶، اگرچہ تمام روایتوں میں اس زائرہ محترمہ کا نام نہیں بتایا گیا، مگر اگر وہ ایک اصحابیہ نہیں تھیں تو ایک تابعیہ تو ضرور تھیں۔

(۱۶۷) قاضی عیاض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، مطبوعہ قاہرہ، ۱۹۵۰ء، جزء دوم، ص: ۱۳۳، اس کے بعد نقل کی گئی حدیث مبارکہ جو کہ سیدنا عمر فاروقؓ سے مروی ہے اسے ہم نے سمودی (وفاء الوفاء، صفحات: ۱۳۷-۱۳۸) سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حاکم نے مستدرک میں روایت کی

سے الطبرانی نے اس میں چند الفاظ کا اضافہ کیا ہے جو یہ ہے ۱۰ اور وہ تیسری اور اوّل میں سب سے آخری میں ہوں گے۔

(۱۶۸) قاضی عیاض، الشفاء، جزء دوم، ص ۶۸، نیز ابن خلیا، المکی (ت: ۸۸۵ھ ہجری)، تاریخ مکتبہ المشرق، والمسجد الحرام والمدینہ الشریفہ والقمر الشریف، مکتبہ التجاریہ، مکتبہ المکرمہ، ۱۹۹۶ء، ص ۲۵۲

(۱۶۹) ایضاً یہ بتانا خارج از محل نہیں ہوگا کہ حاکم "انہیں وردان" کے فرزند تھے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی گورنری کے دوران حجرہ مطہرہ کی دہرائی کی۔
دوبارہ تعمیری تھی نیز دیکھئے: ابن الجوزی، معجم الغوام المساکین النی اشرف الاماکن، ص ۲۷۳

(۱۷۰) قاضی عیاض، الشفاء، ص ۷۰

(۱۷۱) الموطاء امام مالک، باب ۹، نمبر ۲۲۷-۱۷۱

(۱۷۲) قاضی عیاض، الشفاء، ص ۷۰

(۱۷۳) محمد علوی الماکی المکی الحسنی، مفہامہم یحب ان تصحیح، دار الانسان، دمشق، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۵ء، ص ۹۷

(۱۷۴) حافظ ابن حجر، فتح الباری، ج ۲، ص ۳۱۵ نیز سمہودی، ص ۱۳۷۳

(۱۷۵) ابی الحسن علی بن حسین المسعودی (ت: ۳۴۶ھ ہجری) آپ صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی اولاد میں سے تھے اور شہرہ آفاق کتاب "مروج الذهب و معادن الجوہر" کے مصنف ہیں، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج ۳، ص ۳۲

(۱۷۶) سمہودی، وفاء الوفاء، ص ۱۳۶۸، ابن خلیا، المکی (ت: ۸۸۵ھ ہجری)، مصدر مذکور، ص ۲۳۳

(۱۷۷) المرافی، مصدر مذکور، ص ۱۰۵

(۱۷۸) ابن نجار، ص ۲۱۱

(۱۷۹) السید محمد کبریٰ التستینی المدنی (ت: ۱۰۷۰ھ ہجری)، الجوہر النعیم فی محاسن المدینہ، ناشر احمد سعید بن سلیم، مدینۃ المنورہ، ۱۹۹۷ء، ص ۶۶

(۱۸۰) ابن الاثیر (ت: ۶۳۰ھ ہجری)، اسد الغابہ، ج ۱، ص ۴۱

(۱۸۱) ابن ناصر الدین الدمشقی (ت: ۸۴۲ھ ہجری)، مصدر مذکور، ص ۱۶۹

(۱۸۲) السید محمد کبریٰ التستینی، مصدر مذکور، صفحات: ۶۶-۶۷، نیز ابن خلیا، المکی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۵۱-۲۵۲

(۱۸۳) سمہودی، الوفاء بما یحب لحضرة المصطفیٰ، مصدر مذکور، ص ۱۵۸

(۱۸۴) تقی الدین سبکی، شفاء السقام فی زیارة الخیر الانام، ص ۵۶

(۱۸۵) ایضاً

(۱۸۶) سنن الدارمی، باب ۵، سمہودی، الوفاء بما یحب لحضرة المصطفیٰ، ص ۸۹، ابن الجوزی، وفاء باحوال المصطفیٰ، مصدر مذکور، ص ۸۱۸

کبریٰ التستینی، مصدر مذکور، ص ۸۹

(۱۸۷) المرافی، ص ۱۱۵

(۱۸۸) سمہودی، وفاء الوفاء، ص ۵۶۰، السید محمد کبریٰ التستینی، مصدر مذکور، ص ۸۹

(۱۸۹) جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، محمد طاهر الکرمدی، مصدر مذکور، ج ۱، ص ۱۳۵

(۱۹۰) ابن نجار، ص ۲۱۷

(۱۹۱) ماخوذ از اولیا علی، الرحلة الحجازیہ، جسے دکتور مصطفیٰ احمد المرسی نے عربی میں ترجمہ کیا اور دارالافتاح العربیہ نے قاہرہ سے ۱۹۹۹ء میں شائع کیا، ص ۱۳۳

قرآن الکریم کی مذکورہ آیت کریمہ سورۃ النور: ۳۵ ہے۔

(۱۹۲) محمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد الازرقی (ت: ۲۳۳ھ ہجری)، تاریخ مکہ، ناشر مصطفیٰ احمد الباز، المکتبہ التجاریہ، مکہ المکرمہ، ۱۹۹۵ء، ج ۱، صفحات: ۲۳۲-۲۳۳

(۱۹۳) ایضاً

(۱۹۴) سمہودی، وفاء الوفاء، ص ۵۲۸

(۱۵۵) ابراہیم رفعت پاشا، مراۃ الخرمین، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۳۵۲-۳۵۶

(۱۵۶) البرزنجی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۰۰-۲۰۱

(۱۵۷) انشاء، ص: ۲۰۱

(۱۵۸) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۳۵۲

(۱۵۹) البرزنجی، مصدر مذکور، صفحات: ۱۷۳-۱۸۱

(۱۶۰) دکتور عبداللہ الصالح العثیمین، مواد لتاریخ وہابیہ، صفحات: ۱۰۹-۱۲۵

(۱۶۱) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۳۵۶۔ یہ کہنا خارج از محل نہ ہوگا کہ اصلی لوٹ مار بچانے والا، سعود بن عبدالعزیز، در عید میں ایک عراقی شیعہ کے ہاتھوں خنجر کے وار سے مارا گیا تھا جو اتنی دور سے سفر کر کے آیا تھا تا کہ سعود اور اس کے دیگر ساتھیوں سے ہتھیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے مزارات کو گہرائے اور وہاں آتش زنی کر کے ان کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا تھا ان سے بدلہ لے سکے۔

(۱۶۲) عبدالقدوس، انصاری، آثار المدینہ، ص: ۹۳

(۱۶۳) راجح ذہیرین، (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah)، صفحات: ۳۶۹-۳۷۰

بقیع الغرقہ (مدینہ منورہ کا مشہور اور تاریخی قبرستان)

سلاطینی ہوتم پر اے ابالیان شہر (بقیع الغرقہ)۔

تم پر جو ایمان والے ہو اور مسلمان ہو! انشا اللہ ہم تم سے آٹنے والے ہیں۔

میں اللہ رب العزت سے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ (۱)

باب ۱۶

مسجد نبوی شریف کی جنوب مشرقی جانب بقیع الغرقہ کا قبرستان ہے جو کہ مدینہ طیبہ کا سب سے مشہور مدفن و گورستان ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے نہایت ہی اہم تاریخی مقامات میں سے ایک منفرد مقام ہے جو کہ مسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں واقع ہے اور لاکھوں کی تعداد میں باہر سے آنے والے فرزند ان توحید کی زیارت گاہ ہے۔ ایک بلند و بالا بلکے سفید رنگ کی چار دیواری جس میں خوبصورت آہنی جالی لگی ہے بقیع الغرقہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ قبرستان بہت تھوڑے سے رقبے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی پہلی بار توسیع حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے دور میں ہوئی، پھر اس کے بعد و قافو قاف مزید توسیعات ہوتی رہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ترکی دور حکومت کے اواخر میں یہ صرف ۱۵,۰۰۰ مربع میٹر (۱۵۰ × ۱۰۰) پر محیط تھی۔ سعودی دور میں سب سے پہلی توسیع شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ہوئی، پھر اس کے بعد ۱۹۷۹ میں شاہ خالد کے دور میں مزید اراضی اس میں شامل کر دی گئی تھی لیکن سعودی دور کی سب سے بڑی توسیع شاہ فہد کے دور حکومت میں ہوئی ہے اور آج اس کا کل رقبہ ۵۶,۰۰۰ مربع میٹر ہے۔

سرکارِ دو عالم جناب رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے وقت وہاں بہت سے قبرستان تھے۔ (۳) یہودیوں کے اپنے قبرستان ہوا کرتے تھے جب کہ عربوں کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان تھے۔ مدینہ طیبہ چونکہ اس وقت مختلف چھوٹے چھوٹے گھرانے میں بنا ہوا تھا اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہی علاقے میں کھلی جگہ پر اپنی میتوں کو دفن دیتا تھا قبائ کا الگ قبرستان تھا جو زیادہ مشہور تھا، گو کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کئی اور قبرستان بھی تھے قبیلہ بنی ظفر کا اپنا قبرستان تھا اور بنی سلمہ کا اپنا الگ قبرستان تھا۔ دیگر قبرستانوں میں بنی ساعدہ کا قبرستان تھا جس کی جگہ بعد میں سوق النبی (النہضہ) قائم ہوا جس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرکین کی قبریں ان تمام قبرستانوں میں بقیع الغرقہ سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا اور پھر جب رسول اللہ ﷺ نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب کر لیا تو اس کے بعد سے آج تک اسے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے جو تا ابد رہے گی۔

بقیع الغرقہ کا مسلمانوں کے قبرستان کے طور پر انتخاب اور اہمیت

حضرت عبید اللہ بن ابی رافعؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں ہوں اور اس غرض سے آنحضرت ﷺ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ بھی فرمایا۔ یہ فخر بقیع الغرقہ کے حصے میں لکھا تھا۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو (یعنی بقیع الغرقہ) کو منتخب کر لوں۔ اسے اس دور میں بقیع الخبہ کہا جاتا تھا، اس میں بے شمار غرقہ کے درخت اور خود رو جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں گھجروں اور دیگر حشرات الارض کی بھرمار تھی اور پھر جب اڑتے تو ایسے لگتا تھا کہ دھوکے کے بادل چھا گئے ہوں۔ وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعونؓ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی قبر کے سرہانے ایک حجر نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا: یہ ہمارے پیش رو (سلف) ہیں! ان کے بعد جب بھی کسی کی توحید کی ہوتی تو لوگ تاجدار مدینہ ﷺ سے پوچھتے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے تو آقا ﷺ فرماتے: ”ہمارے پیش رو (سلف) عثمان بن مظعونؓ کے قریب“۔ (۴)

بقیع عربی میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں درختوں کی بہتات ہو۔ (۵) مدینہ طیبہ میں اس مقام کو بقیع الغرقہ کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ وہاں غرقہ کے درختوں کی بہتات تھی۔ (۶) اس کے علاوہ وہاں دیگر خود رو صحرائی جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ اسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کا عربی میں ایک مطلب ’باغ‘ یا ’فردوس‘ بھی ہے اس لیے یہ جگہ زیادہ تر عجمی زائرین میں ’جنت البقیع‘ کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عرب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو ’جنت‘ ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کا ایک نام ’مقابر البقیع‘ بھی ہے جو اعرابیوں میں زیادہ مشہور ہے۔

نماز فجر کے بعد بقیع الغرقہ کا دروازہ زیارت کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ زائرین کا جم غفیر زیارت اور سلام کے لیے اھر کارخ کر لیتا ہے اس تصویر میں دورانق سے ارض مدینہ طیبہ پر طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روپوشی کرنیں بقیع الغرقہ پر پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ (دسمبر ۲۰۰۲ء)

مقابر بقیع مسجد نبوی شریف کے باب جبریل کے سامنے شرقی جانب واقع ہیں۔ پرانے شہر میں یہ قبرستان فصیل شہر سے باہر ہوا کرتا تھا اور دروازہ جو اس کی طرف کھلتا تھا اسے اسی نسبت سے 'باب البقیع' کہا جاتا تھا جب کہ اس کا اصلی نام 'باب الحمد' تھا۔ ۱۹۸۴ء تک 'حارۃ الخرافات' کی تاریخی آبادی مسجد نبوی اور البقیع کے درمیان حد فاصل تھی، (۷) مگر اس کے بعد جب وہ ساری آبادی مسجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کے لیے مسہار کر دی گئی، تو عملی طور پر مسجد نبوی اور بقیع الغرقہ کے درمیان صرف خالی جگہ ہی باقی رہ گئی ہے۔ علامتی طور پر مسجد نبوی کی حد بندی کے لیے اس کے ارد گرد خوبصورت آئینی جالی دار دیوار موجود ہے جو کہ کم و بیش پرانی فصیل کی باقیات پر بنائی گئی تھی۔ اب وہی دیوار مسجد نبوی شریف کو بقیع الغرقہ سے الگ کرتی ہے۔ کسی دور میں یہاں سے شارع ابو ذر گزرا کرتی تھی۔ اس کے شمال سے شارع ملک عبدالعزیز گزرتی ہے اور جنوب میں شارع علی ابن علی طالب ہے اور شرق میں شارع ستین (شارع ملک فیصل) کی سرکل روڈ یعنی طریق باکزی گزرتی ہے۔

ہجرت مبارک کے بعد چونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے گھر پر قیام پذیر تھے جو کہ بقیع الغرقہ سے تقریباً ۱۵۰ میٹر کے فاصلے پر تھا، چند راتوں سے مترشح ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی آمد مبارک کے چند ہی دن بعد بقیع الغرقہ تشریف لے گئے تھے۔ (۸) رحمت اللعالمین شفیع المذنبین ﷺ وہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی کبھار دن کے وقت اور کبھی آدھی رات کے بعد اور وہاں مدفونین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ الموطاء امام مالکؒ کی روایت کے مطابق ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: [ایک رات رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے پہننے کے بعد باہر کو چل دیئے۔ پھر میں نے اپنی جاریہ بریرہؓ کو آپ کے پیچھے پیچھے جانے کے لیے بھیجا وہ آل حضرت ﷺ کے پیچھے ہوئی یہاں تک کہ حضور والا شان بقیع الغرقہ پہنچ گئے۔ آپ حضور ﷺ جب تک اللہ رب العزت نے چاہا وہاں کھڑے رہے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ بریرہؓ آپ کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی اور سارا ماجرا مجھے بتایا میں نے آپ حضور ﷺ سے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک کہ صبح نہیں ہوئی۔ پھر میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور والا شان ﷺ نے فرمایا: [مجھے بقیع الغرقہ بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کروں۔] (۹)

ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ: [جب بھی رسول اللہ ﷺ بقیع الغرقہ

غرقہ کا درخت

تشریف لے جاتے تو آپ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ جب ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے آپ سے اس مسئلے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا: [مجھے ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کا حکم ہوا ہے۔] حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے: [جب ام المؤمنین عائشہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [کہو: سلام ہو تم پر اے اہل بقیع جو کہ مؤمنین میں سے ہیں۔ اللہ کریم ان پر رحم کرے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں جانے والے ہیں، اور ہم بھی انشاء اللہ تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔] (۱۰) ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ البقیع کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: [السلام علیکم، اے قبور میں جو استراحت مؤمنین کی جماعت اللہ کریم نے تمہیں ان امتحانات سے بچالیا ہے جو کہ

تمہارے جانے کے بعد آرہے ہیں!۔] پھر آپ حضور ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا: [یہ لوگ تم سے بہتر ہیں۔] اصحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کس طرح؟ ہم بھی تو ویسے ہی ایمان لائے ہیں جیسا کہ وہ لائے تھے، ہم نے بھی ہجرت کی جیسا کہ انہوں نے کی تھی، ہم نے بھی اللہ کی راہ میں ویسے ہی خرچ کیا جیسا کہ وہ کرتے تھے، تو پھر وہ ہم سے بہتر کس لحاظ سے رہے؟ اس پر آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [وہ اپنے نیک اعمال کا بھل دنیا میں حاصل کرنے سے پہلے ہی چل دیئے اور میں ان پر گواہ ہوں۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم نے ان کے جانے کے بعد اپنے اعمال کے پوری طرح دنیاوی ثمر حاصل کئے ہیں، اور مزید برآں کیا معلوم میرے بعد تم لوگ کیا کرو گے!] (۱۱)

ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے بہت ہی طویل حدیث مروی ہے جس میں آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ایک رات بقیع الغرقہ جانے کا تذکرہ کیا ہے، جس میں دوسری باتوں کے علاوہ، یہ روایت بھی ہے کہ: [..... آں حضور ﷺ نے وہاں طویل عرصے تک قیام فرمایا پھر آپ حضور ﷺ نے تین مرتبہ (دعا کے لیے) اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، اور پھر واپس تشریف لے آئے.....] (۱۲) علماء اور فقہاء نے اس حدیث مبارکہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مسلمان کے لیے قبرستان میں دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھانا سنت رسول مقبول ﷺ اور مستحب عمل ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اکثر مرتبہ بقیع الغرقہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور خاص طور پر رات کے پچھلے پہر اور پھر وہاں جا کر فرماتے: [اے اللہ اہل بقیع الغرقہ کی مغفرت فرما۔] (۱۳) بیہقی کے مطابق، ام المؤمنینؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ شعبان کی ۱۴ تاریخ کی رات کو بقیع الغرقہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ اسی سنت خیر الانام ﷺ کا نتیجہ تھا کہ اہل مدینہ ہمیشہ شبِ برات کی رات (یعنی ۱۴ شعبان المعظم) کو کثیر تعداد میں جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ (۱۴) تاہم اب ایسا نہیں رہا کیونکہ طبقہ اربابِ بسط و کشادہ اس کے برعکس مکتب فکر رکھتا ہے۔

ایک اور حدیث مبارکہ کی رو سے یومِ حشر رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین رضوان اللہ علیہما کے اپنی قبورِ مطہرہ سے اٹھائے جانے کے بعد وہ لوگ جو سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے وہ جنت البقیع سے ہوں گے۔ (۱۵) اسی طرح ایک دیگر حدیث مبارکہ کی رو سے: [ستر ہزار نفوس بقیع الغرقہ سے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے بدرکامل کی طرح منور ہوں گے اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔] (۱۶) حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جو کوئی بھی ہمارے اس قبرستان میں دفنایا جائے گا، ہم اس کے شفیع ٹھہریں گے اور اس کی شہادت دیں گے۔] (۱۷) بہت سے دیگر روایان (مثلاً حضرت عقبہ بن

غرقہ کے درخت کی ایک اور قسم

عبدالرحمنؓ اور جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [دونوں نالوں (یعنی واویلوں) کے درمیان - وادی بطحان اور وادی العقیق کے درمیان - ایک ایسا قبرستان ہے جس سے اتنی روشنی اور نور ظاہر ہوگا کہ آسمان اور زمین میں پھیل جائے گا۔] اس سے مراد بنی سلمہ (بنی حرام) کا قبرستان ہے جو کہ جبل سلح کی غربی جانب ہوا کرتا تھا اس کے ایک طرف وادی بطحان بہا کرتی تھی اور دوسری طرف ذرا فاصلے پر وادی العقیق تھی۔ چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو غزوہ احد میں شدید زخم آئے تھے ان کو مدینہ طیبہ لایا گیا تھا اور پھر جوں جوں ان کی ارواح طاہرہ قبض ہوتی تھیں انہیں اسی بنی حرام کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا ان میں سے ایک کا نام حضرت عمرہ بن سکین تھا اسی طرح حضرت ابوسعید الخدریؓ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ انہیں بنی سلمہ کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے کیونکہ انہوں نے حضرت کعب احبارؓ سے اس کی فضیلت کے متعلق سن رکھا تھا۔ (۱۸) یہ قبرستان اب ناپید ہے اور مدت مدید سے اس کے محل وقوع کا بھی پتہ نہیں۔ (۱۹) قدیم مورخین نے بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی تاہم احادیث مبارکہ سے کچھ اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا محل وقوع یا تو انی کجوروں کے باغ کے قریب ہوگا جو کہ مسجد مساجد کے سامنے سڑک کے اس پار مغرب میں واقع ہے یا پھر مسجد بنی حرام اور مسجد قبلتین کے درمیان کسی اور جگہ واقع ہوگا کیونکہ بنی سلمہ (جو کہ قبیلہ بنو حرام کی ایک شاخ تھا) مسجد قبلتین کے آس پاس رہتا تھا لہذا اپرائی بیڑی آبادیوں اور رہائشیوں کے اندازے سے یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ وہیں کہیں تھا جہاں کہ وہ دونوں قبائل بستے تھے۔

ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ کبھی کبھار حضور سرور کونین ﷺ جب جنت البقیع میں ہوتے تو وہیں زمین پر تشریف فرما ہو جاتے اور شیعہ رسالت کے پروائے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نور اولین و آخرین علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے گرد حلقہ زن ہو کر بیٹھ جاتے۔ (۲۰) انصار میں سے جو اصحابی جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہوئے وہ حضرت اسعد بن زرارہؓ تھے۔ (۲۱) ابھی مسجد نبوی زیر تعمیر تھی کہ ان کا انتقال ایک ایسی مرض سے ہوا جو کہ کالی کھانسی کی طرح کی کوئی بیماری تھی مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا کسی انصاری کا جنازہ جو کہ رسول اللہ ﷺ نے پڑھایا وہ انہی حضرت اسعد بن زرارہؓ کا تھا مہاجرین میں سے سب سے پہلے جن کو وہاں دفن کیا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعونؓ تھے جو کہ حضرت عمر فاروقؓ کے برادر نسبی اور حضور نبی اکرم ﷺ کے بھی قریبی رشتہ دار تھے اور بدری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے۔ (۲۲) وہ مہاجرین میں سے پہلے اصحابی تھے جن کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا اور وہ بقیع الغرقہ میں دفن کئے گئے تھے ان کی وفات پر جب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے تو آپ حضور ﷺ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کی بیٹی ثانی کو بوسہ دیا اور آپ حضور ﷺ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ (۲۳) اور پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو بقیع الغرقہ میں دفن کیا

بقیع الغرقہ ۱۹۳۰ء
پس منظر میں مسجد نبوی
شریف اور قدیم فیصل شہر
کے ساتھ ساتھ
باب البقیع نظر آ رہا ہے

جائے دفن فرماتے وقت حضور الاشان ﷺ نے فرمایا: [عثمان بن مظعونؓ ہمارے بہترین پیشرو (سلف) ہیں۔] (۲۴)

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے جب ان کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ایک پتھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر ان کی قبر کے سر ہاتے رکھ دیا اور فرمایا: [تا کہ سب کو معلوم ہو کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے اور بعد میں میرے اہل بیت سے جو بھی فوت ہو وہ یہاں دفن کیا جائے۔] (۲۵) حضرت محمد بن عمرو بن حزمؓ سے مروی ہے: [میں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر دیکھی ہے۔ یہ اونچی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک علم (جھنڈے) کی طرح ہے۔] (۲۶) رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر بقیع الغرقہ کے اس حصے کا نام ”الروحاء“ رکھا تھا۔ (۲۷) ابو غسان سے مروی ہے کہ: ”مجھے بہت سے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ اور حضرت اسعد بن زرارہؓ کی قبور البقیع میں الروحاء کے حصے میں ہیں: الروحاء اس قبرستان کا وہ حصہ ہے جو کہ البقیع کے وسط میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد پگھلندیاں ہیں۔] (۲۸) یہ روایت آج بھی سچ ہے اور البقیع کے اس حصے کے ارد گرد سڑکیں موجود ہیں۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں کہ جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیمؓ کی قبر مبارک ہے فرزند رسول حضرت ابراہیمؓ عالم شیر خواری میں انتقال کر گئے تھے اور انہیں بھی حضرت عثمان بن مظعونؓ کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ایک حدیث مبارک میں ہے: [جب ابراہیم ابن رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو آل حضور ﷺ نے فرمایا کہ: [انہیں ہمارے پیش رو (سلف) کے قریب ہی دفن کیا جائے۔] (۲۹) ان کی عمر ابھی سولہ ماہ کی تھی جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انہیں البقیع میں دفن کیا جائے۔ ان کے لیے جنت میں ایک دایہ ہے جو کہ ان کی شیر خواری کی مدت پوری ہونے تک ان کو دودھ پلائے گی۔] (۳۰) ایسی ہی ایک اور روایت حضرت عطاءؓ سے بھی ہے: [جب حضرت ابراہیمؓ کو دفن کیا جا رہا تھا، تو رسول اللہ ﷺ کی نظر مبارک چند کنکریوں پر پڑی جو کہ قبر کے اندر تھیں، جس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو ہٹا کر ہموار کر دو، کیونکہ جسم کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اس کے بندے کو کوئی کام سونپا جائے تو وہ اسے ایسے طریقے سے کرے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔] (۳۱) سبحان اللہ کیا شان ہے میرا ام اور میرا کاروان امت مسلمہ کی کہ جب اپنے فرزند ارجمند کی فوسیدگی کا غم بھی تھا اور ان کی میت سامنے دھری تھی تب بھی امت کی ہدایت کا مشن جاری و ساری تھا۔

جب سیدۃ رقیہؓ بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا، تو اس وقت بھی آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ”ہمارے سلف کے قریب دفن کیا جائے“۔ لہذا انہیں بھی اسی علاقے میں ان کے قریب ہی دفنایا گیا۔ وہیں رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کی خواتین و حضرات کی تدفین کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی۔ آپ ﷺ کے اتباع حسن میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے اہل خانہ کے لیے جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ جگہیں بنالیں۔ (۳۲) اس کے بعد جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو اہل قبیلہ ان کو اپنے اپنے علاقوں

جنت البقیع شریف میں
حضرت ابراہیم بن رسول
اللہ ﷺ کی قبر اطہر کی
ایک قدیم تصویر

میں دفن کیا کرتے تھے سوائے شہدائے غزوہ احد کے جن کو ان کی جائے شہادت اور میدان جنگ میں ہی دفن کیا گیا۔ البتہ ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو زخمی حالت میں مدینہ طیبہ لائے گئے تھے اور بعد میں ان کی ارواح طاہرہ نے مدینہ طیبہ میں پرواز کیا، تو ان میں سے اکثریت کو بقیع الغرقہ میں ہی دفن کیا گیا سوائے ایک یا دو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اپنے اپنے گھروں میں دفن کئے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق اس قبرستان کے فضائل اتنے ہیں کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد نے بقیع الغرقہ میں ہی مدفون ہونے کو ترجیح دی۔ چند روایات کے مطابق وہاں پر مدفون اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد دس ہزار سے بھی متجاوز تھی۔ (۳۳)

ہجرت مبارکہ سے پہلے اور ابتدائے اسلام میں بقیع الغرقہ صرف ایک قبرستان ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا منطقہ تھا جو کثیر القاصد کمیونٹی ایریا تھا بمثال کے طور پر اسی کے ایک حصے سے جس کو ”بقیع النخبہ“ کہا جاتا تھا منی اور گارالیا گیا تھا جس سے مسجد نبوی اور خمرات نبویہ شریفہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ وہیں انٹین بھی بنائی گئیں۔ اسی کے ایک حصے میں بنیڑ ایوب تھا جو کہ حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کا کنواں تھا جس کے پانی سے گارا اور انٹین بنائی گئیں تھیں اسی کے شمال کی طرف مناصح کا علاقہ تھا جس میں کھجوروں اور دوسری قسم کے درخت اور بھاریاں ہو کرتی تھیں جہاں خواتین مدینہ طیبہ رفع حاجت کے لیے رات کے وقت جایا کرتی تھیں اسی کے ارد گرد اکثر اوقات منڈیاں بھی لگا کرتی تھیں جہاں باہر سے آئے ہوئے سوداگر اپنا مال بیچا کرتے تھے پہلی بار جب ایک زانی کو حدود کی سزاء کے تحت سنگسار کیا گیا تو بھی بقیع کا ہی انتخاب کیا گیا۔ (۳۴) چونکہ یہاں بھاریوں کی کثیر تعداد تھی اس لیے اکثر اوقات لوگ وہاں رفع حاجت کے لیے بھی چلے جاتے تھے جیسا کہ حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے: ”ہم میں سے کچھ رفع حاجت کے لیے بقیع چلے جاتے اور پھر واپس اپنے گھروں کو آکر طہارت کر کے اور وضوء بنا کر مسجد میں آتے اور دوبارہ نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔“ (۳۵) ایک اور روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان وہاں پر یا اس کے کچھ حصے پر جسمانی ورزشیں بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے کچھ لمبی چھلانگ لگانے کے مقابلے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر پر سے کود کر کیا کرتے تھے۔ حضرت خارجہ بن زیدؓ سے مروی ہے: ”مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے دور میں نوجوان تھے تو قبروں کے اوپر سے چھلانگنے کی مشق کیا کرتے تھے اور سب سے اچھا چھلانگ لگانے والا وہ تصور ہوتا تھا جو کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کو چھلانگ سکتا تھا۔“ (۳۶)

شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے کچھ زمین بقیع الغرقہ سے لے کر ایک کمرہ وہاں بنایا تھا اس سلسلے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں انہوں نے وہاں ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا جو کہ بقیع الغرقہ کی تاریخ میں بیت الحزن کے نام سے مشہور ہوا (غم و اندوہ کا

جنت البقیع شریف کی
موجودہ حالت

گھر) جہاں اپنے بابا جان سید الکوینین ؑ کی وفات کے بعد سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ زیادہ تر اپنا وقت گزار کرتی تھیں لیکن ان کے بعد ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کسی اور نے بھی وہاں قیام کیا ہو، جیسے کہ سمہودی کے بیان کے مطابق: ”آج تو وہاں صرف بہت سی قبور ہی رہ گئی ہیں۔“ (۳۷) یہ جگہ بھی البقیع میں دار عقیل کے پاس ہی تھی۔

اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند مشاہیر کے اسمائے گرامی جو بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں بعض مؤلفین نے تو اپنی تالیفات ہی اس موضع پر مختص کی ہیں جن میں ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء اور تفصیل شامل ہیں جن کو مدینہ طیبہ میں دائمی قیام اور بقیع الغرقہ میں دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ ان کے مطابق ایسے اسماء کی فہرست ہزاروں تک پہنچتی ہے اور بعض روایات کے مطابق تو ان کی تعداد دس ہزار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ ہے۔ (۳۸)

ایسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کہ مسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں ہی اس کے ارد گرد رہائش پذیر تھے بقیع الغرقہ میں مدفون ہونا تو قدرتی بات تھی، مگر آسمان اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کی بقیع الغرقہ سے لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مرکز مدینہ طیبہ سے میلوں دور وادی عقیق کے کنارے یا اس پار رہائش پذیر تھے، ان کی وصیتوں کے مطابق ان کی میتیں کندھوں پر اٹھا کر اتنی دور سے بقیع الغرقہ لائی گئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت سعید ابن زید بن عمرو بن نوفلؓ اور حضرت سعید بن العاصؓ کا تعلق ایسی ہی چند مثالوں سے ہے۔ (۳۹) حضرت اسامہ بن زید بن حارثہؓ کا انتقال الجحف میں ہوا مگر ان کا جنازہ مدینہ طیبہ لایا گیا اور انہیں البقیع میں دفن کیا گیا۔ عمرو بن عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے: [جب ۵۹ ہجری میں حضرت ابو ہریرہؓ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن عفانؓ کے ساجزادے ان کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بقیع الغرقہ لائے جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اپنے والد محترم کے متعلق موقف کو بنظر تحسین دیکھتے تھے۔] (۴۰) ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ: ”وہ (ابو ہریرہؓ) العقیق میں فوت ہوئے اور انہیں مدینہ طیبہ لایا گیا اور ولید بن عتبہ بن ابوسفیانؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔“ (۴۱) حضرت ابوسعید الخدریؓ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ان کے جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اسی طرح حضرت مقداد بن الاسود الکھضریؓ کا انتقال بھی الجحف میں ہوا لیکن ان کا جنازہ بھی بقیع الغرقہ ہی لایا گیا۔ (۴۲) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا محل وادی العقیق میں تھا جو کہ مسجد نبوی سے تقریباً بارہ کلومیٹر دور تھا، مگر ان کے انتقال پر بھی ان کا جنازہ کندھوں پر اٹھا کر مسجد نبوی شریف میں لایا گیا جہاں ان کا جنازہ ہوا اور وہ بقیع الغرقہ میں دفن ہوئے۔ بعض اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے جنازے

حضرت عثمان بن عفانؓ
کی قبر اطہر کی تصویر
پس منظر میں جبل احد کا
ایک حصہ بھی نظر آ رہا ہے
(۱۳۹۸ھ)

کو مسجد نبوی شریف میں منبر رسول ﷺ کے پاس رکھ کر جنازہ ادا کرنے پر اعتراض کیا، مگر جب ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے مداخلت کی تو ان کا جنازہ ریاض الجنت ہی میں پڑھایا گیا اور پھر انہیں بقیع الغرقہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عادل عبدالمنعم ابوالعباس نے ایک بہت پرانا مگر گناہ مخطوطہ شائع کیا ہے جس میں ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے جو کہ بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں اس فہرست میں سے ہم نے صرف چند مشہور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسمائے گرامی پنے ہیں جو کہ وہاں دفن ہیں جن میں سے اکثر کی تحقیق دیگر مختلف مآخذوں سے بھی کر لی گئی ہے:

حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ ﷺ	حضرت ابو ہریرہؓ (۳۳)	حضرت الارقم بن ابی الارقمؓ
حضرت ابی بن کعبؓ	حضرت ابو شریح الکعبی الخزاعیؓ	حضرت ابوسفیانؓ
حضرت ابویاسر (کعب بن عمرو) الانصاریؓ	حضرت اسامہ بن زید بن حارثہؓ	حضرت اسعد بن زرارہؓ
حضرت اسید بن الحفیرؓ	حضرت اوس بن ثابت بن منذر الانصاریؓ	حضرت اوس بن خولی بن عبداللہ الانصاریؓ
حضرت جابر بن عبداللہؓ	حضرت جابر بن صحر الانصاریؓ	حضرت جبیر بن مطعم القریشیؓ
حضرت حارث بن خزیمہؓ	حضرت خفاف بن ایمن الغفاریؓ (۴۳)	حضرت حسن بن علی بن ابیطالبؓ
حضرت حسان بن ثابت الانصاریؓ	حضرت حاطب بن ابی بلتعہ المخزومیؓ	حضرت حویطب بن عبدالعزیٰ القریشیؓ
حضرت خباب مولیٰ عقبہ بن غزوہؓ	حضرت خفاف بن ایمن الغفاریؓ (۴۳)	حضرت زید بن خالد الجہنیؓ
حضرت زید بن ثابت الانصاریؓ	حضرت کعب بن مالک الانصاریؓ	حضرت قیس بن سعد بن عبادہؓ
حضرت قتادہ بن العثمان الانصاریؓ	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ	حضرت سعد بن معاذؓ
حضرت سعد بن مالک (ابوسعید الخدریؓ)	حضرت سلمہ بن اکوعؓ	حضرت سہل بن بیضاء القریشیؓ
حضرت سہل بن سعد الساعدی الانصاریؓ	حضرت سہل بن ابی ضیمہؓ	حضرت سعید بن زید بن نوفل القریشیؓ
حضرت سعید بن زید بن عمرو العدویؓ (۴۸)	حضرت صائب بن یزید الکنانیؓ	حضرت صہیب بن سنان الرومیؓ (۴۹)
حضرت مالک بن ربیعہؓ	حضرت مامور الخصمیؓ	حضرت محمد بن مسلمہ الانصاریؓ (۴۵)
حضرت محمد بن عمرو بن حزم الانصاریؓ	حضرت محمد بن ابی کعبؓ	حضرت محمد بن علیؓ (محمد بن حنفیہؓ) (۴۶)

حضرت معاذ بن الحارث الانصاریؓ	حضرت مخزومہ بن نوفل القریشیؓ	حضرت مغیرہ بن الاغص الثقفیؓ
حضرت مقداد بن الاسود الاشجعیؓ (۴۷)	حضرت نوفل بن معاویہ الدلیؓ	حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ
حضرت عبد اللہ بن ابی بکرؓ	حضرت عبد اللہ بن جعفر الطیارؓ	حضرت عبد اللہ بن کعبؓ
حضرت عبد اللہ بن ثابت الانصاریؓ	حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ	حضرت عبد اللہ بن مظاہر الغسانیؓ
حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ	حضرت عبد الرحمن بن عمر بن الخطابؓ	حضرت عثمان بن عفانؓ
حضرت عثمان بن مظعونؓ	حضرت عاتکہ بن وقاص اللیثیؓ	حضرت عمرو بن امیہ الضمریؓ
حضرت عمرو بن خزام بن زیدؓ	حضرت عقبہ بن عمرو (ابو مسعود البدریؓ)	حضرت عقیل بن ابی طالبؓ
حضرت ہند بن حارثہ الاسلمیؓ		

مشاہیر صحابیات اور سیدات اہل بیت الطاہرہ رضوان اللہ علیہن میں سے چند اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ	سیدۃ عاتکہ بنت عبدالمطلبؓ	سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ صاحبزادی رسول اللہ ﷺ
سیدۃ رقیہ صاحبزادی رسول اللہ ﷺ	سیدۃ ام کلثوم صاحبزادی رسول اللہ ﷺ	ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ
ام المؤمنین سیدۃ حفصہ بنت عمر فاروقؓ	ام المؤمنین سیدۃ جویریہؓ	ام المؤمنین سیدۃ سودہؓ
ام المؤمنین سیدۃ نہ نب بنت جحشؓ	ام المؤمنین سیدۃ نہ نب بنت زمعہؓ	ام المؤمنین سیدۃ صفیہ بنت جیؓ
ام المؤمنین سیدۃ ام سلمہؓ	ام المؤمنین سیدۃ ریحانہ بنت شمعونؓ	ام ابراہیم سیدۃ ماریہ قبطیہؓ
ام المؤمنین سیدۃ ام حبیبؓ	ام علی کرم اللہ وجہہ سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ	اخت علی کرم اللہ وجہہ سیدۃ ام ہانیؓ بنت ابی طالب
سیدۃ ام رومانؓ (والدہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ)	سیدۃ ام سلیمؓ (والدہ حضرت انس بن مالکؓ)	سیدۃ ارووی بنت کریمؓ (والدہ حضرت عثمان بن عفانؓ)
سیدۃ صبیہ بنت الحارثؓ		

ام ابراہیمؓ سیدۃ ماریہ قبطیہؓ کے متعلق بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ اپنے گھر مشربہ ام ابراہیمؓ (جو کہ العوالی میں ہے) میں ہی مدفون ہیں، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ وہ باقی امہات المؤمنین کے ساتھ ہی بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں جن کے خیال میں آپ بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں، ان میں واقعہ اور ابن سعد جیسے بلند پایہ مورخین ہیں، اور ہمارے خیال میں انہیں کی بات زیادہ معتبر اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ابن سعد نے تو واضح الفاظ میں لکھا ہے: [حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیمؓ کا انتقال محرم ۱۶ ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے لوگوں کا جہوم دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا کی اور آپ کی قبر بقیع الغرقہ کے اندر واقع ہے۔] (۵۰)

بقیع الغرقہ کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر

جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے، بقیع الغرقہ حضور رسالت مآب ﷺ کے دور حیات میں موجودہ رقبہ سے کہیں کم رقبہ پر محیط تھی۔ ابن زبالہ اور ابن شہبہ سے لے کر مختلف قبور کے محل وقوع کے بارے میں مورخین مدینہ طیبہ نے صفحات پر صفحات لکھے ہیں اور بعض نے تو مستقل کتابیں اسی موضوع کی نذر کی ہیں علامہ الاقشیری (ت: ۷۳۹ ہجری) نے تو ۲۵۲ صفحات پر محیط ایک کتاب بعنوان: "الروضۃ الفردوسیہ والحزیرۃ القدسیہ" صرف بقیع الغرقہ کے لیے تحریر کی تھی (۵۱) ایسے ہی ایک دوسری کتاب "الروضۃ السطابہ فی من دفن بالبقیع من الصحابہ" (۵۲)

جنت البقیع انہدام سے پہلے
پس منظر میں گنبد خضرا کا کچھ
حصہ اور مسجد نبوی کے دو مینار
بھی نظر آ رہے ہیں
(۱۸۹۵ء)

بھی لکھی گئی، بد قسمتی سے اس کے مخطوطے کا پہلا ورق ناپید ہے، اور اس لیے اس کے مولف گوشہ گمنامی میں ہی رہے۔ (۵۲) اس کتاب میں بڑی عرق ریزی سے ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی تفصیل جمع کی گئی ہیں جو یہاں مدفون ہیں۔

دوسری صدی ہجری کے مدینہ طیبہ کے مورخین (ابن زبالہ اور ابن شہر وغیرہ) کے علاوہ اس شہر مقدس کے بہت سے زائرین نے اپنی یادداشتیں اور سفرنامے چھوڑے ہیں جن کی بنا پر صدیوں سے البقیع الغرقہ میں مشاہیر اسلام کی قبور مطہرہ کے محل وقوع کے بارے میں اتفاق رائے رہا ہے۔ بالخصوص چند سیاحوں کے سفرناموں نے اس معاملے میں بعد میں آنے والوں کی کافی رہنمائی کی ہے۔ ابن جبیر (ولادت: ۵۴۰ ہجری) جسے مدینہ طیبہ کی زیارت کی سعادت ۵۸۰ ہجری میں حاصل ہوئی، اپنے مشہور سفرنامے میں رقمطراز ہیں: ”البقیع مدینہ طیبہ کے مشرق میں واقع ہے آپ اس میں باب البقیع کی جانب سے داخل ہوتے ہیں۔ جو نبی آپ داخل ہوتے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ پر حضرت صفیہؓ عمة الرسول اللہ ﷺ کی قبر ہے، اور اس سے ذرا آگے امام مالک بن انسؒ کی قبر ہے جو کہ امام دارالبحرہ تھے۔ ان کی قبر پر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے فرزند رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم کی قبر ہے اور اس کے اوپر بھی سفید رنگ کا گنبد ہے، اس کے بعد داہنی طرف حضرت عبدالرحمن ابن عمر بن الخطابؓ (المشہور ابو ثعلبہ) کی قبر ہے جن کو ان کے والد نے کوڑوں کی سزا دی تھی جس کے نتیجے میں وہ بیمار ہو گئے تھے اور بالآخر انتقال کر گئے تھے۔ اس کے سامنے حضرت عقیل بن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن جعفر الطیارؓ کی قبور ہیں۔ پاس ہی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے جس میں امہات المؤمنین، رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات، کی قبور مطہرہ ہیں جن کے پاس ہی ایک اور مزار ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی تین صاحبزادیوں کی قبور ہائے مطہرہ ہیں۔“

”ان کے بعد حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا مزار آتا ہے جس میں حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی قبر ہے جو کہ دروازے کے داہنی جانب ہے۔ اس مزار کے اوپر ایک بلند گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰؓ کا سر حضرت عباسؓ کے پاؤں کی جانب ہے، اور دونوں قبور مبارک سطح ارض سے کافی بلند ہیں، ان کی دیواریں سنہری پلٹھوں سے سجی ہوئی ہیں جن میں خوبصورت ستاروں کی شکل کے کیل گئے

جنت البقیع کی اس تصویر
میں دائیں طرف قبر سیدہ
حضرت عثمان غنیؓ اور بائیں
طرف قبر حضرت ابوسعید
الخدریؓ نظر آ رہا ہے
(ابراہیم رفعت پاشا ۱۹۰۸ء)

ہیں، بعینہ فرزند رسول مقبول حضرت ابراہیمؑ کی قبر مبارک بھی سجائی گئی ہے۔“

”حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے مزار کے پچھواڑے ایک گھر ہے جو کہ سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ بنت رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے جسے ”بیت الحزن“ (غم کا گھر) کہا جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ اپنے بابا جان احمد مختارؓ کی وفات کے بعد رنج و حزن کی وجہ سے عزالت نشیں رہی تھیں۔ بقیع کے آخر میں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفانؓ کا مزار ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد ہے اور اس سے ذرا آگے سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ، ام علیؓ کرم اللہ وجہہ کی قبر مطہرہ ہے اس طرح صرف چند ہی مشہور قبریں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ باقی کا بقیع الغرقہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار کی قبور سے بھرا ہوا ہے۔“ (۵۳) تاہم اس تفصیلی بیان میں سیدۃ حلیمہ سعدیہؓ کی قبر مطہرہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا ان سے پہلے کے مورخین نے بھی اس کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ اگلے صفحہ پر دی گئی تصویر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ چند مشہور و معروف قبور کا محل وقوع بیان کیا جائے۔

وہ علاقہ جہاں سیدنا عثمان بن عفانؓ کی قبر مبارک ہے اور اس سے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ قدیم بقیع الغرقہ کا حصہ نہیں تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں تھا۔ یہ علاقہ حضرت عثمانؓ کے بیٹے حضرت ابان بن عثمانؓ کی ملکیت تھا اور اسے ”حش کوکب“ کہا جاتا تھا تاہم بعد میں مروان بن الحکم نے جب وہ مدینہ طیبہ کا گورنر بنا تو اس نے مشرقی دیوار گرا کر سیدنا عثمان بن عفانؓ کی قبر مبارک کا علاقہ بقیع الغرقہ میں شامل کر دیا تھا۔ (۵۴) دیوار گرانے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا باپ الحکم بھی اسی علاقے میں دفن کیا گیا تھا اس نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ وہ پتھر جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کے سر ہانے نصب کیا تھا اس کو اٹھا کر حضرت عثمان بن عفانؓ کی قبر پر نصب کر دے مگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے اصرار پر اسے واپس اسی جگہ رکھنا پڑا۔ (۵۵) حضرت عثمان بن عفانؓ کی قبر اطہر کے آس پاس بنو امیہ کے چند لوگوں کی قبور بھی تھیں جو کہ ان کے دور میں وہاں مدفون ہوئے تھے؛ ان دنوں میں اس علاقے کو ”طلہ“ کہا جاتا تھا۔

مورخین میں اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ وہ قبر جو کہ بقیع الغرقہ کے انتہائی شمال مشرقی کونے میں سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ، ام علیؓ کرم اللہ وجہہ الکریم، سے منسوب ہے وہ درحقیقت ان کی قبر نہیں ہے بلکہ حضرت سعد ابن معاذؓ اور حضرت ابوسعید الخدریؓ کی قبور ہیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہئے اس معاملے میں تمام احادیث مبارکہ متفق ہیں کہ جب سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [چلیں، میری والدہ کے گھر چلتے ہیں!] آپ حضور ﷺ نے اپنی قیص مبارک یہ کہہ کر اتار کر دی: [ان کو غسل دینے کے بعد یہ قمیص ان کے کفن کے نیچے پہنا دی جائے۔] پھر آں حضرت ﷺ نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ ان کو بقیع الغرقہ میں دفن کیا جائے حضرت عمر بن الخطابؓ ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل تھے جنہوں نے قبر کھودی اور رسول اللہ ﷺ کچھ دیر ان کی قبر میں لیٹے رہے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے تاکہ ان کی قبر کو انوار الہیہ سے منور کر دیں آپ حضور ﷺ سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کو اپنی ماں کی طرح پیار کرتے تھے کیونکہ جب آپ حضور ﷺ شعب ابی طالب میں تھے تو انہوں نے آپ حضور ﷺ کی والدہ سیدۃ آمنہ بنت وہب کی طرح

بقع شریف میں اہم مزارات کی تفصیل

- ۱۔ قبائل بیت الاطہار: سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، امام حسنؑ، امام زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ، امام جعفر الصادقؑ، سر مبارک امام حسینؑ
- ۲۔ قبور عاتق الہیؑ: سیدہ زینبؑ، سیدہ رقیہؑ، سیدہ ام کلثومؑ
- ۳۔ قبور اہبات المؤمنین رضوان علیہم اجمعین: سیدہ عائشہ صدیقہؑ، سیدہ زینب بنت جحشؑ، سیدہ زینب بنت خزامہؑ، سیدہ جویریہؑ، سیدہ ام حبیبہؑ، سیدہ صفیہؑ، سیدہ ام سلمہؑ، سیدہ ام ابراہیمؑ، سیدہ حفصہ بنت عمرؑ
- ۴۔ دار فقیہ (برادر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم): حضرت عقیل بن ابی طالبؑ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؑ
- ۵۔ قبر حضرت امام مالکؑ: دائیں طرف قبر امام نافعؑ (امام مالک کے استاد)
- ۶۔ قبر عبدالرحمن الاوسط ابن عمر فاروقؑ
- ۷۔ قبر ابراہیم ابن رسول اللہؑ:
- یہ احاطہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہاں سب سے پہلی تدفین (حضرت اسماعیل زرارہؑ) کی ہوئی جسے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ یہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، سید فاطمہ بنت اسدؓ (الدہ حضرت علیؑ)، حضرت محمد بن حنفیہؓ، دیگر صحابہ کرامؓ مدفون ہیں
- ۸۔ شہدائے واقفہ: اسی جگہ ایک باروشہدائے احد بھی مدفون ہیں
- ۹۔ قبر مبارک حضرت سیدنا عثمان ابن عفانؓ
- ۱۰۔ سیدہ طلحہ سعدیہؓ اور ان کی بیٹی سیدہ شیماءؓ
- ۱۱۔ اس احاطے میں امام اسحاقؑ، کوثرؑ کا مزار مسجد نبوی شریف کی توسیع کے باعث منہدم کرنے کے بعد دفن کیا گیا تھا
- ۱۲۔ بقع شریف کے آخر میں چوکھٹے کے اندر دو قبریں ہیں جن میں سے ایک حضرت سعد ابن معاذؓ اور دوسری حضرت ابو سعید الخدریؓ کی ہیں (یہ دونوں قبور اس تصویر میں نظر نہیں آ رہی ہیں)
- ۱۳۔ بقع اہمات: جہاں رسول اللہ ﷺ کی دو چھوٹی سیاحیاں اور سیدہ ام المومنینؑ (زہراؑ) تاحلی کرم اللہ وجہہ الکریم یعنی حضرت عباس علیہ السلامؑ کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں
- ۱۴۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف وضو خانہ بنا دیا گیا ہے

دیکھ بھال کی تھی احادیث مبارکہ میں تو یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ حضور ﷺ نے اپنی قمیص مبارک اتاری اور فرمایا کہ ان کو اسے کفن کے طور پر پہنا جائے ابن زبالبہ نے حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالبؑ سے روایت کی ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشمؓ کو ایک مہاجرہ اصحابیہ تھیں، کو الروحاء میں حمام ابی قطیفہ کے سامنے دفنایا تھا۔“ انہوں نے مزید کہا ہے کہ: ”اس کے پاس بنی فزیر رسول حضرت ابراہیم اور حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبریں تھیں۔“ (۵۷) ابن زبالبہ دوسری صدی ہجری کے سب سے پہلے مورخ مدینہ طیبہ تھے نہ صرف یہ کہ ابتدائی مورخین کا اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ ان کی قبر الروحاء میں حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کے پاس تھی بلکہ آج کے مورخین جیسا ابراہیم العیاشی المدنی، بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں ابراہیم العیاشی نے تو اس بات کی شدید مخالفت کی ہے کہ ان کی قبر اس جگہ پر نہیں جہاں پر لفظ العام کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ علاقہ اس وقت بقیع الغرقہ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ (۵۸) اس کے علاوہ ابن شہب نے عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کی قبر سیدۃ فاطمہ بنت اسد بن ہاشمؓ کے قریب تھی ایسی ہی چند روایات کو بنیاد بنا کر شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قبر جو کہ دار اہل بیت میں ہے وہ قبر سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کی ہے نہ کہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کی۔

قبر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتبوں کی تنصیب اور قبوں کی تعمیر

بقیع الغرقہ کے تقدس، احترام اور اہمیت کی وجہ سے روز اول سے ہی اس کا بہت خیال رکھا جاتا رہا ہے ابن زبالبہ نے حضرت عقیل بن عبد اللہؓ سے روایت کی ہے: ”میں نے حسن بن قطیفہؓ کو دیکھا ہے جو اپنی تنخواہ بیت المال سے لیا کرتے تھے کیونکہ ان کے ذمے بقیع الغرقہ میں قبور کی دیکھ بھال لگانی تھی۔“ (۵۹) آثار قدیمہ کی باقیات اس بات کی شہادت بھی دیتی ہیں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور راشدہ میں لوگ اپنے عزیزوں کی قبور پر یادداشت کے لیے پتھر کی سلیں لگایا کرتے تھے اس سلسلے میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالے میں ۱۹۳۰ء میں ایک مضمون چھپا تھا بعنوان ”حضرت عثمانؓ کے دور مبارک سے ۳۱ ہجری (۶۵۲ء) کا سب سے قدیم اسلامی کتبہ“ جس میں اس بات کا تجزیہ کیا گیا تھا کہ سب سے پہلا قبر کا کتبہ جو کہ کوئی رسم الخط میں کسی قبر پر ملا ہے وہ ۳۱ ہجری کا ہے اگرچہ مدینہ طیبہ میں ایسا کوئی کتبہ محفوظ نہیں کیا گیا، لیکن حجاز میں دریافت ہونے والا یہ پہلا کتبہ تھا جو کہ ایک اصحابی، حضرت عبدالرحمن ابن خیر الحجازیؓ کی قبر پر نصب تھا۔ دو وجوہات کی بنا پر یہ کتبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے: اولاً یہ پہلا کتبہ ہے جس پر قدیم کوئی رسم الخط سے عبارت کنداں ہے جو غلطی نقطوں اور اعراب کے ہے اور ثانیاً یہ کہ یہ پوری اسلامی دنیا میں پہلا کتبہ ہے جس پر اس کے بنانے کی تاریخ کنداں ہے۔ (۶۰)

اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ تمام قبور پر ایسے کتبے نصب تھے، یہ دور از کار اور غیر حقیقی بات ہے، لیکن اس سے یہ بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ بہت سی یا چند قبور پر ایسے کتبے ضرور لگ چکے ہوں گے اس آثار قدیمہ کے انکشاف کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک اصحابی کی قبر پر نصب شدہ کتبہ تھا جو کہ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ قبر مبارک بقیع الغرقہ میں نہیں تھی مگر چونکہ یہ ایک اصحابی کی قبر تھی جو کہ ۳۱ ہجری میں شہید ہوئے تھے، اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جیسا کہ بہت سے مورخین کے بیانات سے واضح ہے، ایسے کتبے جنت البقیع میں بھی لگ چکے ہوں گے اس کے اوپر کنداں عبارت جو کہ ایک ایسے رسم الخط میں ہے جو کہ غلطی کی ترقی یافتہ شکل تھی جس کی کوکھ سے خط کوئی نے جنم لیا تھا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبر عبدالرحمن ابن خیر الحجازی کی ہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہاں سے گزرنے والے جب اس تحریر کو پڑھیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ آمین۔“ یہ تحریر جمادی الثانی اکتیسویں سال میں لکھی گئی۔

(یعنی لگ بھگ جنوری - فروری ۶۵۲ء)۔ (۶۱)

اس آثار قدیمہ کی شہادت سے جو کہ ۳۱ ہجری میں اس دور سے تعلق رکھتی ہے سب کہ حضرت عثمان بن عفان سریر آرائے خلافت راشدہ تھے، یہ بات روز روشن کی طرح نمایاں ہے کہ اس کا کرام رضوان اللہ علیہم قبور کا کتنا احترام اور فوٹ شدہ احباب کی یہ اس طرح دعاؤں کے ساتھ کیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق قبور پر پتھر نصب کئے جاتے تھے، لیکن آنے والے وقتوں میں مرحوم کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ان پتھر کی لوحوں یا کتبوں پر عبارات قرآنی کی جاتی تھیں ابن شہب نے بھی ایک ایسی ہی روایت کی ہے جس میں اس نے ام المومنین سیدۃ ام سلمہؓ کی قبر پر کتبہ کا ذکر کیا ہے ان کی قبر اطہر کے متعلق لکھتے ہوئے "بقبر ازہ" (یعنی چار میٹر) کی گہرائی پر ایک ٹونا ہوا کتبہ ملا تھا جس پر لکھا ہوا تھا:

اسلامی دنیا کی سب سے
قدیم لوح جو حضرت
عبدالرحمن بن الحارثی کی
قبر پر لگائی گئی تھی
یہ سیدنا عثمان بن عفانؓ
کا دور اور سن ۳۱ ہجری تھا

ام سلمہ زوجۃ الطاہرہ رسول مقبول ﷺ اور اس سے ان کی قبر اطہر کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ (۶۲) مسعودی (ت ۳۴۶ ہجری) نے لکھا ہے کہ اہل بیت طاہرہ کے قبور پر کتبے کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے:

"بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ کے لیے جو ہر زندہ چیز پیدا کرتا ہے اور پھر اسے موت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔ یہ قبور: صاحبزادی رسول اللہ ﷺ سیدۃ النساء الفردوس سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ اور ان کے فرزند حسن ابن علی علیہ السلام، اور علی ابن حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت محمد بن علیؓ اور حضرت جعفر بن محمدؓ کی ہیں۔" مسعودی نے بھی ایسے چند واقعات قلمبند کئے ہیں جن میں چند مشاہیر کے قبور کے کتبے البقیع یا دیگر جگہوں سے زیر زمین کھدائی کے وقت دریافت ہوئے تھے۔

امت مسلمہ کی جنگ بھوں میں اس تاریخی مقبرے کے بے حد احترام کی وجہ سے جب مشائخ اور بزرگوں کی قبور پر گنبد بنانے کا رواج ہوا (اور خاص طور پر ایسا عباسی دور میں ہوا) تو وہاں بھی بہت سی مشہور قبور پر گنبد تعمیر کروائیے گئے۔ بعض اوقات ایسے گنبد صرف ایک ہی قبر پر تھے لیکن زیادہ تر ایک سے زیادہ قبور کے مجموعے پر (جو کہ ایک ہی گروہ سے متعلق تھیں۔ مثلاً اہل بیت الطاہرہ، امہات المومنین رضوان اللہ علیہن، یا بنات الرسول اللہ ﷺ وغیرہ) صرف ایک ہی گنبد بنایا گیا تھا۔ پہلا گنبد جو کہ البقیع الفرقد میں تعمیر ہوا وہ حضرت عباس ابن عبدالمطلب کے حجاز پر تھا اور اسی کے احاطے میں اہل بیت الطاہرہ کی سرخیل شخصیتوں: سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؓ، امام حسن ابن علیؓ، امام زین العابدینؓ، امام محمد باقرؓ اور امام جعفر الصادقؓ کی قبور تھیں۔ (۶۳) یہ گنبد عباسی خلیفہ ناصر ابوالعباس احمد بن المستنصر نے ۵۱۹ ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ (۶۴) لیکن اس سے بھی پہلے شہدائے احد کے مقابر تو تیسری صدی ہجری میں ہی تعمیر ہو چکے تھے جیسا کہ ابراہیم رفعت پاشا کی مرآۃ الحرمین سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبرے کے دروازے پر جو لوح سنگ ۱۹۲۲ء تک نصب تھی اس پر سن تعمیر ۲۷۵ ہجری کنداں کیا گیا تھا (مرآۃ الحرمین، الجزء الاول، صفحات ۳۹۲-۳۹۳)

روایات میں ہے کہ اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو سعید الخدریؓ نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر

کوئی خیمہ نہ لگایا جائے انہوں نے اپنی جائے تدفین کا انتخاب بھی خود کیا تھا اور اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا۔ (۶۵) ایک اور روایت کچھ اس طرح ہے: [حضرت ابو ہریرہؓ] نے کہا تھا کہ کھجور کے دو پتے ان کی قبر پر رکھ دیئے جائیں۔ [حضرت محمد بن عمر بن حزم سے مروی ہے:] میں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر دیکھی ہے اس کے اوپر کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا جو کہ کافی بلند تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی جھنڈا ہو۔ (۶۶) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عبدالرحمنؓ (یہ ان کے دو بھائی تھے جن کو ابو جحیمہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے) پر بکری کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا انہوں نے فرمایا: ”اس کو ہٹا دو کیونکہ اس کے اعمال اس کو سایہ فراہم کریں گے۔“ (۶۷) اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر کوئی خیمہ نہ لگایا جائے۔ (۶۸) ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ہی بعض قبور پر خیمے وغیرہ لگنے شروع ہو گئے تھے، گو کہ اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ: ”جب حسن بن الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک خیمہ نصب کروا دیا تھا جو کہ تقریباً ایک سال وہاں موجود رہا اور پھر اسے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے ہاتھ نہیں سے ایک ندا سنی جو کہ یہی تھی: ”کیا انہیں وہل گیا جو کچھ ان سے کھو گیا تھا؟“ ساتھ ہی ایک دوسری ندا آئی کہ: ”نہیں وہ مایوس ہو کر جا رہے ہیں، لیکن اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ فسطاط لگانے کی ممانعت کی گئی تھی (۶۹) سخت گرمیوں میں اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ قبر وغیرہ کودنے کے لیے اس جگہ خیمہ لگایا جاتا تھا تا کہ گرمی کی حدت سے بچا جاسکے۔ سب سے پہلی روایت جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدۃ النساء بنت جحشؓ کی وفات پر حضرت عمر فاروقؓ نے حکم دیا تھا کہ چونکہ ان کی تدفین دن کے وقت ہوئی اور موسم انتہائی گرم تھا گو کہ ان کو سایہ فراہم کرنے کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے۔ (۷۰) لیکن ایسا لگتا ہے کہ اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسا کوئی رواج ضرور ہو گیا تھا کہ قبور پر مستقل خیمہ نصب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ابن سعد حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عمرؓ کے متعلق اپنی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں: [حضرت عبید اللہؓ کی قبر پر ایک خیمہ ہوا کرتا تھا اور قبر پر پانی بھی چھڑکا جاتا تھا۔] (۷۱)

ان تمام روایات سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگرچہ چند اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم نے خیمہ وغیرہ لگانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا مگر تابعین رضوان اللہ علیہم کے دور میں یہ رواج عام ہو گیا تھا۔ اگر حضرت عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمرؓ کی قبر پر خیمہ تھا اور اس سے پہلے ان کے بیچا (حضرت عبدالرحمنؓ) کی قبر پر بھی خیمہ تھا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اہل بیت میں سے حضرت حسن مثنیٰ ابن حضرت حسن علیہ السلام کی قبر پر سال بھر خیمہ رہا تھا، تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ ایسا صرف ایک یا دو قبروں پر نہیں ہوا ہوگا بلکہ اس بات کا عام رواج ہو چکا ہوگا۔ بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریمؓ نے بھی قبر فرقد میں ایک جگہ لے کر سیدۃ النساء حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کے لیے ایک گھر بنوایا تھا جہاں سیدۃ بتولؓ صاحبزادی رسول اللہؐ اپنے بابا جانؐ کی وفات کے بعد عزت نشین ہو کر اپنے حزن و غم کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ قبروں پر مزارات بنوانے کا براہ راست تعلق اس رسم سے ہے جس میں بعض اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور پر خیمے (فسطاط) لگائے گئے تھے۔

عمر بن شہب الزمیری، المشہور بابا بن شہب (۱۷۳-۲۶۲ ہجری) تاریخ مدینہ کے اولین استادوں میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ بعنوان ”اخبار المدینہ النبویہ“ جس کا وہ حصہ جو کہ زمانے کی دستبرد سے بچ سکا ہے آج کل ”تاریخ المدینہ النبویہ“ کے

- ۱- جنت البقیع کے انہدام سے پہلے کی ایک نایاب تصویر
- ۲- مقبرہ حضرت عباسؓ
- ۳- مقبرہ دختران رسول اللہؐ
- ۴- مقبرہ امہات المؤمنینؓ
- ۵- مقبرہ حضرت عقیل بن ابی طالبؓ
- ۶- اور شجرہ القراء حضرت عائشہؓ
- ۷- مقبرہ حضرت ابراہیمؓ
- ۸- سرکارِ کائنات کے بیٹے

انیسویں صدی کے آخر میں
ایک ترک سیاح کی لی ہوئی
تصویر جس میں بائیں جانب
والا قبر حضرت ابوسعید الخدریؓ
کا ہے جب کہ درمیانی قطار کا
درمیانی قبر حضرت عثمانؓ کا
ہے جب کہ دائیں جانب کا
بڑا قبہ بات الرسول ﷺ
یعنی سرکارِ دو عالم ﷺ کی قین
شہر اویوں کا مزار ہے

ہم سے چار جلدوں میں دستیاب ہے۔ دراصل یہی معرکہ الآراء کتاب بعد میں آنے والے مورخین کے لیے مآخذِ کیسی ثابت ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ جب اپنی کتاب تالیف کر رہے تھے اس وقت حضرت سعد ابن معاذؓ کی قبر اطہر پر جبذہ (جو کہ فدوی کے لفظ گنبد کی عربی شکل ہے) بنا ہوا تھا جن کو کہ ان کے اپنے گھر دارِ قلع میں (جو کہ حضرت مقداد بن الاسودؓ کے گھر کے بازو میں تھا) میں بنی عبدالاشہل کے علاقے میں بالکل اخیر میں دفن کیا گیا تھا (جو کہ آج کل بیق العرقہ کے انتہائی شمال مشرقی کونے میں پڑتی ہے) (۷۲) ان کا جنازہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ادا فرمایا تھا اور اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی معیت میں اس گھر میں دفنایا تھا۔ حضرت محمد بن منکدرؓ نے حضرت محمد بن شریکؓ سے روایت کی ہے کہ: [ایک شخص نے حضرت سعد ابن معاذؓ کی قبر سے مٹی بھر مٹی اس دن اٹھائی جس دن ان کو دفن کیا گیا تھا، اس سے مشک کی طرح خوشبو آرہی تھی]۔ (۷۳)

یہ جبذہ پہلی صدی کے اواخر میں یا دوسری صدی کے اوائل میں اکلوتی مثال معلوم ہوتی ہے مگر یہی جبذہ بعد میں بہت سے مزارات پر قبہ اور گنبدوں کا پیش رو ثابت ہوا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ زمانہ قبل از اسلام میں اور پھر اسلامی دور کی ابتداء میں اکثر اوقات قبور کمرؤں کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات کو آپ حضور ﷺ کے حجرہ مطہرہ میں دفن کیا گیا، بلکہ آپ کے غلیل سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور دست راست سیدنا عمر فاروقؓ بھی اسی حجرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے حضرت سعد ابن معاذؓ، حضرت مالک بن سنانؓ (حضرت ابوسعید الخدریؓ کے والد ماجد) بھی رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں اپنے اپنے رہائشی کمرؤں میں دفن ہوئے۔ جہاں تک زمانہ قبل از اسلام کی تدفین کا تعلق ہے تو ابوالنبی سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلبؓ کی قبر مطہرہ بھی کمرے میں ہی واقع تھی۔ نہ تو رسول اللہ ﷺ نے اور نہ ہی کسی اصحابی نے زمانہ قبل از اسلام کی ایسی قبروں پر سے کمرے گرائے اور نہ ہی زمانہ بعد از اسلام کی قبور جو کمرؤں میں واقع تھیں (مثلاً حضرت مالک بن سنانؓ اور حضرت سعد ابن معاذؓ کی قبور طاہرہ) پر سے کمرے گرائے۔ جسے کا حکم دیا۔ جب ابوسنیان اپنی کئی فوج کی سربراہی میں غزوہ احد کے لیے مدینہ طیبہ پر چڑھ دوڑا تو اس سلسلے میں مورخین خاص طور پر اس بات کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جب اس کی فوج الایواء کے پاس پہنچی تو اس کی بیوی ہند بنت عتبہؓ نے تجویز دی کہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ ہندہ بنت عتبہؓ کی قبر کو اکھاڑ کر ان کے جسدِ خاکی کو کمانہ قیدی ہو جانے والے ملکوں کی رہائی کے لیے بطور تاوان نکال لیا جائے۔ اس

قبر فرزند رسول مقبول ﷺ
حضرت ابراہیم (کرم) (تقریباً ۱۰۰۰۰)

نے ابوسفیان سے کہا: ”اگر تم (سیدۃ آمنہ) حضرت محمد (ﷺ) کی قبر کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ الامام ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بھی ان کے ہاتھ قیدی بن گیا تو ہم اسے ان کے جسد خاکی کے بدلے رہائی دلا دیں گے۔“ (۷۴) تاہم ابوسفیان نے دور بینی کا مظاہرہ کیا اور اس کے رد عمل سے ڈرتے ہوئے اس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ رسول اللہ ﷺ کی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر جانے کے سلسلے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کسی بھی ایک روایت میں یہ مذکور نہیں کہ آپ حضور ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا ہو کہ ان کی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر واقع تعمیر گرا دی جائے یا یہ کہ قبر اطہر کو مسمار کر کے اسے سطح زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ابن سعد نے تو اس کے برعکس ایک ایسی حدیث مبارکہ روایت کی ہے جس سے یہ واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کو مرمت فرمایا اور یہ فرماتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکے (ان کی موت اور محبت نے مجھ پر غلبہ کیا اور مجھے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا۔) [۷۵]

اس کے علاوہ چند اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر فسطاط (خیمہ) جو کہ قبر کی ابتدائی شکل تھی۔ بنائے جانے لگے تھے جیسا کہ معنی شریح مؤطا، امام مالک میں روایت ہے کہ: ”حضرت عمرؓ نے ام المومنین سیدۃ زینب بنت جحشؓ کی قبر پر فسطاط لگوا دیا، ام المومنین سیدۃ عائشہؓ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی قبر پر اور حضرت محمد بن حنفیہؓ نے ابن عباسؓ کی قبر پر اور جس نے قبہ بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے کہا جو کہ اس کو فخر اور ریاء کے لیے بنائے۔“ [حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی وفات پر اب ان کا انتقال طائف میں ہوا تو ان پر حضرت محمد ابن حنفیہؓ نے نماز پڑھی اور ان کی قبر مستمسک (اونٹ کی کوبان کی طرح) بنائی اور اس پر فسطاط لگوا دیا۔] (جاء الحق وذہق الباطل از مفتی احمد یار خاں نعیمی، ص: ۲۹۳) یہی فسطاط بعد کے باقائدہ قبوں کے پیش رو بنے اور شروع کیے گئے جیسا کہ ہم نے ابن شہ کی روایت بیان کی ہے حضرت سعد ابن معاذؓ کی قبر اطہر پر گنبد تو دوسری صدی میں ہی تعمیر ہو گیا تھا اور یہی گنبد ہی کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

اوپر بیان کی گئی شرعی حیثیت کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اکاد کا مثالوں کے علاوہ اسلامی دنیا میں عباسیوں کے دور سے پہلے قبور پر بہت بڑے گنبد تعمیر کرنے کا رواج عام نہ تھا یہ عباسی ہی تھے جنہوں نے عظیم الشان قبوں کو رواج دیا اور پھر اسے مقبول بنادیا نتیجہ کے طور پر پہلے موصل اور بغداد میں اور پھر میدان کرب و بلاء میں اور پھر مدینہ طیبہ اور مکتہ المکرمہ میں جنازہ (جہدہ کی جمع) بنانے کا رواج ہو گیا، الرشید نے سب سے پہلے اپنے مشیر خاص الفضل بن یحییٰ برکی کی والدہ کے قبر پر مزار بنوایا اور پھر مامون الرشید نے ہارون الرشید اور جناب حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ کی قبور پر شاندار مقبرے تعمیر کروائے۔ عباسیوں نے شیعہ حضرات کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کی قبور طاہرہ پر خصوصی توجہ دی اور یوں بقیع الغرقہ میں واقع قبۃ اہل بیت عباسیوں کی اس عنایت خاص کا مہمون منت رہا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا یہ فعل اہل بیت طاہرہ کی تعظیم و تکریم کے لیے کم مگر اپنے جدا امجد حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے زیادہ لگنا ہے۔ ان کی خلافت کی ابتدائی دو صدیوں میں جب کہ وہ اپنی قوت کی معراج پر تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جو نبی ان کی گرفت اسلامی سلطنت پر کمزور پڑنی شروع ہوئی اور ان کا قریطیوں اور فاطمیوں جیسے طوفانوں سے مقابلہ ہوا تو نمود و نمائش کے خارجی اثرات زیادہ شدت سے نمایاں ہونے لگے۔ ہر عباسی خلیفہ کا مزار نہایت شاندار بنایا جانے لگا اور ہر بڑے بزرگ یا ولی یا امام اہل بیت کی قبر پر پیش قیمت گنبد بننے لگے۔ سب سے پہلا شاندار قبہ جو بقیع الغرقہ میں بنا دہ ۵۱۹ ہجری میں حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ اور دیگر اہل بیت کی قبور پر بنایا گیا۔ (۷۷) اس کے بعد یہ اسلامی دنیا میں مزارات کے فن تعمیر کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کی قبر اطہر پر پہلا قبہ اسامہ بن سنان الصامی

حضرت عثمان بن عفان
کی قبر اطمینان کی تصویر
کا ایک اور منظر
جس میں اس پر ایک عظیم الشان
گنبد بنا کر رکھا تھا

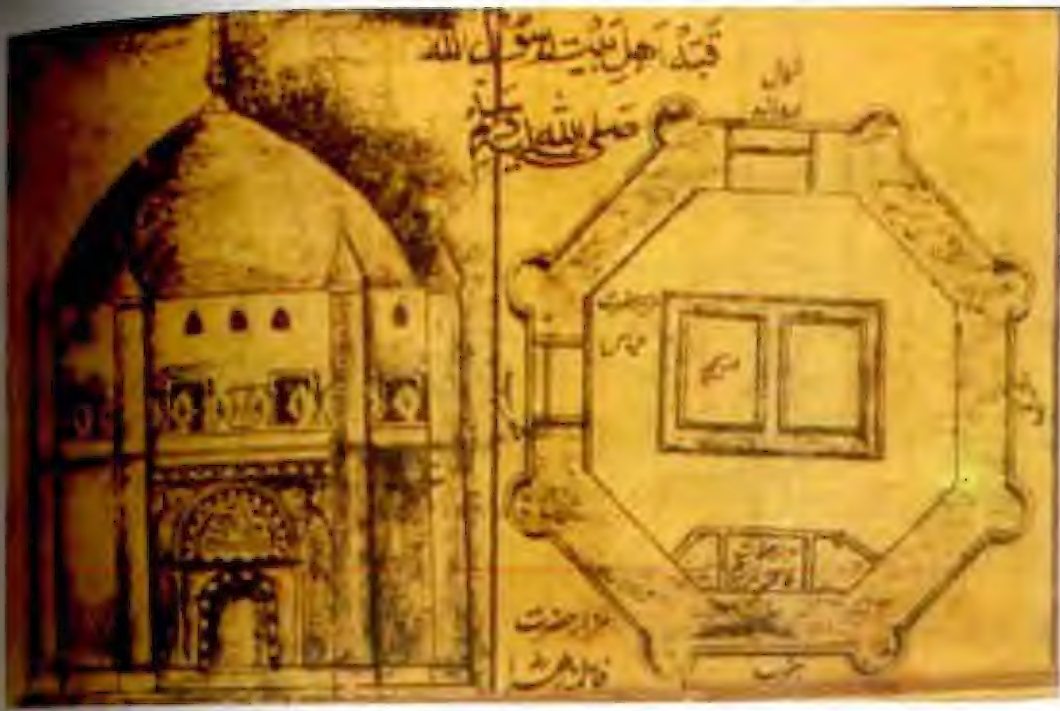
نے ۶۰ ہجری میں تعمیر کروایا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے نائبین میں سے ایک تھے۔ (۷۹)

تقی الفرقہ میں مشاہیر اسلام کی قبور کا محل وقوع

جہاں تک تقی الفرقہ میں مشہور قبور کی پہچان اور ان کے محل وقوع کا تعلق ہے، ابن زبالہ اور ابن شبہ کی بیان کردہ روایات ہماری کافی حد تک راہنمائی کرتی ہیں۔ چونکہ پہلی ایک یا دو صدیوں میں قبور پر کمرے یا زیادہ تعداد میں کتبے نصب نہیں تھے، اس لیے کرام رضوان اللہ علیہم کی کثیر تعداد کی قبور مطہرہ کا تعین مشکل ہو گیا تھا لیکن یہ صرف ظن و تخمین کی ہی بات نہیں تھی، بلکہ ابتدائی مورخین کی نگارشات اور اہل مدینہ کی غیر منقطع اور مسلسل روایتیں جن کے ذریعے مشہور اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور کا محل وقوع ایک سے دوسری نسل اور پھر یکے بعد دیگرے اگلی نسلوں تک متواتر منتقل ہوتا رہا اس وقت کے مروجہ حالات میں شائد اس سے بہتر اور کوئی دوسرا طریقہ کار بھی نہیں تھا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اس تواتر کے پس منظر میں وہ سوانح حیات اور تواریخ مدینہ طیبہ بھی تھیں جو اس دور میں لکھی گئیں اور ان روایات کی کڑیاں ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری نسل تک ملتی چلی گئیں۔

ان نگارشات اور تواریخ میں سب سے اہم ابن زبالہ اور ابن شبہ کی اخبار مدینہ طیبہ، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ، ابن نجار کی تاریخ مدینہ طیبہ، المطری اور المراغی کے تجزیاتی حاشیے، طبری کی تاریخ الامم والملوک، ابن جبیر کی رحلتہ اور ابن بطوطہ کا سفر نامہ، اولیاء شمس کا سیاحت نامہ، العیاشی اور عتوبی کی زیارتی یادداشتیں، اور سب سے اہم بیسویں صدی کے مصری امیر الکلیج کا سفر نامہ 'مرآۃ الحرفین' اس سلسلے میں ہماری راہنمائی کرتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کا برزخی خاندان تقی الفرقہ میں واقع قبہ جات کا صدیوں سے وہابیوں کی پہلی بلغار تک متولی رہا تھا اور اسبڑگوں نے دوبارہ قبہ جات تعمیر کروائے تو پھر بھی برزخی خاندان ہی تقی الفرقہ کا متولی مقرر کیا گیا تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا تھا۔ اسی معزز خاندان کی ایک مشہور شخصیت، شیخ جعفر بن اسماعیل البرزخی نے اپنی مایہ ناز تاریخ مدینہ 'نزهۃ النادرین فی مسجد سید الاولین والآخرین' میں تقی الفرقہ میں واقع مزارات کی ممکنہ حد تک صحیح تصویر کشی کی ہے۔ (۸۰) جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوائے چند قبور کے جن کے محل وقوع کا اختلاف شروع ہی سے ہے، باقی مقامات کے محل وقوع کافی حد تک غیر متنازعہ فیہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اگر روایات پر جایا جائے تو تقی الفرقہ میں مدفون اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد دس ہزار سے بھی متجاوز تھی، مگر معدودے چند ہیں جن کی قبور کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے اور مورخین کے نزدیک وہی معتبر محل وقوع ہیں۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، سب سے پہلے اور سب سے بڑا مزار حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے قبر پر ۵۱۹ ہجری میں تعمیر ہوا

تھا جسے قبۃ اہل البیت کہا جاتا تھا اس کے دو دروازے تھے: ایک شمال میں اور دوسرا مغربی جانب اس میں حضرت عباسؓ کے علاوہ اہل بیت کی نہایت ہی سرکردہ شخصیتوں کی قبور طاہرہ بھی تھیں دیگر قبہ جات بعد کے ادوار میں مختلف بادشاہوں اور سلاطین نے تعمیر کروائے تھے، یا پھر زائرین نے چندہ جمع کر کے کچھ کو تعمیر اور مرمت کروایا تھا۔ صرف بقیع الغرقہ کے لیے ہی نہیں بلکہ شہدائے احد، مشہد حضرت مالک بن سنان وغیرہ کے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش دس قبہ جات (گنبد) بقیع الغرقہ میں ہوا کرتے تھے ہم ان میں سے صرف تین ہی کی تصاویر حاصل کر پائے ہیں جو مختلف وقتوں میں مختلف زائرین نے مختلف زاویوں سے کھینچی تھیں ان قبہ جات کے ہم مندرجہ ذیل تھے:

(۱)	قبۃ عباسؓ یا قبۃ اہل البیت الطاہرہ	(۲)	قبۃ بنات الرسول اللہ ﷺ
(۳)	قبۃ امہات المؤمنین (زوجات رسول اللہ ﷺ)	(۴)	قبۃ ابراہیمؑ فرزند رسول اللہ ﷺ
(۵)	قبۃ حضرت عقیل بن ابی طالبؓ	(۶)	قبۃ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفانؓ
(۷)	قبۃ عمات رسول اللہ ﷺ	(۸)	قبۃ امام نافع اور امام مالکؓ
(۹)	قبۃ سیدۃ حلیمہ سعدیہؓ	(۱۰)	قبۃ ام علی ابن ابی طالب سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ
(۱۱)	ایک اور قبہ جو عرف عام میں بیت الحزن کے نام سے مشہور تھا۔		

ان میں سے ہر قبہ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ قبور تھیں اور ترکی حکومت نے بہت ہی احتیاط سے ان تمام قبور کے اوپر کتبے لگا رکھے تھے تاکہ مختلف قبور کی مناسب نشان دہی ہو سکے۔ جب مولف ہذا نے ۱۹۷۵ء میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو دیکھا کہ ابوالہی حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلبؓ اور صحابی رسول حضرت مالک بن سنانؓ کے مزارات پر بھی سنگ مرمر کے کتبے نصب تھے جن پر تفصیل لکھی ہوئی تھیں ان تمام قبوں کو جو بقیع الغرقہ میں یا مدینہ طیبہ میں کسی اور جگہ پر واقع تھے، مثلاً سید الشہداء وغیرہ، وہابیوں نے جب پہلی بار ۱۸۰۵ء میں مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا تھا تو انہیں مسمار کر دیا تھا انہوں نے نہ صرف ان قبوں کو زمین بوس کر دیا بلکہ ان کے اندر موجود قبور کو بھی گرا کر ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ (۸۲) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتداء میں ایسے گنبد نہ تھے مگر نہ صرف قبروں کے نشانات تھے بلکہ مشہور قبور پر الواح قبور بھی نصب تھیں جن سے ان کی پہچان قائم تھی، اور پھر آٹھ صدیوں سے وہاں موجود ہونے سے ان کا اپنا تشخص اور مقام بن چکا تھا جو کڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن تھا مزید برآں رسول اللہ ﷺ کے حجرہ مطہرہ کے ارد گرد بیچ گوشہ اور حجرہ مبارکہ اور بہت سے دیگر اصحاب کرام

دائیں طرف
حضرت فاطمہ الزہراءؑ
بائیں طرف نیچے
حضرت عباس بن عبدالمطلبؑ
اور ان کے قدموں کی
حضرت امام حسنؑ
حضرت امام زین العابدینؑ
حضرت امام محمد باقرؑ
اور حضرت امام جعفر الصادقؑ
کی قبور مبارکہ ہیں۔
صلوات اللہ علیہم اجمعین

بنوان اللہ علیہم کی قبور مطہرہ پر مکانات کا ہونا اس بات کی مضبوط دلیل تھی کہ ان کو ان کی حالت پر رہنے دینے سے نہ کوئی حرج تھا اور نہ کسی فتنے کا ارتقا۔ جبرہ اطہر سید خیر الانام رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جب حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے پنجوشہ تعمیر کروایا تو اس وقت کم و بیش ستر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ میں بقیہ حیات تھے مگر کسی نے بھی ان سے تعرض نہیں کیا مگر تشدد پسندی نے اپنا رنگ دکھایا اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو احتجاج کے باوجود بقیع الغرقہ میں واقع ان گنبدوں اور قبور کو سہار کر دیا گیا۔ (۸۳) اس سے نہ صرف کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو فروغ کیا گیا بلکہ ان قبور پر موجود تختیوں اور الواح کو ضائع کر دیا گیا جن سے ان کی شناخت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ آٹھ سال کے بعد جب وہ لوگ نکال دیئے گئے تو ترکوں نے قبہ جات پھر سے تعمیر کروادئے۔ ان قبہ جات کے متولی خوش قسمتی سے اس وقت بقیہ حیات تھے، اس لیے تعمیر اور قبور کی شناخت میں دشواری پیش نہ آئی۔ بمشکل ایک ہی صدی گزری ہوگی کہ وہابیوں نے پھر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی اور جو نبی وہاں کا قبضہ ہوا، انہوں نے پھر پرانی تاریخ کو دہرایا اور ان تمام قبہ جات کو دوبارہ سہار کر دیا۔ اب کی بار تو بقیع الغرقہ میں موجود قبور کا پوری طرح نام و نشان مٹا دیا گیا اور اب سوائے چند کھنڈرات کے باقی کی بقیع الغرقہ مل چلائے ہوئے کھیت کی سی لگتی ہے۔ قبروں پر نشانات تو ایک طرف سب قبروں کو سہار کر کے زمین ہموار کر دی گئی تھی اور ادھر ادھر سیاہ رنگ کے پتھر پھینک دیئے گئے تاکہ گورستان کی ویرانی میں مزید اضافہ ہو سکے۔

زائرین جب بقیع الغرقہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ کوئی قبر کس کی ہے۔ سعودی معلمین جو البقیع کے صدر دروازے پر ملتے ہیں کا ان مقصد پیچھے بنورنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اول تو ان جہلاء کو مشہور قبور مطہرہ کا انتہائی ہی معلوم نہیں ہوتا اور اگر اندر لے جا کر بتائے بھی ہیں تو ان کے بیانات تضادات سے مزین ہوتے ہیں اور بالآخر یہ کہہ کر پیچھا چھڑاتے ہیں کہ یہ سب بدعتیں تھیں جن کو ان لوگوں نے ختم کر کے ننگی مکائی ہے۔ سیدہ اساد سب اہل البقیع پر سلام پڑھو اور چلتے بنو اور زائر منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مولف ہذا کے ساتھ ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔

ان مشکلات کی بنا پر ہمیں ان مشہور اور قدیم قبہ جات (جن کو وہابیوں نے گرا دیا تھا) کے محل وقوع کے مطابق ان میں واقع قبور مطہرہ کا کھونٹا ناپڑا جو کہ مختلف تاریخی کتب اور سفر ناموں میں درج تھیں اور جن کی تصدیق چند پرانی تصاویر بھی کر رہی تھیں۔ (۸۴) بہت سے مؤرخین اور نقشہ جات کا تفصیلی مطالعہ اور موازنہ کرنے کے بعد ہمیں امام سمودؒ کی اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے بیانات حقیقت کے زیادہ قریب نظر آئے کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا تھا۔ امام سمودؒ تو پچیس سال تک مسجد نبوی شریف کے کتب خانہ کے امام بھی رہے تھے اور ان کی ساری زندگی مدینہ طیبہ کی تاریخ کی تدوین ہی میں صرف ہوئی تھی لہذا قارئین کی سہولت کے

مزار اہلبیت منہدم شدہ
حالت میں (شور شیب
قرنی الاجازہ پورٹ ۱۹۶۶ء)

لیے ہم نے ان مختلف قبہ جات کے حساب سے ان میں واقع قبور کی تفصیل فراہم کی ہیں۔ اگرچہ اب قدیم قبہ جات تو نابید ہیں مگر ان میں سے تمام کی جگہ چند آثار اور کھنڈرات ضرور چھوڑ دیئے گئے ہیں جو امت مسلمہ کی بے اعتنائی پر نوحو کتناں ہیں۔ یہ آثار مورخین کی بتائی ہوئی تفصیل کے عین مطابق ہیں تفصیلات کے معاملے میں ہم نے بہت سے نقشہ جات کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ اور مقارنہ بھی کیا، مثلاً ان تفصیل کا موازنہ جو کہ ابن جبیر نے دی ہیں اور ایرانی زائرین کو دیئے گئے ایرانی مورخوں کے مختلف نقشوں سے، مگر ان تمام معاملات میں ہماری اعتماد انتہائی ثقہ قسم کے مورخین پر زیادہ رہا ہے جیسا کہ امام سمودنی اور شیخ جعفر برزنجی وغیرہ۔

چند معروف و مشہور قبور مطہرہ کا محل وقوع

دار اہل بیت الطاہرہ یا دار عباس بن عبدالمطلبؑ

جس جگہ یہ قبہ ہوا کرتا تھا وہاں ابھی بھی اس عمارت کی چند باقیات ہیں۔ یہ جگہ بقیع الغرقہ میں داخل ہوتے ہی پہلی سڑک جو کہ دائیں طرف کو بقیع کے اندر کی طرف جاتی ہے اس پر تھوڑی دور ہی بائیں طرف واقع ہے۔ بقیع الغرقہ میں سب سے معروف و مشہور یہی جگہ ہے اس میں مندرجہ ذیل قبور ہیں:

- (۱) حضرت عباس بن عبدالمطلبؑ
- (۲) سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء و بتولؑ جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ
- (شیعہ حضرات کی روایت کے مطابق یہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشمؑ کی قبر ہے)
- (۳) سید الشہاب الحجۃ امام حسنؑ ابن علی کرم اللہ وجہہ
- (۴) حضرت علی ابن حسینؑ (حضرت امام زین العابدینؑ)
- (۵) حضرت محمد بن علی بن حسینؑ (حضرت امام محمد باقرؑ)
- (۶) حضرت جعفر بن محمدؑ (حضرت امام جعفر الصادقؑ)

ان قبور مطہرہ کے علاوہ ایسی بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا باقی کا دھڑ خاک کربلاء میں مدفون ہے کیونکہ آپ کا سر مبارک یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا تھا جس نے عمرو بن سعید بن العاص کو جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا اسے مناسب تدفین کے لیے بھیج دیا تھا۔ چنانچہ اس سر مبارک کو بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا جو کہ حضرت عباس بن عبدالمطلبؑ کی پائیں جانب واقع ہے۔ (۸۶) ابتدائی ایام میں سب سے مشہور مورخ جس نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا

ہے وہ القریٰ بنی جنہوں نے اس معاملے میں بہت سی تفصیل مہیا کی ہیں کہ امام عالی مقام کا سر مبارک کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا
زید کے پاس لے جایا گیا اور پھر اس نے اسے مدینہ طیبہ کے گورنر کو روانہ کر دیا جس نے اسے حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ کے پہلو میں
دفن کر دیا (۸۷) ابن کثیر بھی ابن سعد کا حوالہ دیکر اسی رائے کے حامل نظر آتے ہیں جن کے بیان کے مطابق عمرو بن سعید بن العاص نے
اسے بقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ کے جوار رحمت میں دفن کروا دیا تھا (۸۸) تاہم اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں
کی جاسکتی اس لیے کہ یہ بات شیعہ اور سنی حضرات میں متنازعہ رہی ہے۔ شیعہ حضرات اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان میں سے اکثریت کی
رائے ہے کہ امام عالی مقام کا سر مبارک دمشق میں ہی مدفون ہے۔ وہاں تو حسین علیہ السلام کے نام پر ایک مزار بھی ہے۔

زیر بن بکار کی ایک روایت کے مطابق شیر خدا علی المرتضیٰؑ کا جسد خاکی بھی انہی قبور کے ساتھ مدفون ہے (۸۹) مسعودی رقمطراز
ہے: "ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ: ان کو (حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو) مدینہ طیبہ لایا گیا تھا اور حضرت فاطمۃ الزہراءؑ کے قریب ہی دفن
کر دیا گیا تھا۔" (۹۰) تاہم بعد کے مورخین اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جیسا کہ امام سمود نے فصاحت کی ہے یہ زیادہ بہتر ہے
کہ جب بھی آپ بقیع الغرقہ جائیں تو سب اہل بیت طاہرہ پر سلام پیش کریں (۹۱)

اسی طرح کا اختلاف سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراءؑ کی قبر مطہرہ کے متعلق بھی ہے مختلف مآخذوں کی حتمی شہادتیں اتنی وزنی ہیں
کہ غالب امکان یہی ہے کہ سیدۃ النساءؑ کی قبر شریف بقیع الغرقہ ہی میں اسی مقام پر ہے جہاں صدیوں سے مشہور ہے تاہم ایک یا دو ایسی
روایات بھی ہیں جن کے مطابق آپ کی تدفین اسی حجرہ مطہرہ میں ہی ہوئی جہاں کہ آپ رہائش پذیر تھیں۔ اس نقطہ نظر کے حامی محمد بن ابراہیم
قنبد اللہ بن جعفر الصادق بن محمد الباقرؑ ہیں جن سے مروی ہے: "سیدۃ فاطمہؑ کی قبر ان کے گھر میں ہی تھی جو کہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد
نوبی میں داخل کر دیا تھا۔" (۹۲) مشاہیر علماء میں سے ابن الجوزی بھی اسی سے اتفاق کرتے ہیں (۹۳) شیعہ حضرات کی بھی کثیر تعداد اسی
نقطہ نظر سے متفق ہے لیکن اس کے برعکس قدیم ترین مورخین میں سے کوئی بھی اس نظریے کا حامی نظر نہیں آتا، بلکہ انہوں نے ایسی شہادتیں
پیش کی ہیں جن سے حتمی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدۃ بتولؑ جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ کو بقیع الغرقہ میں ہی دفن کیا گیا تھا۔

ابن سعد نے اپنی شہرہ آفاق طبقات الکبریٰ میں بہت سی روایات پیش کی ہیں جن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سیدۃ النساء کو بقیع الغرقہ
میں دفن کیا گیا تھا سب سے زیادہ معتبر بیان فرزند سیدۃ بتولؑ حضرت حسن ابن علیؑ کا ہے جنہوں نے بستر مرگ پر اپنے چھوٹے بھائی
حضرت حسین ابن علیؑ کو وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کی صورت میں سب سے پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؑ
سے رجوع کیا جائے اور اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کو حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دفن کیا جائے تاہم اگر ایسا کرنا ناممکن
ہو جائے تو انہیں بقیع الغرقہ میں ان کی والدہ محترمہ کے قریب دفن کر دیا جائے (۹۴) بد قسمتی سے اس وقت جو سیاسی صورت حال درپیش تھی

دائیں طرف سے

قبہ نمبر ۱

حضرت عباس بن عبدالمطلبؑ

حضرت فاطمۃ الزہراءؑ

حضرت امام حسنؑ

حضرت امام زین العابدینؑ

حضرت امام محمد باقرؑ

اور حضرت امام جعفر الصادقؑ

قبہ نمبر ۲

حضرت رسول اللہ ﷺ

حضرت زینبؑ

حضرت ام کلثومؑ

حضرت رقیہؑ

قبہ نمبر ۳

ازواج مطہرات

حضرت عائشہؑ وغیرہ

امہات المومنینؑ

قبہ نمبر ۴

حضرت زینب بنت امام حسنؑ

(تصویر شعیب قرنی از حجاز پورٹ

۱۹۹۵ء)

جس کی وجہ سے بنو امیہ کو بالادستی حاصل ہو چکی تھی باوجودیکہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے بخوشی اجازت بھی دے دی تھی مروان بن الحکم کی ضد آڑے آگئی اور اس نے اس وقت کے گورنر سعید بن العاص کو مجبور کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی وصیت کے پہلے حصے پر یہ کہتے ہوئے عملدرآمد نہ کرنے دیا جائے: ”اللہ کی قسم، نہیں ہرگز نہیں علیؑ کا بیٹا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اندرون نہیں ہو سکتا جبکہ ام المؤمنین حضرت عثمان بن عفانؓ ”حش الکوکب میں مدفون ہوں“ (۹۵) اس شدید موقف کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں حالات کچھ اس ڈگر پر چلنے لگے کہ یوں نظر آ رہا تھا کہ فریقین کے درمیان مسلح تصادم ہونے چلا تھا تاہم خون خرابے سے بچنے کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کے قریب بقیع الغرقہ میں دفن کر دیا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو بغیر کسی قسم کے شک و شبہ کے اس اہل حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ جناب سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ بقیع میں ہی مدفون ہیں۔ (۹۶)

دوسری اہم شہادت اہل بیت الطاہرہ کے ایک اہم فرد کی ہے (حضرت عمر بن علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجہہ) جنہوں نے دوہوک الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جناب سیدۃ الزہراءؓ کی قبر اطہر اس پگڈنڈی پر واقع تھی جس کو ذائق نبیہؑ کہا جاتا تھا اور جو کہ بقیع میں دار غفلت کے کونے کے بعد آتی تھی۔ (۹۷) اس سے بھی زیادہ ناقابل تردید شہادت ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام نے سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کی لونڈی سیدۃ رقیہؓ کا خیمہ ان کی قبر اطہر کے قریب نصب کروا دیا تھا سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے سایہ عاطفت میں اتنے سال گزارنے کے بعد سیدۃ رقیہؓ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اپنی مالکہ کے پہلو میں ہی گزارنا چاہیں گی جس کو امام حسین علیہ السلام نے قبول کرتے ہوئے اس کا خیمہ بقیع الغرقہ میں قبر اطہر کے قریب ہی نصب کروا دیا تھا۔ (۹۸) المصعودی کے حوالے سے امام سمہودئی نے بیان کیا ہے کہ ۳۲۰ ہجری میں سنگ مرمر کا ایک کتبہ ان قبور کے پاس سے کھدائی کے وقت نکلا تھا جس کے اوپر یہ کلمات تھے: ”یہ قبریں حضرت فاطمہ الزہراءؓ صاحبزادی رسول مقبول ﷺ سیدۃ النساء العالمین اور حسن ابن علیؑ، علی بن حسینؑ، محمد ابن علیؑ اور جعفر بن محمدؑ ہیں“ (۹۹) مصعودی سے بہت پہلے واقدی بھی یہی حقیقت بیان کر چکے تھے۔ (۱۰۰)

اس سلسلے میں ایک اور اہم روایت حضرت اسماء بنت عمیسؓ کی ہے جو کہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے بہت قریب تھیں ان سے مروی ہے ”ایک دن میں نے سیدۃؓ سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حبشہ میں لوگ درختوں کی ٹہنیوں اور شاخوں سے ایک قسم کا خیمہ سا بنا لیتے تھے انہوں نے فرمایا: [مجھے ایسا ہی خیمہ بنا کر دکھاؤ] جب میں نے ان کو دکھانے کے لیے ایک ایسا خیمہ بنایا تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور قسم فرمایا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سے کسی نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا تھا آپ نے مجھے یہ وصیت کی: جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود رہیں کسی اور کو اندر مت آنے دینا۔ [۱۰۱] سیدۃ النساء کی یہ خواہش یا وصیت آپ کی حدود و جثم ا حیا کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس روایت میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں وہیں (یعنی ان کے حجرہ مبارکہ میں) دفن کیا جائے اس وصیت پر عمل ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رات کے وقت آپ کو بقیع الغرقہ میں دفن کیا۔ (۱۰۲) دارقطنی اور بیہقی کی روایت کے مطابق سیدۃ بتولؓ کو آخری غسل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اکریم نے دیا تھا۔

قبور اہل بیت طاہرہ پر گنبد کی تفصیل

اہل بیت طاہرہ کی قبور مطہرہ پر جو گنبد تھا وہ سطح زمین سے ہشت گوشہ تھا، جب کہ گنبد گول اور مخروطی شکل کا تھا اب چونکہ گنبد تباہ ہے تو زائرین کے ذہنوں میں سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کی قبر اطہر کے متعلق شکوک ہیں کہ اس قبہ اہل بیت میں ان کی قبر کا اصل محل وقوع کہاں تھا اس معے کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان زائرین اور سیاحوں کی روایات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جنہوں نے ان قبہ جات گرائے جانے سے پہلے بقیع

قبر امہات المؤمنین
رسول اللہ علیہ السلام

الغرقہ کی زیارت کی تھی اس سلسلہ میں ہم جناب محمد الدین مرحوم، ایڈیٹر رسالہ ”صوفی“ کی مایہ ناز تالیف ”سیرۃ فاطمہ“ سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۵ء کے لگ بھگ) بقیع الغرقہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تھے، وہ رقمطراز ہیں:

یہ روضہ مبارکہ جنت البقیع میں ایک سادہ گنبد ہے جس کی عمارت زیادہ شان دار نہیں اور نہ نقاشی کا کام ہے۔ چھت ضریح پر زینت کا کپڑا ڈالا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے مزار کے برابر دیوار پر نہایت قیمتی طلائی کی چادر آویزاں ہے۔ جو کئی ہزار روپیہ میں تیار ہوئی ہوگی عمارت کے باہر دروازے پر یہ شعر لکھا ہے:

لی خمسة اطلقى بها حر الوباء الحاطمه
المصطفى والمرضى وابناهما والفاطمه
مزار کے اندر سیدۃ فاطمہؑ کی قبر اطہر جنوب مغربی کونے میں سطح زمین سے بلندی پر واقع ہے۔ [۱۰۳]

دار بنات رسول اللہ ﷺ

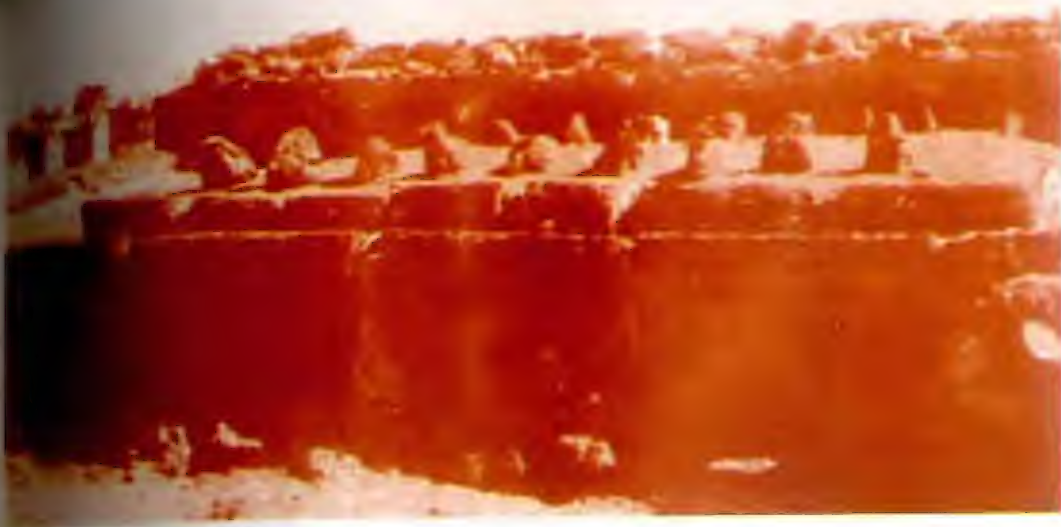
معتبر ترین روایات کے مطابق اس قبہ کے احاطے میں مندرجہ ذیل قبور مطہرہ تھیں، جہاں اب چند پتھر رکھ کر تین قبور کے نشانات ظاہر کئے گئے ہیں:

- (۱) سیدۃ رقیہؑ بنت رسول اللہ ﷺ (ان کا انتقال غزوہ بدر کے فوراً بعد ماہ رمضان ۲ ہجری میں ہوا تھا)
- (۲) سیدۃ ام کلثومؑ بنت رسول اللہ ﷺ (ان کا انتقال ۹ ہجری میں ہوا تھا)
- (۳) سیدۃ زینبؑ بنت رسول اللہ ﷺ
- (۴) سیدۃ ام ہانیؑ (اخت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ)

دار امہات المؤمنین زوجات رسول اللہ ﷺ

بقیع الغرقہ میں داخل ہوتے ہی یہ مطہرہ متبرک احاطہ زائر کے بالکل سامنے پڑتا ہے۔ ثقہ روایتوں میں اس قبہ شریف کے اندر گیارہ قبور تھیں، جو ذیل درج ہیں:

- (۱) ام المؤمنین سیدۃ زینب بنت خزیمہؑ (ان کا انتقال ۴ ہجری میں رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں ہوا)
- (۲) ام المؤمنین سیدۃ ریحانہ بنت شمعونؑ (ان کا انتقال رسول مقبول ﷺ کی وفات سے ۴۴ دن پہلے ہوا)
- (۳) ام ابراہیم سیدۃ ماریہ قبطیہؑ (ان کا انتقال ۶۱ ہجری میں حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں ہوا)
- (۴) ام المؤمنین سیدۃ رملہ بنت ابوسفیان (ام حبیبہؑ) (ان کا انتقال ۴۴ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا)
- (۵) ام المؤمنین سیدۃ حفصہ بنت عمرؑ (ان کا انتقال ۴۵ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا)

قبر امہات المؤمنین
رضوان اللہ علیہن
(۱۳۲۶ھ)

- (۶) ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہؓ (ان کا انتقال ۴۵ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا)
- (۷) ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت الحارثؓ (ان کا انتقال ۵۰ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا)
- (۸) ام المؤمنین سیدہ صفیہؓ بنت حبیبی (ان کا انتقال ۵۲ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا)
- (۹) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ (ان کا انتقال ۵۸ ہجری میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوا) (۱۰۴)
- (۱۰) ام المؤمنین سیدہ ام سلمہؓ بنت ابی امیہؓ (ان کا انتقال ۶۱ یا ۶۲ ہجری میں یزید کے دور میں ہوا)
- (۱۱) ام المؤمنین سیدہ زینبؓ بنت جحشؓ (ان کا انتقال ۲۶ ہجری میں حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں ہوا)

جہاں تک ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہؓ (حضرت رملہ بنت ابوسفیان) کے اس مقام پر دفن ہونے کا تعلق ہے تو قدیم مورخین نے اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان کی قبر ان کے حجرہ مبارکہ متصلہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہوگی، کیونکہ مباحی دور میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جب کھدائی کی گئی تو اس جگہ سے ایک لوح سنگ نکلے تھی جس پر کنداں تھا: ”یہ ام المؤمنین ام حبیبہؓ کی قبر ہے۔“ یہ علاقہ آج کی مسجد نبوی کے صحن میں اس جگہ واقع ہے، جہاں چھتیاں نصب ہیں۔

اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) اپنے سیاحت نامے میں دیگر جگہوں کے علاوہ اپنی زیارت مدینہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ قبائلیات المؤمنین کے دروازے پر ایک کتبہ آویزاں تھا جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی:

”حضرت عائشہ صدیقہؓ کی قبر مطہرہ کی تعمیر نو سلطان سلیمان خان بن سلیم شاہ بن بایزید خان بن محمد خان کے حکم سے ۹۵۰ ہجری میں انجام پائی۔“ (۱۰۵)

اولیا شلمی نے اپنے سیاحت نامے میں ایک حیران کن انکشاف یہ کیا ہے کہ اس مقام پر جہاں امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کی قبور مطہرہ ہیں، وہاں سب امہات المؤمنین کی قبور نہیں۔ یہ بیان ترکی دور کے دیگر مورخین کی آراء سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جن کا خیال ہے کہ وہ جگہ نو یا دس قبور کے لیے انتہائی ناکافی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند کی قبور قبہ عقیل بن ابی طالبؓ کے احاطے کی طرف ہوں جو بعد میں قبہ وغیرہ بناتے وقت اسی قبہ کے نیچے آ گئی ہوں۔

ہم یہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ اگرچہ تمام مورخین مدینہ طیبہ میں اس معاملے پر اتفاق ہے کہ سوائے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ یمونہ کے دیگر تمام امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن مدینہ طیبہ میں بتبع الفرقد میں مدفون ہیں، لیکن پھر بھی دوازدہ مطہرات رسول اللہ ﷺ (ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہؓ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہؓ) کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی قبور مطہرہ دمشق میں واقع ہیں حالانکہ کسی بھی بڑے سیرۃ نگار نے اس بات کا اشارہ نہ کیا کہ ابن جبیر نے بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ ۵۸۰ ہجری میں انہوں نے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہؓ کی قبر کی زیارت دمشق میں کی تھی جو کہ دمشق کے مغربی مضافات میں ’جہانہ‘ کے قبرستان میں واقع تھی۔ انہوں نے ابن عساکر کی فضائل

قبر راس بیت
رضوان اللہ علیہم اجمعین
تفصیل صفحہ ۶۱ پر درج ہے

مشرق کا حوالہ بھی دیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہؓ کی قبر مطہرہ دمشق میں تھی۔ (۱۰۷) لیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ بھی ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی قبر مطہرہ کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ دمشق میں واقع تھی یا نہیں اس کے برعکس ابن شہب نے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر یہ قرار دیا تھا کہ ام المومنین سیدۃ ام سلمہؓ کی قبر بقیع الغرقہ میں واقع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قارئین کے تجسس اور تشفی ذوق کے لیے ہم دمشق میں واقع مزاروں کی تصاویر آگے دے رہے ہیں۔

دار فرزندار جند رسول مقبول ﷺ حضرت ابراہیمؑ

احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات حتمی ہے کہ فرزند رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیمؑ کی قبر اروحاء کے حصے میں حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کے قریب تھی۔ چونکہ سب سے پہلے مہاجرین اور انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا انتقال رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہوا اسی خطہ میں مدفون ہوئے جس کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اروحاء کا نام دیا تھا، اس لیے احاطہ اہل بیت الطاہرہ کے بعد بقیع الغرقہ کا وہ حصہ جو مورخین اور زائرین کی توجہ کا مرکز رہا ہے وہ یہی خطہ ہے اس خطے میں بے شمار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہوئے، جن میں سے صرف مشاہیر کے نام گرامی ہم تک پہنچے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت عثمان بن مظعونؓ (۲) حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ ﷺ

(۳) سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ (۴) حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(۴) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (انہوں نے ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے خاص طور پر استدعا کی تھی کہ انہیں حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے)۔

(۵) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ

(۶) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ آپ نے اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب اپنی زندگی میں ہی کر لیا تھا اور پھر جب آپ کا انتقال وادی

العتیق میں ہوا تو آپ کی میت تقریباً بارہ کیلومیٹر سے کندھوں پر اٹھا کر لائی گئی تھی۔

(۷) حضرت اسعد ابن زرارہؓ

(۸) حضرت خنیس بن حذافہؓ آپ غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو گئے تھے لیکن

انتقال مدینہ طیبہ پہنچ کر ہوا تھا۔

(۹) حضرت محمد بن الحنفیہؓ (فرزندار جند حضرت علی کرم اللہ وجہہ)

(۱۰) عباسی خلیفہ الواثق باللہ

ایک اور لحاظ سے بھی بقیع الغرقہ کا یہ حصہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عشرہ مبشرہ

قبر امہات المومنین
رضوان اللہ علیہن اجمعین

(۲۰۰۱ء)

قبر آل باشم

۱- قبر قتیل بن ابی طالبؑ

۲- قبر عبداللہ بن جعفر الطیارؑ

المشہور بنحو العرب

۳- قبر ابی سفیان بن حارثؑ

بن عبدالمطلب، ابن عم انبیؑ

جو آپ کے رضائی بھائی تھے

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تین وہیں مدفون ہیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ، حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اس کے علاوہ بانیان مذاہب اربعہ میں سے حضرت امام مالک بن انسؒ بھی وہیں محو استراحت ہیں۔

دار حضرت عقیل بن ابی طالبؑ

جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی یہ جگہ احاطہ قبور مظہرہ سیدات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کے احاطے کی پائیں (شمالی) جانب پڑتی ہے۔ معتبر ترین روایات کے مطابق اس علاقے میں مندرجہ ذیل قبور ہیں:

(۱) حضرت عقیل بن ابی طالبؑ - حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی

(۲) حضرت عبداللہ بن جعفر الطیارؑ - حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھتیجے

(۳) حضرت ابوسفیان بن حارثؑ بن عبدالمطلبؑ - رسول اللہ ﷺ کے چچیرے بھائی

(۴) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے بھی ایک یا دو اسی احاطے میں مدفون تھیں۔

(۵) ایسی بھی روایات ہیں کہ سیدۃ فاطمہ الصغرؑ بنت امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علیؑ بھی وہیں مدفون ہیں۔ اعظم بالصواب۔

دار امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفانؑ

یہ قبر اطہر پرانی بقیع الغرقہ کے انتہائی مشرق میں اور جدید بقیع الغرقہ کے عین وسط میں واقع ہے۔ حضرت مالک بن ابی عامرؓ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا: "لوگ اپنے اقرباء کی میتوں کو حش کو کب میں دفن کرنے سے کتراتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفانؑ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ ایک صالح شخص کو مار دیا جائے گا جسے اس جگہ میں دفن کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لوگوں کی میتیں وہاں دفن ہونے لگ جائیں گی ابی عامرؓ نے کہا کہ سب سے پہلے وہاں جو مدفون ہوئے وہ حضرت عثمانؑ ہی تھے۔ (طبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۳، ص ۷۷) اس احاطے میں مشہور و معروف قبر اطہر جامع القرآن سیدنا حضرت عثمان بن عفانؑ کی ہے۔ جب تک قبہ تھا اس وقت اس کے اندر ایک اور قبر بھی تھی جو کہ بقیع الغرقہ کے متولیوں میں سے کسی ایک کی تھی۔

بلوایوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفانؑ کو آپ کے گھر میں لگ بھگ دو ماہ تک محصور کر کے نہایت سفاکی سے شہید کر دیا تھا۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ کا یہ نہایت ہی افسوس ناک باب تھا۔ شہید کرنے کے بعد دو تین دن تک بلوائی مدینہ طیبہ میں دندناتے پھرتے تھے اور

روضہ سیدنا حضرت عثمان غنیؓ
انہدام کے بعد
(۱۹۲۶ء)

انہوں نے سیدنا عثمانؓ کی میت کو دو دن تک کہیں دفن نہیں ہونے دیا۔ دونوں کے بعد جب ام المؤمنین سیدۃ ام حبیبہؓ نے مداخلت کی تو چار ہی گرام۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ، حضرت حاکم بن حزامؓ، حضرت ابوجہم بن حذیفہؓ اور حضرت نيار بن مکرم الاسلمیؓ نے رات کے اندھیرے میں آپ کی میت دار عثمان سے نکالی آپ کی بیٹی سیدۃ عائشہ بنت عثمانؓ نے مشعل روشن کی اور یوں آپ کا جسد اطہر اس وقت کی بقیع الغرقہ کے باہر شرقی دیوار کے ساتھ اس علاقے میں دفن کر دیا گیا جو کہ آپ کے بیٹے حضرت ابان بن عثمانؓ کی ملکیت تھا اور حش کو کب کہلاتا تھا (۱۱۰) جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، مروان بن الحکم کے دور میں وہ دیوار گرا دی گئی اور یوں یہ علاقہ بھی بقیع الغرقہ میں شامل ہو گیا تھا۔ قبر سیدنا عثمانؓ کے اوپر سب سے پہلے قبہ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے ایک وزیر نے تعمیر کروایا تھا جسے وہابیوں نے مدینہ طیبہ پر اپنی پہلی بار میں منہدم کر دیا تھا۔ آٹھ سال کے بعد عثمانی سلطان محمود نے ۱۲۳۳ ہجری میں ایک نیا قبہ تعمیر کروا دیا تھا۔ (۱۱۱) یہ قبہ تقریباً ایک سو سال تک قائم رہا اور پھر وہابیوں کی تشدد و لبروں کی نذر ہو گیا اور اسے ماہ شوال ۱۹۲۵ء میں دوبارہ پھر گرا دیا گیا تاہم یہی ایک ایسا خطہ تھا جو کہ پوری طرح ہمارے نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ارد گرد فرش تک سلامت چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اکناف عالم اسلام سے احتجاج کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں مروان بن الحکم نے اپنے باپ الحکم بن العاصؓ کو بھی سیدنا عثمانؓ کی قبر کے قریب ہی دفن کروا دیا تھا۔

روضہ سیدنا حضرت عثمان غنیؓ
انہدام سے پہلے

دارالعات رسول اللہ ﷺ (رسول اللہ ﷺ کی پھوپھو بھئیوں) کا احاطہ

یہ شروع سے ہی بقیع الغرقہ کے انتہائی شمال مغربی کونے میں ایک الگ خطے کے طور پر رہا ہے جیسا کہ جنت البقیع کو بقیع الغرقہ کہا جاتا ہے ویسے ہی اس علاقے کو بھی بقیع العماۃ کہا جاتا تھا اور دونوں کے درمیان ایک سڑک حد فاصل کے طور پر ہوا کرتی تھی اب یہ منطقہ بقیع الغرقہ کی چار دیواری کے اندر ہے اور اندر داخل ہونے پر اگر زائر اپنے بائیں ہاتھ باہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو تھوڑے فاصلے پر ہی یہ مربع شکل کا احاطہ ملے جس میں تین قبور ہیں۔

سمودنی کے مطابق ان تین قبور پر کوئی قبہ نہیں ہوا کرتا تھا، صرف ایک بلند چار دیواری تھی جس کے اندر قبور مطہرات تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبہ جو ۱۹۲۵ء تک موجود تھا اور وہابیوں نے اسے ہمارا کیا تھا وہ ترکوں کا تعمیر کردہ تھا اس قبہ میں مندرجہ ذیل تین قبور تھیں:

(۱) سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ (حضرت زبیر بن العوامؓ کی والدہ ماجدہ)

(۲) سیدۃ عائشہ بنت عبدالمطلبؓ

(۳) سیدۃ ام البنینؓ بنت حزام بن خالد (حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے شادی کر لی تھی اور

قبر مبارک دانی
سیدہ حلیمہ سعدیہ
امام سے پہلے

انہیں کے وطن سے ان کے بیٹے ابو الفضل عباس علمدارؒ تولد ہوئے تھے)

دار شیخ القراء سیدنا امام نافعؒ کا احاطہ

یہ احاطہ حضرت عقیل بن ابی طالبؒ کی قبر کے احاطے سے ذرا نیچے شرقی جانب الروحاء کے کونے والے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل دو قبور ہیں:

- (۱) امام نافعؒ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے انہیں شیخ القراء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار مدینہ طیبہ کے مشاہیر تابعین کرام میں ہوتا ہے اور انہوں نے کثرت سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے احادیث روایت کی ہیں۔
- (۲) امام مالک بن انسؒ آپ فقہ مالکیہ کے بانی ہیں اور ایک طویل عرصہ تک مسجد نبوی شریف کے امام رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو امام دارالہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔

ان کی قبور مبارکہ اور فرزند رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیمؒ کی قبر مبارک کے درمیان ایک اور قبر بھی ہوا کرتی تھی، جس پر گنبد نہیں تھا۔ قبر حضرت عبدالرحمن الاوسطؒ بن عمر ابن الخطابؓ (جن کو عام طور پر ابو شحمہ بھی کہا جاتا ہے) سے منسوب تھی ان کو ان کے والد ماجد حضرت عمر فاروقؓ نے جرم کے ارتکاب پر حدود کی سزا کے طور پر اپنے ہاتھوں سے کوڑے مارے تھے جس سے وہ بیمار پڑ گئے تھے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے تھے۔

قبر مبارک سیدۃ حلیمہ سعدیہؒ

سیدنا عثمان بن عفانؓ کی قبر سے شمال کی جانب میڑھیاں اترتی ہیں اسی پگڈنڈی پر بالکل سامنے حضرت حلیمہ سعدیہؒ کی قبر ہے۔ اوپر دی گئی تصویر ۱۹۷۲ء کی ہے جب کہ پرانی قبیعہ الغرقہ کی چار دیواری اس قبر شریف کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کسی بھی قدیم مورخ نے سیدۃ حلیمہ سعدیہؒ کی قبر مبارک کا قبیعہ الغرقہ میں ہونے کے متعلق ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ امام سمودنی نے اس ضمن میں لکھا ہے: ”بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدۃ حلیمہ سعدیہؒ مرضیۃ الرسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک قبیعہ الغرقہ میں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی سند نہیں مل سکی۔“ (۱۱۳) اس کے برعکس اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) کا بیان ہے کہ سیدۃ حلیمہ سعدیہؒ کی قبر شریف کے ساتھ ہی سیدۃ ام ایمنؒ اور سیدۃ شیمابنت حلیمہ سعدیہؒ (رسول اللہ ﷺ کی رضائی بہن) کی قبور بھی وہیں واقع ہیں اس اکلوتے بیان کے علاوہ ہمیں اور کوئی تاریخ شواہد نہیں مل سکے جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ وہ قبر مبارک سیدۃ حلیمہ سعدیہؒ ہی کی ہے لیکن بقول امام سمودنی، جب بھی زائر وہاں جائے تو ان تینوں ہستیوں پر فاتح خوانی مستحسن عمل ہے۔

دارسعد ابن معاذؓ (جو کہ مدینہ طور پر سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کا دار تھا)

موجودہ بقیع الغرقہ کے انتہائی شمال مشرقی جانب نصف قد آدم دیواروں کے احاطے میں دو قبور ہیں۔ عرصہ قدیم سے یہ مشہور رہا ہے کہ ان میں سے ایک قبر سیدۃ فاطمہ بنت الاسدؓ (شریفہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ) کی ہے، مگر روز اول سے ہی مورخین اس بات کی نفی کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مہدویؒ نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دہلی صحیح ترین احادیث کے بھی خلاف جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدۃ فاطمہ بنت الاسدؓ بقیع الغرقہ میں دفن ہوئی تھیں اور چونکہ یہ جگہ اس

وقت بومعد الاشمل کی رہائش گاہ تھی اور بقیع الغرقہ سے کافی دور تھی، یہ دعویٰ کہ سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کو بقیع الغرقہ کے باہر دفن کیا گیا تھا اس امر احادیث نبویہ شریفہ کے برعکس ہے تاہم اس کے برعکس اس بات کے کئی تاریخ شواہد ہیں کہ مذکورہ قبر حضرت ابوسعید الخدریؓ کی ہے جہاں تک دوسری قبر کا تعلق ہے یہ بھی حتمی طور پر ثابت ہے کہ وہ قبر شریف حضرت سعد ابن معاذؓ کی ہے۔ ان کو غزوہ خندق کے دوران تیر گئے سے شدید زخم آیا تھا اور چند دن تک مسجد نبویؐ میں ان کا خیمہ نصب رہا تا کہ رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس ان کی تیمارداری فرمائیں۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں ایک گھر میں جسے دار ابن الفلاح میں جو کہ بنی عبدالاشمل کے قبیلے کے گاؤں میں تھا دفن کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت محمد بن منکدرؒ نے حضرت محمد بن شریفؒ سے روایت کیا ہے: ”ایک شخص (یقیناً وہ ایک اصحابی ہی ہوں گے) نے حضرت سعد ابن معاذؓ کی قبر مبارک سے اس دن جب ان کی تدفین ہوئی مٹی بھر مٹی اٹھائی اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی“ (۱۱۵) جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے دوسری صدی ہجری میں اس پر گنبد (عربی میں جنبدہ) تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ بات اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ان کے اس خانہ میں سے تابعین کرام نے اس جلیل القدر صحابی رسول مقبول ﷺ کی قبر اطہر پر سب سے پہلا قبۃ تعمیر کر دیا تھا۔ (لسان العرب ۳/۳۸۲ مجلد ۵) اسی کا لفظ ہے جس کے معنی گنبد کے ہیں جو کہ عرب میں قبۃ کا مترادف ہے۔

ان قبہ جات کے علاوہ بقیع الغرقہ میں اور بھی بہت سے معروف مقامات ہیں جہاں امت اسلامیہ کے ان گنت سپوت محو استراحت رہے۔ جب ہم فرزند رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیمؑ کی قبر مبارک سے مشرق کی جانب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر نصف قد آدم سیاہ چٹھوں سے بنی چار دیواری کے اندر بھی چند قبور ملتی ہیں۔ اس مقام پر وہ شخصیتیں جنہوں نے یزیدی افواج (جن کی کمان سرف بن عقبہ کر رہا تھا) کے ہاتھوں ۶۳ ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا تھا، اجتماعی قبر میں مدفون ہیں۔ (۱۱۶) مشہور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو اس واقعہ حرہ میں شہید ہوئے تھے، چند کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسلی الملائکہ (مع اپنے سات بیٹوں کے)، حضرت عبداللہ ابن زیدؓ، حضرت معقل ابن سنانؓ (جنہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے لشکر میں شمولیت کا اعزاز حاصل تھا) شامل تھے مختلف روایات میں ہے کہ ۶۰ سے ۷۰ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس واقعہ میں شہید ہوئے تھے اس اجتماعی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ ان کے علاوہ چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے تھے اور مدینہ طیبہ میں آ کر انہوں نے دم توڑا تھا وہ بھی اسی جگہ دفن کئے گئے تھے۔

اس صفحہ پر دی گئی دونوں تصاویر دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے مقبرہ کو گرانے کے بعد کی ہیں اوپر: ۱۹۷۲ء نیچے: ۲۰۰۲ء

اس کے سامنے ہی پلڈ ٹڈی کی دوسری جانب حضرت اسماعیل بن جعفر صادقؑ (جو کہ اسماعیلیوں کے بانی امام ہیں) کی قبر ہے۔ (۱۱۷) ان کا اصل مدفن تو بقیع الغرقہ کے باہر پرانے شہر کی فصیل کے ساتھ دار امام زین العابدینؑ کے پاس تھا جو کہ باب الہماز نامی شارع ابی ذر الغفاریؓ کے سنگم پر فصیل کے اندر کی طرف تھا ایک تنگ سی گلی ہوا کرتی تھی جو کہ اس مزار پر جایا کرتی تھی جس کا نام ہی زین العابدینؑ کا تھا۔ امام اسماعیل ہوا کرتا تھا امام سمہودیؒ کے مطابق: اس مزار کے اوپر ایک گنبد تھا جو کہ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے قبر کی مانند تھا جسے فاطمیوں کے ایک شاہ نے تعمیر کروایا تھا جو مصر پر حکمران تھا تاہم جب قدیم فصیل گرائی گئی تو ساتھ ہی یہ مزار بھی ہموار کر دیا گیا اور امام اسماعیل کی باقیات کو بقیع الغرقہ میں اس مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی حضرت زین العابدینؑ کا تاریخی کنواں بھی پر کر دیا گیا تھا۔

یہ چند ایک مشہور و معروف قبور کی تفصیل ہیں جن کے محل وقوع تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہے ہیں۔ ابن نجار (۱۱۰۱ھ) نے ۸۰۰ جہری کے الفاظ میں: ”باقی کی بقیع الغرقہ ایک کھلے علاقے کی شکل میں ہے جو کہ شوریلی زمین (سجہ) پر مشتمل ہے جہاں کوئی نہیں جاتا نہ کون سی شخصیت، کون سے اصحابی یا تابعی، یا عالم اسلام کا بطل حلیل زیر زمین محو استراحت ہے۔“ (۱۱۸) چونکہ تمام اکناف عالم سے مسلمان مدینہ طیبہ زیارت اور تحصیل علم کے لیے آتے رہے ہیں بہت سے تو واپس جاتے رہے مگر ان میں ان گنت ایسے بھی تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ کو ہی اپنا مسکن بنایا اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ ہی ان کا مدفن بن گیا اس طرح عالم اسلام کے درخشندہ ستارے بقیع الغرقہ کی شوریلی زمین کے نیچے اپنے شفیع مشفقؑ کے سایہ عاطفت میں مسجد نبوی کے جوار رحمت میں مدفون ہیں۔ براعظم ہند میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر گئی سے لے کر حسین احمد مدنی تک اور مصر سے امام سمہودیؒ اور شیخ جعفر البرزنجیؒ وغیرہ، انیسویں صدی کے کوہ قاف کی سحر انگیز شخصیت امام شامل نقشبندی جن کی روحانیت کی زلف دراز کی خوشبو سے آج بھی چینینا، انکشتیا اور داعستان کے کوہ و دمن مہک رہے ہیں سے لے کر قطب دوران غیاث الدین مدنیؒ تک، سب اسی بقیع الغرقہ میں محو استراحت ہیں اور یوم نشور کے انتظار میں ہیں کہ کب صور اسرافیل پھونکا جائے گا اور کب وہ اپنی جبینوں کے ساتھ جو کہ ماہ تمام کی طرح منور و تاباں ہوں گی وہ اپنی قبور شریفہ سے باہر آئیں گے اور رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین کا استقبال کریں گے۔

مسجد ابی کعبؓ (مسجد البقیع)

بقیع الغرقہ کی تفصیل کے متعلق باب کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک نہایت ہی باریک مگر ایک اہم نقطے کی طرف قارئین کی توجہ دینا چاہیں گے۔ جب ہم جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارا منہ دار امہات المؤمنین یا دار عقیل کی طرف ہوتا ہے، تو وہ جگہ جہاں پر ہر وقت ہجوم لگا رہتا ہے، یہ مقام بقیع الغرقہ میں بہت ہی اہمیت اور تقدس کا حامل ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شفیع المذنبین اور انیس الغریبین حبیب کبریا علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کھڑے ہو کر اپنے امتی مدفونین بقیع کے حق میں رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ (۱۱۹) اس مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد حضرت ابی بن کعبؓ یا مسجد بنی جلیلہ کہلاتی تھی۔ ابن شبہ کے بیان کے مطابق یحییٰ بن سعیدؒ نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ مسجد ابی بن کعبؓ میں جایا کرتے تھے اور اس حضرت ﷺ نے بہت دفعہ اس جگہ نماز بھی ادا کی تھی ایک مرتبہ رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ لوگ گروہ درگروہ اس جگہ کا رخ کر لیں گے تو میں زیادہ سے زیادہ نمازیں اس جگہ ادا کروں۔“ امام سمہودیؒ کا بیان ہے کہ ۹۰۲ ہجری میں امیر شجاعی نے چاہا کہ اس مسجد کی تعمیر نو کر دی جائے۔ جب اس مسجد کی بنیادیں گہرائی تک کھودی جا رہی تھیں تو نیچے سے پتھروں سے بنی پرانی دیواریں ظاہر ہو گئیں جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی تعمیر کردہ مسجد کی باقیات تھیں۔ (۱۲۰)

مسجد ابی بن کعب
(مسجد الخلیفہ مسجد بنی ہاشم)
تصویر میں نیچے کی طرف نظر
آئے والے چکر و گھبراہٹ میں
نکلتے جہاں نبی اکرم ﷺ
نہاڑیں اترتے اور بقیع الغرقہ
میں مدفونین کے حق میں
امان میں آگتے
یہ قیام مسجد کے احرام
سے پہلے کی ہے

شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸-۱۰۵۲ ہجری) جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ۲۳ ربیع الاول ۹۹۷ ہجری سے رجب ۹۹۸ ہجری تک قیام کیا اور اپنی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ 'جذب القلوب الی دیار المحبوب' تحریر کی، وہ بھی اس مسجد کے متعلق رقمطراز ہیں کہ یہ مسجد جو کہ رقبہ میں بہت چھوٹی سی ہے اور اسے ان دنوں میں 'موقف النبی' - یعنی وہ مقام جہاں پر رسول مقبول ﷺ یوسف زلیخا کی زیارت بقیع الغرقہ کھڑے ہوا کرتے تھے کہا جاتا ہے۔ (۱۲۱) ان کے بعد دسویں صدی ہجری کے ایک اور مورخ العباسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسجد ابی بن کعب دار امہات المؤمنین اور دار عقیل کے مغرب میں موجود تھی اور اسے اکثر اوقات مسجد البقیع بھی کہا جاتا تھا۔ (۱۲۲) پھر جب وہ قدیم مسجد قریب الانہدام ہو گئی تو ترکوں نے اسکی تعمیر نو کروادی اور اس کی محراب کو مرفعت کروایا۔ (۱۲۳) یہ ۱۲۹۵ ہجری میں ہوا اور اس کے دروازے پر سنگ مرمر کا کتبہ لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا: "یہ حضرت ابی بن کعب کی مسجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک سے زیادہ مرتبہ نماز ادا فرمائی تھی۔" ابراہیم رفعت پاشا کے مطابق ۱۹۰۱ء میں یہ مسجد بہت خستہ حالت میں تھی۔ جب سعودی دور شروع ہوا تو گورکنوں نے وہاں اپنے گدائی کے آلات رکھنے شروع کر دیے لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ مسجد بے اعتنائی کا شکار ہوتی گئی اور جیسے جیسے بقیع الغرقہ مختلف قومی مراحل سے گزرتی گئی ویسے ویسے اس آثار نبویہ کی باقیات معدوم ہوتی چلی گئیں، اور پھر ایک دن اس کا ملبہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اور یوں 'موقف النبی' 'موقف الزائرین' میں تبدیل ہو گیا جہاں زائرین جو تہاں لٹکر کھڑے ہو کر ادھر ادھر تک رہے ہوتے ہیں مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام پر جو تیوں سمیت کھڑا ہے جہاں رسول مقبول ﷺ کی جبین طاہرہ کی بارسجدہ ریز ہوئی تھی۔ بقیع الغرقہ میں مختلف جگہوں پر سٹالوں پر بیٹھے مرشدین سے اگر اس کا استفسار کیا جائے تو پہلے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور پھر بعد میں بقیع الغرقہ میں واقع آثار نبوی (یعنی مسجد حضرت ابی بن کعب) کے متعلق اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے شرک کے متعلق وعظ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔

اس جگہ سے بائیں ہاتھ ایک ٹکونی سی جگہ ہے جس میں بھی کافی قبور ہیں، یہاں سابقہ زمانوں میں بقیع الغرقہ کے بہت سے متولیوں اور مشائخ کی قبور ہیں جن میں خاص طور پر مدینہ طیبہ کے سنان خاندان جو کہ قادر یہ سلسلہ کے مشہور مشائخ تھے، کے بزرگوں کی قبور ہیں۔ (حال ہی میں وہاں جدید تدفین بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں)۔ اسی طرح جہاں مختلف زبانوں میں بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں، ان کے اس پار (جہاں حال ہی میں ایک شیعہ تعمیر کر دیا گیا ہے) عثمانی دور کے ترک زعماء اور علماء کی قبور ہوا کرتی تھیں۔

اسی طرح ایک اور نقطہ جو کہ ہم قارئین کرام کی توجہ میں لانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بقیع الغرقہ کے صدر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف کی طرف ایک نگاہ ڈالیں تو جو چیز اچنبھا سا معلوم ہوتی ہے وہ ہے جنت البقیع کا سطح ارضی جو کہ مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح سے بہت اونچا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اونچائی بذات خود ہی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کچھلے چودہ سو سالوں میں بے شمار افراد

اس بقیعہ طاہرہ میں دفن ہوتے رہے ہیں، جن سے قدرتی طور پر یہاں کی سطح اور گرد کے علاقوں سے بلند ہوتی گئی۔ اس کی زمین بہت حد تک شور ملی ہے اور بے اعتنائی کا شکار قہور زیادہ عرصہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتیں اور موسمی اثرات سے جلد ہی بیٹھ کر جمود ہو جاتی ہیں۔ صدیوں کے سرور ایام نے ایک قبر پر کئی کئی قبریں استوار کر دی ہوں گی۔ اس سے ان سوالات کا جو کئی زائرین کے ذہنوں میں ابھرتے ہوں گے جواب خود بخود مل جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اہل مدینہ طیبہ کے اقوال کے مطابق اس علاقے میں بھی جہاں غی قبور بنائی جاتی ہیں وہاں بھی چھ ماہ سے زیادہ کوئی قبر قائم نہیں رہتی اور اس کی جگہ دوسرا مردہ دفن دیا جاتا ہے۔ بلدیہ الحرم کے لوگ مختلف پینائش کی بہت سی قبریں تیار رکھتے ہیں تاکہ دفن کے لیے آنے والوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں کندھوں پر میت کے اٹھانے کا رواج اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بلدیہ کی گاڑیاں یہ خدمت انجام دیتی ہیں اور میت کو ستر پیچ پر لا کر بقیعہ الغرقہ کے مشرقی دروازے سے لایا جاتا ہے۔ زیادہ

ترتیب نماز فجر کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن اکاد کا تدفین کے واقعات روز روشن میں بھی ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر ان میتوں کے جن کے جنازے دن کے وقت کی نمازوں کے فوراً بعد مسجد نبوی شریف میں ادا کئے جاتے ہیں۔

سعودی دور میں بقیعہ الغرقہ کے گرد چار دیواری کو ۱۹۷۹ء میں مرمت کروایا گیا تھا۔ بعد میں جب شاہ فہد کے دور میں مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں سب سے بڑی توسیع عمل میں آئی تو بقیعہ الغرقہ کی حدود میں بھی اضافہ کیا گیا اور اس کے گرد اگر دُخو بصورت اور مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کر دی گئی۔ داخلے کے بعد دائیں ہاتھ پر ایک مسقف شید تعمیر کیا گیا اور وہاں پانی کی ہمہ وقت فراہمی کے لیے ٹوئیاں لگا دی گئیں اور پینے کا پانی بھی وافر مقدار میں مہیا کیا گیا۔ حال ہی میں دائیں جانب بھی (جہاں کبھی ترک مشائخ کی قبور ہوا کرتی تھیں) زیادہ حصہ پر مسقف شید تعمیر کر دیا گیا ہے۔ دار اہل بیت کی طرف جانے سے منع کرنے کے لیے آہنی جالی نصب کر دی گئی ہے۔ زیارت کے لیے اوقات مختص ہیں۔ ماضی میں تو خواتین و حضرات دونوں کو اندر داخلے کی اجازت تھی، مگر ۱۹۸۵ء کے بعد سے خواتین کے اندر جانے کی اجازت نہیں رہی اور مردوں کو بھی نماز فجر، ظہر اور عصر کے بعد تقریباً ایک ایک گھنٹہ تک اندر جانے کی اجازت ہے۔

مدینہ طیبہ میں چند دیگر قبرستان

اگرچہ مدینہ طیبہ میں یوم اول سے سب سے اہم قبرستان بقیعہ الغرقہ اور بنو سلمہ کا قبرستان ہی رہے ہیں لیکن بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی آبادیوں میں یا پھر اپنے اپنے آبائی قبرستانوں میں بھی دفن ہوتے رہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں بھی اس وقت قبائل کے گاؤں آباد تھے وہاں کوئی نہ کوئی قبرستان ضرور تھا۔ اس بات کے ان گنت تاریخی شواہد سامنے آچکے ہیں۔ نئی تعمیرات کے سلسلے میں جب بھی گہرائی میں کھدائی ہوئی تو کوئی نہ کوئی قبر ضرور برآمد ہوئی اور بہت سے مدفونین کی مٹھیں صحیح سلامت نکلیں جنہیں بعد میں یا تو اسی جگہ ہی دفن کر دیا گیا یا پھر ان کے اجساد خاکی کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے عصر حاضر کے مشہور مدنی مورخ اور آثار قدیمہ کے ماہر ابراہیم العیاشی نے ایک ایسا ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ شارع حبیب پر (مسجد نبوی شریف کے جنوب میں الزروان کا علاقہ جہاں آج کل قصر الحکم اور مدینہ طیبہ کی شریعت کی عدالتیں اور اسواق

مسجد قبلتین کے بازو میں واقع قبرستان جہاں بنی سلمہ کے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم مدفون ہیں

قصر غرہ بن نہر کے پاس
تاریخی مقبرہ جہاں حضرت
عروہ بن زبیر مدفون ہیں
(۲۰۰۳ء)

اہم مقبرہ ہوئے ہیں) کھدائی ہو رہی تھی تو سطح زمین سے تقریباً چار میٹر نیچے سے ایک پرانی قبر سے ایک خوبصورت نوجوان کی میت برآمد ہوئی جس کی داڑھی گھنی اور سیاہ تھی، اور جسم پوری طرح سلیم تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ میت اپنی آنکھیں کھول کر کھدائی کرنے والوں کی طرف فوراً دیکھ رہی تھی۔ فاضل مصنف کے خیال میں وہ میت شہدائے احد میں سے کسی کی تھی اس کے بعد اس میت کو پورے احترام کے ساتھ بقیع القرقہ میں دفن کر دیا گیا۔ (۱۳۴) ایسے بے شمار واقعات اہل مدینہ بیان کرتے ہیں۔ خاص طور پر حرہ غربیہ اور وہ علاقہ جہاں اب وقف دادودیہ کی مالی شان عمارت تعمیر کی گئی ہے وہاں ایسے بہت سے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔

قبر مبارک والد ماجد سید الانبیاء سیدنا عبد اللہ بن عبد المطلبؐ

واقعی کا بیان ہے کہ: ”حضرت عبد اللہ بن عبد المطلبؐ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ گھر سے شام کے سفر کو نکلے اپنے کاروباری معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے واپسی کا رخت سفر باندھا اور مدینہ طیبہ میں آکر رک گئے۔ وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ وہ انہیں ان کے ننھیال کے ہاں ہی چھوڑ جائیں۔ جب قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے متعلق استفسار کیا اور انہیں بتایا گیا کہ چونکہ وہ راستہ میں بیمار پڑ گئے تھے اس لیے انہیں ان کے ننھیال میں بنی عدی کے ہاں (جو کہ بنو النجار کی ایک شاخ تھی) چھوڑ آئے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا جن کو پتہ چلا کہ حضرت عبد اللہ تو وفات پا چکے تھے اور یہ کہ انہیں دار النابضہ میں دفن کر دیا گیا تھا وہ واپس چلے گئے اور اس خبر سے اپنے والد (حضرت عبد المطلب) کو مطلع کیا۔“ (۱۳۵)

مسجد قباء کے قبلہ کی جانب
قدیم قبرستان جہاں بہت
سے اصحاب کرام مدفون ہیں

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: [جناب رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ ماجدہ آمنہ بنت ابیہ کے ساتھ تھے۔ جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ اپنے ننھیال بنی عدی بن النجار کو ملنے گئے سیدۃ ام ایمنؓ بھی ہمراہ تھیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ دو اونٹوں پر سفر کر رہا تھا سیدۃ آمنہؓ آپ کے ساتھ دار النابضہ میں ٹھہریں۔ انہوں نے وہاں ایک ماہ قیام کیا۔ جناب رسول مقبول ﷺ کو اس وقت کے اہم واقعات یاد تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور ﷺ نے بنی عدی بن النجار کا اطمینان (چوبارہ) دیکھا تو اسے پہچان لیا اور فرمایا: ”میں ایک لڑکی امیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، جو کہ اس اطمینان میں ایک انصاری کی جاریہ ہو کر تھی انہیں اور میں اپنے (والد کے) ننھیال میں سے ایک ماموں کے ساتھ

وہ مکان (دارالناہضہ) جس
میں حضرت عبداللہ بن
عبدالطلب کی قبر بنوا کرتی
تھی اب یہ جگہ مسجد نبوی
شریف کے اندر آ چکی ہے

کھینچا کرتا تھا اور ہم دونوں مل کر ایک پرندے کو جو کہ اس اطم پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اڑا دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا: یہ ہے وہ گھر جس میں میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہا تھا اور اسی گھر میں میرے والد، عبداللہ بن عبدالطلب، کی قبر ہے اور میں نے بنی عدی کے کنوئیں کے پاس ایک جوہر میں تیرنا سیکھا تھا۔ [۱۲۶]

حضرت ابی زید الجہناریؓ سے مروی ہے: [ابوالنبی حضرت عبداللہ بن عبدالطلبؓ کی قبر دارالناہضہ میں ہے۔] اس بیان کی مزید تصدیق ایک اور تابعی حضرت فہج بن سلیمانؓ نے کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ: [ان کی قبر دارالناہضہ میں ہے۔] سیدنا عبداللہ بن عبدالطلبؓ شام سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں بیمار پڑ گئے تھے، انکی یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور قبائلی رسوم کے مطابق انہیں ان کے قبیلے کے علاقے میں ہی دفن کیا گیا۔ ایک گھر میں دفن کر دیا گیا بطحقات الکبریٰ، اسد الغابہ اور الاستیعاب بھی اسی بیان کی تائید کرتے ہیں، انہوں نے جو وراثت اپنے ورثہ میں کے لیے چھوڑی، وہ یہ تھی: (۱۲۷)

(۱) سیدۃ ام ایمنؓ، جو کہ ان کی جاریہ تھیں (آپ کا اصلی نام برکہ حبشیہ تھا اور آپ حضرت اسامہ بن زید بن الحارثہؓ کی والدہ تھیں)

(۲) ۵۵ دروازے،

(۳) ایک گھر جس میں سیدتنا آمنہ بنت وہبؓ رہا کرتی تھیں اور جہاں پر رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور

(۴) ایک تلواریں جس کا نام ”ماثور“ تھا۔ (۱۲۸)

بیسویں صدی کی ستر کی دہائی کے شروع میں جب شاہ فیصل مرحوم نے مسجد نبوی شریف کو مغربی جانب وسعت دینے کا حکم جاری کیا تو اس طرف گرد و نواح میں جتنا علاقہ تھا اس کو حکومت نے حاصل کر لیا۔ مذاق طول (طوال سڑیٹ) جس میں یہ دارالناہضہ واقع تھا بھی اسی توسیع کی زد میں آ گیا۔ تمام رہائشی مکانات، سکول، رہائش اور تاریخی قبور جن میں حضرت عبداللہ بن عبدالطلبؓ کی قبر بھی شامل تھی، اسی توسیع منصوبے سے متاثر ہو گئے اور ایک رات بلدیہ مدینہ طیبہ کے حکام نے اس پورے علاقے سے تمام قبور ہٹا دیں اور راتوں رات ان قبور میں نو استراحت اجساد طاہرہ اور سلیب کو نکال کر بقیع الغرقہ میں دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ ان میں ابوالنبی سیدنا عبداللہ بن عبدالطلبؓ کا جسد خاکی بھی تھا۔ ہم نے بہت سے ذریعوں سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دارالناہضہ سے سیدنا عبداللہ بن عبدالطلبؓ کے جسد اطہر کے علاوہ چھ اور اصحاب کرام کے اجساد خاکی بھی برآمد ہوئے تھے اور پھر انہیں اسی رات بقیع الغرقہ میں دوبارہ دفن کر دیا گیا تھا۔ ان سب کے اجساد خاکی بالکل سلیم اور تہانہ نکلے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ مشہور اصحابی حضرت مالک بن سنانؓ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ تمام مقامات اب مسجد نبوی کی مغربی جانب میں توسیع شدہ عمارت کا حصہ بن چکے ہیں محتاط اندازے کے مطابق یہ جگہ مغرب میں باب الحقیق کے تھوڑا اندر کی طرف ہے۔

الابواء کے قریب سیدۃ آمنہ
بنت وہبؓ ام النبی علیہ افضل
الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک

ام النبی سیدۃ آمنہؓ بنت وہب بن عبد مناف کی قبر اطہر

اگرچہ قبر ام النبی سیدتنا آمنہ بنت وہبؓ تاریخ مدینہ طیبہ کا جزو نہیں، لیکن چونکہ ماضی قریب میں اس موضوع پر متضاد بیان بازی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ چونکہ ابوالنبی سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلبؐ کی قبر کی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں، ساتھ ہی ام النبی سیدۃ آمنہ بنت وہبؓ کی قبر کے بارے میں بھی قاری کی معلومات کو درست کر دیا جائے تاکہ سرورِ دو عالم ﷺ کے والدین کریمین کی قبور مطہرہ کے محل وقوع کے حلق کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، حضرت نبی اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ الزہریہ کی قبر اطہر الابواء میں ہے جو کہ مستورہ گاؤں سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ رابغ سے اس کا فاصلہ ۳۳ کلومیٹر ہے۔ الابواء کے گاؤں میں زیادہ تر بنو مخزوم اور بنو ابیوب کے لوگ آباد ہیں۔ عصر جدید کے سعودی عرب میں اس وادی کو وادی الخریبہ کا نام دیا جاتا ہے مگر ابھی ابھی الابواء کا نام زبانِ اردو عام ہے۔ چونکہ باہر سے آئے ہوئے اکثر زائرین مدینہ طیبہ کی زیارت کے دوران ابواء بھی چلے جایا کرتے تھے اور یہ بات عصر حاضر کے مدینہ کے علماء کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اس لیے اس قبر اطہر کو ہوا کر دیا گیا۔ پھر جب بین الاقوامی طور پر احتجاجات کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بہم سی روایات میں پناہ ڈھونڈنی شروع کر لی جس سے انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروانے کی سعی لا حاصل کی گئی کہ ام النبی سیدۃ آمنہ بنت وہبؓ کی قبر تو سرے سے الابواء میں تھی ہی نہیں۔ یہ اپنی ہی چودہ سو سال کی مستند تاریخ کے منہ پر طمانچہ مارنے کے حروف تھا۔ ہمارا مقصد اس تنازع کو طول دینا نہیں، بلکہ اس سلسلے میں حقیقی بھی مستند روایات وارد ہوئی ہیں ان کو قارئین کی توجہ میں لانا ہے۔

ابن اسحاق رقمطراز ہیں: [حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزمؓ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ کا انتقال اس وقت جب وہ آپ حضور ﷺ کو چھ سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کے نضیال کو ملانے کے بعد واپس مکہ لوٹ رہی تھیں، الابواء میں ہوا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔] (۱۲۹)

ابن اسحاق سے اتفاق کرتے ہوئے اور اپنے بیان کو دیگر حوالوں سے مزید قوی بناتے ہوئے واقدی الفاظ میں لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ ماجدہ اور سیدۃ ام ایمنؓ کی معیت میں مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ حضور ﷺ کی عمر مبارک چھ سال تھی آپ کی والدہ ماجدہ آپ حضور ﷺ کے نضیال گئی تھیں۔ سیدۃ ام ایمنؓ نے بیان کیا ہے: ”ایک دن دو آدمی یہودیوں میں سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے: ”لاؤ ہمیں احمدؓ پر ایک نظر ڈالنے دو“ دونوں نے آپ حضور ﷺ کو دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ”یہ اس قوم (امت) کے نبی ہیں اور یہ یثرب ان کی جائے ہجرت ہے۔ اب بہت قتل و غارت ہوگا اور فسادات ہوں گے۔“ یہ بات آپ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ نے بھی سن لی اور وہ ڈر گئیں اور انہوں نے آپ حضور ﷺ کو ان یہودیوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد جب آپ مکہ واپس آ رہی تھیں تو الابواء میں انتقال فرما گئیں۔] (۱۳۰) ابن الجوزی کا بیان ہے: ”جب حلیمہ سعدیہؓ رسول اللہ ﷺ کو مکہ واپس چھوڑ گئیں تو آپ

حضور ﷺ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ حضور ﷺ کی عمر چھ سال کی ہو گئی تو وہ عازم مدینہ طیبہ ہوئے تاکہ آپ اپنے والد ماجد کے نخیال سے ملا لائیں جو کہ بنی عدی بن النجار سے تھے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ سیدۃ ام ایمن یعنی آپ حضور ﷺ کی دایہ تھیں۔ وہ مدینہ میں ان لوگوں کے پاس ایک ماہ رہے اور پھر عازم مکہ ہوئے۔ سیدۃ آمنہ کا انتقال الایواء کے مقام پر ہوا اور وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر الایواء کے پاس سے گزرے تو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر روتے رہے۔“ (۱۳۱)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی حدیث کو نقل کرتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ابوالنبی سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلبؓ دارالناہضہ مدفون ہیں، ابن سعد ان تمام واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو کہ ام النبی سیدۃ آمنہ بنت وہبؓ کی وفات حسرت آیات تک ہوئے تھے۔ وہ رقمطراز ہیں: پھر آپ (یعنی سیدۃ آمنہؓ) اپنے تخت جگر کے ساتھ مکہ کے واپسی سفر پر روانہ ہو گئیں اور جب آپ الایواء پہنچیں تو وہاں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی قبر وہیں پر ہے۔ پھر ام ایمنؓ آپ کے ساتھ دونوں اونٹوں پر سوار مکہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے آپ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کے بعد آپ کی دیکھ بھال کی۔ جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے موقع پر الایواء سے گزرے تو آپ نے فرمایا: [بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دی ہے۔] (۱۳۲) کیا اس بیان سے بھی بڑھ کر اور کوئی سند ہو سکتی ہے جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کے سگے چچیرے بھائی کا ہے؟

بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے: [ہم اس دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ قبر پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ ہم نے عرض کیا: یہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔“ آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [یہ میری والدہ (ماجدہ) آمنہ کی قبر ہے، جبریل امین نے مجھے اس کا راستہ دکھایا ہے۔] (۱۳۳)

ابن سعد کا بیان ہے: [رسول اللہ ﷺ الایواء کے پاس سے عمرہ حدیبیہ کے موقع پر گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: [بلا شک اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔] لہذا آپ حضور ﷺ وہاں تشریف لے گئے، اور اس قبر کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کیا اور اس کے پاس زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر سب اصحاب کرام بھی زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا: [میں نے ان کی محبت کو محسوس کیا ہے جس سے مجھے رونا آ گیا۔] (۱۳۵) اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا، ابن سعد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ: [یہ غلط ہے۔ ان کی قبر تو الایواء میں ہے۔] (۱۳۶)

ابو عبداللہ الاسدی (جو کہ تیسری صدی ہجری کے مشہور علماء میں سے تھے) کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے امام سمودنیؒ نے لکھا ہے کہ ان مساجد میں جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک یا دو نمازیں ادا کی تھیں ایک مسجد الایواء میں بھی ہے جو کہ اس گاؤں کے وسط میں واقع ہے۔ (۱۳۷) الایواء کے گاؤں کے وسط میں ایسی مسجد کا ہونا جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا کی تھی اس بات کا منہ بولنا ثبوت ہے کہ آپ نے وہ نماز اس وقت ادا کی تھی جب کہ آپ حضور ﷺ الایواء تشریف لے گئے تھے۔ الایواء کے پاس آج بھی ایک مسجد کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اسی قصبے کے پاس ہی ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے مسجد النبیؐ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اب صرف ٹھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی بار اس علاقے میں صرف معدودے چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں غزوہ ودان (جو کہ پہلا غزوہ تھا جس کی قیادت حضور ﷺ نے بنفس نفیس فرمائی تھی اور بنو نضمرہ کے ساتھ معاہدہ امن پر منبج ہوئی تھی) یا اس حالیکہ بنو نضمرہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر تشریف لے گئے تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں: [پھر آں حضرت ﷺ ہجرت مبارکہ کے بارہویں ماہ صفر کے اخیر میں نکل پڑے یہاں تک

آپ حضور ﷺ ودان پہنچ گئے تاکہ بنو قریظہ اور بنو نضیرہ سے مقابلہ کیا جاسکے خشعی بن عمرو الضمری نے معاہدہ امن کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی اسے غزوہ ابواء کا نام دیا گیا ہے۔ [۱۳۸] اہم بات یہ ہے کہ ودان کا قصبہ ابواء سے چھ میل کی مسافت پر تھا جہاں بنو نضیرہ رہا کرتے تھے اور ابن اسحاق کے علاوہ تمام قدیم سیرۃ نگاروں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ”خرج من المدينة لاثنتي عشرة ليلة حلت بين صفر سنة اثنتين حتى بلغ ودان“ اس قلیل مدت کے غزوہ میں نہ تو اس وقت کوئی جنگ ہوئی اور نہ ہی حضور پر نور ﷺ ابواء تک پہنچ لے گئے تھے ”حتى بلغ ودان“ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ حضرت ﷺ صرف ودان تک ہی تشریف لے گئے تھے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابواء جا کر نماز ادا کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ابواء میں حضور نبی اکرم ﷺ نے نماز اس وقت ادا کی تھی جب کہ آپ غزوہ حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور ﷺ غزوہ حدیبیہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ کی قبر اطہر پر تشریف لے گئے تھے، خود بھی اہتوں کی جنت میں بستے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ یوقوف بنانے کی سعی کرتے ہیں غزوہ حدیبیہ میں تو صرف صلح حدیبیہ ہی ہوئی تھی وہ بھی مکہ المکرمہ سے چھ میل باہر بیٹھ کر معاہدے کی شرائط کے تحت تو آپ حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں اس وقت جا ہی نہیں سکے تھے اور بغیر غزوہ کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے صلح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد اور مشرکین مکہ کی یہ شرط مان لینے کے بعد کہ آپ حضور ﷺ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، آپ حضرت ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ہی ستر اونٹوں کی قربانی دی اور پھر مدینہ طیبہ کا رخ فرمایا (۱۳۹) تمام مومنین اور سیرۃ نگاروں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہی گئے تھے نہ کہ بعد میں یا اس سے پہلے ذہن رسالتی ہی اثر ان کیوں نہ بھر لے اور اس بارے میں وارد احادیث مبارکہ کی کتنی بھی تاویلیں نہ کر لے و لائل یہ ثابت کرنے سے قاصر رہیں گے کہ جب آپ حضور ﷺ مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے تو مکہ میں اس مہینہ قبر پر کیسے تشریف لے گئے تھے جو مدعیان کے مطابق سیدۃ آمنہ بنت وہب کی تھی اور مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھی۔

جہاں تک ام المومنین سیدۃ عائشہؓ سے منسوب اس حدیث کا تعلق ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی تھی جس میں اس زیارت کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا پر سیدۃ آمنہؓ قبر سے باہر نکل کر آئیں اور ایمان لانے کے بعد اپنی قبر میں واپس تشریف لے گئی تھیں، اس روایت کے حد درجہ ضعیف اور موضوع ہونے کی تصدیق طاہر علمائے کرام نے کی ہے جن میں حافظ ابوالفضل بن ناصر الدین، جوزقانی، ابن الجوزی، ذہبی اور حافظ ابن حجر شامل ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی حدیث مبارکہ جس میں شک سے کہا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے مکہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت یا تو عمرۃ القضا یا پھر حجۃ الوداع کے وقت کی تھی، محدثین کی رائے میں ضعیف ترین روایت ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے اکابر اہل تہذیب و سیرۃ نگاروں نے ان روایات کا سرے سے بطلان کیا ہے کہ سیدۃ آمنہؓ مکہ مکرمہ میں مدفون تھیں ابن اسحاق اور ابن سعد سے لے کر حافظ میاطی تک سب نے ایسی روایات کو غلط قرار دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ سیدۃ آمنہؓ مکہ مکرمہ میں مدفون تھیں امام ذہبی تو اس روایت کے موضوع ہونے پر اس درجہ اصرار کرتے تھے کہ خلفاء اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے علامہ سیوطی نے ام المومنین سیدۃ عائشہؓ سے منسوب روایت کو حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے: ”السيرة الخليلية“ از علامہ ابی الفرج نور الدین علی بن ابیہم بن احمد الکلی الشافعی (المتوفی ۱۰۴۳ھ - ۱۱۰۰ھ) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۲ء صفحات ۱۵۳-۱۵۷۔

مجدالدین فیروز آبادی کا بیان ہے: [ابواء میں ام النبی سیدۃ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے ان کو وہاں دفن کئے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ابوالکھاسمہ سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب، سفر تجارت کے دوران مدینہ میں انتقال کر گئے تھے ان کی بیوہ، سیدۃ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن عبدمنزل کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب، ہر سال مدینہ طیبہ جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ ﷺ

چھ سال کی عمر کے تھے، تو وہ عبدالمطلب اور ام ایمنؓ (جو کہ حضور سرور دو عالم ﷺ کی دایہ تھیں) کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ گئیں۔ واپسی پر ان کا انتقال الالبواء میں ہو گیا۔ (۱۴۰) فیروز آبادی کے اس بیان پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے ان کی کتاب ”المغناہ المطاہ فی معالم طابہ“ کے ناشر حمد الجارمرحوم نے، جو کہ مشہور سعودی تاریخ دان ہوئے ہیں، بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں: ”الالبواء میں ایک قبر ہے جو کہ (سیدۃ) آمنہ سے منسوب ہے۔“ (۱۴۱) یا قوت الحموی البغدادی (ت: ۶۲۶ ہجری) نے اپنی معرکہ الآراء کتاب معجم البلدان میں بھی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ: [و بالالبواء قبر آمنہ بنت وہب ام النبی ﷺ..... یعنی الالبواء میں سیدۃ آمنہ بنت وہب ام النبی ﷺ کی قبر ہے.....] (۱۴۱)

مکہ المکرمہ سے پرانے راستے کے ذریعے براستہ بدر اگر مدینہ طیبہ کا سفر کیا جائے تو رابغ کے صنعتی شہر سے بیس کیلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ طیبہ کی جانب مستورہ کا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس سے گزر کر تقریباً دو کیلومیٹر کے فاصلے پر دہانی جانب ایک پختہ سڑک نکلتی ہے جہاں الالبواء کا ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ اس سڑک پر چلتے ہوئے آٹھ کیلومیٹر کے فاصلے پر الالبواء کا گاؤں ہے جس سے پہلے ایک پٹرول پمپ ہے۔ گاؤں اور پٹرول پمپ سے ذرا پہلے اگر پشت الالبواء کی طرف ہو تو دہانی جانب سیاہ اور گہرے رنگ کے پہاڑ ہیں۔ سیدۃ آمنہ بنت وہب کی قبر تو مسمار کی جاچکی ہے مگر ایک پہاڑی پر ایک پگڈنڈی طرح کا راستہ جاتا ہے جو کہ اس پہاڑی کی چوٹی تک جاتا ہے۔ گاؤں کے باسیوں کے مطابق لوگ اسی پگڈنڈی سے گزر کر گچھلی چودہ صدیوں سے اس قبر اطہر پر حاضری دیتے رہے ہیں، مگر وہ کام جو ہند بنت عتبہ (زویۃ یوسفیان) نہ کر سکی وہ اہل عرب کے موجودہ انتہا پسندوں نے کر دکھایا ہے اور وہ بھی اتنی ڈھٹائی سے کہ اپنے جرم پر پدم ڈالنے کے لیے سیرۃ نبوی کے اہم سوانح کو بھی غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چونکہ بعض زائرین تمام پابندیوں کو توڑ کر وہاں طے جانا کرتے تھے، لہذا اب اس راستے میں خندق کھود دی گئی ہے تاکہ کوئی وہاں نہ پہنچ سکے۔

مشہد سید الشہداء سیدنا حمزہ ابن عبدالمطلبؓ

اس تاریخی مشہد کو ہم نے اسی کتاب کے ایک اور باب ”مدینہ طیبہ کے کوہسار“ میں ”جبل احد“ کے ضمن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ قبرستان غزوہ احد کے میدان جنگ میں واقع ہے جہاں ستر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور سیدنا حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ عم رسول اللہ ﷺ تھے۔ ان کی قبر اطہر پر جو گنبد ہوا کرتا تھا وہ بقیع الغرقہ کے دیگر قبوں کی طرح ۱۹۲۶ء میں ہمارا کر دیا گیا تھا، اور باقیات میں سے صرف چند نشانات چھوڑ دیئے گئے تھے جن سے معلوم ہو سکے کہ وہاں ان کی قبر اطہر واقع تھی۔

قباء میں واقع قبرستان

یہ قبرستان مسجد قباء کے جنوب مشرقی کونے کے باہر مسجد قباء سے تقریباً پندرہ فٹ کے فاصلے پر ایک بلند و بالا چار دیواری کے اندر ہے۔ چونکہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کثیر التعداد قباء کے گاؤں میں بھی آباد تھے جہاں ہجرت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اپنا پہلا قدم مبارک رکھا تھا، وہاں پر وفات پانے والے اکثر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے قبیلے کے قریب واقع ان کے آبائی گورستانوں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہاں بھی چونکہ بہت سے شعوب و قبائل آباد تھے، اغلب امکان یہی ہے کہ وہاں بھی کئی قبرستان ہوا کرتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتے چلے گئے؛ خوش قسمتی سے ایک قبرستان بچ گیا ہے، جو کہ مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے، جہاں دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ حضرت کلثوم بن ہدمؓ مدفون ہیں۔ یہ دو حصوں میں منقسم ہے اور دونوں حصوں کے بیچوں بیچ سے ایک چھوٹی سی سڑک گزرتی ہے، مگر دونوں حصوں کے ارد گرد ایک بلند و بالا دیوار احاطہ کئے کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ قباء میں بیرغرس کے پاس بھی ایک قبرستان ہوا

گرج تھا، جس کا ذکر ہم نے بیرغس کے ضمن میں کیا ہے ایک عرصہ پہلے تو اس کے گرد ایک چار دیواری بھی ہوا کرتی تھی اور ایک بہت ہی پرانی طرز کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اب چار دیواری قریب ہو چکی ہے مگر دروازہ آج کل قدیمہ کے سطونوں کی شکل میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اور اپنا حال زار زبان حال سے ہرگز ان کو سناتا ہے۔ رہا قبرستان تو وہ اس علاقے کے سن چلوں کے لیے فٹ پال گراؤنڈ بن چکا ہے۔

ایسا ہی ایک اور قبرستان مسجد قبلتین سے متصل چار دیواری کے اندر واقع ہے۔ اونچی دیواریں نظارے سے مانع ہیں۔ یہ اس قریب کا قبرستان ہوا کرتا تھا جو کہ وہاں آباد تھا اور جن کی زمین پر مسجد قبلتین بنائی گئی تھی۔

حضرت مالک بن سنانؒ
کا مزار اور مسجد جو کہ اب
مسجد نبوی شریف میں
آچکے ہیں

تیسرا تاریخی قبرستان العوالیٰ میں مشرپام ابراہیمؒ کی چار دیواری کے اندر ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، بعض غیر مصدقہ روایات کے مطابق ام ابراہیم سیدہ ماریہؓ بھی وہیں مدفون ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ وہاں چند اصحابہ اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور ہوں اس کے ارد گرد کے علاقے کی (جس کو دشت کہا جاتا تھا) زیادہ تر آبادی اہل بیت طاہرہ کے افراد کی ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس قبرستان میں زیادہ تر قبور افراد اہل بیت ہی کی ہیں، جن میں سے سب سے مشہور سیدہ نجمہ خاتون ہیں جو انشا عسریٰ حضرت کے آٹھویں امام کی زوجہ محترمہ تھیں۔

مسجد کعبہ مسجد نبوی شریف کے جنوب میں پل کے اس پار واقع ہے۔ اس کے صحن میں بھی ایک اصحابی کی قبر ہوا کرتی تھی اور یہ دراصل مسجد اور مزار زیادہ تھا۔ صوفی سلسلہ سنوسی انہیں اصحابی کی اولاد سے متعلق تھا۔ اب یہ قبر گرا کر اسے صحن مسجد بنا دیا گیا ہے۔

مشہد حضرت مالک بن سنانؒ

حضرت مالک بن سنانؒ غزوہ احد میں شدید زخمی حالت میں مدینہ طیبہ لائے گئے تھے۔ انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت آپ کے گھر میں ہوئی جو کہ پرانی مسجد نبوی شریف کے شمال مغرب کی جانب واقع تھا۔ آپ کو گھر ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ پچھلے تو سبھی منصوبے سے پیلان کا مزار مشہور و معروف تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد مالک بن سنانؒ کے نام سے مشہور تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یہ تمام علاقہ اب مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے۔ ابوالنبی حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلبؓ کی قبر کی طرح حضرت مالک بن سنانؒ کی قبر اطہر بھی کھودی گئی تھی اور ان کا جسم سلیم بھی بقیع الغرقہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان معدودے چند مقبروں کے علاوہ مدینہ طیبہ میں اور بھی دیگر قدیم تاریخی قبرستان تھے جن میں سے کچھ کے آثار تو ابھی تک موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک قبرستان مسجد الفتح کے نیچے مغربی جانب ہے اور دوسرا مسجد جمعہ سے متصل علاقے میں ہے۔ مسجد جمعہ سے متصل قبرستان میں زیادہ تر قبور حضرات اہل بیت کی ہیں۔

حواشی

- (۱) حضرت ابوبکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ یہ دعا حضور والا شان ﷺ نے ہمیں اس وقت سکھائی جب کہ آپ حضور ﷺ البقیع کی زیارت کو گئے ہوئے تھے صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۲۸
- (۲) ابن الاثیر - عز الدین ابی الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی (۵۵۵-۶۳۰ ہجری)، الکامل فی التاریخ، بیروت، ج: ۳، ص ۵۳۶
- (۳) مثلاً: بقیع الحلیل یا بقیع الزبیر وغیرہ (ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ عربی میں البقیع اور ختوں کے جہنم کو کہا کرتے تھے، ان جگہوں پر صرف چند قبریں ہوا کرتی تھیں اور بقیع الفرقہ کی طرح یہ مقامات باقاعدہ قبرستان نہیں تھے۔
- (۴) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۳، ص ۳۹۷
- (۵) محمد الدین فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ ہجری)، معانم المطاہ فی معالم طابہ، دار الیمنامہ للبعث و الترجمة و النشر، الریاض، ناشم حد الحاضر، ۱۹۶۹ء، ص: ۶۱۱
- (۶) ایسی خاردار جھاڑیاں بے آب و جگہوں پر خود رونما تات کی طرح آگتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ویرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرقہ کے درخت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۶۹۸۵ لہذا اب ایسا کوئی درخت بقیع الفرقہ میں تو ایک طرف پورے مدینہ طیبہ میں دیکھنے کو نہیں ملتا البتہ چند خاردار وغیلوں کے درخت کہیں کہیں ہوا کرتے تھے۔ آج سے تیس سال پہلے چند دیگر قسم کے درخت بھی ہوا کرتے جو مشہور قبروں کے پاس تھے۔ ایک چنڑی کا درخت حضرت عثمانؓ کی قبر اطہر کے پاس تھا اور دوسرا بیلو کا درخت تھا جو کہ سیدہ حلیمہ سعدیہؓ کی قبر اطہر کے پاس تھا مگر اب بقیع الفرقہ کو ہر قسم کی جھاڑیوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔
- (۷) یہ آبادی زیادہ تر وقف عمارتوں پر مشتمل تھی (رباط اور دیگر قدیم عمارتیں وغیرہ)، جن کو پچھلے چودہ سو سالوں سے مختلف ادوار میں مسلم سلاطین نے وقف فی سبیل اللہ کے طور پر تعمیر کروایا تھا سب سے بڑا اور قدیم ترین وقف کمپلیکس رباط المغربی تھا جس کو شاہان مراکش نے وقف کیا تھا۔
- (۸) حضرت سلمان الفارسیؓ تیسری بار جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ بقیع الفرقہ میں موجود تھے اور وہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابن اسحاق، ص: ۹۷۔
- (۹) الموطاء امام مالکؒ، ج: ۱، نمبر ۵۷۳
- (۱۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۲۷؛ مسند امام احمد، ۶: ۲۲۱؛ نیز ابن شہید (ابو یوسف بن شہید النخعی البصری ۱۷۳-۲۶۲ ہجری) تاریخ المدینہ، ج: ۱، صفحات ۸۷-۸۹۔ یہ حدیث مبارکہ عام طور پر خواتین کو قبور کی زیارت کرنے کی اجازت دینے کے مسئلے میں پیش کی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہؓ کو وہ سکھایا جاتا کہ اہل البقیع پر کیسے سلام اور دعا کی جائے، بدیہی طور پر امت مسلمہ کی دیگر خواتین کو بھی بقیع الفرقہ کی زیارت دینے کے مترادف ہے کیونکہ یہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ ﷺ کسی عمل کو اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے تو جائز قرار دیں مگر امت کی خواتین کو منع فرما دیں۔
- (۱۱) ابن شہید، صدر مدکور، ج: ۳، ص ۹۳
- (۱۲) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۲۷
- (۱۳) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۲۶
- (۱۴) السید جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزهة الناظرین فی مسجدا سید الاولین و الآخرین، ص ۳۱۵
- (۱۵) جمال المطری (ت: ۳۱۰ ہجری)، الشعریف بما انتست الہجرہ من معالم دار الہجرہ، مکتبۃ نذار مصطفیٰ الباز، مکہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۷ء عنوان: تاریخ المدینہ الشریفہ، ص ۱۰۱ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ہے: [میں سب سے پہلا ہوں گا جسے یوم شرا اٹھایا جائے گا، پھر ابوبکرؓ اور پھر عمرؓ اور پھر ہم، البقیع کو جائیں گے جہاں اس کے مدفونین اٹھائے جائیں گے۔] جلال الدین السیوطی، جامع الحدیث، نمبر ۵۶۷، الحاکم اور الترمذی نے بھی

یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے روایت سے بیان کی ہے۔

(۱۷) ابن حبان نے اسے ثقہ احادیث میں سے جانا ہے (احادیث: ۵۰-۶۷) الطبرانی، المعجم الکبیر، ۲۵-۱۸۸، نمبر ۳۳۵، ابن شہ، صدر مذکور، ج: ۱، ص ۹۳ ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کے تمام راویوں کے سلسلہ کو بیان کیا ہے جسے ام قیس بن عسک نے روایت کیا تھا: [۱]... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے ام قیس! کیا تم یہ قبرستان دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ! پھر آپ نے فرمایا: [۲] اس جگہ سے ستر ہزار لوگ انھیں گے جن کے چہرے چوہوں کی طرح چاند کی طرح منور ہوں گے جو بلا حساب اور اپنے کسی عمل اور فعل کے مواخذے کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (ابن حبان) (۵۶۸-۶۳۱ ہجری)، الدرۃ الثمینہ فی تاریخ المدینہ، مکتبۃ الثقافۃ الدینیہ، قاہرہ، ۱۹۹۵، ص ۲۴۹۔

(۱۷) منقول از ابن حبان، صدر مذکور، ص ۲۳۰

(۱۸) سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۱۷

(۱۹) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جذب القلوب الی ديار المحبوب، ص ۱۷۷، ان کے قول کے مطابق جب انہوں نے مدینہ طیبہ میں قیام کیا تھا (یعنی دسویں صدی ہجری) تو اس وقت بھی بنی سلیم کا قبرستان ٹاپید تھا۔

(۲۰) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۴۴۴، حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے: [۱] ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع الغرقہ گئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی وہیں تشریف لے آئے اور پھر ہم آپ حضور ﷺ کے گرد حلقہ لگا کر بیٹھ گئے صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۶۳۹۸ صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۴۴۴۔

(۲۱) ابن شہ، صدر مذکور، ج: ۱، ص ۹۶

(۲۲) ابن الاثیر (ت: ۶۳۰ ہجری)، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۳، ص ۵۹۱، حضرت عثمان بن مظعونؓ کی تدفین کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کی قبر کے سر ہانے کی طرف ایک، پتھر رکھا اور فرمایا: [۱] تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے اور بعد میں میرے اہل بیت سے جو بھی فوت ہو وہ یہاں دفن کیا جائے۔ [۲] اسماعیل بن عبد اللہ الاسکداری (ت: ۱۱۸۳ ہجری)، قرغیب اہل السودہ والوفاء فی سکن دار الحبیب المستطی، مکتبۃ الثقافۃ، المدینۃ المنورہ، ص ۹۲

(۲۳) سنن ابی داؤد، ۲-۳۱۵۷

(۲۴) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ ہجری)، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۳، ص ۳۸۶

(۲۵) یہ حدیث مبارکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں نقل کی ہے۔ اردو ترجمہ: لوری کتب خانہ، لاہور، ۱۹۹۵، ص ۱۷۳

(۲۶) ابن سعد، صدر مذکور، ج: ۳، ص ۳۹۷

(۲۷) ابن شہ، صدر مذکور، ج: ۱، ص ۱۰۰

(۲۸) سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۲۳

(۲۹) ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۳، ص ۳۸۶

(۳۰) یہ حدیث مبارکہ ابن شہ نے اپنی تاریخ مدینہ میں نقل کی ہے۔ دیکھئے ج: ۱، ص ۹۷ سمودی نے اسے وفاء الوفاء میں، جزء دوم، ص ۸۳ پر نقل کیا ہے

(۳۱) ابن شہ، ج: ۱، ص ۹۸

(۳۲) ایضاً، ص ۱۲۱

(۳۳) سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۱۸

(۳۴) حضرت ابو سعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ: [۱] ہم اسے بقیع الغرقہ لے گئے۔ نہ ہم نے اسے کسی طریقے سے ہاندھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کھائی وغیرہ کھولی۔ ہم نے اسے بڑیوں، ڈھیلیوں اور پتھر کے ٹکڑوں سے مارا.... صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۰۰۲ تا ہم چند مورخین نے اس روایت سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خیال میں البقیع سے مراد "البقیع المصلیٰ" (جو کہ مسجد الغمامہ کے قریب ہی واقع تھی) دیکھئے سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۶۳۔

(۳۵) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۹۱۷

(۳۶) صحیح بخاری، ج: ۲، باب نمبر ۸۰

(۳۷) سمبودی، وفاء الوفاء، ج: ۲، ص: ۹۱۸، ابن جبر کے سفر نامے کے مطابق ان کے سفر مدینہ طیبہ کے دوران (۵۸۰ ہجری) میں بھی وہ بیت الحزن میں مقیم تھے۔ زیارت گاہ خاص و عام تھا تاہم کچھ اس قسم کی بھی روایات ہیں کہ یہ جگہ دراصل مسجد حضرت فاطمہ الزہراءؑ ہوا کرتی تھی، جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ انہوں نے بیچ الغرقہ میں مسجد حضرت فاطمہ الزہراءؑ میں نماز ادا کی تھی۔

(۳۸) سمبودی، خلاصہ الوفاء، ص: ۳۱۸، دراصل یہ بیان امام مالک کا ہے جیسا کہ قاضی عیاض کی مدارک میں منقول ہے۔

(۳۹) سنن ابی داؤد، ۱۶-۱۰-۳۱- نیز المعطری، مصدر مذکور، ص: ۶۳، نیز ابن سعد، ج: ۳، ص: ۳۸۳

(۴۰) ابن سعد، ج: ۳، ص: ۳۴۰

(۴۱) ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج: ۶، ص: ۳۱۵

(۴۲) جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء، ص: ۱۴۶

(۴۳) بخاری الشامی، اہل بیت میں ایک اصحابی رسول اللہ کی قبر ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ کی قبر بتایا جاتا ہے، لیکن صحیح میں ہے عیاد بن عبدالمومن ابو العباس

الروضة المستطابہ فی من دفن بالبقیع من الصحابة، مکتبۃ الثقافیہ، مدینۃ المنورہ، ۱۳۱۷ھ، ص: ۶۵، اگرچہ فاضل مولف نے اپنی حسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جنت البقیع میں ہی مدفون ہیں، مگر ابتدائی مورخین میں سے کسی نے بھی (جیسے کہ ابن زبالب اور ابن شہب) نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جنت البقیع میں مدفون ہیں تاہم سب سے زیادہ معتدروایت ابن نمیر کی معلوم ہوتی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ۵۹ ہجری میں وادی البقیع میں ان کے گھر میں ہوا تھا اور یہ کہ ان کی نماز جنازہ ولید بن عقبہ بن ابوسفیان نے ادا کروائی تھی، دیکھئے: مصطفیٰ السرفاعی، عنوان الصحابہ فی معرفۃ من مات بالمدينة المنورة من مشاہیر الصحابة، المکتبۃ العلمیہ، مدینۃ المنورہ، ۱۹۸۴ء، ص: ۲۲۲، مزید برآں البقیع میں ہی مدینہ طیبہ کے اترپورٹ کی طرف جاتے ہوئے چند کنڈرات کے قریب چند اہل بیت حضرات (حضرت علیؓ، حضرت امام جعفر صادقؓ کے سب سے چھوٹے فرزند) کی قبور ہیں اور ان میں سے ایک کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی قبر ہے، عام طور پر اسے مدرسہ ابو ہریرہؓ یا مقبرہ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں، اس مزار کی چھت گرا دی گئی ہے اور قبور کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے، صرف چار دیواری باقی رہ گئی ہے جس کے اندر تین قبور ہیں، ذرا زین نے اندر جھانگنے کے لیے دیواریں ایک ایک سا ہٹالیا تھا مگر اب اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، (۲۰۰۳ء میں اسے گرا کر تمام علاقہ ہموار کر دیا گیا ہے) اس مقام کے متعلق بہت ما اختلاف رائے ہے، یقینی طور پر یہ مقبرہ حضرت ابو ہریرہؓ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ سمبودی نے اس کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی شیعہ حضرات اس کے متعلق اور رائے رکھتے ہیں: ان کے خیال میں وہ قبور اہل بیت طاہرہ میں سے ان کے مشاہیر کی ہیں، مثلاً حضرت علیؓ، اور قریب واقع مدرسہ حضرت جعفر صادقؓ سے منسوب کیا جاتا ہے، ابراہیم رنعت پاشا نے مرآۃ الحرمین میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ۱۹۰۲ء میں وہ جگہ مقبرہ علیؓ عریضی کے نام سے مشہور تھی۔

(۴۴) ان کا شمار اصحابہ الصفہ میں ہوتا ہے، بعض تواریخ میں ان کے نام کو خفاف الثغاری بھی لکھا گیا ہے۔

(۴۵) آپ ان تین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں شامل تھے جنہوں نے یہودی کعب بن الاشرف کو قتل کیا تھا۔

(۴۶) ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی (ت: ۳۴۶ ہجری)۔ آپ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اولاد سے تھے اور عربوں کے جغرافیہ دانوں کے باوجود آہم جگے جاتے ہیں، مروج الذهب و معادن الجواہر، ص: ۱۳۹، اس سلسلے میں مسعودی نے چند شیعہ روایات کا ذکر بھی کیا ہے جن کے مطابق وہ کسی چالانی پر غلبہ مقام پر چلے گئے تھے۔ نئی روایات میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نیز: ابی حیان البیہقی (ت: ۳۵۴ ہجری) مشاہیر الصحابہ والتابعین، مکتبۃ

الثقافیہ، مدینۃ المنورہ، ص: ۵۷

(۴۷) ان کا انتقال بھی الحرف میں ہوا تھا، لیکن ان کی میت کندھوں پر لا کر بیچ الغرقہ لائی گئی تھی، سمبودی، وفاء الوفاء، ص: ۱۱۷

(۴۸) آپ حضرت عمر فاروقؓ کے بہنوئی تھے اور حضرت عمر فاروقؓ سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ ان کا انتقال بھی ۵۱ ہجری میں البقیع میں ہوا تھا اور ان کی میت بھی بیچ الغرقہ لائی گئی تھی۔

(۴۹) ابی الحسن البیہقی (ت: ۳۵۴ ہجری)، مشاہیر الصحابہ والتابعین، مصدر مذکور، ص: ۴۱

(۵۰) ابن سعد، ج: ۸، ص: ۲۱۶

(۵۱) Al-Medina Al-Munawwara in One Hundred Manuscripts مدینہ منورہ کی ادبی کھپ کی تاریخ مدینہ طیبہ میں ایک گمراہ قدر کاوش ہے اس کتاب میں سو مخطوطوں کا ایک تنقیدی جائزہ اور تجزیاتی انگس دیا گیا ہے۔ دیکھئے صفحات: ۲۵۰-۲۶۲۔

(۵۲) اس گمناہ مولف کی تالیف کا سن تالیف ۱۱۷۵ھ ہجری ہے جسے عادل عبدالمؤمن ابو العباس نے نشر کیا ہے مخطوطے سے پہلا صفحہ تاپید ہونے کی وجہ سے مولف کے نام کا پتہ نہیں چل سکا۔

(۵۳) ابی الحسن محمد بن احمد ابن جبیر (ولادت: ۵۴۰ھ ہجری)، رحلة البر حبیہ، دار الکتاب اللسانی، بیروت، صفحات: ۱۲۳-۱۲۵

(۵۴) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور ص ۱۷۸

(۵۵) ایضاً

(۵۶) ابی الحسن علی بن حسن بن علی المسعودی، مصدر مذکور، ج: ۴، ص ۳۸۲

(۵۷) ابراہیم بن علی العیاش المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص ۳۸۷

(۵۸) سمودی، خلاصۃ الوقت، صفحات: ۳۲۰-۳۲۱

(۵۹) زین الدین ابی بکر المراحی، مصدر مذکور، ص ۱۲۹

(۶۰) www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/Hajri.html

<accessed: March 23, 2001>

(۶۱) ہم شکر گزار ہیں کہ ویب سائٹ www.islamic-awareness.org نے ہمیں اس تصویر کے استعمال کی اجازت دی۔ اصلی کتبہ اب قاہرہ میں

Cairo Museum of Arab Art میں مصر میں موجود ہے۔

(۶۲) ابن شہ، ج: ۱، ص ۱۲۰

(۶۳) سمودی، وقتا، الوقت، ص: ۹۱۶

(۶۴) المطری، مصدر مذکور، ص: ۴۳

(۶۵) ابن شہ، ج: ۱، ص ۹۵

(۶۶) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج: ۳، ص ۳۹۷

(۶۷) صحیح بخاری، ج: ۳، باب ۸۰

(۶۸) دکتور حمزہ اسماعیل الحداد، القیاس فی العمارات المصریہ الاسلامیہ، قاہرہ ۱۹۹۲ء، ص ۳۲

(۶۹) صحیح بخاری، ج: ۳، باب ۶۰، ص ۲۴۲

(۷۰) محمد سید الوکیل، المدینہ المنورہ (معالجہ و حصارہ) و شفق، ص ۱۳۰

(۷۱) ابن سعد، ج: ۱، ص ۲۰۳

(۷۲) تفصیلات کے لیے دیکھئے ابن شہ، ج: ۱، ص ۱۲۵ حضرت سعد بن معاذؓ اوس کی بنی عبدالاشمل شاخ سے تھے اور ان کا قبیلہ مدینہ طیبہ میں اس جگہ آباد تھا جس کا کچھ حصاب جنت البقیع میں آچکا ہے ان کی قبر کے ساتھ حضرت ابوسعید الخدریؓ کی قبر بھی ہے ابراہیم العیاشی المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص ۱۳۹، ص ۳۰۹۔

(۷۳) ابی بکر عبد اللہ بن محمد ابن ابی شہ (ت: ۲۳۵ھ ہجری)، کتاب المغازی، دار اشبیلیہ، ریاض، ۱۹۹۹ء، ص ۲۵۰

(۷۴) علامہ ابی الفرج نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد الشافعی (ت: ۱۰۴۳ھ ہجری)، السیرۃ الخلیفہ (انان العیون فی سیرۃ الامین المامون)، دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الاولیٰ، ۲۰۰۲ء، ج: ۲، ص: ۲۹۷) نیز دکتورہ عائشہ عبد الرحمن بنت الشافعی، ام التبی، دار الکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۵ء، ص ۱۸۱ انہوں نے الاثر فی اور السیوطی سے نقل کیا ہے۔

(۷۵) ابن سعد، ج: ۱، صفحات: ۱۱۶-۱۱۷

(۷۶) دکتور حمزہ اسماعیل الحداد، مصدر مذکور، ص ۳۹

(۷۷) حضرت عباسؓ کے نام سے خاندان عباسیہ کی خلافت جانی جاتی ہے۔

(۷۸) سمہودی، خلاصۃ الوفا، ص ۳۱

(۷۹) المرائی، ص ۱۲۷

(۸۰) شیخ جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ النظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین، دار الکتب والوثائق المصریہ، (۱۴۰-۹۷۷-۹۷۷-۹۷۷) ISBN 977-5231-14-0

1995, pp. 310-315

(۸۱) جنرل ابراہیم رفعت پاشا جو کہ مصری حکومت کی طرف سے امرالبحر رہے تھے اور انہوں نے پہلی بار مدینہ طیبہ کی زیارت ۱۳۲۱ ہجری میں کی تھی قطر لاہ میں اس وقت بیت الاحزان - بیت الحزن - یقیناً الفرقہ میں ۱۳۲۱ ہجری (برطانیق) ۱۹۰۳ء میں موجود ہوا کرتا تھا اس کے اوپر ایک گنبد بھی تھا اس جگہ پر سیدہ فاطمہ الزہراءؑ نے وفات رسول اللہ ﷺ کے بعد عزالت گزینی اختیار کر لی تھی مرقاة الحرامین، ج ۱، ص ۲۲۶

(۸۲) چھ سال کے خاصانہ قبضے کے بعد جب عثمانیوں نے وہابیوں کو مدینہ طیبہ سے مار بھاگایا تو ابراہیم پاشا نے، جو اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، سلطان محمود خان کو لکھا کہ وہ تمام قباجات اور مسجد النعمانہ جو کہ وہابیوں نے مسمار کر دیئے تھے ان کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے لہذا سلطان محمود کے احکام پر انہیں جگہوں پر دوبارہ قباجات تعمیر کروائے گئے۔ کنز الدجہ سید الکوکیل، المسجد النبوی عبر التاريخ، پہلا ایڈیشن، دارالجمع، جدہ ۱۹۸۸ء، ص ۱۶۸۔ بیسویں صدی کے شروع میں ابائی جب دوبارہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ۱۹۲۵-۱۹۲۶ء میں ان تمام قبول کو دوبارہ مسمار کر دیا اور ان کا طبقہ یقیناً الفرقہ سے باہر پھینک دیا گیا خاصانہ طبعی مصطفیٰ، Al-Medina al-Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage، بیروت، ۱۹۸۱ء، ص ۳۰

(۸۳) اہل سنت والجماعت کے ایک گروہ کی یہ دلیل بڑی وزنی ہے کہ وہ بیچ گوشہ عمارت جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے رسول اللہ ﷺ کے حجرہ مطہرہ کے گوشہ تعمیر کروائی تھی وہ بعد میں آنے والے دیگر مزارات کی پیش رو تھی اس سلسلے میں ہم اس روایت کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ جس کو بنیاد بنا کر قباجات کو گرایا گیا تھا اور قبور مطہرہ کو ہموار کر دیا گیا تھا یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے باب الدفن سے لی گئی ہے جس کے مطابق ابوہیان الاسدی نے سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ: [مجھ سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ یہ کہ تم کوئی قبر نہ چھوؤ مگر مٹاؤ اور نہ ہی کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔] اس حدیث مبارکہ کو صحیح سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو یہ چنانچہ کہ فتح مکہ کے بعد جب حضرت خالد بن الولیدؓ کو مدینہ میں پہلے کے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے بے دریغ تلوار کا استعمال اور قتل کیا اور وہاں کے لوگ سر ہٹا کر جان بچا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ کو اس مہم پر روانہ فرمایا جس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ حکم بھی تھا مگر معترضین یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مہم تو حجاز کے سب سے بڑے صحنہ کدے اور بت خانے میں واقع مشرکین کی قبور کے متعلق تھی اس جن تصادم کے ازالے کے لیے حکم ہوا وہ بھی مشرکانہ تھیں ان کا اطلاق مسلم شاہیر کی قبور پر کیسے مانا جاسکتا ہے۔ ناظرین مگر یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا

(۸۴) ماضی قریب میں سعودی عرب کے چند مشاہیر نے تاریخ مدینہ طیبہ پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت سوں نے تو پہلو تہی کی ہے اگرچہ ان مورخوں نے فتوٰات حوصلہ کر کے یقیناً الفرقہ کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور اس کی اہمیت امت مسلمہ کے لیے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ سارا کچھ لاکھ کی قلیل تھا، تفاسیل مہیا کرنے سے شرماتے ہیں ان کے مایہ ناز مورخ عبدالقدوس الانصاری نے بھی یقیناً الفرقہ کے بارے میں نہایت ہی عامیانہ قسم کی معلومات فراہم کرنے پر اکتفاء کیا ہے۔

(۸۵) اسمعودی رقمطراز ہیں: ابوالعباس جعفر بن محمد بن علی بن الحسین ابن علی کرم اللہ وجہہ نے ۱۳۷۷ ہجری میں انتقال فرمایا اور یقیناً میں اپنے والد اور والدہ کے پہلے میں دفن ہوئے ان کی قبور طاہرہ پر پتھر کی ایک لوح نصب تھی جس پر مذکور تھا: "بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے جو ہر زندہ چیز پر کرتا ہے۔" پھر اسے موت کا قہر آگاہ چکھا دیتا ہے۔ یہ قبور: بنت رسول اللہ ﷺ سیدۃ النساء الفردوس سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ اور ان کے فرزند حسن ابن علی علیہ السلام، ابوالحسن ابن علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت محمد بن علیؑ اور حضرت جعفر بن محمدؑ کی ہیں۔ "مروج الذهب و معادن الجواہر، دارالکتب العلمیہ، بیروت، پہلا ایڈیشن، ج ۳، ص ۳۳۸، نیز دیکھئے سمہودی، ص ۱۹۰۵، اس روایت سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اس وقت یقیناً الفرقہ میں قباجات نہ تھے تو قبور پر لوحات سنگ نصب کرنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔

(۸۶) شیخ احمد ابن عبد الحمید العباسی، عمدۃ الاخبار فی مدینہ المنار، ناشر اسعد درودی الحسینی، ۱۳۹۵ء۔ یہ کتاب مکتبہ الحرم النبوی شریف میں بطور کتاب نمبر ۱۳۳۶

مہر ۱۵۷۷ء۔ ۱۳۱۵ ہجری کے درج ہے۔

(۸۵) دکتور السید اسماعیل، راس الحسین، یہ ایک دلیر شیخ کتاچہ ہے جو کہ اطہر کی اور ابن تیمیہ کی آرا پر مبنی ہے، ناشر دار الکتاب العربی، بیروت، پہلا ایڈیشن،

۱۹۸۵ء۔ ص ۱۹۷

(۸۶) ایضاً، فاضل ڈاکٹر نے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۱ کا حوالہ دیا ہے (نقطہ نشیدہ الفاظ ہمارے ہیں)

(۸۷) جعفر بن اسماعیل البرزنجی، مصدر مذکور، ص ۳۱۲

(۸۸) السعدوی، مصدر مذکور، ص ۳۸۵

(۸۹) سمودی، خلاصۃ الوقایہ، ص ۳۲۷

(۹۰) محمد طاهر البکری انہی نے ایک روایت زبیر بن بکار کے حوالے سے دیکھی ہے، دیکھئے التاریخ القویم لکنتہ، ابیت اللہ المکریم، ج ۶، ص ۳۷۷

(۹۱) ابن الجوزی (ت: ۵۹۷ ہجری) ابواب ذکر مدینۃ الرسول، ناشر مرکز وق علی ابراہیم، مدینہ منورہ، ص ۴۰

(۹۲) ابن شہ، ج ۱، ص ۱۱۱

(۹۳) جعفر بن اسماعیل البرزنجی، مصدر مذکور، ص ۱۰۱

(۹۴) ابن شہ، ج ۱، ص ۱۱۰ نیز سمودی، ج ۳، ص ۳۲۸

(۹۵) ایضاً، ص ۱۰۵

(۹۶) ابن شہ، ج ۱، ص ۱۰۶

(۹۷) سمودی، خلاصۃ الوقایہ، صفحات ۳۲۵-۳۲۶

(۱۰۰) ایضاً، ص ۳۲۶

(۱۰۱) سمودی، وقایہ الوقایہ، ص ۹۰۵

(۱۰۲) ابن شہ، ج ۱، صفحات ۱۰۳-۱۱۰

(۱۰۳) محمد الدین، ایڈیٹر، صوفی، سیرۃ فاطمہؑ، ۱۳۳۵ ہجری، ص ۲۰۴

(۱۰۴) ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو وصیت کی تھی کہ: مجھے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ نہ دفنایا جائے، اس کے بجائے مجھے میری ساتھیوں کے ساتھ (زوجات الطہرات رسول اللہ ﷺ) کے ساتھ البقیع میں دفنایا جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے کسی طور بہتر سمجھی جاؤں، [صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۵۷۷۷]

(۱۰۵) اولیا شمس (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری)، سیاحت نامہ (عربی ترجمہ از دکتور صفی المری بعنوان: الرحلة الحجازیہ)، ناشر دار الآفاق العربیہ، قاہرہ، ۱۹۹۰ء، ص:

۱۵۰

(۱۰۶) ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ، جنت المعلاہ مکہ المکرمہ میں اور ام المؤمنین حضرت میمونہؓ السرف (مسجد تنعیم کے پاس تقریباً دو کیلومیٹر کے فاصلے پر)

میں مدفون ہیں

(۱۰۷) ابن جریر، ابی الحسین محمد بن احمد، مصدر مذکور، ص ۱۶۵

(۱۰۸) ابن سعد، ج ۳، ص ۳۹۷

(۱۰۹) ابن مبارک، مدینہ طیبہ کے پہلے مورخ ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالبؓ، بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں لیکن پہلے کی ثقہ روایتیں اس کے برعکس ہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کا مزار الشام میں ہے اور وہاں مرقع خلائق رہا ہے، البرزنجی، مصدر مذکور، ص ۳۱۲

(۱۱۰) ابن شہ، ج ۱، صفحات ۱۱۱-۱۱۳

(۱۱۱) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج ۱، ص ۳۲۶

(۱۱۲) اولیا شمس، مصدر مذکور، ص ۱۳۹

(۱۱۳) شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق، پہلے کسی بھی مورخ نے کسی دور میں حضرت علیمہ سعدیہؓ کی قبر مبارک کا کہیں ذکر نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اہل مدینہ طیبہ کی زبانی روایات کا حصہ ہو۔ ایسے اور بہت سے آثار ہیں جن کے متعلق کوئی مستند روایت تو نہیں ملتی مگر شروع سے ہی اہل مدینہ طیبہ کی روایات کے مطابق وہ مقامات یا تو آثار نبویہ شریفہ کے طور پر مشہور ہیں یا پھر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی حیات طیبہ سے متعلق بتائے جاتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین نے اپنے آثار کو درخور اعتناء نہیں سمجھا۔

(۱۱۴) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۹۱۹

(۱۱۵) ابن ابی شیبہ، ابی بکر عبد اللہ بن محمد، (ت: ۲۳۵ ہجری) کتاب المغازی، دار الاشیاء، الریاض، ۱۹۹۹ء، ص: ۲۵۰

(۱۱۶) اس واقعہ میں ۱۱۴۱ھ فرایذی افواج کی رضا کا نہ حرکتوں کی ہیئت چڑھ گئے تھے جن میں ۷۰۰ قو حفظ قرآن تھے اور ۷۰۰۰ اصحابی کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم میں سے علماء تھے۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ حضور ﷺ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور پھر فرمایا: میرے اصحاب کرام میں سے بہترین لوگ یہاں قتل کر دیئے جائیں گے۔ اصادق مصدق رسول مقبول ﷺ کی شہین گوئی ۶۲ ہجری میں پوری ہو گئی جب کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے رد عمل میں مدینہ طیبہ سراپا احتجاج بن گیا! اور مکہ المکرمہ میں حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کردی اور ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت عبد اللہ ابن حنفلہؓ اور حضرت عبد اللہ بن مطیعؓ نے یزیدی بیعت کا طوق گلے سے اتار پھینکا اس پر پیش پا ہونے پر یزید نے دس ہزار کا لشکر بڑا مسرف بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ یزیدی افواج نے نہ صرف قتل عام کیا بلکہ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ کر اس کی بے حرمتی کی۔ یوں مسجد نبوی شریف کا تقدس اپنا نئے اسلام کے اپنی ہی ہاتھوں بھروسہ ہوا۔

(۱۱۷) تاہم اسماعیلی حضرات اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں رکھتے ان کی روایات کے مطابق امام اسماعیلؑ دمشق میں مدفون ہیں، اور وہاں پر وہ ایک مزار کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس گھر کے کھنڈرات کا ذکر کرتے ہیں جہاں امام اسماعیلؑ رہائش پذیر رہے تھے۔ ان کی روایات کے مطابق یقیناً الفرقہ کے قرب میں دفن ہونے والے عبد اللہ بن جعفر الصادقؑ تھے نہ کہ اسماعیل بن جعفر الصادقؑ اس سلسلے میں مزید تفصیل ان کے ویب سائٹ <www.ismaili.net> پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۱۱۸) ابن نجار، ص: ۲۳۳

(۱۱۹) ایضاً، ص: ۲۳۳

(۱۲۰) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۳۹۹

(۱۲۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مصدر مذکور، ص: ۱۹۳

(۱۲۲) شیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۶

(۱۲۳) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۳۲۰، نیز احمد یاسین الخیاری، تاریخ معالم المدینہ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، دار العلم، جدو، ۱۹۹۳ء، ص: ۶۴

(۱۲۴) ابراہیم العیاشی المدنی، مصدر مذکور، ص: ۲۲۲

(۱۲۵) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۹۹، ابن کثیر (ت: ۷۴۷ ہجری) نے البدایہ والنہایہ میں واقفہ کی نقل کیا ہے۔ مکتبہ المعارف، بیروت، ۱۹۸۱ء، ج: ۲، ص: ۲۶۳

(۱۲۶) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۱۱۶

(۱۲۷) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۱۶

(۱۲۸) رسول اللہ ﷺ کو اس تلوار سے بہت پیار تھا اور جب آپ حضرت ﷺ ہجرت پر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت وہ تلوار آپ کے ساتھ تھی۔

(۱۲۹) ابن اسحاق، ص: ۷۳

(۱۳۰) منقول از ابن کثیر، مصدر مذکور، ج: ۲، ص: ۲۷۹

(۱۳۱) ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ ہجری)، صفۃ الصفوۃ، المکتبۃ التوفیقیہ، قاہرہ، ج: ۱، ص: ۳۱

(۱۳۲) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۱۱۶

(۱۳۳) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۱۷

(۱۳۴) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر: ۲۱۳

(۱۳۵) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۱۱۷

(۱۳۶) ایضاً

(۱۳۷) سمیوئیل، وقایع الوقاء، صفحات: ۱۰۱۶-۱۰۱۷

(۱۳۸) ابن اسحاق، ص: ۲۸۱، نیز ابن عمرو حلیفہ بن عیاض بن ابی ہبیرہ اللیثی العنصری الملقب بہ "الشیاب" (ت: ۲۳۰ ہجری)، تاریخ الحلیفہ بن

عیاض دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۵ء، ص: ۱۹

(۱۳۹) ابن اسحاق، صفحات: ۳۹۹-۵۰۶ (مختصین کی رائے میں وہ ان کا نصب مدت مدید سے ختم ہو چکا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ یہ گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں

موجودہ مستورہ آباد ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مستورہ کے جنوب مشرق میں وسیع و عریض بادیہ میں واقع تھا جو کہ وہاں سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے

فاصلے پر تھا جہاں اب قبیلہ بنی حرب کی ایک شاخ بنو محمد آباد ہے۔)

(۱۴۰) فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷) ص: ۶

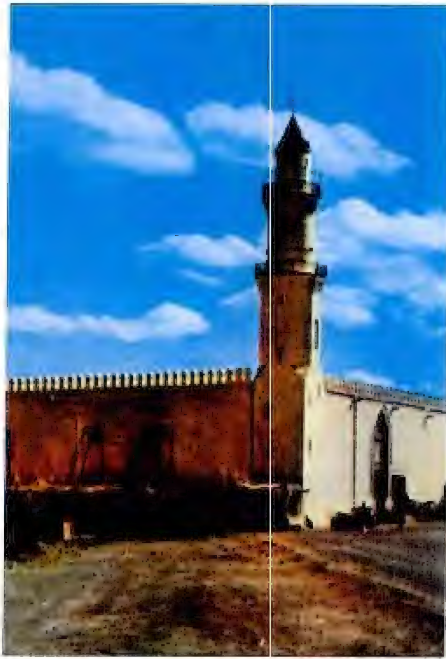
(۱۴۱) ایضاً، ص: ۶ (حاشیہ میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ الاواء، ایک ایسا مقام ہے جو کہ مستورہ کے گاؤں کی شرقی جانب ایک بہت مشہور جگہ ہے)۔

(۱۴۲) امام شہاب الدین ابی عبد اللہ یاقوت الحموی الرومی البغدادی (ت: ۶۲۶ ہجری)، معجم البلدان، دار احیاء التراث العربی، مؤسسۃ التاریخ العربی، بیروت،

جلد اول، ص: ۷۳

قباۃ - باب المدینہ

جو رسول اللہ ﷺ کا استقبال کر کے زندہ جاوید ہو گئی

”مجھے مسجد قبا میں دو رکعت ادا کر لی تو بار بیت المقدس جانے سے زیادہ بھلا لگا ہے۔
اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ قبا میں کیا ہے، تو وہ اپنے اونٹوں کو پیٹ پیٹ کر وہاں جانے پر مجبور کر دیں گے۔“
(حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ)

باب ۱۷

قباہ ایک مشہور قصبہ ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں شہر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ازمنہ قدیم سے ہی اسے باب المدینہ المکورہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنوب کی طرف سے آنے والوں کے لیے (بالخصوص مکہ المکرمہ کی جانب سے) مدینہ طیبہ سے پہلے قباہ ہی آنے والوں کا استقبال کرتا تھا۔ شہر حبیب سے قدرے اونچی سطح زمین پر واقع یہ قصبہ طلوع اسلام کے بعد سے بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [ہم عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے اور پھر جب کبھی قباہ جایا کرتے تو وہاں ایسے وقت میں پہنچے کہ سورج ابھی کافی بلند ہوتا تھا۔] (۱) اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی شریف اور قباہ میں فاصلہ اتنا تھا کہ پیدل چلنے والا انسان نماز ظہر اور عصر کے درمیان بڑی آسانی سے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ آج کے شہر مدینہ طیبہ پر یہ بات شاید لاگو نہ ہو کیونکہ اب تو شہر نے اتنا پھیل چکا ہے کہ قباہ کا سیٹلائٹ ٹاؤن اور شہر علی طور پر ایک ہی بن چکے ہیں؛ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قباہ اب مدینہ طیبہ کی مضافات بن چکا ہے۔ اہلئے مسجد نبوی شریف اور قباہ کے درمیان فاصلہ ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ جدید سڑکوں کے جال نے ٹریفک کے راستے بنانے کیلئے سڑکوں کو گھما پھرا دیا ہے اور اس طرح یہ فاصلہ کچھ زیادہ ہی معلوم ہوتا ہے مگر سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے والے عشاق آج بھی اسی راستے سے پیدل سفر کر لیتے ہیں جہاں حضور مصطفیٰ ﷺ کے قد میں شریفین لگا کرتے تھے۔

وہ پگڈنڈی جو کہ رسول اللہ ﷺ کی گزرگاہ تھی، جہاں سے نہ جانے سید الانبیاء ﷺ کتنی بار پایادہ یا سواری پر اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے جلو میں گزرے ہوں گے آہستہ آہستہ وسیع ہوتی گئی اور طریق قباہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئی قباہ جانے کے لیے دیگر راستوں کے علاوہ آج بھی مشہور راستہ وہی ہے، جس کو مزید وسعت دے کر ایک کشادہ سڑک بنادیا گئی ہے جو دراصل اب درجہ اولیٰ میں تقسیم ہے اس کے درمیان آبادی کی ایک پٹی حائل ہے: ان میں سے ایک قباہ جانے کے لیے (قباہ طالع) اور دوسری قباہ سے واپسی (قباہ نازل) کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دونوں سڑکیں شارع فیصل پر پل کے نیچے سے ہوتی ہوئی مسجد نبوی شریف سے قباہ کو ملاتی ہیں۔ دونوں سڑکوں کے دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں ہیں جن کے نیچے بڑی بڑی دکانیں اور شوروم کھلے ہوئے ہیں جہاں زمانے بھر کا سامان بکتا ہے اور زندگی کی ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ آج کے دور میں مکہ المکرمہ سے آنے والی طریق الحجر (ہجرہ ہائی وے) قباہ کے پاس سے ایک طرف ہو کر گزرتی ہے۔ زمانہ قدیم میں تو اس شاہراہ تجارت پر ایک اہم پڑاؤ ہوا کرتا تھا مگر اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ بیڑی اور میں بنو سالم اور بنو عمر بن عوف کے بنو خزرج کے قبیلہ وہاں رہا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ یہودیوں کے بھی بہت سے گھر مختلف محلوں میں بکھیرے رہا کرتے تھے۔ بنو انیف کے لوگ جو کہ اپنا تعلق بنو عمارتہ سے جوڑا کرتے تھے وہ بھی وہیں آباد تھے۔ ساکنین قباہ میں سے جو لوگ صاحب حیثیت تھے وہ اس وقت بھی اپنے اطام (حصار اور حویلیاں) بنا کر رہا کرتے تھے قباہ کی آبادی زیادہ تر کاشتکاری کیا کرتی تھی اور کچے مکاناتوں میں رہتی تھی۔ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔

قباہ کے ارد گرد کا علاقہ حرہ شوران کے ساتھ بھی لگتا تھا جو زیادہ تر لاوا سے اٹے ہوئے پٹیل میدانوں پر مشتمل تھا جسے اہل قباہ چراگا ہوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قباہ میں سطح آب سطح زمین سے زیادہ دور نہیں تھی اس لیے وہاں گھریلو اور زراعتی مقاصد کے لیے کافی تعداد میں کنویں کھودے گئے تھے جن سے کھیتوں کی آبیاری کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کھجور کے باغات اور ذراعت کی بہتات تھی۔ آج کے مدینہ طیبہ میں جب ہم مدینہ شہر اور قباہ کا موازنہ کرتے ہیں تو قباہ میں تاریخی کنوؤں کی تعداد نسبتاً زیادہ نظر آتی ہے اس کی زمین آج بھی زرخیز ہے اور سونا اگتی ہے۔ جگہ جگہ گھنے کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

مسجد قباہ اسلام کی پہلی مسجد
۱۳۲۶ ہجری
حفاظت پر مامور ترک فوجی

مسجد قباء
۱۳۳۰ھ

مدینہ طیبہ کے مشہور ترین باغات صرف قباء ہی میں ہیں۔ مدینہ طیبہ کا قدیم ترین باغ ”الجورع“ بھی قباء میں ہے جہاں قسم قسم کی کھجوروں کے علاوہ انگور اور انار بھی ہوتے ہیں اور یہ باغ صدیوں سے اہل مدینہ طیبہ کو شہر ہائے گونا گوں مہیا کرتا آیا ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں ایک ایسا کھجور کا درخت بھی ہے جو کہ پچھلے پانچ سو سالوں سے پھل دیتا آرہا ہے (۲) باغ حضرت سلمان فارسیؓ کے اجڑنے کے بعد اور مدینہ طیبہ میں عمرانی ترقی کی وجہ سے بہت سارے باغوں کے معدوم ہو جانے سے ”العجوة“ کھجور اب زیادہ تر قباء کے باغات سے آتی ہے جو کہ دیگر علاقوں کی ٹھوہ سے بدرجہا بہتر ہے۔ (۳) اس کے علاوہ یہاں تربوز، کھیرے اور ٹماٹر بہت ہوتے ہیں جو کہ کھجوروں کے باغات میں ان کے درختوں کے درمیان واقع کیاریوں میں بوئے جاتے ہیں۔ یہاں ہلکے رنگ کا گلاب بھی بکثرت ہوتا ہے جس کی خوشبو مدنی ماحول میں اور بھی بہت ہی کھینچی پھینچی معلوم ہوتی ہے۔

یہ قصبہ جو کہ کبھی چھوٹا سا ہوا کرتا تھا اب بہت وسیع ہو چکا ہے، لیکن اس کی آبادی آج بھی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں۔ زمانہ قدیم میں یہ زیادہ تر لاوے سے بنے حرے کی ناہموار زمین پر مشتمل تھا، مگر اب ترقی کے اس جدید دور میں یہاں سڑکوں کا جال بچھ چکا ہے اور سطح زمین کافی حد تک ہموار ہو چکی ہے، لیکن اب بھی اگر اس کی قدیم آبادیوں میں جایا جائے تو نشیب و فراز واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں انہی نشیب و فراز کے درمیان سے ندی نالے نکلتے تھے جو کہ وادیوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ دور حاضر میں بھی اگر ایک باغ بلند سطح پر ہے تو دوسرا کافی واصلان میں نظر آتا ہے۔ یہاں مدینہ طیبہ کی طرح عمرانی ترقی کی آمد کافی دیر سے شروع ہوئی ہے اور جوں جوں مدینہ طیبہ کی کھینچی آبادی کے علاقے مسجد نبوی کے توسیعی منصوبوں کی نذر ہوتے رہے، وہاں سے بے گھر ہونے والے کثیر تعداد میں یہاں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی کی رفتار کافی حد تک تیز ہو گئی ہے۔ قباء ایک ایسا تاریخی قصبہ ہے جس کی اہمیت صدیوں سے مسلم ہے اور بیرونی ممالک سے آنے والے زائرین اس میں واقع تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے جوق در جوق قباء کا رخ کرتے ہیں۔ جب سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے قدموں میںنت لڑوم سے اسے نوازا، قباء کی قسمت بدل گئی اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے آثار مبارکہ کے علاوہ قباء اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد میں آثار کی بھی امین ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس قصبے سے بہت پیار فرماتے تھے اور یہاں بسنے والوں سے ملنے جلنے کے لیے اکثر اوقات قباہ شریف لے جایا کرتے تھے۔ ایسی احادیث کا شمار کرنا مشکل ہے جس میں قباء کا ذکر خیر ہے۔

گمنامی کے گوشوں سے نقل کر شہرت کے آسمان پر چکا چوند کرنے والا یہ ماہ قباء اس وقت طلوع ہوا جب اس نے اپنے دیدہ و دل سید الانبیاء سرورِ عالم ﷺ اور آپ کے یارِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ (۳) کے لیے فرشِ راہ کروائے اور ۱۲ ربیع الاول (۲۷ ستمبر ۶۲۲ء) کو یحییٰ کی صبح کو اس کی دھرتی پر انوارِ الہیہ کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے ایک ایک زرے سے وادی سینا بھی رشک کرنے لگ گئی۔ جب مہاجرین کے بے خانماں قافلے قباء کے سینے پر اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے اس دھرتی کے ایک سپوت حضرت کلثوم بن الہدثم اپنے آنگن میں سرورِ کائناتؐ کی موجوداتِ عالیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیم کا حق مہمان داری ادا کر رہے تھے۔ (۶) آپ نے ان کے ہاں چار دن قیام فرمایا (۷) جب کہ سید ابوبکرؓ حضرت ضحیب بن اسافؓ کے ہاں ٹھہرے جن کا تعلق بنی حارث سے تھا جو کہ بنو خزرج کی ایک شاخ تھی۔ (۸) رسول اللہ ﷺ قباء میں اپنے قیام کے دوران اہالیانِ قباء کے ہاں اکثر چلے جایا کرتے تھے شیر خدا علی المرتضیٰؓ بھی جن کو مکہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی لامتناہی ان کے مالکوں کو لوٹانے کا فریضہ سونپا گیا تھا اپنے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے پایادہ چلتے ہوئے آبلہ پا ہو کر اپنے قافلہ سالار اور سید امم سید العرب و العجم ﷺ سے تین دن بعد (یعنی ۱۵ ربیع الاول) آئے تھے۔ انہوں نے بھی قباء میں حضرت کلثوم بن ہدثمؓ کے ہاں قیام فرمایا۔ (۹) حضور نبی اکرم ﷺ ابھی قباء میں ہی قیام فرما تھے کہ حضرت سلمان فارسیؓ دو بار آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حق کا یہ ستارہ بکتا بکتا اور راہِ عشق کی صعوبتیں برداشت کرتا نہ جانے کئی سالوں سے انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا۔ جو نبی انہیں خبر ہوئی کہ رسالت پناہ ﷺ کا مہتاب عالم تاب ارض قباء کو اپنی لازوال کرنوں سے منور و تاباں کر رہا ہے تو وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان دو حاضر یوں میں انہوں نے تین میں سے دو نشانیاں صحیح پائیں (تیسری نشانی کی تصدیق انہوں نے مدینہ طیبہ میں جا کر کی تھی)۔ جوں جوں آپ حضور ﷺ کا قیام قباء میں طول پکڑتا جا رہا تھا، اہل مدینہ بے چین و مضطرب ہوئے جا رہے تھے۔ چار دنوں کے قیام میں حضور سرورِ دو عالم ﷺ نے قباء کو وہ اُمولِ تھمہ دیا کہ اس کے سینے پر بننے والی مسجد قباء عمرے کی حد تک کعبہ اللہ کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ کعبہ کے گرد تو عمرے کے لیے سارے واجبات ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، مگر مسجد قباء کو یہ فخر عظیم حاصل ہو گیا کہ وہ نہ صرف عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے گارا اور پتھر ڈھونڈے اور چنے تھے، بلکہ اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں صرف دو رکعت نماز ادا کرنا ہی عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔

قباء میں چار دن قیام فرمانے کے بعد قافلہ سالار امت محمدیہ ﷺ نے اپنی اصلی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا علی الصبح روانگی ہوئی اور اپنے جانا بازوں کے جلو میں رسول اللہ ﷺ نے پہلا پڑاؤ قبیلہ بنی سالم بن عوف کی آبادی میں وادی رانونا کے کنارے کیا۔ (۱۰) کیا نظارے تھے جو ارض قباء نے نہیں دیکھے اور کیا برکتیں تھیں جو اس چھوٹے سے قصبے نے اپنے دامن میں نہ سمیٹی ہوں گی! بنی سالم میں ہی آپ حضور ﷺ نے نماز جمعہ ادا کی۔ (۱۱) مسجد جمعہ اسی واقعہ کی یادگار ہے۔ (۱۲) بنو نجار (جو کہ رشتہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ابن عبد المطلبؓ کے کنھیال تھے) کی ننھی منی بچیاں دف بجا بجا کرتا جدارِ حرم علیہ افضل الصلوٰۃ و السلام کے لیے ترسیلی نعمات گارہی تھیں۔ وہ مقام بھی مسجد جمعہ کے سامنے ہی تھا جہاں بعد میں مسجد بنات النجار بن گئی (بد قسمتی سے وہ مسجد اب ناپید ہے اور اس کی جگہ وہاں اہل محلہ کی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں)۔ وہاں سے یہ قافلہ ایک جلوس کی شکل میں مدینہ طیبہ لے جایا گیا جس میں خصوصی گاڑی آؤ آؤ آؤ کا انتظام اوس و خزرج کے قبائل نے کیا تھا۔ ارض قباء پر جہاں جہاں سرورِ کائنات ﷺ نے اپنی جبین طاہرہ رکھی وہاں وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی دھرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نسبت آثارِ نبویہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

مسجد قباء کا فضائی منظر
۱۹۸۰ء

مسجد قبا - اور پشت کی
جانب بیت فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہ کی ایک
نایاب تصویر

ہجرت مبارکہ کے چھ یا سات ماہ بعد (جس عرصہ میں آل حضور ﷺ حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے ہاں مقیم رہے) رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن الحارثہؓ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ کو مدینہ طیبہ لایا جاسکے۔ اس وقت تک مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ حضرت نبی اکرم ﷺ کے دو حجرات مبارکہ بھی تیار ہو چکے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تشریف آوری پر آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ بھی پہلے قباء میں حضرت کلثوم ابن ہدثمؓ کے ہاں مہمان رہے۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے اہل خانہ بھی تھے۔ پھر جب سیدہ اسماء بنت ابی بکرؓ جو کہ اس وقت حاملہ تھیں تشریف لائیں تو وہ بھی قباء میں ہی ٹھہریں اور اسی اثناء میں ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی ولادت ہوئی، جو کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ (۱۳) یوں ارض قباء کو ایک اور فخر کا مقام مل گیا: ہجرت مبارکہ کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلے بچے کی ولادت بھی ارض قباء پر ہی ہوئی۔

قباء میں تاریخی مقامات

ہجرت مبارکہ کے بعد بے گھر مہاجرین جن کے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا وہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں ایک چوڑے (یعنی 'الصفیٰ الظلہ') پر قیام کرتے تھے۔ بعد میں جب مزید مہاجرین آگئے تو صف کا مقام بھی تنگ پڑ گیا۔ لہذا ان کے قیام کے لیے قباء میں عارضی انتظامات کئے گئے۔ اس علاقہ کو 'حی المہاجرین' اور بعد میں اسے 'حوش المہاجرین' اور العرفات بھی کہا جاتا تھا۔ ابن جبیر جس نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ ہجری میں کی، وہ اس آبادی کے متعلق لکھتے ہیں:

”قبے (قباء) کے آخر پر ایک اونچی سی جگہ یا ٹیلہ نما مقام ہے جسے العرفات کہا جاتا ہے۔ اس پر 'دار الصفہ' واقع ہے جہاں حضرت عمار ابن یاسرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ نے قیام فرمایا تھا۔ اصحاب صفہ میں سے بہت سے دوسرے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہیں ٹھہرے تھے۔ اس ٹیلے کو 'العرفات' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی جگہ رسول اللہ ﷺ یوم عرفات کو ٹھہرے تھے (جب کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے) اور معجزے کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام کو میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ حج کے دوران وقوف عرفات کر رہے تھے۔ قباء میں تاریخی مقامات کی تعداد اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔“ (۱۵)

اس مقام پر ایک خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی جس کو مسجد عرفات کہا جاتا تھا جسے مسمار کر دیا گیا ہے اور وہ مسجد اور اس کا محل وقوع اہل قباء کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں (لیکن دل سے اوجھل نہیں ہوئی)۔ اسی طرح اس بستی کی باقیات بھی ویران کر دی گئی ہیں۔ تاہم اس کی کچھ باقیات جہاں اصحاب الصفہ (مثلاً حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ) نے عارضی طور پر قیام فرمایا تھا، ابھی بھی بقید حیات ہیں مگر انتہائی

خستہ اور ناگفتہ بہ حالت میں ہیں اس کے علاوہ قباء میں ایک اور تاریخی مقام قباء کا قدیم قلعہ ہے جس کی عمارت سے اس کی عظمت رفتہ کی جھلک اب بھی نظر آتی ہے۔ تقریباً نو صدیاں پہلے ۵۸۰ ہجری میں جب ابن جبیر نے قباء کی زیارت کی، وہ اس میں واقع تاریخی مقامات کے متعلق لکھتے ہیں:

”مسجد قباء کے قبلہ کی جانب حضرت ابوالایوب الانصاریؓ کا گھر ہے اور اس گھر کے احاطے میں مغربی جانب ایک کنواں ہے جس کے پاس ہی ایک چوڑا پتھر پڑا ہے جس پر لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر دار بنی النجار کے بعد دار عائشہؓ ہے جس کے سامنے دار عمرؓ، دار فاطمہؓ اور دار ابوبکرؓ ہے جس کے سامنے بیراریس ہے جس کا پانی نمکین ہوا کرتا تھا مگر جو نبی اس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اس کا کھارا پانی پیٹھا اور پینے کے قابل ہو گیا اور اسی کنویں میں حضرت عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ سے اٹکھٹی گر گئی تھی“ (۱۶)

جب سیدنا علی ابن ابی طالبؓ نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؓ سے شادی کی تو انہوں نے مسجد قباء سے متصل ایک گھر لے لیا اور اہل بیت طاہرہ کے یہ سرخیل چھ ماہ تک وہیں مقیم رہے۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق، مسجد قباء کی مغربی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ اس گھر کی جگہ تھی جہاں سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ اپنے ہاتھوں سے اس جگہ میں جو پیسا کرتی تھیں جو حضور سرور دو عالم ﷺ نے انہیں جہیز کے طور پر دی تھی (۱۷) ان کے علاوہ اور بھی بہت سے تاریخی مقامات تھے جو کہ قباء میں تھے، مثلاً بیرغرس، بیراریس وغیرہ جن میں سے چند تو ابھی تک بقید حیات ہیں (اگرچہ لوگوں کو ان کے استعمال سے منع کرنے

مسجد قباء کا قدیم منبر

کے لیے انہیں بند کر دیا گیا ہے) جب کہ باقی کے آثار اور مقامات ترقی کی اندھی دوڑ میں بلڈوزروں سے روندے جا چکے ہیں۔ اہم تاریخی مقامات مثلاً دار حضرت کلثوم بن الہدیم، دار سعد بن الخیشم (جہاں رسول اللہ ﷺ نے بوقت ہجرت قیام فرمایا تھا)، مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ اور بیراریس وغیرہ سب مسجد قباء کے توسیعی منصوبے کی آڑ میں منہدم کر دیئے گئے تھے (حالانکہ یہ تمام مقامات مسجد قباء کی قبلہ کی جانب واقع تھے جس طرف مسجد شریف بڑھائی نہیں گئی)۔ ان میں صرف چند ایسے ہیں جو کہ مسجد قباء میں آگئے، مگر باقیوں کی جگہ پارکنگ گراؤنڈ بنا دیئے گئے ہیں۔ جہاں تک بیراریس کا تعلق ہے وہ بیچارہ سڑک اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔

ان دنوں جب قباء، العوالی اور قربان تقریباً تقریباً پھیل کر ایک ہی آبادی بن چکے ہیں۔ وہاں چند بچے کھچے آثار اور تاریخی مقامات کے نشانات اب بھی موجود ہیں جن میں مسجد جمعہ، مسجد شمس، مسجد صبح، بیرغرس، بستان حضرت سلمان فارسیؓ (مولف کی مدینہ طیبہ میں ۲۰۰۲ء کے اواخر میں حاضری پر معلوم ہوا کی وہاں درختوں کی باقیات کا بھی صفایہ کر دیا گیا ہے)، بستان حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (انہاں کی کسمپرسی کی حالت میں ہے)، بیر العین (عام زائرین کی نظروں سے اوجھل انہاں کی بے اعتنائی کا شکار ہے)، مشربہ (ام ابراہیمؓ، مسجد الفصح (یہ مسجد اگست ۲۰۰۲ء میں گرا دی گئی تھی)، ہستی مہاجرین اور یہودیوں کی چند قدیم بستیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام بچے کھچے مقامات کی تفصیل اپنے اپنے متعلقہ ابواب میں دی گئی ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، مسجد قباء کے قریب ہی قبلہ کی جانب وہ تمام تاریخی مقامات ہوا کرتے تھے جو حیات

مسجد قباء کی ایک نایاب تصویر
بیسویں صدی کے شروع میں

رسول مقبول ﷺ سے کسی طور منسلک رہے تھے: مثلاً دار سعد بن الخیشمہؓ اور دار کلثوم بن الہدمؓ (جہاں سرور دو عالم ﷺ نے ہجرت پر قیام فرمایا تھا) پاس ہی بیراریس (بیر خاتم) ہوا کرتا تھا قبلہ ہی کی جانب دو چھوٹی چھوٹی مساجد بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک مسجد سیدۃ فاطمہؓ الزہراءؓ تھی جو اس مقام پر تعمیر کی گئی تھی جہاں وہ گھر ہوا کرتا تھا جو کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہؓ سے شادی کے بعد لیا تھا اور جہاں پردوں نے چھ ماہ تک قیام فرمایا تھا ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد شمس کے نام سے مشہور تھی مسجد قباء کے توسیعی منصوبے کی وجہ سے وہ تمام جگہ صاف کر دی گئی تھی اب نہ تو وہاں مسجد ہے اور نہ ہی وہ تاریخی مکانات۔ پہلے تو اس جگہ کو خالی پلاٹ کی صورت میں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا مگر اب ۲۰۰۲ء کے اواخر میں وہاں ایک شاپنگ سنٹر زیر تعمیر ہے ان مکانات کی جگہ پر حال ہی میں کچوروں کی ایک منڈی قائم کر دی گئی ہے صرف تاریخ کے حجرہ کوں سے ماضی میں جھانکنے کے لیے ہم یہاں ابراہیم رفعت پاشا کی ۱۹۰۲ء میں لی گئی مسجد فاطمہ الزہراء اور مسجد شمس کی تصویر دے رہے ہیں۔

مسجد قباء

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ورور مسعود کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ اس گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر تھی جسے عالم اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا فخر حاصل ہے جس کی بنیاد رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فرزند ان توحید نے رسول اللہ ﷺ کی امامت میں پوری آزادی کے ساتھ نماز ادا کی تھی حضرت سعد بن الخیشمہؓ ان بارہ انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے بیعت عقبہ سے واپسی پر اپنے گھر کے پاس ایک احاطے میں نماز پڑھنے کا بندوبست کیا تھا یہ زمین ایک عورت کی ملکیت تھی جس کا نام لیوہ تھا جہاں وہ اپنے بار بردار جانور باندھا کرتی تھی (۱۸) حضرت سعد بن الخیشمہؓ نے وہ زمین لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ اس پر مسجد تعمیر کی جاسکے اس کے احاطے میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا نام بیر قباء تھا (۱۹) اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جانے لگا۔

الطمرانی میں حضرت جابر بن سمرہؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کہ وہ آپ کی ناقہ قصویٰ پر بیٹھ کر اس جگہ کا چکر لگائیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ناقہ رسول پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر وہ چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی اور ان کو اپنے اوپر بیٹھنے نہ دیا پھر حضرت عمر فاروقؓ نے کوشش کی مگر اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو اس پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰؓ کھڑے ہوئے اور قسمت آزمائی کی کوشش کی سب دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ قصویٰ بڑے آرام سے بیٹھی رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آسانی سے اس پر سوار ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

قباء کی ہستی میں
مسجد فاطمہ الزہراءؓ
اور مسجد شمس کی ایک
نایاب تصویر

مسجد قباء کے صدر دروازے
کے اوپر نامور ترک خطاط
استاد مصطفیٰ غزنی کا لکھا
ہوا کتبہ

اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو اور جہاں جہاں یہ پکڑ لگائے اس پر نشان لگا دیا جائے اور پھر انہیں نشانہات کی حدود پر مسجد تعمیر کر دی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ [۲۰] اس طریقے سے مسجد قباء کی حدود تعین کی گئی، احاطہ مسجد کے اندر ہی باقی رہا رسول-قصویٰ کے باندھنے کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔

جب زمین کی تحدید ہو چکی تو ارشاد رسالت مآب ﷺ ہوا: [اے اہل قباء! آؤ مجھے حرمت پھر لا کر دو۔ یوں جب بہت سے پتھر جمع ہو چکے تو ایک پتھر کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر نخست اول کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔] (خیاری، ص: ۵۲) اگر روایات کے مطابق حضرت ابن ابی الحیثمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شمالی جانب سنگ بنیاد رکھا، پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے باری باری پتھر رکھے، اور پھر ان کے بعد باقی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتھر رکھے، (۲۱) رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شانہ بشانہ کام کرتے اور تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ (۲۲) الطبرانی کی ایک اور روایت کے مطابق مشہور صحابیہ سیدہ شمس بنت نعمانؓ سے مروی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد

تعمیر کرتے ہوئے دیکھا آپ حضور ﷺ پتھر اور اینٹیں اپنی کمر پر لاد لیتے یہاں تک کہ آپ کی کمر مبارک جھک جاتی۔ آپ کے کپڑے اور چہرے مبارک پر مٹی کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ جب بھی کوئی اصحابی آپ حضور ﷺ کی کمر مبارک سے کوئی پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا تا کہ آپ حضور ﷺ پر بوجھ کم ہو جائے تو آپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ وہ جا کر آپ کی طرح دوسرے پتھر اٹھا کر لے آئیں۔ (۲۳) حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ کام کرتے وقت مدیہ کلمات پڑھتے۔ مندرجہ ذیل اشعار سے آپ کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت اور وابستگی جھلکتی ہے جس نے ان کے نام گرامی کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے:

کامیاب و کامران ہے وہ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں
اور کھڑے اور بیٹھے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں
اور اپنی راتیں رب ذوالجلال کی عبادت میں گزارتے ہیں۔
جواب میں رسول اللہ ﷺ بھی تعریفی اشعار پڑھتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی مسجد قباء نہایت ہی سادہ سی عمارت تھی جس کی دیواریں پتھروں سے اور کچھ کچھ پتوں اور ٹہنیوں کو گارے میں ملا کر بنائی گئی تھیں اس کے شہتیر کچھوڑ کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ سترہ ماہ بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو مسجد قباء کا قبلہ بھی کعبۃ المشرفہ کی طرف کر دیا گیا۔ حضرت عمر ابن الخطابؓ سے مروی ہے: [ہم مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے جب کسی نے آکر اعلان کیا کہ تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم سب نے اپنے رخ نماز کی حالت میں کعبۃ المشرفہ کی جانب موڑ لیے۔] جب رسول اللہ ﷺ قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت معاذ ابن جبلؓ اس مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت سالمؓ اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کے آزاد کردہ غلام تھے امامت کروایا کرتے تھے اور اصحابہ کبار میں سے (حتی کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر ابن الخطابؓ) جو بھی وہاں آتے انہیں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ (۲۵) صحیح بخاری کے مطابق حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:

مسجد قباء شریف کا جدید تعمیر کے بعد اندرونی منظر

عہد ملوک میں تعمیر ہونے والی محراب اور مہر کی ایک نمایاں تصویر یہ جگہ عہد رسالت ﷺ سے چلی آ رہی تھی مگر مسجد کی موجودہ جدید تعمیر کے بعد اب یہ جگہ شامل مسجد تو ہے مگر محراب اور مہر یہاں سے بنا کر نئی جگہ تعمیر کیا گیا ہے

[جب شروع میں مہاجرین العصبہ میں (جو کہ آج بھی قباء میں مشہور مقام ہے) ہجرت رسول اللہ ﷺ سے پہلے آئے تو حضرت سالم جو کہ حضرت ابوحنیفہؒ کے غلام تھے وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔] (۲۶) رسول اللہ ﷺ کے دور مہاجرہ میں حضرت سعد بن عابدؓ جو کہ حضرت ہمارا بنی یاسرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے مسجد قباء میں مؤذن کے فرائض ادا کرتے تھے۔

مسجد قباء کی اہمیت کے پیش نظر حکمران اور سلاطین اسلام اس کا بہت خیال رکھتے تھے پہلی بار اس کی توسیع حضرت عثمان بن عفانؓ نے دور خلافت میں ہوئی جیسا کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمنؒ کی روایت سے ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی صومعہ اور قبلہ کے درمیان ہے وہ حضرت عثمانؓ کی توسیع کا نتیجہ ہے۔ (۲۷) ولید بن عبدالملک کی خلافت میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور گورنری میں ۹۱-۹۳ ہجری میں اس کی تعمیر نو ہوئی سب سے پہلے اس مسجد میں مؤذن ان کے دور میں تعمیر ہوا ابن ہبیر کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے جب اس کی تعمیر نو کی تو اس کی توسیع بھی کر دی جس سے اس کا رقبہ کافی بڑھ گیا۔ ستونوں پر ویدہ زیب ڈیزائنوں سے اس کی تزئین کی گئی۔ ستون پتھر کے تھے جن کا سیسہ کے ساتھ مضبوط کر دیا گیا تھا۔ (۲۸) انہوں نے اس کی چھت میں شیشم کی لکڑی استعمال کی۔ (۲۹) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی ہلاکت ہوئی مسجد قباء چار صدیوں سے زیادہ عرصہ تک رہی پھر مروایام سے اس میں شکست و ریخت کے آثار نمودار ہونے لگے اس لیے ابولحسن اصفہانی نے اس کی مرمت کروائی۔

ابن شہبہ کے مطابق دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مسجد قباء کی پیاکش کچھ اس طرح تھی:

۶۶×۶۶ ذرع (یعنی ۳۳×۳۳ میٹر) جبکہ اس کی بلندی ۹ ذرع (یعنی ساڑھے نو میٹر) تھی۔

مسجد کے درمیان ایک کھلا صحن تھا جو کہ ۵۰ ذرع طویل اور ۲۶ ذرع عریض تھا اس کے تین دروازے تھے چھت کو ۳۳ ستون پر استوار کیا گیا تھا مسجد کے چار مینار بھی بنائے گئے تھے جن کو ۹×۹ ذرع کی بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا ان میناروں کی بلندی ۵۰ ذرع (۱۵ میٹر) تھی۔ (۳۰) انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رات کے وقت روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے ۲۴ قد بلیں یا شمعیں روشن کی جاتی تھیں۔ ۴۳۵ ہجری میں ابولعلیٰ اصفہانی نے اسے تعمیر کروایا عبدالقدوس الانصاری نے خاص طور پر ایک آثار قدیمہ کی لوح سنگ کا ذکر کیا ہے جس پر اوپر تحریر کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا: ”شریف ابولعلیٰ احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن علی نے اسے چار سو پینتیس سن ہجری میں تعمیر کیا۔“ (۳۱) اس کے بعد ۵۵۵ ہجری میں جمال الدین اصفہانی نے جو کہ نور الدین زنگی کے وزیر تھے اس کی تعمیر نو کی۔ (۳۲) اصفہانی کی تعمیر نو کے بعد جب ابن جبیر نے مسجد قباء کی زیارت کی تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے ہمیں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں:

”یہ مسجد مربع شکل کی ہے جس کا طول و عرض ایک جیسا ہے اس کا ایک سفید رنگ کا مینارہ ہے جو بہت دور سے ہی نظر آنے لگتا ہے صحن کے وسط میں مبرک نائقہ ہے جہاں کہ رسول اللہ ﷺ کی نائقہ تصویری بندھا کرتی تھی“ (۳۲)

اس کے بعد اسے ۶۷۱ ہجری میں مرمت کیا گیا اور پھر ۷۳۳ ہجری میں سلطان ناصر بن قلاوون نے اس کی مرمت کی۔ پھر سلطان اشرف بہائی کے دور میں ۸۴۰ ہجری میں شیخ الحدام قاسم اٹکلی کی نگرانی میں اس کی مرمت ہوئی۔ (۳۳) ۸۷۷ ہجری میں اس کا ایک مینارہ گر گیا تھا لہذا سلطان اشرف قیطباتی نے ۸۸۱ ہجری میں اس مینارے کو اور ساتھ ہی ملحقہ آثار و دیواروں کو دوبارہ بنوا دیا۔ کام کی نگرانی شمس بن زمان نے کی جو کہ اس وقت مسجد نبوی میں حجرہ مطہرہ کی مرمت بھی کر رہے تھے۔ سلطان قیطباتی کے دور میں اس کی چھتوں کو چنانہ کنی چھتیں ڈلوادی گئیں۔ العباسی بیان کرتے ہیں کہ سوویں صدی ہجری میں مسجد قباء کی پیمائش ۶۰ x ۶۰ ذراع (یعنی ۳۰ میٹر x ۳۰ میٹر) تھی۔ (۳۵) اس کے بعد عثمانی ترکوں کا دور آ گیا جنہوں نے بھی مسجد قباء کی خوب دیکھ بھال کی۔ سلطان عبدالعجید ثانی نے ۱۲۴۰ ہجری میں اسے نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق نئی دور کی بنی ہوئی مسجد قباء کا رقبہ ۳۰ x ۳۰ میٹر تھا جب کہ اس کی بلندی ۶ میٹر تھی انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ صحن مسجد میں مبرک النائقہ کے مقام کو خاص طور پر نمایا کیا گیا تھا۔ (۳۶)

عثمانی میں تعمیر شدہ
محراب

اس کے بعد بھی اس میں مرمت کا کام ہوتا رہا؛ پھر سلطان محمود ثانی نے ۱۲۴۵ ہجری میں اسے نئے سرے سے بنوا دیا اس کے بعد شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ۱۳۸۸ ہجری میں اس کی تعمیر سعودی وزارت حج و اوقاف کی نگرانی میں ہوئی۔ اس وقت اس پر ۸۰۰،۰۰۰ ریال خرچ آئے۔ ۱۹۸۴ء میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی نئے سرے سے تعمیر کا حکم صادر کیا۔ انہوں نے خاص ہدایات جاری کیں کہ اس کی تعمیر نو ایسے انداز سے کی جائے کہ اس میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک نمایاں رہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی عمارت جدید دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو۔ چونکہ پچھلی تین دہائیوں میں زائرین کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس لیے اس کو مزید بڑھانے کے احکامات بھی جاری کئے۔ مسجد کا سنگ بنیاد ماہ صفر ۱۴۰۵ ہجری میں رکھا گیا۔

تعمیر نو کا کام بن لاؤن گروپ کے ذمے لگا جنہوں نے محنت شاقہ اور پوری لگن سے اسے ۱۹۸۶ء میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تعمیر کے دوران ۶۰۰ سے ۸۰۰ کاریگر اس منصوبے پر کام کرتے رہے۔ ماضی میں اس کا رقبہ ۳۵۲،۳۵۲ مربع میٹر تھا، جواب بڑھ کر ۴۶۵،۷۴۵ مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد کے اندر ۵۰۰ مرد اور زنانہ حصہ میں ۱،۰۰۰،۰۰۰ اخواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد شریف کے باہر کے علاقے کا فرش خوش رنگ گرانٹ کے بلاکوں سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کا فرش سطح زمین سے تقریباً ایک منزل بلند ہے اور شمالی جانب نیچے اتر کر زنانہ اور مردانہ بیت

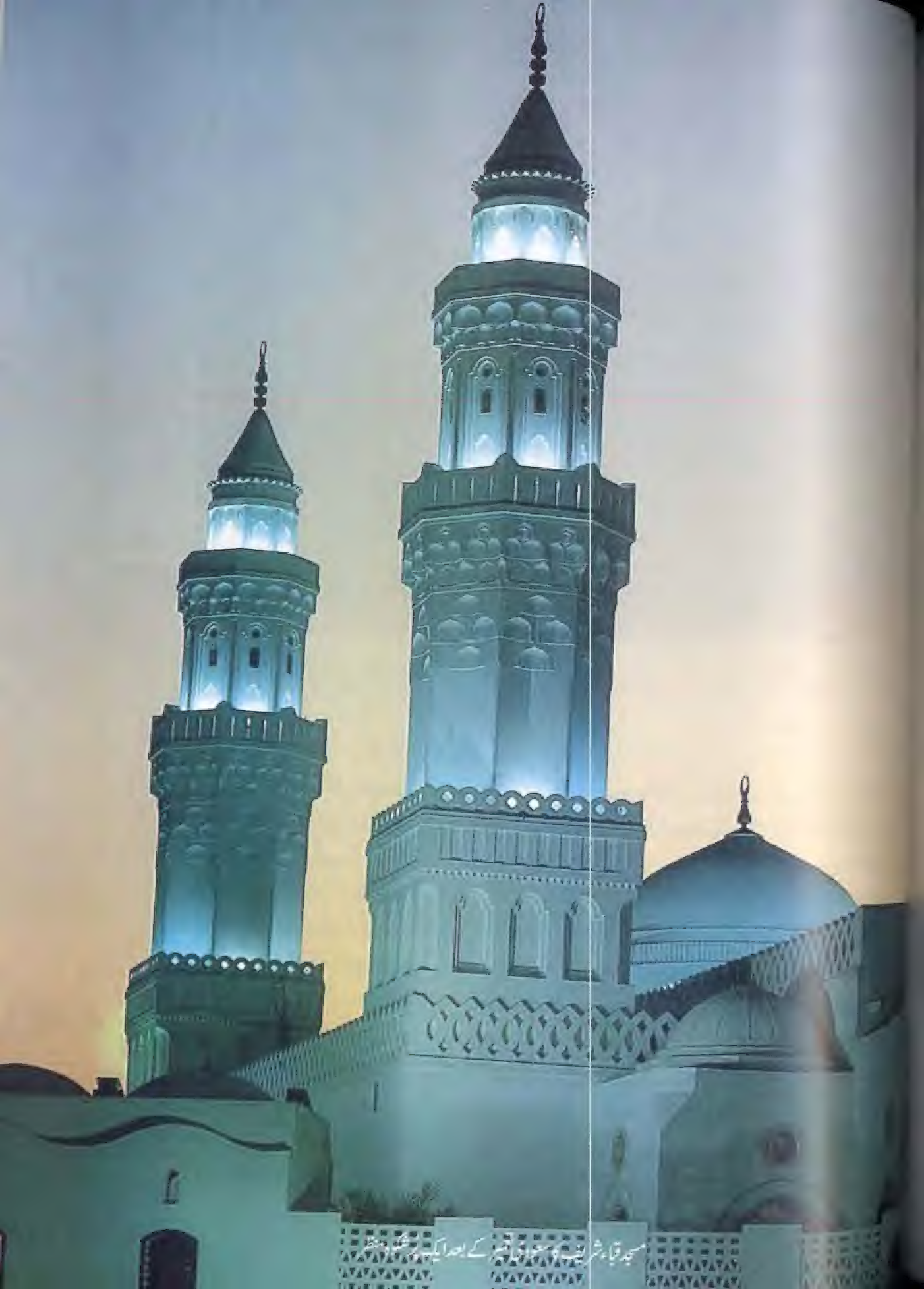
الٹا، اور وضو خانے بنائے گئے ہیں: مردوں کی طرف کل ۱۳۴ وضو بنانے کی جگہیں ہیں جب کہ زمانہ طرف ۲۳ خواتین، ایک وقت وضو کر سکتی ہیں کل رقبے میں سے ۷۴ مربع میٹر کا علاقہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

سینٹری ایریا کے ساتھ ہی تجارتی علاقہ ہیں جس میں بہت سے سٹال اور دکانیں بنائی گئی ہیں جہاں عموماً تحائف اور مدینہ طیبہ کی سوغاتییں بکتی ہیں۔ خوبصورت شجرکاری کر کے مسجد کے ماحول کو بہت خوشنما بنا دیا گیا ہے، ان میں کہیں کہیں مدینہ طیبہ کے روایتی درخت جتنی کھجور کے پیڑ لگا کر اس منظر کو روایتی مدنی رنگ دے دیا گیا ہے جو کہ طلوع آفتاب کے وقت مسخو کن نظر آتا ہے قباء کو مدینہ طیبہ سے ملنے والی ہائی وے جب مسجد قباء کے قریب سے زیر زمین انڈر پاس سے گزرتی ہے تو اس سے یہ منظر اور بھی حسین ہو جاتا ہے۔ پاس ہی پانی کے فوارے لگے ہیں جن کی جل ترنگ اہل ذوق کو دعوت فکر دیتی ہے۔ مسجد شریف کے چار مینار ہیں اور ایک بہت بڑا گنبد ہے جو کہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہے۔ معذور زائرین کے لیے خاص انتظامات اور راستے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری چیر پر اندر جا سکیں۔ مسجد شریف کو مرکز کی طرح کنڈیشننگ نظام سے ٹھنڈا اور گرم کیا جاتا ہے۔ غرض آج کی مسجد قباء بہت دیدہ زیب مگر منجھے ہوئے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ چاروں طرف مینار اور متعدد چھوٹے بڑے گنبد اس کی عظیم الشان تعمیر کی مندرجہ ذیل تصویر میں شاہ فہد کے دور میں بنائی گئی مساجد کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ ہر قسم کی جدید سہولتیں فراہم کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قدیم اسلامی فن تعمیر اور جدید نظریات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ یہ تمام خوبیاں مسجد قباء میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ صحن مسجد کے ارد گرد مشفق دالان اور برآمدے ہیں جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں جن کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اس پر بجلی سے کھلنے اور بند ہونے والی مضبوط ترپال (کینولیس) ڈالی گئی ہے جو کہ ۱۲ میل بڑی ٹیبل کی صورت میں چھت کا ساسیہ مہیا کرتی ہیں۔

مسجد شریف کا فرش ایسے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس پر موسمی اثرات اور خاص طور پر گرمی اثر نہیں کرتی۔ مسجد کے ارد گرد گلاباں پارک کرنے کے لیے وسیع پارکنگ ایریا بنادی گئی ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ میناروں کے درمیان زائرین کے آنے جانے کے لیے بہت اہم کردار کرتی ہیں تعمیر نو کے مرحلے میں ایک بار جب حبیب بورقیہ صدر تیونس نے مسجد قباء کی زیارت کی تو انہوں نے تیونس کی ریاست سے بنا ہوا خاص میٹیریل اور انجینئر اور کارگریگر بھیجنے کی پیش کش کی۔ یوں موجودہ محراب کی چمک اور خوبصورتی میں تیونس کی غلوں بھی میسر ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر پر کل ۱۳۰ لاکھ اینٹیں استعمال ہوئیں جو کہ ارض پاک مدینہ طیبہ کی تراب سے مینٹی فیکٹری میں بنی تھیں۔ شاہ فہد نے عامۃ الناس کے لیے مسجد قباء کا ۱۴۰ ہجری (۱۹۸۷ء) میں افتتاح کیا۔ مسجد کے ساتھ رہائشی ایریا بھی ہے جہاں امام صاحب اور دیگر علمبردار رہائش پذیر ہے۔

مسجد قباء کے ضمن میں ہم ایک اور بات قارئین کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ سلطان قیطیبائی نے ۸۸۸ ہجری میں سنگ مرمر کا ایک خوبصورت منبر بنا کر مسجد نبوی شریف روانہ کیا تھا جو کہ ایک صدی کے لگ بھگ منبر رسول اللہ ﷺ کے مقام پر رہا۔ پھر بعد میں جب سلطان مراد ثانی نے ایک اور منبر بنا کر مسجد نبوی کی نذر کیا تو وہ پرانا منبر ہٹا کر مسجد قباء میں رکھ دیا گیا جو کہ آج بھی محراب کے دائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور اس کے دروازے گہرے بھورے رنگ کے ہیں جن پر نفیس لکڑی کا کام کیا گیا ہے جس سے مصری کارکنوں کی مہارت اور عشق رسول کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ منبر شریف اب بھی زیر استعمال ہے اور مسجد قباء کے امام صاحب اسی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔

مدینہ طیبہ کے مورخین میں سے امام سمہودی اور شیخ احمد العباسی نے رسول اللہ ﷺ کا مسجد قباء پر جانے کا تفصیلی ذکر کیا ہے آپ حضور ﷺ جب بھی عازم قباء ہوتے تو پہلے بنی زریق میں مسجد مصلیٰ (مسجد النعماء) تشریف لے جاتے اور پھر وہاں سے وادی الطمان کے کنارے کنارے قباء روانہ ہو جاتے۔ (۳۸) صدیوں سے وہی راستہ طریق موافقہ یا در ب قباء کے نام سے جانا جاتا تھا اور پھر جوں جوں مدینہ طیبہ ترقی کی منازل طے کرتا رہا وہی پرانا راستہ قباء روڈ بن گیا۔ ایسے زائرین جو مسجد قباء پیدل جانا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ اسی طریق

سجده شریف، مسجد نبوی کریم کے اہم ترین مقامات

قباہ کی بستی اور
مسجد قباہ شریف
کا ایک خوبصورت منظر

قباہ پر چلیں کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے نہ جانے کتنی بار پایادہ اور سواری پر سفر کیا تھا اور آپ کی تقلید میں ہزاروں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جاننازاں رسول اسی راہ سے گزرے ہوں گے۔

مسجد قباہ کا تاریخی اور شرعی مقام

[بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر ہیزار گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں دو لوگ ہیں کہ خوب پاک ہونا چاہتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو پیار کرتا ہے۔] (۳۹) اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک سے ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں اختلاف ہے، ہم نے باب مسجد نبوی شریف میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہاں ہم صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کریں گے کہ مفسرین اور علماء کے قریب دونوں مساجد کی (یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد قباہ) روز اول سے جب سے ان کی خشت اول رکھی گئی تھی بنیاد تقویٰ پر پئی ہے، لیکن بایں ہمہ مسجد نبوی شریف مسجد قباہ پر فوقیت رکھتی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ قباہ سواری پر پایادہ جایا کرتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ (۴۰) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ حضور ﷺ قباہ کو نشتے کے دن تشریف لے جاتے، اور جاتے وقت یا تو سواری پر یا پھر پایادہ تشریف لے جاتے اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (۴۱) حضرت محمد ابن منکدرؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ قباہ ہر سال ۷ رمضان کو علی الصباح تشریف لے جاتے۔] حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد قباہ بھی پیدل چل کر جاتے اور کبھی سواری پر۔ اس پر حضرت نافعؓ نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [پھر آپ حضور ﷺ مسجد قباہ میں دو رکعت نماز ادا کرتے۔]

صحابیہ سیدۃ ام کلثوم بنت مسودہؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا: [مسجد قباہ اگر آسمانوں میں یا فلق پر بھی ہوتی تو ہم اپنے

مسجد قباء شریف
کے گنبد کا اندرونی منظر

اونٹوں کو تازیانے مار مار کر انہیں مجبور کر دیتے کہ وہ ہمیں وہاں لے چلتے۔ [۴۲] مسجد قباء کے متعلق لکھتے ہوئے فیروز آبادی نے ”مغانم الکباب فی معالم طایہ“ میں بیان کیا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے حضرت سعد بن عمرو بن سلیم الزرقیؓ سے روایت کیا ہے: ”رسول اللہ ﷺ اپنے دراز گوش پر سوار ہوتے اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیدل آپ حضور ﷺ کے ارد گرد ہو کر چلتے اور اس طرح آپ ہر نختے کے دن قباء تشریف لے جاتے۔“ اور حضرت زید بن اسلمؓ سے مروی ہے: [شکر ہے رب ذوالجلال کا جس نے قباء کو ہمارے قریب تر بنایا ہے، اور اگر یہ اتنی پرکھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کو پیٹ پیٹ کر ہمیں اوپر لے جانے پر مجبور کر دیتے۔“ (۴۳) صاحب مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور پر نور ﷺ اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر قباء تشریف لے جا رہے تھے تو آپ حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بھی دراز گوش پر سوار ہونے کی دعوت دی، کمزوری کے باعث حضرت ابو ہریرہؓ سے سوار نہیں ہوا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے آپ حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر سوار ہونے کی سعی کی جس کی وجہ سے دونوں نیچے آ رہے۔ دوسری بار بھی رحمت دو عالم ﷺ نے ان کو دعوت دی اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا، جب تیسری بار نبی الرحمة ﷺ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے خجالت سے سوار ہونے سے معذوری ظاہر کر دی، یہ واقعہ بھی طریق قباء پر کسی مقام پر ہوا تھا۔

حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ: [میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا: ”مجھے مسجد قباء میں دو رکعت ادا کر لینا زیادہ بھلا لگتا ہے نسبت اس کے میں بیت المقدس میں دو بار جاؤں۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ قباء میں کیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں کے بطنوں کو پیٹ پیٹ کر وہاں جانے پر مجبور کریں۔“ (۴۴)

حضرت اسید ابن حضیر الانصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [قباء میں ایک نماز ایک عمرہ کے برابر ہے۔] (۴۵) ابن ہبان نے حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے: [.... میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس کسی نے اس (مسجد) میں نماز ادا کی وہ عمرہ

کے برابر ہے۔ [۳۶] حضرت سعید بن الرقیشؓ سے مروی ہے کہ: [حضرت انس بن مالکؓ مسجد قباء تشریف لائے اور نماز ادا کر لی۔ جب انہوں نے سلام کے ساتھ نماز ختم کی تو وہیں تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا: سبحان اللہ یا اظمح من ہذا المسجد، کیا مقام ہے اس مسجد مبارک کا کہ اگر اس تک پہنچنے کے لیے ایک ماہ کا سفر بھی کرنا پڑتا تو بھی لوگ وہاں پہنچتے۔ جو بھی اپنے گھر سے اس ارادے سے روانہ ہوا کہ وہاں جا کر چار رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کا اجر دے گا۔] (۳۷) حضرت بکر بن حنیفؓ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: [جو کوئی بھی اپنے گھر سے وضوء بنا کر چلے اور پھر مسجد قباء میں صرف اس مقصد سے جائے کہ وہ وہاں نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز ثواب میں ایک عمرے کے برابر ہوگی۔] (۳۸) ایک اور روایت میں ہے: [جس نے اس میں نماز ادا کی اسے عمرے کا ثواب مل گیا۔] (۳۹)

حواشی

- (۱) صحیح مسلم، ج: ۱، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر ۱۲۹۹
- (۲) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینۃ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۸۵ء، ص ۱۶۴
- (۳) عجوبہ مجوریں بہت مشہور اور قیمتی ہیں اس کا اچھی کواشی کا ایک کیلو گرام بھی عام موسم میں ۶۰-۷۰ روپے یا اس سے کم نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اگر کوئی سات بجوہ کی مجوریں صبح سویرے کھائے گا، اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس دن اس پر جادو کا اثر ہوگا۔] صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۵۶
- (۴) القرآن الکریم (التوبہ: ۳۰)
- (۵) ابن اسحاق، ص: ۳۷۷، ذکر محمد حمید اللہ، (The Life and Work of the Prophet of Islam)، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، اسلام آباد، ص: ۱۲۶، تاقی سلیمان منصور پوری، رحمت اللعالمین، ج: ۱، ص: ۱۰۲
- (۶) جب کہ بہت سے سیرۃ نگاروں کے مطابق رسول اللہ ﷺ حضرت کلثوم بن الہدیم کے ہاں ٹھہرے تھے، کچھ ایسی بھی روایات ہیں کہ آپ حضور ﷺ حضرت عبد بن العتیمہ کے ہاں ٹھہرے تھے۔ ہم سیرۃ نگاروں (جن میں ابن اسحاق بھی شامل ہیں) کا اتفاق اس بات پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام تو حضرت کلثومؓ کے ہاں فرمایا تھا مگر چونکہ حضرت سعد بن العتیمہؓ اس وقت کنوارے تھے اور ان کا مکان کافی وسیع و خریض تھا، اس لیے دن کے وقت آپ حضور ﷺ وہاں رہ کر لگایا کرتے تھے جہاں ملنے والوں کا تاہم بندھا رہتا تھا ابن اسحاق، ص: ۱۳۵، نیز محمد طاہر الکروری، السی، تاریخ القویہ، مکہ و بیت اللہ الکریم، ج: ۱، ص: ۱۳۵، ص: ۴۵
- (۷) اس معاملے میں خاصہ اختلاف رائے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام کس میں کس کتنے دن قیام فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق آپ حضور ﷺ چودہ دن ٹھہرے تھے صحیح بخاری، باب الصلوٰۃ، حدیث نمبر ۴۱۰، نیز صحیح مسلم، باب المسجد ومواضع الصلوٰۃ، نمبر ۸۲۶، تاہم تمام مصادر اور محدثوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۱۴ ربیع الاول کو تشریف لائے تھے جب کہ مسوکار کا دن تھا اور ایسے ہی اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ حضور ﷺ نے چھ دن وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی فرمائی تھی اور راستے میں داؤی رانوتا کے کنارے مدینہ طیبہ میں پہلی جماعت نماز جمعہ ادا کی تھی۔
- (۸) سیرۃ النبیؐ، ابن ہشام، موسسہ علوم القرآن، بیروت، ج: ۱، ص: ۴۹۳

- (۱) ابن ہشام، ص ۱۳۵
- (۲) ابوبکر الخزاز، الطبیب (انگریزی ترجمہ: The Beloved Muhammad) دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۸ء، ص ۱۳۳.
- (۳) سیرۃ النبیین ابن ہشام، مصدر مذکور، ص ۳۹۴
- (۴) مسجد الجعفی کا تاسیس تاریخی مساجد سے متعلق باب میں دی گئی ہیں
- (۵) اس واقعے کی یاد میں وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، جو کہ مسجد الجعفی کے سامنے تھی اور اسے مسجد بنات الخجار کہا جاتا تھا۔ احاطہ تو ابھی بھی موجود ہے مگر مسجد کو سماد کر دیا گیا ہے۔
- (۶) صحیح مسلم، ج: ۳، کتاب الآداب، نمبر ۳۳۵ صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۲۸
- (۷) ابی الحسن محمد بن احمد (ابن جبیر)، رحلتہ ابن جبیر، دار الکتاب اللیبانی، ص ۱۴۵
- (۸) ایضاً
- (۹) ابراہیم رفعت پاشا، مرآة الحرمین، ج: ۱، ص ۳۹۷
- (۱۰) ابن شہر، عمر بن شہر، نمبر ۲۲۳ (۱۷۳۳)، تاریخ المدینہ، ج: ۱، ص ۵۴
- (۱۱) اسے ابن بخاری نے نقل کیا ہے، دیکھئے محمد طاہر الکردی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۲۶۴
- (۱۲) سمودی، خلاصۃ الوفاء، صفحات: ۳۶۸-۳۶۹
- (۱۳) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (وفات دسویں صدی ہجری)، عمدۃ الاخبار فی مدینۃ الخجار، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ طیبہ، ص ۱۶۸۔ چند فاضل مورخوں نے ایسے اصحاب کرام میں حضرت عثمان بن عفانؓ کا نام گرامی بھی کم نہیں سے شامل کر دیا ہے حالانکہ وہ اس وقت ہجرت حبشہ پر تھے اور کافی دیر کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت پر تشریف لائے تھے۔
- (۱۴) حضرت ابی حازمؓ سے مروی ہے: حضرت عمر بن الخطابؓ مسجد قباء پیر اور جمعرات کے دنوں میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ وہاں تھے تو ان کو اپنے خاندان میں سے کوئی بھی فرد وہاں نظر نہ آیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی چھاتیوں تک اٹھائیں اٹھاتے تھے تاکہ اس مسجد کی تعمیر ہو سکے اور اس مسجد کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئی تھی جب کہ جبریل امینؑ نے آپ کو قبلہ دکھایا تھا..... [منقول از مطری، ص ۷۷ نیز دیکھئے محمد طاہر الکردی، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۲۶۴۔
- (۱۵) سمودی نے اسے خلاصۃ الوفاء میں نقل کیا ہے، صفحات: ۲۵۲-۲۵۳
- (۱۶) ایضاً ص ۲۵۴
- (۱۷) ابن شہر، ج: ۱، ص ۳۶ نیز ابراہیم رفعت پاشا، مرآة الحرمین، ج: ۱، ص ۳۹۷
- (۱۸) صحیح بخاری، ج: ۶، ص ۶۶۱
- (۱۹) ابن شہر، ج: ۱، ص ۵۲
- (۲۰) ابن الخجار، مصدر مذکور، ص ۱۱۳
- (۲۱) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص ۳۹۶
- (۲۲) ابن شہر، ج: ۱، ص ۵۷
- (۲۳) ایضاً ص ۷۸
- (۲۴) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور
- (۲۵) ابن جبیر، مصدر مذکور، ص ۱۴۵
- (۲۶) سمودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۷۵
- (۲۷) احمد العباسی، مصدر مذکور، ص ۱۶۹
- (۲۸) ابراہیم رفعت پاشا، ج: ۱، ص ۳۹۷

- (۳۷) یہ تفصیل ہم نے الحرمین الشریفین والمشاہر فی عہد السعودی الظاہر سے لی ہیں جو کہ سعودی وزارت اطلاعات نے ۱۴۲۰ ہجری میں سعودی عرب کے صدر سالہ جشن کے سلسلے میں جاری کی تھی۔
- (۳۸) احمد العباسی، مصدر مذکور، ص ۱۶۹
- (۳۹) القرآن، الکرم (التوبہ: ۱۰۸)
- (۴۰) صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۲۸۵
- (۴۱) ایضاً، ج ۲، نمبر ۲۸۴
- (۴۲) ابن سعد، الطبقات الکبری، مصدر مذکور، ج ۱، ص ۲۳۵
- (۴۳) فیروز آبادی، المعجم المطبوع فی معالم طباطبہ، ناشر حمد الجاسر، ریڈا ایڈیشن، ۱۹۶۹، صفحات: ۳۲۸-۳۲۹
- (۴۴) سمہودی، وفاء الوفاء، ص ۲۷۲
- (۴۵) الترمذی، ابواب الصلوٰۃ (۳۲۴)
- (۴۶) سمہودی، خلاصۃ الوفاء، ص ۳۷۲
- (۴۷) ایضاً، ص ۳۷۳
- (۴۸) مسند امام احمد، ۳-۴۸۷، نیز دیکھئے ابی سعید المفضل الجندی، مصدر مذکور، ص ۴۱
- (۴۹) منقول از احمد یاسین احمد الخیار، تاریخ معالم المدینۃ المنورہ قدیمہ و جدیدہ، ۱۹۹۳ء، ص ۵۲

مقام الصّفہ اور اصحاب الصّفہ رضوان اللہ علیہم

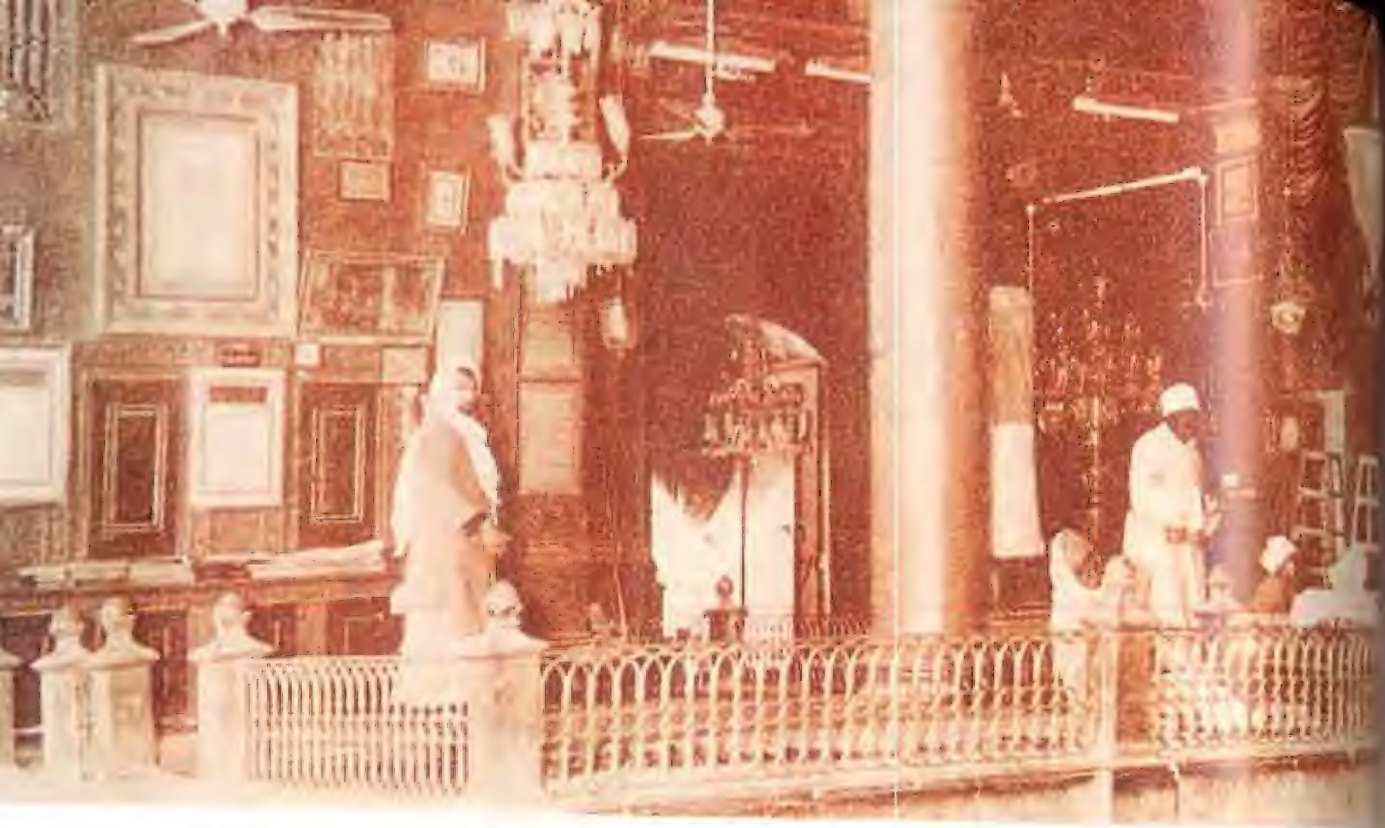
اے ان فقہروں کے لئے جو راہِ اہلِ روئے کے زمین میں چل نہیں سکتے، جو ان لوگ انہیں تو گرا اور مبرا کچھ پیٹھے تاکہ انہیں کچھ بیان پڑے تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے گزرتا کر دستِ ہوال درواز نہیں کرتے اور تم جو خیرات کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چپے اور غاہرا ان کے لئے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ رنج ہے (۱)

باب ۱۸

’الصفحة‘ یا ’مقام صفہ‘ یا ’الظلہ‘ (سایہ دار جگہ) یا آج کے مدینہ طیبہ میں ”دکتہ الانوات“ ایک چبوترہ ہے جو کہ مسجد نبوی شریف میں باب جبریل علیہ السلام سے داخل ہوتے ہی چند قدم کے فاصلے پر دائیں جانب پڑتا ہے۔ صاحب قاموس فیروز آبادی نے دار قطنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”یہ ایک سایہ دار جگہ تھی جو کہ مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں تھی۔“ (۲) عربی میں ’صفہ‘ چبوترے یا گھر میں اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جو کہ عموماً بیٹھنے کا کام آتا ہے۔ یہ مقام یا چبوترہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں نمایاں حیثیت کا حامل رہا ہے کیونکہ اس کی تعمیر مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی رحمت اللعالمین ﷺ کے احکام سے عمل میں آئی تھی اور جناب سرکارِ دو عالم انیس الغریبین ﷺ اکثر اوقات روزانہ اپنے اس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنہوں نے اپنا گھر گھاٹ نہ ہونے کی وجہ دینے کا دیر لگایا ہوا تھا ملنے کے لیے اس صفہ پر ظہر افروز ہو جایا کرتے تھے اور فتح رسالت کے پروانے ارد گرد حلقہ زن ہو کر سید خیر الانام ﷺ کے لبان مبارک سے وحی الہی کی تفسیر و تشریح کرتے تھے محبت الفقراء والغریاء والمساکین ﷺ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور اکثر اوقات یہ اصحاب صفہ مانند رسول پر مدعو ہوتے اور تاجدار مدینہ ﷺ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ کے مطابق جسے حضرت مقداد بن الاسودؓ نے روایت کیا ہے [رسول اللہ ﷺ کی عادت طاہرہ تھی کہ رات کے وقت حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف لاتے تو ان کو سلام کہتے، سلام کہنے کا انداز اتنا جھمکا ہوا ہوتا تھا کہ صرف وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم ہی سن پاتے جو کہ اس وقت جاگ رہے ہوتے اور باقی نیند سے بیدار نہ ہونے پاتے۔] (۳) جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے عربی میں ’صفہ‘ کا مطلب چبوترہ یا ’سیخ‘ ہوتا ہے۔ ہجرت مبارکہ کے بعد جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر جاری تھی تو انیس الغریبین سیدنا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بے گھر مہاجرین یا مسافرین اور غرباء کے لیے جن کا مدینہ طیبہ میں پہلے سے کوئی جائے والا نہ تھا اور جن کے پاس رہنے سہنے کا اپنا کوئی بندوبست نہ تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں ایک جگہ مخصوص کر دی جائے جہاں وہ سب حضور نبی اکرم ﷺ کے سایہ عاطفت میں رہ سکیں۔ پہلے پہل مسجد نبوی شریف پر چھت نہیں ہوا کرتی تھی اور یوں اس کی چار دیواری کے اندر وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کھلے آسمان کے نیچے سو جایا کرتے تھے شروع میں تو ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم صرف رات وہاں بسر کرتے تھے اور دن دانائے سبل اور مولائے کل ﷺ کی خدمت میں گزار دیتے تھے تاہم بعد میں ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے پچھلے حصے میں ایک قسم کی سیخ سی بنادی گئی اور اتنے حصے پر چھت بھی ڈلوادی گئی تھی تاکہ وہ موسمی اثرات یعنی سردی اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی لیے اس جگہ کو ’الظلہ‘ (یعنی سایہ دار جگہ) بھی کہا جاتا تھا بعض مورخین کا خیال ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اصحاب الصفہ رضوان اللہ علیہم کا چبوترہ حجرہ مطہرہ رسول اللہ ﷺ اور حجرہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے درمیان تھا جس کے ایک طرف ام المؤمنین سیدۃ سودہؓ کا حجرہ مبارک پڑتا تھا۔ (۵) تاہم قدیم مورخین کی متفقہ رائے یہی ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے یہ صفہ اس جگہ ہوا کرتا تھا جہاں کہ اب منبر رسول اللہ ﷺ موجود ہے۔

ابتداء میں اس کا کل وقوع جہاں بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور اس کے مطابق مسجد نبوی کی جنوبی دیوار (مکتہ المکرمہ کی جانب) جانب قبلہ قرار پائی اور شمالی جانب میں سابقہ قبلہ کی دیوار تا ابد عقبی دیوار بن گئی تو اس کے مطابق ضروری تعمیری تبدیلیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ یہ ۱۸ ڈگری کی تحویل تھی، یعنی قبلہ شمال سے بالکل جنوب کی طرف منتقل ہو گیا تھا اس کے مطابق مسجد نبوی شریف میں ضروری تبدیلیاں کی گئیں، مثلاً سابقہ عقبی جانب جو دروازہ تھا اسے بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ مصلائے رسول اللہ ﷺ نے لے لی اور سابقہ مصلائے کی جگہ ایک دروازے نے لے لی۔ اسی طرح صفہ چبوترہ جو کہ پہلے جنوبی جانب تھا اسے مسمار کر کے شمالی جانب بنانا پڑا تھا اس کے بعد بھی جب فتح خیبر کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو اس وقت بھی اسے مزید پیچھے ہٹانا پڑا تھا لیکن جیسا کہ بہت سے زائرین سمجھ بیٹھتے ہیں کہ موجودہ دکتہ الانوات ہی اصل صفہ کی جگہ ہے یہ صریحاً بے بنیاد بات ہے۔ (۶) احادیث مبارکہ کی رو سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جگہ پر رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن میں سے کسی ایک کا حجرہ مبارک تھا حقیقت تو

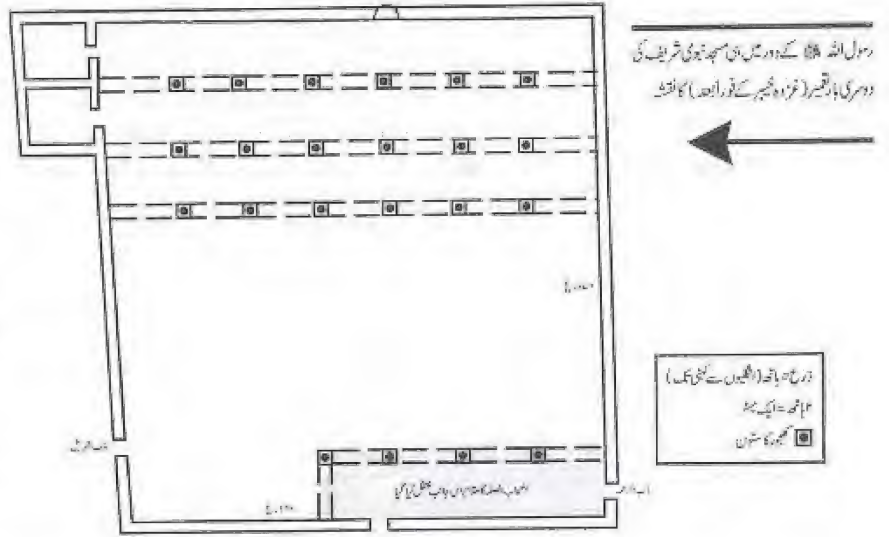

اکثر تصاویر میں اس جگہ کو
چوہترہ اصحاب صفہ لکھا ہوتا
ہے مگر یہ درست نہیں،
یہ جگہ دکن الاغوات ہے
اور چوہترہ اصحاب صفہ کے
قریب شمال شرق میں ہے

یہ ہے کہ سہولت کے مطابق صفہ کا مقام کئی بار تبدیل ہوا، دو تین بار تو رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے دوران، اور پھر بعد میں سیدنا عمر فاروقؓ کی خلافت راشدہ کے دور میں جب توسیع مسجد ہوئی تو وہ بھی چونکہ شمال کی جانب تھی اس لیے لامحالہ مقام صفہ میں بھی تبدیلی کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح جب سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے مسجد کی توسیع کی تو بھی اسے مزید پیچھے ہٹانا پڑا ہوگا اور پھر نصف صدی بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مزید توسیع کی تو انہوں نے تمام حجرات مبارکہ کو خرید کر مسجد نبوی شریف میں داخل کر دیا اور پھر صفہ کا مقام بھی بدل دیا اور اس دن سے آج تک وہ کبھی مقام صفہ اور کبھی دکن الاغوات کے نام سے اسی جگہ پر موجود ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جونہی آخری اصحابی صفہ نے وہاں سے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ میں کسی اور جگہ اپنی رہائش اختیار کر لی تھی اس کے بعد عملاً اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی، مگر رسول اللہ ﷺ کے آثار مبارکہ، سب سے اولیں اسلامی درگاہ اور مسجد نبوی شریف کا ایک حصہ سمجھ کر اسے ہمیشہ قائم رکھا گیا۔ اس لیے زائرین کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ آج کا دکن الاغوات اسی جگہ پر قائم ہے جہاں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہاں پر امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن میں سے کسی ایک کا حجرہ مبارکہ ہوا کرتا تھا۔ یہ جگہ نہ تو رسول اللہ ﷺ کے دور پر انوار میں مسجد شریف کا حصہ تھی اور نہ ہی خلافت راشدہ میں کبھی رہی تھی بلکہ اس جگہ حجرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن ہوا کرتے تھے۔ ایسا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی گورنری کے دور میں ہوا کہ تمام حجرات مبارکہ کو حاصل کر کے انہیں مسجد میں داخل کیا گیا تھا۔ یوں یہ حصہ ۸۸-۹۱ ہجری کے دوران مسجد نبوی شریف میں شامل ہوا تھا۔ لہذا ہمارے نظر میں اس مقام کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ درحقیقت اس کا تقدس تو مقام الصفہ سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ نہ جانے ہادی برحق سرور کونین ﷺ نے اسی مقام پر کتنی بار شب باشی اور آرام فرمایا ہوگا اور جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا معمول تھا نہ جانے اس مقام پر آقائے دو جہاں ﷺ نے راتوں کو کتنے طویل سجدے کئے ہوں گے۔ اس نقطہ نظر سے اس جگہ نور کی اہمیت اصلی مقام صفہ سے بھی ہزار درجہ زیادہ ہے۔

وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم جنہوں نے عارضی طور پر الصفہ کے مقام پر قیام کیا تھا، ان کی سوانح حیات پر کچھ لکھنا ہماری اس کتاب کے موضوع سے نا انصافی ہوگی، البتہ اگر کوئی قاری اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو اسے حیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ضخیم جلدوں کو کھنگالنا ہوگا۔ نو کہ صرف اور صرف انہیں کی حیات مبارکہ پر لکھی گئی ہیں، مثلاً طبقات الکبریٰ، حلیۃ الاولیاء یا اسد الغابہ وغیرہ۔ ہم صرف یہی کہنے پر اکتفاء

کریں گے کہ اسی مقام عقد سے اسی تہی جنہوں نے دربار رسالت مآب ﷺ کے سامنے زانوئے تہجد کیا اور علم و عرفان کے بحر ذخار میں غواصی سے ہائے نہفتہ کے لاکھوں لوء لوئے لالہ حاصل سے پھر اپنی حیات دنیوی میں ہی عروج کی ان منہ میں تک پہنچے کہ ان میں سے بہت سے کسی نہ کسی صوبہ کے گورنر کے طور پر تعین ہوئے یا عہدہ کرام اسلام سے سپہ سالار بنائے گئے، (۷) اس گروہ چاہا ان رسول مقبول ﷺ یعنی اصحاب الصفہ پر مستقل سبب بھی لکھی گئیں جن کے مصنفین میں علامہ شمس

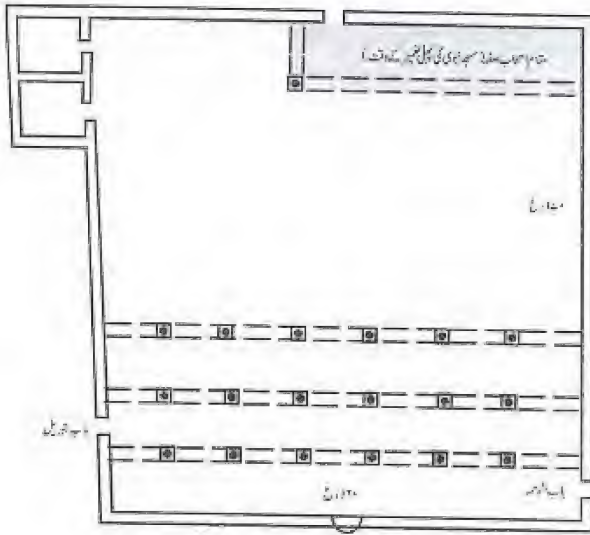
رسول اللہ ﷺ کے دور میں ہی مسجد نبوی شریف کی دوسری بار تعمیر (غزوہ خیبر کے فوراً بعد) کا نقشہ

درجہ اول (انھوں سے کوئی تک)
۱۲۰۰ ایک ہزار
۱۰۰۰۰ گھبراہٹ

الدین ابی الخیر محمد بن عبدالرحمن السخاوی (ت: ۹۰۲ ہجری) جیسے جید علماء کرام شامل ہیں (روحان الکفایۃ فی اخبار اہل الصفہ)۔

ابتداء میں تو یہ صرف ایک سطح زمین سے ذرا اونچا چبوترہ تھا جس پر کھجور کے سونکے پتوں کو گارے سے ملا کر چھت ڈال دی گئی تھی جو کہ کھجور کے تنوں کے ستونوں پر استوار تھی۔ یہ چھتا ہوا حصہ تین اطراف سے گھلا ہوتا تھا اور صرف پچھلی طرف دیوار ہوا کرتی تھی۔ چونکہ یہ زمین سے ذرا بلند تھی اسے عقد کہا جانے لگا۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ کافی بڑا تھا جس پر بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھا کر بیٹھے تھے احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ام المومنین سیدۃ النساء سے شادی کی تو ولیمہ کے لیے ۱۲۰۰ اصحاب کرام کو بلا لیا گیا تھا اور ان مہمانان گرامی میں سے بہت سوں کے بیٹھنے کا اہتمام الصفہ پر ہی کیا گیا تھا۔ (۸)

الصفہ دراصل ایک طرح کا ایسا مقام تھا جہاں مسافروں اور نووارد مہاجرین کا استقبال کیا جاتا تھا۔ تاہم ان میں سے کچھ انصار بھی ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت کے لیے ہمدرد اور ہمہ وقت وقف کر دیا تھا۔ انہیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 'اصحاب الصفہ' کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ان کو 'اضیاف الاسلام' - اسلام کے مہمان - کہہ کر پکارا تھا۔ چونکہ اکثریت مہاجرین میں سے تھی، اس لیے بعض اوقات اس جگہ کو 'صفۃ المہاجرین' بھی کہا گیا ہے۔ (۹) اصحاب الصفہ میں سے مہاجرین اپنا گھر گھات چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی کوئی وسیلہ نہیں تھا اور ابتداء میں تو روزگار کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اہل مکہ بنیادی طور پر تاجر پیشہ تھے جب کہ مدنی حضرات زیادہ تر کاشتکاری کرتے تھے۔ لہذا ان مہاجرین میں سے جو کاشتکاری نہیں جانتے تھے ان لیے ایک بیکہ مدنی حالات میں داخل جانا خاصہ دشوار تھا۔ اس لیے سید العرب والعجم ﷺ نے ایسے حضرات کو اپنی جوار رحمت میں ہی مسجد کے ایک گوشہ میں رہائش فراہم کر دی تھی اور بسا اوقات جو کچھ بھی دربار رسالت مآب ﷺ میں موجود ہوتا قاسم حوض کوثر ﷺ ان سب میں تقسیم کر دیتے۔ یہ احباب چونکہ ضیوف الرسول تھے اس لیے اہالیان مدینہ بھی حتی المقدور ان کی خدمت سے پیچھے نہ رہتے بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے: [اہل الصفہ رضوان اللہ علیہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام میں سے تھے جن کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں وہ مسجد میں ہی سوجایا کرتے تھے جہاں کہ ایک سایہ دار جگہ کا اہتمام کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس (موٹی اثرات سے بچنے کے لیے) کچھ بھی نہیں تھا۔] (۱۰)

انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اکثر اوقات
 اپنے ہاں مدعو کر لیتے۔ حضرت سعد بن عبادہؓ تو ایک
 وقت میں ۱۸۰ اصحاب الصنفہ رضوان اللہ علیہم کو اپنے ماندہ
 مدعو کر لیا کرتے تھے۔ (۱۱) حضرت محمد ابن سیرینؒ سے
 مروی ہے: [جب شام وحل جاتی تو کوئی نہ کوئی صحابی
 اپنے ساتھ ایک صحابی الصنفہ کو لے جاتا، یا پھر ایک
 صحابی دو اصحاب الصنفہ کو اپنے ساتھ لے جاتا اور کبھی کوئی
 بڑی حضرت الصنفہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، مگر حضرت سعد
 بن ابی عبادہؓ ہر رات اسی اصحاب الصنفہ کو ساتھ لے جاتے
 تھے، حضرت محمد ابن مسلمہؒ کی تجویز پر حضرت معاذ
 ابن جبلؓ نے الصنفہ کے دوستوں کے ساتھ رسی باندھ

دی تھی جہاں صاحب حیثیت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم، جن کے کھجوروں کے باغات وغیرہ تھے، بکی اور نیم بکی کھجوروں کے گچھے لٹکا دیا کرتے
 تھے (۱۲) ان کے فقر و افلاس کے عالم کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کیونکہ بہت سی روایات اس سلسلے میں اس بات کا کھل کر ذکر کرتی ہیں کہ ان اصحاب
 کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس لباس وغیرہ کی بھی اتنی ہی کمی ہوتی تھی جتنی کہ خوراک کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے: [میں نے سزا ایسے
 اصحاب الصنفہ رضوان اللہ علیہم دیکھے جن کے پاس کوئی ردا تک نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس صرف تہبند ہوا کرتے تھے یا ایسی چادریں تھیں جن کو
 اپنے گلوں کے گرد تک باندھ لیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ کی یہ چادریں صرف ان کی ناگوں تک پہنچتی اور کچھ کی ان کی ایڑیوں تک اور ان
 کو اپنے ان کپڑوں کو بہت احتیاط سے پیٹ کر رکھنا پڑتا تھا تا کہ ان کے ستر نہ کھل جائیں۔ (۱۳) ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا: [میں نے تیس
 کے لگ بھگ ایسے اہل الصنفہ کو دیکھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے تن کا بالائی حصہ
 چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ (۱۴) حضرت وائل بن الاسودؓ سے مروی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضوان اللہ
 علیہم میں سے تیس ایسے حضرات کو دیکھا ہے جو کہ نبی الرحمہ المزل والدثر علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے صرف اپنے تہبندوں میں نماز ادا
 کرتے تھے اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔] (۱۵)

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے: [میں اہل الصنفہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان بیٹھا تھا، ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ
 بڑکریٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، جبکہ ان میں سے ایک قرآن کریم پڑھ رہا تھا، چنانچہ رسول رحمت رؤف الرحیم ﷺ
 اہل تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، جب رسول اللہ ﷺ وہاں کھڑے ہوئے تو قاری نے تلاوت بند کر دی اور آپ کو
 مرحبا کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: [کیا کر رہے تھے؟] ہم نے عرض کیا: [یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے ایک قاری قرآن کریم کی
 تلاوت کر رہا تھا اور ہم اسے سن رہے تھے،] تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [الحمد للہ! جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جن
 کے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، پھر آں حضور ﷺ ہم میں گھل کر بیٹھ گئے، جیسے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہوں، جب آپ
 حضور ﷺ تشریف فرما ہوئے تو حضور رسالت مآب ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اور سب آپ کے گرد حلقہ زن ہو کر ایسے بیٹھ
 گئے کہ سب کی نگاہیں آپ کے چہرہ اقدس پر مرکوز تھیں، راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے سوائے راوی

کے (حضرت ابوسعید الخدریؓ) آپ نے فرمایا: اے گروہ مساکین و مہاجرین یوم القیامۃ تم پر نور کامل برے گا تم لوگ انبیاء سے پہلے پہنچ جاؤ گے، یعنی پانچ سو سال پہلے۔ (۱۶)

حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ اصحاب الصفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی مفلس ہوا کرتے تھے۔ (۱۷) ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا: تم میں سے جس کے پاس دو افراد کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ تین مہمان لے جائے اور جس کے پاس چار افراد کا کھانا ہے اسے چاہئے کہ وہ اپنے ساتھ پانچ یا چھ کو لے جائے۔ (۱۸) لہذا سیدنا ابوبکرؓ اپنے ساتھ تین اصحاب الصفہ کو لے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاں دس اصحاب الصفہ کو مدعو کیا حضرت انس بن مالکؓ کی روایت کے مطابق: [دن کے وقت (اہل الصفہ) پانی ڈھوتے اور مسجد کے گھروں میں ڈالتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اسے بیچتے اور جو کچھ بھی حاصل ہوتا اس سے صفہ پر مقیم اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے آتے۔] (۱۹) حضرت ابی ذر الغفاریؓ سے روایت ہے: [میں بھی اہل الصفہ میں سے تھا۔ جب ہمیں شہر بھوک ستاتی تو ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور آپ حضور ﷺ اپنے اصحابوں کو ہم میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے فرما دیتے، اور اس طرح ایک ایک کر کے ہمارے ساتھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چلے جاتے یہاں تک کہ ان سے بھی کم رہ جاتے جن کو رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور ہم ماندہ رسول اللہ ﷺ سے حاضر تناول کرتے اور جب ہم کھانا کھا چکے تو رحمت اللعالمین ﷺ فرماتے: جائیں اور اب مسجد میں سو رہیں! (۲۰)

ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ حضرت یاعش بن خلف الغفاریؓ سے مروی ہے: [میرے والد اہل الصفہ میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے ساتھ حجرہ عائشہؓ میں آئیں۔ جب ہم گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ ہمارے لیے کھانا لائیں، آپ شہر لے کر آئیں اور ہم نے کھایا۔ پھر آں حضور ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں۔ سیدۃ عائشہؓ پھر شہر لے کر آئیں جو کہ مقدار میں کیوت کے اندر جتنا تھا وہ بھی ہم نے کھالیا۔ پھر آں حضور ﷺ نے فرمایا: عائشہؓ ہمیں کچھ پینے کے لیے بھی دیجئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں اور ہم نے پی لیا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: چاہو تو یہاں سو رہو اور چاہو تو مسجد میں جا کر سو رہو۔] انہوں نے مزید بیان کیا ہے کہ ایک بار جب وہ اپنے پیچھے زلوں میں درد کی وجہ سے اپنے منہ کے بل اٹنے لگے ہوئے تھے تو کسی نے انہیں اپنے پاؤں سے بلایا اور فرمایا: اس طرح سونے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے مزید دیکھا تو آپ رسول اللہ ﷺ تھے۔ (۲۱)

رسول اللہ ﷺ اہل الصفہ کا بہت خیال فرماتے۔ جب بھی کوئی تحفہ سید الثقلمین اور نبی الحرمین ﷺ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا تو آں حضور ﷺ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے اور جب کبھی کوئی صدقہ آتا تو آں حضور ﷺ انہیں کو بھجوا دیتے۔ جب سیدنا حسن ابن علی مرتضیٰؓ کی پیدائش ہوئی تو آں حضور ﷺ نے جناب سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کو فرمایا: کو فرمایا کہ نومولود فرزند اہل بیت کے بالوں کے وزن کفن کی چاندی اہل الصفہ کو بطور صدقہ دے دی جائے۔ (۲۲) امام زین العابدینؓ سے مروی ہے: [جب سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے ہاں حضرت حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، کیا میں اپنے بیٹے کا حقیقہ نہ دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ مولود کا سر منڈا دیا جائے اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی اہل صفہ کے مساکین کو تصدق کر دیں۔] (حلیۃ الاولیاء، ج: ۱، ص: ۴۶)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ اہل صفہ کو کھانا کھلانے میں بہت تخی اور کریم تھے۔ (۲۳) رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ سے کتنے ہی معجزے نکشیر طعام کے مروی ہیں کہ جب بالکل تھوڑا سا کھانا سب اہل الصفہ کے لیے کفایت کر گیا، جب کہ ان کی تعداد بعض اوقات ۳۰۰ سے بھی متجاوز ہوتی۔ (۲۴)

مسجد میں مقام اصحابِ حنفیہ
اور کثرتِ انوار

حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ سے مروی ہے: [ایک مرتبہ ہم ۱۳۰- افراد رسول اللہ ﷺ کی معیت میں تھے۔ اللہ کے پیارے رسول نبی ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی کھانا ہے؟ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس ایک صاع آٹا یا اسی قسم کی کوئی چیز تھی جو کہ لہو حار ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ایک مشرک جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہاں آ نکلا جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہانک کر لا رہا تھا۔ حبیب کبریاء سید الانبیاء ﷺ نے اسے فرمایا: کیا تم ان میں سے ایک کو پہنچنا چاہو گے یا ہمیں تھک دینا چاہو گے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں وہ تھک نہیں دے گا بلکہ اسے پہنچا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے ایک بھیڑ خرید لی جسے ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت تیار کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کھانا کھو جائے۔ (راوی نے کہا) اللہ کی قسم ان ۱۳۰- افراد میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا جس کو رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے نہ دیا ہو، بلکہ اگر کوئی غیر حاضر تھا تو اس کا حصہ بھی رکھ لیا گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس سے دو برتن بھر لیے جس میں سے ایک میں شوربہ تھا اور دوسرے میں گوشت تھا، اور ہم سب نے اپنا پیٹ بھر کر کھایا، لیکن پھر بھی دونوں برتنوں میں کھانا موجود تھا اور میں نے اسے اپنے اونٹ پر رکھ لیا۔] (۲۵)

رسول اللہ ﷺ اہل الصفہ کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال فرماتے تھے اور ایسے اصحاب کو ان کی تعلیم پر مامور کرتے جو کہ بڑھے لکھے تھے۔ حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے مروی ہے: [میں نے اہل الصفہ میں سے چند لوگوں کو پڑھنا لکھنا اور قرآن سکھایا۔] (۲۶) تمام اصحاب اعلیٰ رضوان اللہ علیہم اپنا زیادہ تر وقت قرآن کریم پڑھنے میں گزارتے۔ یوں انہوں نے تدبر قرآن اور تفہیم دین براہ راست صاحب قرآن اور فہم الرسل ﷺ کے سامنے زنانہ تلمذ تہذیب کر کے حاصل کیا۔ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایک گروہ بہت اچھا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے اور پھر راتوں کو اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے قرآن کریم کے معانی و مفاہیم پڑھتے کرتے رہتے۔ درحقیقت یہ گروہ رسول اللہ ﷺ کو بہت پیارا تھا اور انہوں نے بھی سراج منیر، شمس الضحیٰ اور بدر الدجی ﷺ سے قربت کے ایک ایک لمحے سے بھرپور استفادہ کیا۔ اصحاب الصفہ زہد، پرہیزگاری، تقویٰ اور احسان (تصوف) میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خلوت و خلوت میں قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ذکر و فکر کی تمام تر عنایاں ان میں جلوہ گر تھیں۔ قرآن کریم نے ان کے فطرتاً درگن کی تعریف کرتے ہوئے محبت الفقراء و المساکین اور انیس الغریبین علیہ الفضل الصلوٰۃ و اتم التسلیما کو ان کے ساتھ انس و محبت کا کہا: اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ان کو چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔] اس آیت کریمہ کے نزول پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [شکر ہے اللہ رب ذوالجلال کا کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جن کیلئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان سے مانوس رہوں۔] ان میں سے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم نے تو احادیث رسول اللہ ﷺ کو حفظ کر لیا اور پھر اسی اصول خزانے کو اگلی نسلوں میں بانٹتے رہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید الخدریؓ وغیرہ۔ حدیث مبارکہ کے

طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقام صفہ کے ان سپہ سالاروں کی روایت حدیث میں کتنا بلند مقام ہے۔ اتنی زیادہ احادیث اور کسی اصحابی سے روایت نہیں کیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم فخر اور استغناء کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے استغناء کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں: [روایات میں آیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی اہل الصفہ کو کوئی چیز پیش کرتا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کو پیش کر دیتے۔ ہر آگے کسی تیسرے اہل الصفہ کو پیش کر دیتے اور کرتے کرتے وہ چیز پہلے اہل الصفہ کے پاس گھوم پھر کر واپس آ جاتی۔] (۲۸)

ان کے زہد و تقویٰ کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جانا چاہئے کہ انہوں نے کسی اور واجب دینی سے کنارہ کشی کر لی تھی یا دنیا سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی غزوہ یا سرایا کا وقت آیا سب سے پہلے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے یہی فرزند ان توحید ہوا کرتے تھے اور اس طرح وہ لشکر اسلامی کا ہر اول دستہ تصور ہوتے تھے۔ فاتح القلوب رسول اللہ ﷺ نے جب بھی کسی ایسے فریضے کے لیے صلائے عام دیا تو سب سے پہلے ایک کنبہ والے یہی اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے۔ اور کبھی تو ایسے بھی ہوتا کہ جو نبی رسول اللہ ﷺ کو کوئی ایسی اطلاعات ملتیں جو فوری اور راست اقدام کی متقاضی ہوتیں تو اصحاب الصفہ رضوان اللہ علیہم آنا فاما سرنگین تیار ہوتے۔ اگر رات کے وقت مدینہ طیبہ کے کسی گھر پر کوئی حملہ کر دیتا اور یہ ضروری ہو جاتا کہ فوری طور پر اس حملہ آور کا مقابلہ یا پیچھا کیا جائے تو انہیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم میں سے چند موقع پر پہنچ کر حملہ آور کو مار بھگاتے تھے۔ چونکہ وہ دن رات دربار رسالت مآب ﷺ میں حاضر رہا کرتے تھے انہیں آج کی زبان میں ایسے معاملوں میں ایک ایسی ٹائلین یا گروہ جاں باز یا گروہ سرفروشاں کا نام دیا جاسکتا ہے جس کا کام ہی فوری نوعیت کے اقدام کرنا ہوتا تھا (Quick Action Task Force)۔ ان میں سے بہت سوں نے غزوہ بدر اور دیگر جنگوں میں بھی شرکت کی اور جام شہادت نوش فرمایا تھا، مثلاً حضرت زید بن الخطابؓ وغیرہ، اور بہت سے اہل الصفہ غزوہ احد میں بھی سرکف شریک تھے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، مثلاً حضرت حنظلہ غیل الملائکہؓ، کچھ غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک میں بھی شہید ہوئے تھے۔ (۲۹) ان ستر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم میں سے جن کو دھوکے سے بیر معونہ پر نجد یوں نے شہید کر دیا تھا، ان میں کثیر تعداد اہل الصفہ ہی کی تھی۔ (۳۰)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں معاشی حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اصحاب الصفہ رضوان اللہ علیہم کی تعداد بھی کم ہوتی گئی۔ ابن الجوزی کے مطابق: ”اہل الصفہ مسجد نبوی میں اس وقت تک قیام کرتے جب تک کہ ان کو نان و نفقہ کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ تاہم جو نبی اسلامی فتوحات نے نئے مواقع پیدا کئے تو ان کو دوسروں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، ان میں سے اکثر تو مسلم فاتحین کے ساتھ جہاد کے لیے چلے گئے تھے۔“ (۳۱)

ابن ہشام کے بیان کے مطابق اہل الصفہ کی تعداد مختلف وقتوں میں مختلف رہی تھی۔ کم سے کم ۱۱۲ افراد سے لے کر ۳۰۰ افراد ایک وقت میں مقام الصفہ پر مقیم رہے تھے۔ ایک روایت میں ان کی کل تعداد ۶۰۰-۱۰۰۰ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم بتائی گئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ کی ایک روایت کے مطابق ایک دن ان کی تعداد ۳۰۰ تھی جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے ایک بھیڑ خریدی تھی جسے ذبح کرنے کے بعد اس کا کبچہ بھونا گیا اور پھر معجزہ نبویہ سے وہی کبچہ ۱۳۰ مہمانان دربار رسالت مآب ﷺ کے لیے کافی ثابت ہوا۔ (۳۲) کچھ تو صرف وہاں چند دن ہی رہے تھے اور جو نبی ان کے باہر رہنے کا بندوبست ہوا اور انہیں روزگار کے لیے کوئی کام مل گیا، تو وہ الصفہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق: [میں نے صفہ پر ۳۰۰ سے زیادہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کو دیکھا۔] (۳۳) حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ مشرف بالاسلام ہو کر مقام صفہ پر سکونت پذیر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیگر اصحاب الصفہ پر عریف بنادیا تھا۔ جب کبھی من حیث الجماعت تمام اصحاب الصفہ کو بلا مقصود ہوتا یا کسی کام پر لگانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہؓ کو طلب کر کے احکام دے

پہلی شریف میں داخل ہونے والے ایک قدیم دروازے کا اندرونی منظر، عہد عثمانی میں تجدید و تعمیر کے بعد

دیکھے جاتے تھے اور وہ اپنے گروہ جاں بازوں تک احکام پہنچاتے تھے۔ یوں وہ کافی عرصہ تک اس جماعت کے سربراہ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ انہوں نے ان میں سے بہت سوں کو کہیں نہ کہیں امیر یا گورنر بنائے جاتے دیکھا تھا، جیسا کہ صدیق مصدوق رسول والنبی اکرم ﷺ نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت پہلے فرمایا تھا، اہل صفہ میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف کرام رضوان اللہ علیہم میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:-

(۱)	حضرت بلال ابن رباحؓ	(۲)	حضرت ابو ذر الغفاریؓ (چند بن چندہ)
(۳)	حضرت ابو عبادہ بن الجراحؓ	(۴)	حضرت ابو سلمہ الخدریؓ
(۵)	حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ	(۶)	حضرت عثمان بن مظعونؓ (۳۳)
(۷)	حضرت طحفت بن قیس الغفاریؓ	(۸)	حضرت عباد بن خالد الغفاریؓ
(۹)	حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ	(۱۰)	حضرت ابو ہریرہؓ
(۱۱)	حضرت سلمان الفارسیؓ (ابو عبداللہ)	(۱۲)	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
(۱۳)	حضرت سعد بن مالکؓ (حضرت ابوسعید خدریؓ)	(۱۴)	حضرت کعب بن مالکؓ
(۱۵)	حضرت ابولبابہؓ	(۱۶)	حضرت ابوالدرداءؓ
(۱۷)	حضرت سالم بن عمیرؓ	(۱۸)	حضرت عقبہ بن غزوہؓ
(۱۹)	حضرت حذافہ بن ابوعامر الہب (الحلیل الملائکہ)	(۲۰)	حضرت زید بن ثابتؓ
(۲۱)	حضرت حارثہ بن النعمان الانصاریؓ (۳۵)	(۲۲)	حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
(۲۳)	حضرت زید بن الخطابؓ	(۲۴)	حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ
(۲۵)	حضرت صہیب بن سنان الرومیؓ	(۲۶)	حضرت صائب بن خالدؓ
(۲۷)	حضرت طلحہ بن عمروؓ	(۲۸)	حضرت طلحہ بن عبداللہ الضمریؓ (۳۶)
(۲۹)	حضرت معاذ بن حارثؓ	(۳۰)	حضرت عبداللہ بن انیس الجبلیؓ
(۳۱)	حضرت شقرانؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)	(۳۲)	حضرت سفینہؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)
(۳۳)	حضرت ثوبانؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)	(۳۴)	حضرت عبیدہؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)
(۳۵)	حضرت ابومویبہؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)	(۳۶)	حضرت ابوعسیبؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)
(۳۷)	حضرت سالمؓ (مولی رسول اللہ ﷺ)	(۳۸)	حضرت بلال ابن رباحؓ
(۳۹)	حضرت وائلہ بن الاسقعؓ	(۴۰)	حضرت خباب بن الارتؓ
(۴۱)	حضرت الاغر المزنیؓ	(۴۲)	حضرت حرمہ بن ایاسؓ
(۴۳)	حضرت حبیب بن زید بن عاصم الانصاریؓ	(۴۴)	حضرت البراء بن مالک بن النضرؓ
			(برادر حضرت انس بن مالکؓ)
(۴۵)	حضرت اوس بن اوسؓ	(۴۶)	حضرت جمیل بن سراق الضمریؓ
(۴۷)	حضرت جاریہ بن جمیلؓ	(۴۸)	حضرت جرہد بن خویلدؓ

- (۴۹) حضرت ثابت بن الضحاك
(۵۰) حضرت ثابت بن وديع الانصاري
(۵۱) حضرت حنيس بن حذاف السهمي
(۵۲) حضرت ابو بريحان شمعون الازدي
(۵۳) حضرت عبدالرحمن بن صخر
(۵۴) حضرت عبد الله بن بدر الجعفي
(۵۵) حضرت غرياش بن ساريه السلمي
(۵۶) حضرت طلحه بن عمرو البصري
(۵۷) حضرت شداو بن اسيد
(۵۸) حضرت صفوان بن يضاء
(۵۹) حضرت سالم بن عبيد الاشجعي
(۶۰) حضرت سائب بن خلافة
(۶۱) حضرت عبد الله بن ابي جاد
(۶۲) حضرت ابارز بن
(۶۳) حضرت ضبيب بن يراف
(۶۴) حضرت خريم بن اوس
(۶۵) حضرت حكيم بن عمير
(۶۶) حضرت حجاج بن عمرو
(۶۷) حضرت حذيفة بن اسيد
(۶۸) حضرت ثقيف بن حارث
(۶۹) حضرت مقداد بن الاسود
(۷۰) حضرت ثقيف بن عمرو
(۷۱) حضرت دكين بن سعيد المزني

یوں تو تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم فخر موجودات و تخلیق کائنات پر دل و جاں سے فدا تھے اور خدمت خیر الوداء میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تگ و دو میں رہا کرتے تھے، لیکن اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم میں سے کچھ ایسے بھی پروانے تھے کہ شمع رمال پر ہمتن اور ہمہ وقت غار تھے جیسے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ جو کہ سایہ کی طرح حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب تو ان جان نثاروں میں سب سے بازاری لے گئے تھے، آپ سرور کونین ﷺ کو وضوء کرواتے اور تاجدار مدینہ کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھتے اور جب تک آفتاب اُٹھتا تھا آپ سرور کونین ﷺ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف نہ لے جاتے حضرت ربیعہ بن کعب خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور جب حضور رسالت مآب ﷺ آرام فرمانے کے لیے اپنے کا شانہ اقدس میں چلے جاتے تو وہ حجرہ مبارکہ کی چوکھٹ پر سر نیاز رکھ کر سوجاتے اور جو نبی ان کے کان میں ہلکی سی آہٹ آتی کہ آفتاب نادر ﷺ بیدار ہو چکے ہیں یا باہر تشریف لے رہے ہوتے تو وہ فوراً پکاراٹھتے: لبیک یا رسول اللہ ﷺ، انہوں نے ایک روایت میں بیان کیا ہے: [میں دن رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتا رہا کرتا تھا اور آپ کے لیے وضوء کے پانی کا آفتاب لے کر آتا یا دیگر ذاتی ضروریات کا خیال کرتا تھا، ایک مرتبہ فخر موجودات اور سرد کائنات ﷺ نے فرمایا: "کعب کچھ مانگو، تمہاری آرزو پوری ہوگی!" میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، سید المرسلین اور رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا: بس یہی یاد اور بھی کچھ؟ میں نے عرض کیا: بس یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہی آرزو ہے! آپ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے کثرت سے سجدہ و بڑی کیا کرو۔] (۳۷)

جیسا کہ ہم نے ابتداء میں بیان کیا ہے، صفہ کا چہوتہ بے گھر اور مساکین مہاجرین کے لیے معروض وجود میں لایا گیا تھا، لیکن اس کردار کی وجہ سے جو کہ اس مقام نے امت مسلمہ کی تعلیم میں ادا کیا اسے ایک تعلیمی ادارہ کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ (علم الحدیث) اور حضرت عبداللہ ابن مسعود (علم القرآن) اسی ادارے کے فارغ التحصیل تھے، ہم اسے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش اور خوراک کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، "دن میں یہ ایک درس گاہ نظر آتی اور رات کے وقت یہ ایک مکمل ہاسٹل تھا کیونکہ طلباء کہیں اور جا کر رہ نہیں سکتے تھے۔" (۳۸) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے: [جب رسول اللہ ﷺ نماز فجر سے فارغ

ہو جاتے تو وہ اصحاب کرام جن میں ضعیف، بوڑھے، فقراء اور رسول اللہ ﷺ کے مہمان اور وہ حضرات جن کا الصلۃ کے علاوہ کوئی اور طریقیہ نہ رہتا تھا۔ ان کو رسول اللہ ﷺ کے گرد قطار اندر قطار بیٹھ جاتے اور ان حضرات ﷺ ان کو وحی الہی کی وہ آیات پڑھ کر سناتے جو کہ اس پہلے ان یارات میں نازل ہوئی ہوتیں اور آپ حضور ﷺ اس کی تفسیر و تشریح فرماتے۔ پھر بعد میں حاضرین ان معاجیم پر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے، یہاں تک کہ دن کافی چڑھ جاتا اور شہر کے عکائدین رسول اللہ ﷺ کو ملنے کے لیے آجاتے تھے۔ جب ان عکائدین حضور نبی اکرم ﷺ کی قربت میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی تو ان میں سے اکثر ناک بھوں چڑھاتے کیونکہ وہ ان غرباء اور مساکین کو اتنی اہمیت نہ دیتے تھے جو کہ اپنے آقا کے گرد حلقہ زن ہو کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس پس منظر میں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا جس کا ایک حصہ اس باب میں اوپر بھی نقل کیا گیا ہے:

﴿اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ان کو چھو کر راز کر رہی نہ پڑیں، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے﴾ (۴۱)

اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ان عشاق رسول مقبول ﷺ کی خاطر کتنی عزیز تھی کہ حبیب کبریٰ، علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ ان سے انس رکھیں اور پردی گئی حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ خود رسول مقبول ﷺ ان کو کتنا عزیز رکھتے تھے، انہیں اپنے گرد قطار اندر قطار بٹھاتے اور پھر لبان مبارک سے جو کلمہ بھی نکلتا ان عشاق کے دلوں پر بہت ہو کر رہ جاتا۔ نبی کریم ﷺ کی طرح سید الکونین ﷺ کے چہرہ اقدس پر نگاہیں جمائے حسن اذوال کا نظارہ لیتا رہتا اور کوئی سیدنا سلمان فارسی کی طرح کھجور کے پتوں سے بنے پنکھوں کو جھلٹا رہتا کہ سردارانِ انبیاء ﷺ کو گرمی محسوس نہ ہو۔ اس مقام کو مقام اہل العرفان بھی کہا گیا ہے، بعد میں آنے والے مسلمانوں نے عام طور پر، اور اہل تصوف نے خاص طور پر زہد و تقویٰ، پرہیزگاری اور فقر میں "اہل الصلۃ" کا اتباع کیا ہے اور مقام الصلۃ سے ان کی وابستگی نے ان کو حقیقی "کام نام دیا جو لہجوں کے اختلاط اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ "صوفی" کہا جانے لگا۔ لفظ صوفی دوسری وجہ تسمیہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے اکثر و بیشتر اون (صوف) کے بنے پہنا کرتے تھے۔ ایسی شخصیتوں میں حضرت عبادہ ابن الجراح اور حضرت سلمان فارسی "کا نام سرفہرست ہے گو کہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو کھر درے اون کی تھے اور ان کی (گدڑیاں) پہننے میں مشہور تھے۔ بھوک سے نڈھال ہو کر بھی اللہ کے یہ پراسرار بندے مجاہدوں اور ذکر کی ریاضتوں میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: "لوگوں نے مجھے منبر رسول اللہ ﷺ اور حجرہ مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے درمیان مشقت اور ریاضت (اصرع) اور ادھر ادھر بڑھ کر بھاگتے) کرتے دیکھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ جنوں (پاگل) ہے، لیکن میں جنوں میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ میرا یہ حال بھوک سے ہوا تھا۔ لیکن اس فاقہ کشی کے باوجود بھی وہ ذکر الہی سے لے کر بھر بھی غافل نہ رہے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے روایت کی ہے: "میں دن میں اپنے رب سے بارہ ہزار بار استغفار کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں، اور یہ میرے (یا آنحضرت ﷺ) کے اورین کے مطابق ہے۔" ان کے پوتے (نعم بن الحارث بن ابی ہریرہؓ) سے مروی ہے: ابو ہریرہؓ کے پاس ایک دھاکا ہوا کرتا تھا جس میں ایک ٹبر گرہیں دی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کی پوری تسبیح نہ کر لیتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسیؓ اور حضرت ابو الدرداءؓ کے ذکر و تسبیح و تحلیل کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کھانے پر تشریف فرما ہوتے تو ان کے برتنوں سے بھی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اصحاب الصلۃ اکثر مل کر ذکر کی محافل کا اہتمام کرتے تھے اور پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ خود سرکارِ دو عالم ﷺ ان کے ساتھ اجتماعی ذکر کی مجلس میں شرکت فرما لیتے تھے۔ حضرت ثابت البنانیؓ سے مروی ہے: "حضرت سلمان (الفارسی) چند دیگر اصحاب کے ساتھ مل کر گروہ کی شکل میں (فی حصۃ)

میں میں عصاب سے کم آدمیوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے) اللہ عزوجل کا ذکر کر رہے تھے، اسے میں رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف لے آئے اور فرمائے گئے: "تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟" ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: (ذکر) جاری رکھو کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ پر رحمت حق کا نزول ہو رہا تھا، سو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤں۔ انچھرا رشار سالت مآب ﷺ ہوا: اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے میری امت میں ایسے مردان حق پیدا کئے ہیں کہ مجھے تم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ہمراہ رہوں۔ [حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ج: ۱، ص: ۴۲۰] اہل الصنف کے یہ اصفیاء کرام رضوان اللہ علیہم یسین اپنے بعد آنے والوں کے لیے صبر و استقامت، فقر و فاقہ مستی، تہذیب و تذکر اور مجاہدوں کی ایسی شمعیں روشن کر گئے کہ بعد میں آنے والے دہائیے کرام کو ان کی میراث سے خوش چینی کے بغیر نہ بنی اور یوں انہی کی مثالیں تصوف کی بنیاد بنیں اس نقطہ نظر سے اگر یہ کہا جائے کہ تصوف کی ابتداء اور نشوونما مقام الصنف سے ہوئی تھی تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

اگرچہ معاشی حالات کے بہتر ہونے پر اصحاب الصنف مقام صنف سے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ کے دوسرے حصوں میں آباد ہوتے رہے مگر وہ جگہ ان ہستیوں کی یادیں اپنے دامن میں لیے زندہ جاوید ہو گئی۔ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم توفیاء میں اس مقام پر منتقل ہو گئے تھے جسے انہیں کی نسبت سے 'دار الصنف' کہا جاتا تھا۔ حضرت سلمان الفارسی حضرت ابو ہریرہؓ اور بہت سے دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اس مقام پر کئی چھوٹے بڑے لوگوں میں رہنے لگ گئے تھے۔ ابن جبیر نے ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار موجود تھے۔ وہ رقمطراز ہیں:

'قصہ (قباء) کے آخر پر ایک اونچی سی جگہ یا ملکہ نما مقام ہے جسے عرفات کہا جاتا ہے۔ اس پر 'دار الصنف' واقع ہے جہاں حضرت عمار بن یاسرؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ نے قیام فرمایا تھا۔ اصحاب صنف میں سے بہت سے دوسرے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم بھی وہیں ٹھہرے تھے اس لیے اسے 'دار الصنف' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی جگہ رسول اللہ ﷺ یوم عرفات کو ٹھہرے تھے (جب کہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے) اور معجزے کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام کو میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ حج کے دوران توقف عرفات کر رہے تھے۔ قباء میں تاریخی مقامات کی بھرمار ہے۔ ان کی تعداد اور اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔' (۴۲)

اس آبادی کی باقیات آج بھی قباء میں موجود ہیں۔ اکثر لوگ اسے 'سنتی مہاجرین' کا نام دیتے ہیں جبکہ دراصل یہ 'دار الصنف' ہے۔ ان کا پانہ طرز تعمیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسے کئی سو سال پہلے سے سرے سے بسایا گیا ہوگا۔ اب چھتیس مفتوحہ ہیں مگر دیواروں کے کھنڈرات نہاں حال سے اپنے آثار قدیمہ ہونے پر مصر ہیں اگرچہ بے اعتنائی اور مادیت پرستی نے اس کے بہت سے حصے پر باغات اگا لیے ہیں یا اس کے سینے کو چیر کر سڑکیں نکال لی گئی ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں معاشی حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اصحاب الصنف رضوان اللہ علیہم کی تعداد بھی کم ہوتی گئی۔ ابن الجوزی کے مطابق: "اہل الصنف مسجد نبویؐ میں اس وقت تک قیام کرتے جب تک کہ ان کو نان و نفقہ کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا تاہم جوئی اسلامی فتوحات نے نئے مواقع پیدا کیے تو ان کو دوسروں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ان میں سے اکثر تو مسلم فاتحین کے ساتھ قبائلیہ کے لیے چلے گئے تھے۔" تاہم یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد تابعین اور تبع تابعین کرام رضوان اللہ علیہم انہیں جن کا مدینہ طیبہ میں کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہ ہوتا تھا وہ اسی مقام صنف پر قیام کرتے تھے۔ دوسری صدی ہجری کے آخر تک ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ کے پر اسرار بندوں کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود رہا کرتی تھی۔ ابن الجوزی نے اپنی صفہ الصنفہ میں ایسے چند تبع تابعین کرام کا ذکر کیا ہے جو کہ نہ صرف وہاں قیام پذیر تھے، وہ دن کو شیعہ الوداع یا اس سے بھی پرے سے لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے اور

باقی تمام وقت مقام صفہ پر گزارتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ بارون الرشید نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اہل مقام صفہ خاص حضرت ابو نصر المصاہب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے خلیفہ کو کھری کھری چند نصیحت سے نوازا جس سے بارون الرشید پر رشتہ طاری ہو گئی اور وہ زار و قطار روئے لگ گیا۔ اس سلسلے میں ابن الجوزی نے محمد ابن اسماعیل بن ابی قدیک کی اور ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں: ہمارے ہاں ایک شخص ہوا کرتے تھے جو عام طور پر فائز العقل مشہور تھے، وہ کسی سے بات نہ کرتے جب تک کہ کوئی اس سے بات نہ کرتا، وہ اپنا وقت اہل صفہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے آخری حصے میں مقام صفہ پر گزارتے اور جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو وہ بہترین جواب دیتے تھے جو کہ سوال کرنے والوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتا تھا، ایک دن میں ان کے پاس آیا اور وہ مسجد شریف میں اہل صفہ کے ساتھ اپنا سر زانو پر دھرے اور گردے بے نیاز بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کو حرکت دینی جس پر وہ چونک کر بے اختیار گئے۔ میں نے انہیں کچھ دیا جو کہ انہوں نے لے لیا: (۳۳) اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد تائبین اور تائب تائبین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے فقراء اور زہاد نے مقام صفہ کو آباد کر رکھا تھا، انہی لوگوں نے اپنے بعد میں آنے والے اصحاب کرام کے طرز زندگی متعین کرنے میں مثالی کردار ادا کیا اور علم کے ساتھ ساتھ عرفان کی شمع کو روشن رکھا تھا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مقام صفہ بعد میں بنائی گئی رباطوں اور خانقاہوں کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوا۔

جہاں تک موجودہ دکتہ الاغوات کا تعلق ہے یہ ۸ x ۱۲ میٹر رقبہ پر محیط ہے۔ اس چوترے کی بلندی تقریباً آدھا میٹر ہے اور اس کے گرد تاجے سے بنی خوبصورت جالی لگائی گئی ہے جس کو اب سفید رنگ کر دیا گیا ہے۔ بیٹانیوں کے دور میں اس مقام پر شیخ الحرم بیٹھا کرتے تھے (۳۴) اسی نسبت سے اسے اکثر دکتہ یا صفہ شیخ الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے خدام حجرہ مطہرہ جنہوں نے دنیاوی شہوتوں سے کٹ کر کئی اختیاری ہوئی تھی اور وہ خدام جو کہ مسجد نبوی شریف کی مختلف انداز سے خدمت پر مامور تھے، وہاں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہی لوگ حجرہ مطہرہ کے اندر جا سکتے تھے اور جالی کے اندر کے محتویات کی صفائی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ نسبت حجرہ رسول مقبول ﷺ کی وجہ سے انہیں عزت و احترام سے 'آغا' کہا جاتا تھا (اغوات آغا کی جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفہ کو بھی دکتہ الاغوات کہا جاتا ہے)۔ علامہ المسلمین کی نظر میں ان کے احترام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عام آدمی تو ایک طرف سلاطین عالم بھی انہیں سیدی (یعنی میرے آقا) کہہ کر پکارتے تھے۔ انہی اغوات میں سے سیدی کامل جیسے صاحب علم و عرفان بزرگ ہو گزرے ہیں جن کی کرامتوں کا ذکر اکثر اہل مدینہ آج تک کرتے ہیں۔ ان کا انتخاب، تقرار اور تباد لے براہ راست آستانہ (قصر سلطانی - استنبول) سے ہوا کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی بطور 'یوب' (حجرہ مطہرہ کے چوکیدار) کا انتخاب کرتے تھے اور فرمان جاری کرتے تھے۔ سلطان محمود خان نے ۳۹ آغاؤں کا انتخاب کر کے مدینہ طیبہ روانہ کیا تھا جن کے ذمے فرائض منصبی کے طور پر دکتہ الاغوات پر بیٹھ کر صرف تلاوت قرآن کرنا اور صحیح بخاری شریف، قاضی عیاض کی شفاء، وائل الثیرات اور درود شریف پڑھنا لگایا گیا تھا۔ ان کی تنخواہوں کا معتد بہ حصہ سلطان عبدالحمید اور ان کی والدہ اپنے ذاتی نفقہ سے ارسال کرتی تھیں۔ ایسے اغوات قراء کرام اور مفسرین حضرات کی تعداد ۲۰۴ تھی جو اسی مقام صفہ پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کا کام کرتے تھے۔

سب سے پہلے جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں خدام کا تقرر کیا وہ حضرت معاویہؓ تھے۔ بعد میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المصنوع نے اسے ایک باقاعدہ انتظامی کیڈر کی شکل دے دی اور ان کا ماہانہ مشاہرہ مقرر کر دیا گیا۔ یہی انتظام کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو انہوں نے بارہ خدام کا تعین کیا جو تنخواہ سے تھے اور دینی لحاظ سے صاحب علم اور بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ سلطان نور الدین نے انہیں مسجد نبوی شریف اور حجرہ مطہرہ کی صفائی وغیرہ کے لیے تعین کیا۔ چونکہ دائرین میں مردوں سب شامل ہوتے تھے اس لیے بطور خدام ایسے افراد کا تعین بر محل تھا جو کہ دنیاوی شہوتوں کی قید سے آزاد تھے۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ

ابن الشرف پر ایسے افراد کے تعین کی مثالیں موجود تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کا ہاں مشاہیرہ مقرر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بارہ اور ایسے ہی خدام کا اضافہ کر دیا۔ (۴۵) انہوں نے خدام حجرہ مطہرہ اور خدام مسجد النبوی شریف کی نوکری مستقل بنیادوں پر استوار کی۔ ان کو دیگر ملازمین حرم کی طرح مراعات اور مشاہیرہ دیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دو گاؤں کو (نقدہ اور قبلہ) جو کہ دریائے نیل کے کنارے پراسعید کے علاقے میں واقع تھے مستقل طور پر مسجد نبوی شریف کے ان خدام خاص (یعنی آغاؤں) کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے بعد ملوک سلاطین نے بھی اس روایت کو قائم رکھا اور وہ ایسے اوقاف کی تعداد میں اضافہ کرتے رہے۔ سلطان ملک الصالح عماد الدین نے یہودیہات کو ۴۰۷ ہجری میں وقف کیا۔ (۴۶) پھر ۴۶۰ ہجری کے علاوہ حافظ قرآن ہونا لازمی شرط ہوا کرتی تھی۔ (۴۷) زیادہ تر خدام حرم کے لیے جاتے تھے، مگر اگر مطلوبہ معیار یعنی باکردار اور تقابلیت اور تقویٰ کے حامل افراد نہ ملتے تو پھر اس بات میں استثناء رکھا گیا کہ بغیر ہند سے ایسے لوگوں کو لایا جائے۔ ایوبیوں نے جو دریائے نیل کے کنارے وقف قائم کئے ان کی تمام آمدنی انہی آغا حضرات کی فلاح و بہبود پر صرف ہوتی تھی۔ ان آغاؤں میں غالب اکثریت افریقیوں کی ہوتی مگر کچھ ہندی نژاد بھی ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا کہ وہ خدام (کھڑے) جو کہ استنبول وغیرہ میں شاہی محلوں میں اچھی شہرت کے حامل ہوتے انہیں کو حرمین الشریفین کی خدمت پر مامور کیا جاتا تھا۔

اس تمام عرصے میں جب سے ایسے خدام مسجد نبوی کی خدمت پر مامور ہوئے تھے، انہوں نے بلند کرداری اور خدمت خلق کی بے نظیر مثالیں قائم کی ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو تقویٰ اور صوفیانہ طرز زندگی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں بہت سے کامیاب خیر انجام دیئے اور فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم کئے۔ غزیرہ کا منطقہ جہاں مدینہ طیبہ کا ریلوے سٹیشن اور مسجد غزیرہ واقع ہیں، یہ سب غزیرہ آغا کے نام سے موسوم ہیں جنہوں نے اہل مدینہ طیبہ کی فلاح کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ مدرسہ آغا بہرام اور بشیر آغا کی بنیادیں جو کہ مسجد نبوی کے جنوب میں واقع ہو کر تھے، ان کے بانیوں کی دینی اور تعلیمی خدمات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان اداروں نے اہل ان مدینہ طیبہ کی تعلیم میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا۔

مشہور تر کی سیاح اولیا شلمسی (ولادت ۱۰۲۰ ہجری) کے بیان کے مطابق، جب اس نے گیارہویں صدی ہجری میں مدینہ طیبہ دہری دی تو مسجد نبوی شریف میں ایسے خدام کی تعداد جن کو ترکی زبان میں 'طواشی' کہا جاتا تھا سات سو سے متجاوز تھی۔ (۴۸)

جہاں ان آغا حضرات کی بے پایاں خدمات جریدہ تاریخ مدینہ طیبہ پر ثبت ہیں، وہاں بد قسمتی سے چند ایک ایسے واقعات بھی روایت کئے گئے ہیں کہ ان میں سے چند نے اپنے منفرد مقام اور وقار سے ناجائز فائدے بھی اٹھائے اور سیاسی معرکوں اور دنگلوں میں شریک ہوتے۔ یہ محلات میں جس عزت و وقار سے انہیں دیکھا جاتا تھا اس سے چند خدام حرم بہت سے سیاسی معاملات میں شیر سمجھے جانے لگے تھے اور پھر یہ وقت ایسا بھی آیا کہ شیخ الحرم اور ایوب آغا اور دیگر آغاؤں کے درمیان چمکناش پیدا ہو گئی جو کہ مدینہ طیبہ میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی۔ ان کے شیر حبیب کا امن غارت کر دیا اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو اپنی ہاتھ استعمال کرنا پڑا اور تب جا کر یہ شورش ختم ہو سکی۔ بالآخر ان میں سے بہتوں کو قہد مات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ اس وقت شریف مکہ مبارک بن احمد بن زید ہوا کرتا تھا جو بڑا جاہل مشہور تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی چکی میں لکڑی کے ساتھ گھن بھی پسا اور بہت سے بے گناہ مدنی اس کشمکش میں رد عمل کا شکار ہوئے۔ حکام کو جس پر بھی شک گزرا کہ اس نے آغاؤں کا کسی طرح بھی ساتھ دیا تھا یا صرف ان کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ ہی رکھتا تھا، اسے بے دردی سے تھپا کر دیا گیا۔ اس طرح چند علمائے کبار پر بھی زدا کی اور ان کو بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسید عبدالکریم البرزنجی ان مشاہیرہ علماء میں سے تھے جن کو اسی شک میں موت کی سزا ملی۔ (۴۹) اس سختی سے وقتی طور پر تو یہ شورش ختم گئی مگر جلد ہی یہ کشمکش ۱۱۴۸ ہجری میں ایک طرف بشیر آغا اور دیگر آغا صاحبان اور دوسری طرف اہل ان مدینہ طیبہ کے درمیان جھڑپوں کی صورت میں ایک بار پھر شعلہ بار ہو گئی جس کو کچلنے کے لیے حکام

وقت کو دوبارہ اپنی ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت پڑی۔ (۵۰) اس کے بعد عموماً ان آغا حضرات کا سیاسی کردار ختم ہو کر رہ گیا۔

لیسب بقولی نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۱۹۱۰ ہجری میں کی تھی اس وقت حرم نبوی شریف میں کل ۱۰۰ اطوashi یعنی خدام حرم ہوا کرتے تھے ان حرم کے معاملات آستانہ (استنبول) میں طے ہوتے تھے ان کے مشاہرے کافی زیادہ ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کے تمام اخراجات کے کفیل وہ تمام ہوتے تھے جو کہ مختلف اطراف عالم میں پھیلے ہوئے تھے اس پر مستزاد یہ کہ ازبک حرم بھی ان کو تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے ان میں سے اگر کسی ایسا انتقال ہو جاتا تو جب تک اس کے بدیل کا تقرر نہ ہو جاتا اس کا مشاہرہ دوسرے آغاؤں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ (۵۱) بنزل ابراہیم رفعت پاشا کے مطابق جنہوں نے اسی دور میں تین چار مرتبہ مصری امیرالبحر کے فرائض ادا کئے تھے حرم نبوی شریف میں کل ۵۷ آغا ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک ترحدمت حجرہ مطہرہ پر مامور تھے ان آغا حضرات کے سربراہ عرف عام میں شیخ الانوات کہلاتے تھے جبکہ ان کا سرکاری عہدہ "مستسلم" تھا یعنی جو معطرہ کے ابواب کی چابیاں اور دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی۔

شاہ عبدالعزیز کے دور سے ان کے تمام انتظامی اور دفتری امور فرمان شاہی مورخہ ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۴۶ھ کے تحت طے ہونے لگے اس کے بعد مجلس وزراء کے فرمان مورخہ ۱۹ ربیع الآخر ۱۳۴۶ھ ہجری کے ذریعے ان کے مشاہرے اور دیگر مراعات کا از سر نو تعین کیا گیا ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی عمارتیں وقف ہیں جو کہ مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، احسا، عراق، مصر اور یمن میں واقع ہیں اور رسالت الخرمین الشریفین کے دائرہ اختیار میں ہیں لیکن مسجد نبوی شریف کی توسیع کے منصوبے کی تکمیل کے بعد صفائی اور مرمت کا کام بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹھیکہ پر دیا گیا ہے (مثلاً والہ گروپ یا بن لادن گروپ وغیرہ) اس طرح آغاؤں کا کام کافی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے آج کل تو ان کا کام صرف حجرہ مطہرہ کی دیکھ بھال کرنا اور بڑی بڑی شخصیتوں کا استقبال کرنا رہ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے ۲۰۰۱ء کے اوائل میں ان کی تعداد صرف ۴۰ رہ گئی تھی جو مسجد نبوی شریف پر مامور ہیں اور اسی طرح کعبۃ المشرفہ پر بھی اب صرف ۱۴ خدام مامور ہیں۔ (۵۲) ماضی میں ان کے کیڈر میں ۴۲ مختلف وظائف ہوا کرتے تھے مگر اب تو صرف ۴ وظائف ہیں جن پر محدود سے چند آغا حضرات متعین ہیں۔ باب جبریل سے مسجد نبوی شریف میں داخلے کے بعد دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ انہی آغاؤں کا حجرہ ہے ان کا کام بھی اب تقریباً رسمی سا ہی رہ گیا ہے یعنی خادم الحرمین الشریفین کی آمد پر یا ان کے ساتھ حرم نبوی شریف پر دیگر کبار شخصیتوں کے آنے پر اپنے مخصوص لباس میں ان کا روانہ ہونا استقبال کرنا اور قبوہ وغیرہ پیش کرنا۔

حواشی

- (۱) القرآن الکریم (البقرہ: ۲۵۳) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابوہریرہؓ مودودی لکھتے ہیں: "اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنی روزی کمانے کے قابل نہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا جنہیں 'اصحاب صفہ' کہا جاتا تھا ابوہریرہؓ مودودی (Towards Understanding the Quran)، انگریزی ترجمہ تفہیم القرآن، ناشر اسلامک فاؤنڈیشن، ج: ۱، ص: ۲۱۲۔
- (۲) مجدد الدین فیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ ہجری)، المغانم المطاہ فی معالم طاب، کچے دستشورات دارالایمانہ للصحف والترجمہ والنشر، الریاض، ناشر محمد الجاسر، ۱۹۶۹ء ج: ۲۲۰ عربی سے سی یہ لفظ انگریزی میں گیا، جو اسے صوفہ کہتے ہیں اور وہاں سے آتا ہوا یہی لفظ اردو میں بھی داخل ہو چکا ہے۔
- (۳) صحیح مسلم، ج: ۳، کتاب الاشریہ، نمبر ۱۵۰۳۔
- (۴) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھانے کے لیے مدعو کیا اور جب سب کھانا تناول فرما چکے تو ارشاد ہوا: "اب آپ جاسکتے ہیں اور مسجد میں جا کر سو جائیں۔" ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی (جب وہ شادی شدہ نہ تھے) اکثر اصحاب صفہ کے پاس ہی سو جایا کرتے تھے صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۴۲۵۔
- (۵) محمد طاہر البکر وی الہی، کتاب التاریخ القویہ لملکۃ و بیت اللہ الکریم، پہلا ایڈیشن، ۱۴۱۲ھ، ج: ۶، صفحات: ۳۷۳-۳۷۴۔
- (۶) غالی محمد امین الشیخ علی، الدر الثمین فی معالم دار الرسول الامین، تیسرا ایڈیشن، مدینہ طیبہ، ۱۹۹۱ء، ص: ۶۲۔
- (۷) حضرت ابو ہریرہؓ خود بھی سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں بحرین کے گورنر رہے تھے۔ پھر حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ کے دور میں وہ مدینہ طیبہ کے گورنر بھی رہے۔ آپ کی گورنری کے دوران ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بصرہ کے گورنر رہے۔ کوفہ شہر کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی۔ حضرت سلمان فارسیؓ مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت عمار ابن یاسرؓ کوفہ کے گورنر رہے۔ حضرت عبادہ ابن جراحؓ فلسطین کے گورنر رہے۔ حضرت انس ابن مالکؓ عمر بن عبدالعزیزؓ کی خلافت کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر رہے۔ (سنن ابی داؤد، ۴۱-۸۸۹)۔ یہ تو صرف چند معروف مثالیں ہیں اس کے علاوہ انہیں اصحابہ علیہ السلام رضوان اللہ علیہم میں سے کتنے ایسے درخشندہ ستارے تھے جن کو عساکر اسلام کی سپہ سالاری سونپی گئی اور انہوں نے فتوحات اسلامیہ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت زید ابن ثابتؓ نے جہاد فی سبیل اللہ میں نہ صرف عساکر اسلام کی قیادت کی بلکہ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر بھی متعین رہے۔
- (۸) اکرم ضیاء العمری، (Medinan Society at the Time of the Prophet)، دوسرا ایڈیشن، ۱۹۹۵ء، ص: ۸۷۔
- (۹) سنن ابی داؤد، کتاب الخراف، ۲-۳۲۱۔
- (۱۰) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ۱۹۸۵ء، ج: ۱، ص: ۲۵۵۔
- (۱۱) محمد محمد حسین شراب، المدینۃ المنورہ والحصر الراشدین، دار القلم، دمشق، ۱۹۹۲ء، ج: ۱، ص: ۲۲۰۔
- (۱۲) ابن الجار، ص: ۱۶۶۔
- (۱۳) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۴۳۳۔
- (۱۴) ابن سعد، مصدر رد کور، ج: ۱، ص: ۲۵۵۔
- (۱۵) ایضاً۔
- (۱۶) سنن ابی داؤد، ۲۵-۳۶۵۸۔
- (۱۷) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۱۵۷۶۔ اس طویل حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ: "اللہ کی قسم، جب ہم سے کوئی بھی اس سے کچھ لیتا، تو مجھے

سے اور کھانا ظاہر ہو جاتا ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا یا مگر کھانا دسترخوان پر لگائے جانے سے پہلے سے بھی زیادہ تھا۔

(۱۸) صحیح مسلم، کتاب الاشربہ، ج: ۳، نمبر ۵۰، نیز صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۵۷۶

(۱۹) صحیح مسلم، ج: ۳، کتاب الامارہ، نمبر ۳۶۸۲

(۲۰) القرطبی، الجامع الاکام القرآن، ج: ۳، ص: ۳۰

(۲۱) سنن ابی داؤد، ج: ۴، ص: ۵۰۳۲

(۲۲) السنن علی، سنن، ج: ۳، ص: ۳۰۳

(۲۳) صحیح بخاری (اردو ترجمہ)، ج: ۲، نمبر ۵۰۹

(۲۴) صحیح بخاری، ج: ۶، نمبر ۳۵۹، ج: ۸، نمبر ۲۶۲۳، ج: ۳، نمبر ۷۸۱

(۲۵) الموطا، امام مالک، ج: ۲۳، ص: ۵۱۰۵

(۲۶) سنن ابی داؤد، ج: ۲۳، ص: ۳۳۰۹

(۲۷) القرآن الکریم (الکلیف: ۲۸)

(۲۸) امام غزالی، احیاء علوم الدین، انگریزی ترجمہ از فضل الکریم، سندھ ساگر اکیڈمی، لاہور، ج: ۱، ص: ۹۰

(۲۹) اکرم بنیاء العربی، مصدر مذکور، ص: ۹۱

(۳۰) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۶۸۲

(۳۱) محمد محمد حسین شراب، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۲۱

(۳۲) صحیح مسلم، ج: ۳، کتاب الاشربہ، نمبر ۵۱۰۶

(۳۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کی ہوئی تعداد ذرا کم معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ۷ ہجری میں اسلام قبول کیا تھا اور اغلب امکان یہ ہے کہ اس وقت تک بہت سے اصحاب الصنفہ رضوان اللہ علیہم جو وہاں مقیم رہے تھے اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے بعد شہر کے دیگر علاقوں میں منتقل ہو چکے تھے اور بہت سے اصحاب الصنفہ نے تو اس وقت تک شادیاں بھی کر لی تھیں اور ان کا وہاں رہنا ناممکن تھا، مزید برآں یہ معمول نہ تھا کہ وہ بھی ۷ ہجری سے پہلے روٹنا ہو چکا تھا جس میں ستر اصحابہ کرام نجدیوں نے دھوکے سے شہید کر دیے تھے۔

(۳۴) ان میں سے کچھ نام امام سقاوی (ابوالخیر محسن الدین محمد بن عبد الرحمن السقاوی - متوفی ۹۰۲ ہجری) کی "رجحان الکلفہ فی اخبار اہل الصنفہ" سے قلمی نصوص لیے گئے ہیں جس کی تفصیل اور تجزیہ (Al-Medina al-Munawwara in One Hundred Manuscripts) میں دی گئی ہے جسے مدینہ منورہ

ریسرچ اینڈ سنڈیز سنٹر نے ۱۳۲۰ میں نشر کیا، صفحات: ۲۲۰-۳۳۲

(۳۵) حضرت حارث بن الصمان انصاریؓ سے تھے اور ان کی بہت سی جائیداد تھی جو کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی رہائشی ضروریات کے تحت ایک ایک کر کے دربار رسالت مآب ﷺ میں تحفہ پیش کر دی تھی تاکہ حجرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن تعمیر ہو سکیں۔ انہوں نے اصحاب الصنفہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ان کا ایک گھر مسجد نبوی شریف کے شرقی جانب ہوا کرتا تھا جہاں ام المؤمنین سیدتنا صدیقہؓ کی روایت کے مطابق سیدتنا ام ابراہیم ماریہ قبطیہؓ مدینہ طیبہ آنے پر اور مشربہ ام ابراہیم منتقل ہونے سے پہلے رہی تھیں، بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ان کا ایک گھر حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے گھر کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، مگر ان کے استغناء کا یہ عالم تھا کہ انہیں اہل الصنفہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ہر وقت دربار رسالت مآب ﷺ میں رہنا زیادہ بھاتا تھا۔

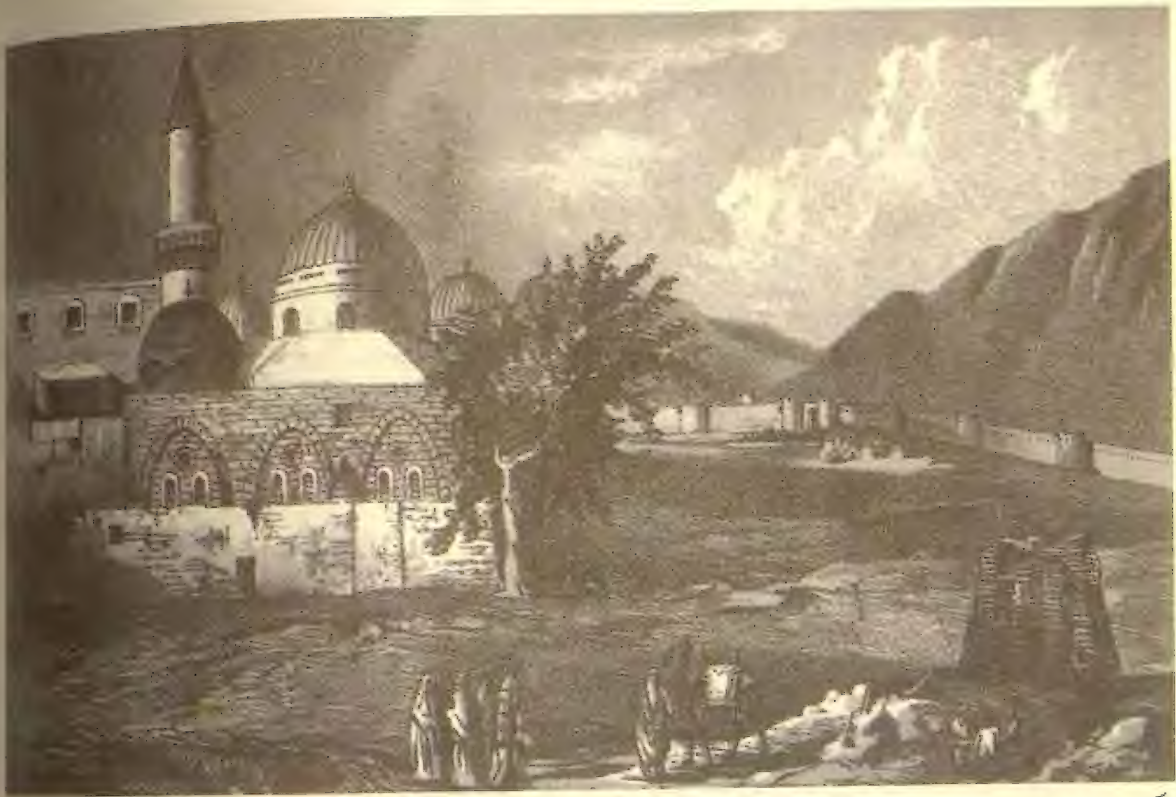
(۳۶) ابن سعد، ج: ۷، ص: ۵۱، نمبر ۵۵ سے لیکر نمبر ۷۱ تک اصحاب الصنفہ رضوان اللہ علیہم کے نام ہم نے حافظ ابی نعیم الاصفہانی کی حلیہ الاولیاء و طبقات الاصلیاء

دار الکتب العلمیہ، بیروت، ج: ۱، ص: ۱۰۰ سے لیے ہیں۔

(۳۷) سنن ابی داؤد، ج: ۲، ص: ۱۳۱۵، ابن الکثیر (ت: ۷۴۱ ہجری)، البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۳۰۸

- (۳۸) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، The Emergence of Islam، ص ۱۹۸
- (۳۹) صحیح بخاری، ج ۱، نمبر ۳۶۳
- (۴۰) سیبوی، خلاصۃ الوقت، ص ۲۴۱
- (۴۱) القرآن، المکریم (المکلف: ۲۸)
- (۴۲) ابن خبیر، ابی احسن محمد بن احمد، زعلتہ ودار الکتاب اللیبانی، ص ۱۲۵
- (۴۳) جمال الدین ابی الفرج الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ھ) صفحہ الصفوۃ المکتبہ التوفیقیہ، قاہرہ، ج ۱، ص ۵۳۳-۵۳۴
- (۴۴) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینۃ المنورہ، چوتھا ایڈیشن، مدینہ طیبہ، ۱۹۸۵ء، ص ۹۳
- (۴۵) شیخ جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، تزیینہ الناظرین فی مسجد سید الاولین والآخرین، صفحات: ۲۵۲-۲۵۳
- (۴۶) ابی ایوب نعمت پاشا، مرآۃ المخرمین، ج ۱، ص ۳۶۹
- (۴۷) مصطفیٰ بن محمد بن عبداللہ العلوی الرفاعی، اتحاف المؤمنین بتاریخ مسجد خاتم المرسلین، المکتبہ العلمیہ، مدینہ طیبہ، ۱۹۸۲ء، ص ۸۴
- (۴۸) اولیٰ غنی (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری) سیاحت نامہ (عربی ترجمہ بعنوان: الرحلۃ الحجازیہ)، ص ۱۲۸
- (۴۹) حافظ عبدالسلام ہاشم، المدینۃ المنورہ فی التاريخ، کیے از منشورات مدینہ ادبی کلب (نمبر ۳۵) مکتبۃ الحرم المدنی، کیناگ نمبر ۷۸، ۱۹۷۷ء، مورخہ ۱۲-۱۳-۱۳۱۵ ہجری
- (۵۰) جعفر حسین بن ہاشم الحسینی (ت: ۱۳۲۰ ہجری)، الاخبار الغریبہ فی ذکر ما وقع بطیبہ الخدیہ، یہ کتاب ایک مخطوطے کی شکل میں ہے جو کہ دارۃ ملک عبدالعزیز کی لائبریری میں ہے، منقول از دکتور عبداللہ بن عبدالرحیم العسلیان، المدینۃ المنورہ فی آثار الموفین وپاشین قدیر ما وصد، ص ۲۹
- (۵۱) محمد حبیب البتولی، الرحلۃ الحجازیہ، ص ۳۱۹
- (۵۲) روزنامہ الحیاۃ، بروز جمعہ ۱۸ جون ۲۰۰۱ء، زکیل از: محمود السید الدشم

رجز ڈبرن (برطانوی جاسوس) نے اپنے کتاب میں اس مسجد نمازگاہ کا کچھ یہ کہہ کر شامل کیا ہے
 MUSALLAAL-NABI, THE PROPHET'S PLACE OF PRAYER

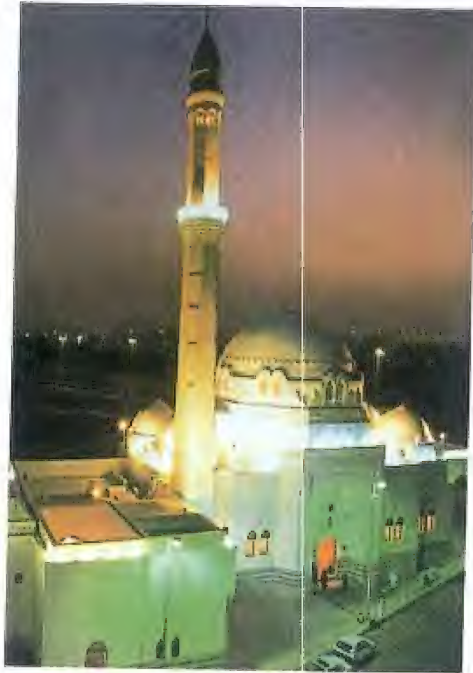
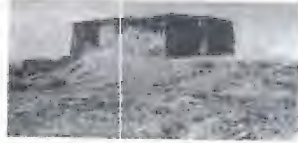
کچھ تیار کردہ: C.F.Kell Lith

مسجد غمامہ، ترک دور میں

مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد

سرکارِ دو عالم ﷺ نے مکہ و یثرب کے مدینہ طیبہ میں مختلف جگہوں پر مساجد تعمیر کی جائیں اور ان مساجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ دیگر مساجد بھی معرضِ وجود میں آچکی تھیں جو کہ مساجدِ طیبہ ت کہلاتی تھیں جہاں اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مساجد نبوی شریف کی آذان کے ساتھ ہی نماز ادا کروایا کرتے تھے

باب ۱۹

جان ثوران رسول مقبول ﷺ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ بہت ہی عزت و وقار کا لمحہ ہوتا جب کبھی حبیب کبریا علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تسلیم ان کے گھروں کو اپنے قدم میمنت لزوم سے نوازتے۔ ان کی خوشی کی انتہاء نہ رہتی جب کہ ان میں سے کسی کو سرور دو عالم ﷺ کی میزبانی نصیب ہو جاتی۔ حضور رسالت مآب ﷺ کبھی بھی کسی کی دعوت یا درخواست رد نہ فرماتے اور دوران درود مسعود اگر کسی کو میں نماز کا وقت آجاتا تو آقائے دو جہاں سید انس و جاں ﷺ سے درخواست کی جاتی کہ وہ میزبان کے گھر میں نماز کی امامت فرمائیں مختلف سماجی مواقع (مثلاً شادی بیاہ، تیمارداری یا عزاداری یا دیگر سماجی اور یا سنی ضروریات وغیرہ) پر بھی حضور نبی اکرم ﷺ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اصحابی شخص اس لیے حضور پر نور ﷺ کو اپنے گھر تشریف لانے کی درخواست کرتا کہ آپ ان کے گھر میں نماز ادا فرمائیں (۱) اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ از خود بے حد مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ کسی قریب کے گھر میں تشریف لے جاتے تاکہ وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سستالیں، جیسا کہ اکثر احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ آقائے دو جہاں سید انس و جاں ﷺ سیدہ ام سلیم (حضرت انس بن مالکؓ کی والدہ ماجدہ) کے ہاں بڑا تشریف لے جاتے اور وہاں قیلولہ فرماتے اور پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وہیں نماز کے لیے جہدہ ریز ہو جاتے، (۲) اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی کے ہاں ویسے ہی تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے جیسا کہ بروایت حضرت صمصمہؓ کئی بار ایسا ہوا کہ حضور رسول مقبول ﷺ حضرت ابوسعید الخدریؓ کے ہاں تشریف لے گئے اور وہیں ان کے ہاں اکثر مرتبہ نماز بھی ادا کی (۳) اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں بعض ایسے بھی مقامات ہیں جہاں کسی غزوے کے دوران سرکار دو عالم ﷺ عسا کر اسلام کی قیادت کے لیے خیمہ زن ہوئے اور پھر وہاں کئی کئی دن نمازیں ادا فرمائیں (جیسا کہ غزوہ احزاب کے دوران جبل ذباب پر مسجد الرایہ یا جبل سلج پر مسجد فتح کے مقام پر ہوا اور غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مسجد بنو قریظہ کے مقام پر ہوا) اور کبھی کسی سفر کے دوران کسی مقام پر رات بھر قیام فرمایا اور وہاں ایک یا دو نمازیں ادا فرمائیں (جیسا کہ مسجد ذوالخلیفہ اور مسجد معرس وغیرہ) ایسے تمام مقامات پر جہاں جہاں حبیب کبریا صاحب لولاک ﷺ کی جبین طاہرہ جہدہ ریز ہوئی اور وہ جہدہ ہائے طاہرہ مشاہدہ گاہ انوار مصطفوی ہوئے، وہیں آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم نے مساجد تعمیر کر لیں جہاں آج تک فرزندان توحید سر بسجود ہونا اپنے لیے سعادت مندی اور باعث صد افتخار و توقیر سمجھتے ہیں۔ دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان تو اظہار عشق میں ان مقامات کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کہاں کہاں سید و سرور محبوب رب ذوالجلال ﷺ کے قدمین شریفین پڑے تھے تاکہ وہیں پر جبین نیاز رکھ دی جائے۔

ایسے خوش نصیب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم جن کے ہاں رسول اللہ ﷺ نے دو گنا نداد کی ہوتی وہ اس مقدس و مطہر مقام پر نشانات لگا لیے۔ حضرت ابی بکرؓ نے حضرت سلمہؓ سے روایت کی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے بنی وائل کے علاقے میں ایک مسجد میں قبلہ کی طرف واقعہ ستونوں کے درمیان ایسی جگہ پر نماز ادا فرمائی جو کہ امام کی جگہ سے پانچ ذراع (اڑھائی میٹر) پیچھے تھی ہم نے اس مقام پر ایک کیل ٹھوک لیا تھا (تاکہ جگہ کا تعین رہے)۔ (۴) بعض مقامات پر ستون کھڑے کر دیئے گئے تھے جن پر خوشبو ملی جاتی تھی جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بقاع طاہرہ پر سید الساجدین اور امام المہتین ﷺ نے نماز ادا کی تھی، جیسا کہ مسجد قباء میں تھا اور پھر انہی ستونوں کے گرد عشاق رسالت مآب ﷺ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم جہدہ ریز ہونا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ تو مسجد قباء میں اس خوشبودار ستون کے گرد نماز ادا کرنے میں بہت شہرت رکھتے تھے (۵) کئی ہی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ان مقامات کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے کہ میرا مہر سرکار دو جہاں ﷺ نے کس کس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی تھی۔

جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا اور عبائے ولایت مدینہ طیبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ مدینہ طیبہ کے شانوں پر ڈال دی گئی تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ ولید نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان تمام مقامات کا پتہ لگائیں جہاں جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک یا اس سے زیادہ

پارٹنر ادا کی تھی اور پھر ان جگہوں پر مساجد تعمیر کر دی جائیں۔ (۶) لہذا ایسے مقامات پر باقاعدہ مساجد بنانے کا سہرہ نہ صرف مشہور تابعی بلکہ سیدنا عمر فاروقؓ کی پوتی کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ والی مدینہ طیبہ کے سر ہے جنہیں بعد میں امیر المومنین بننے پر ان کے دور کو خلافت راشدہ کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایسی مساجد میں مسجد الاصابہ، مسجد بنی قریظہ، مسجد الفسح، مسجد الفتح اور مسجد الفرج وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد بقیہ حیات تھی اور مدینہ طیبہ میں ہی مقیم تھی اور اسی وجہ سے ان مساجد کے محل ہائے وقوع کے بارے میں کوئی تنازع نہیں رہا کیونکہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام مقامات سے بخوبی آشنا تھے اور تحقیق اور تصدیق کے لیے موجود تھے ابو سلمان کی روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ان تمام مساجد کے مقامات پر نمازیں ادا کی تھیں جو کہ مدینہ طیبہ یا اس کے مضافات میں واقع ہیں ایسی تمام مساجد کو خوبصورت پتھروں سے بنایا گیا ہے جن پر نقش و نگار بنائے گئے ہیں ایسا اس وقت ہوا جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد نبوی شریف تعمیر کی انہوں نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے درخواست کی کہ وہ ان تمام مقامات کی نشان دہی کریں جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی اور اس وقت کثیر تعداد میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ میں موجود تھے پھر انہوں نے ایسی تمام مساجد کو دوسری مساجد سے ممتاز و ممتاز کرنے کے لیے انہیں ایسے خوبصورت نقش و نگار والے پتھروں سے تعمیر کیا جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں استعمال ہوئے تھے۔ (۷) ایسی تمام مساجد میں تقریباً ایک قدر کافی حد تک مشترک تھی یعنی دور قے میں بہت چھوٹی تھیں اور عموماً ۷x۷ ذراع (یعنی ۳۰.۵x۳۰.۵ میٹر) رقبے پر ہوتی تھیں (گو کہ یہ پیمائش ہر مسجد پر لاگو نہیں تھی) (۸) دیگر تمام مساجد جہاں اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ وہاں سرکارِ دو عالم ﷺ نے نماز ادا کی تھی، ان کو بالکل سادہ مواد، بغیر نقش و نگار کے پتھروں اور عام طرز تعمیر سے بنایا گیا تھا۔

ایسی تمام مساجد جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے تعمیر کروایا تھا عرصہ مدید تک موجود رہیں اور عشاق کی اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کی پاس بجھاتی رہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت کی حالت خستہ ہونی شروع ہو گئی سوائے ان چند کے جن کی نگہداشت اور مرمت میں مختلف اوقات میں بعد میں آنے والے حکمرانوں نے دلچسپی رکھی ابن نجار کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ سے مندرجہ ذیل اقتباس چھٹی صدی ہجری میں ایسی تمام مساجد کی زبوں حالی کی تصویر کشی کرتا ہے:

”یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت بہت سی مساجد ہیں جو کہ حالت انہدام میں ہیں اور بوسیدہ ہو چکی ہیں: ان میں سے بعض میں تو صرف ایک آوا محراب یا ستون بچا ہوا ہے ان کا ملبہ از قسم پتھر وغیرہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں تاکہ اپنے مکانات بنا سکیں ان مساجد میں ایک مسجد قباء بھی ہے جو کہ مسجد ضرار کی جگہ کے قریب ہے، اس میں اب صرف چند ستون بچے ہیں جو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اس کے علاوہ دو اور مساجد ہیں جو کہ البقیع کے نزدیک ہیں جس میں سے ایک مسجد الاصابہ ہے جس میں صرف ستون اور محراب کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جبکہ باقی کا تمام حصہ کھنڈر بن چکا ہے دوسری مسجد ’مسجد غلہ‘ یا ’مسجد بنی ظفر‘ ہے جس میں صرف ایک ستون بچا ہے اور وہ بھی زبوں حالی کا مظہر ہے اس کے قریب ہی ایک پتھر پڑا ہے جو تاریخی آثار (آثار النویہ) میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر رسول اللہ ﷺ کی خچر کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ بایں ہمہ یہ مستحب ہے کہ زائران تمام مساجد میں نماز ادا کرے۔“ (۹)

یہ نہایت ہی قابل افسوس بات ہے کہ اگرچہ ان مساجد میں سے کچھ تو اچھی حالت میں موجود ہیں اور کچھ انتہائی خستہ حالت میں کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں مگر حجاج اور زائرین کے ان کی طرف جانے پر مدینہ طیبہ میں اس وقت صاحب اقتدار طبقہ کی طرف سے ناک بھوں چڑھائی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مقامات تک رسائی اور راہ نمائی کے فقدان کا مکمل اور تسلی بخش انتظام کیا گیا ہے اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی سعی بسیار سے ایسے کسی مقام یا مقامات پر پہنچ ہی جاتا ہے تو مباحث یا مطوع فورس کے ہاتھوں یہودہ سوال و جواب اور سبغ غری کا کھکا لگا رہتا ہے مسجد قباء اور مسجد قبلین کے علاوہ دیگر تاریخی مساجد جو کہ تعمیر نو کے مراحل بھی طے کر چکی ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر

مسجد جامعہ (تقا کی ہستی میں)
۱۳۲۶ھ

منقول ملتی ہیں اور زائر وہاں نماز ادا کرنے کی حسرت دل میں سمیٹے واپس لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔

صدیوں سے مورخین مدینہ طیبہ نے ان مساجد کی کیفیات اور اہمیت جتاتے جتاتے تاریخ کے صفحوں پر صفحے سیاہ کر ڈالے ہیں اور ہم تک تمام تفصیل پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ابن زبالبہ اور ابن شیبہ سے لے کر دور حاضر تک ایسی مساجد کو دو صنفوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایسی مساجد جہاں پر رسول اللہ ﷺ کا ایک یا زیادہ بار نمازیں ادا کرنا ثابت ہے اور ایسی مساجد جہاں یہ ثابت تو نہیں کہ وہاں حبیب رب البشر ﷺ اور رب المعربین ﷺ نے نماز ادا کی تھی مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مساجد اصحاب کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعمیر کروائی تھیں جیسا کہ مدینہ طیبہ میں تاریخی کنوؤں کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد سات ہے، اسی طرح اکثر اوقات ان تاریخی مساجد کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے جہاں کہ رسول مقبول ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی جبکہ ان دوسری مساجد کی تعداد جہاں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز ادا کیا کرتے تھے کہیں زیادہ ہے اور ان کی حیثیت بھی تاریخی اعتبار سے تاریخ مدینہ طیبہ کے ضمن میں کچھ کم نہیں بعض روایات میں ایسی تمام مساجد کی تعداد ۱۸ بتائی گئی ہے۔ ان میں سے تمام تو زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، اور قدیم مورخین نے بھی اقرار کیا ہے کہ ان کے متعلقہ ادوار میں بھی وہ مساجد صرف نام کی حد تک تاریخ کے اوراق پر تھیں حالانکہ ان کو معدوم ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا اور تلاش بسیار کے بعد بھی ان کے محل ہائے وقوع کا پتہ ان مورخین کو نہ مل سکا تھا البتہ چند مشہور مساجد بقید حیات رہیں اور زمانے کی بے اعتنائی کے باوجود آج بھی کھنڈرات کی شکل میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں۔ ذیل کے صفحات میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس وقت موجود ایسی مساجد کے متعلق تفصیل جمع کر دی جائیں تاریخی مساجد میں سب سے زیادہ اہم مسجد نبوی شریف ہے اور اس کے بعد مسجد قباء کا نام آتا ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے ان پر سیر حاصل بحث الگ الگ بابوں میں کی ہے تاہم دیگر تمام تاریخی مساجد کی تفصیل کو اس باب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔

مسجد الجمعہ:

یہ مشہور مسجد موضع قباء میں واقع ہے اور مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف جاتے ہوئے دائیں طرف آتی ہے۔ ہجرت مبارکہ کے موقع پر اس علاقے میں بنی سالم کا قبیلہ آباد تھا اور ساتھ ہی کچھ گھربنی نجار کے بھی تھے۔ مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھ کر جب رسول اللہ ﷺ عازم مدینہ طیبہ ہوئے تو آپ حضور ﷺ اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جلوس کا گزر روادی رانونا سے ہوا جہاں بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کے لوگ آباد تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ حضور ﷺ کچھ دیر ان کے ہاں رکھیں، لہذا رحمت اللعالمین ﷺ نے کچھ دیر وہاں قیام فرمایا اور اسی اثنا میں وہاں نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں پہلی باجماعت نماز جمعہ اس مقام پر ادا کی اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر باقاعدہ مسجد بنادی گئی۔ (۱۰) آج کی مسجد جمعہ اسی جگہ پر اسی واقعہ کی یاد تازہ کرتی

نی تعمیر شدہ مسجد جمعہ

ہے انیت کے لحاظ سے مسجد الجمعہ تیسری مسجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت مبارکہ کے بعد باجماعت نماز کی اقتداء فرمائی تھی: پہلی دو مساجد میں مسجد قبا اور مسجد بنو انیف کا نام آتا ہے۔

یہ کہنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ بہت سے سیرۃ نگاروں کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ نماز جمعہ ادا کی گئی تھی بلا شک ہجرت مبارکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی اقتداء آزادانہ ماحول میں کروائی، لیکن حضور پر نور ﷺ کی آمد سے پہلے حضرت اسعد ابن زرارہ نماز جمعہ باجماعت کرواتے رہے تھے، حضرت محمد ابن سیرینؒ کا بیان ہے: [مدنی حضرات رسول اللہ ﷺ کی آمد مبارکہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے فرض ہونے سے پہلے ہی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ درحقیقت یہی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے اس نماز کا نام جمعہ رکھا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہودی ہفتہ دار اپنا اجتماع ہفتہ کے دن (یوم السبت) کرتے ہیں اور نصاریٰ اپنا اجتماع اتوار کے دن کرتے ہیں لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمان بھی ہفتہ میں ایک دن مختص کریں تاکہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز ادا کی جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کا دن یہود کا ہے اور اتوار کا ان نصاریٰ کا ہے۔ کیوں نہ ہم العربیہ! (اس وقت جمعہ کے دن کو العربیہ کہتے تھے) کو اس کام کے لیے مختص کر لیں لہذا وہ تمام حضرات حضرت اسعد ابن زرارہؒ کے ہاں جمع ہوئے اور باجماعت دو رکعت نماز ادا کی اور اسی نسبت سے اس دن کو یوم الجمعہ (جمع ہونے کا دن) کہا جانے لگا اور حضرت اسعد ابن زرارہؒ نے اس خوشی میں ایک کبریٰ ذبح کرنے کا بھی اہتمام کیا وہ جمعہ عالم اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا۔ (۱۱)

مسجد الجمعہ ابتداء میں مسجد نبوی شریف کی طرز پر انتہائی سادہ تعمیر کی گئی اس کی بنیادیں پتھر کی تھیں جب کہ دیواریں کچی اینٹوں کی بنی تھیں ابن شہ کے مطابق اسے مسجد عاتکہ بھی کہا جاتا تھا۔ (۱۲) ابن نجار کے مطابق اسے مسجد الغیب بھی کہا جاتا تھا اور یہ وادی رانونا کے وسط میں واقع تھی اور اس کی شمال میں مزدلف تھا جو کہ حضرت عقبان بن مالکؒ کا ظم تھا اسے مسجد الوادی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ وادی ذی سلب میں واقع تھی۔ (۱۳) مسجد کے سامنے بنو نجار کے قدیم گھر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک میں مسجد بنات النجار ہوا کرتی تھی جو کہ اب معدوم ہو چکی ہے۔

اس مسجد کی تعمیر نو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ہاتھوں ۸۸ ہجری میں ہوئی اس کا طرز تعمیر بھی ان دیگر مساجد جیسا تھا جو کہ نبی اکرم ﷺ سے منسوب تھیں بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر نو عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد صدیوں تک اس کی مرمت یا تعمیر نو کا کام نہیں ملتا تا آنکہ عثمانیوں کی نظر التفات اس کی زبوں حالی پر پڑی اور ترکی سلطان مظفر بایزید (۹۱۸-۸۸۶ ہجری) کو اس کی تعمیر نو کا فرح حاصل ہوا اور پردی گئی تصویر ترکی دور کی تعمیر سے تعلق رکھتی ہے اور ۱۹۶۰ کی دہائی سے متعلق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافی بلند سطح پر تعمیر کی گئی تھی اور ۵۸x۵۵ میٹر کے رقبے پر بنائی گئی تھی جس پر ایک چھوٹا سا گرجا جاذب نظر نگاہ تعمیر کیا گیا تھا۔ میز حیاں چڑھ کر اس مسجد میں جایا جاسکتا تھا گنبد کے اندر خوبصورت نقش و نگار کے علاوہ دیدہ زیب خطاطی کی گئی تھی جو کہ

مسجد قبلتین
(دوقبلوں والی مسجد)
۱۳۲۶ھ

ترکی طرز تعمیر کا طرہ امتیاز تھا۔

اس مسجد کو سعودی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کیا ہے۔ یہ مسجد ’مسجد قباء‘ سے تقریباً ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ اس کا موجودہ رقبہ ۶۳۰ مربع میٹر ہے اور اس پر پانچ گنبد بنائے گئے ہیں۔ پانچواں اور وسطی گنبد سب سے بڑا ہے جس کا قطر ۱۲ میٹر ہے جبکہ باقی کے ہر ایک گنبد کا قطر صرف ۵ میٹر ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مینار ہے جو سطح ارضی سے ۲۵ میٹر بلند ہے۔ اندرونی حصہ میں خوبصورت فانوس آویزاں ہیں جس سے اس کی مشابہت قدرے ترکی طرز تعمیر سے ملتی ہے۔

نماز کے دوران کے علاوہ جہاں ۶۵۰ نمازی یک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد کے ساتھ یوٹیلیٹی ایریا بھی بنایا گیا ہے جو طلباء اور قراء حضرت کی درس گاہ کے علاوہ امام صاحب کی رہائش اور خواتین و حضرات کے لیے وضو خانہ جات پر مشتمل ہے۔ زنانہ حصہ ۸۵ مربع میٹر کا ہے اور مسجد کے عقبی حصے میں واقع ہے۔ وضو خانہ میں مرد حضرات کے لیے دس غسل خانے اور تین سطروں میں وضوء کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں اسی طرح خواتین کے لیے ۶ غسل خانہ جات اور ۲۲ عدد وضوء کی جگہیں بنائی گئی ہیں۔ امام اور موذن حضرات کے لیے دور ہائشی مکانات بھی مسجد کے کمپلیکس میں شامل ہیں۔ زائرین حضرات کو انتخابہ ہے کہ وہ اگر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس وقت جائیں جب کہ نماز ہو چکا نہ میں سے کسی نماز کا وقت ہو، ورنہ مایوسی ہوگی۔

مسجد قبلتین:

حرة الوبرہ (حرة الغربیہ) میں یہ مسجد غربی جانب وادی العقیق کے العرصہ کے میدان کے قریب واقع ہے۔ اسے مسجد قبلتین (یعنی دو قبلوں والی مسجد) کہا جاتا ہے۔ بنی سواد بن بنی سلمہ (جسے عرف عام میں بنی سلمہ کہا جاتا ہے) اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور اسی کے قریب ہی ان کا آبائی قبرستان بھی تھا۔ ہجرت مبارکہ کے دوسرے سال (جب کہ ابھی سترہ یا اٹھارہ ماہ گزرے تھے) ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بنی سلمہ میں ایک صحابیہ سیدہ ام بشر بن البراء کے گھرانے کے بیٹے کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد بھی ہمراہ تھی۔ اہل خانہ نے نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری پر آپ حضور ﷺ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاطر ویدارات کے لیے ظہرانے کا بندوبست کیا اور یوں وہاں کافی دیر ہو گئی اسی دوران نماز (ظہر) کا وقت آ گیا اور رسول اللہ ﷺ نے حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ افرا کر کے نماز کی امامت فرمائی جو نبی آقائے دو جہاں ﷺ نے تیسری رکعت شروع کی قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کا نزول ہو گیا:

﴿ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانو تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو﴾ (۱۳)

اور دوران نماز تیسری رکعت میں امام القلیبیین اور نبی الحرمین ﷺ نے
بچہ مکعبہ المشرقیہ کی طرف پھیر لیا۔ چونکہ تحویل قبلہ کے احکام کے تحت یہ ۱۸۰
درجہ (شمال سے جنوب کی طرف) کی تحویل تھی، اسبابہ کرام رضوان اللہ علیہم
الرحمہ (جن میں خواتین و مرد سب شامل تھے) کو بھی نبی اکرم ﷺ کے اتباع
میں اپنا منہ سے قبلہ کی طرف کرنا پڑا اور یوں خواتین و حضرات کو اپنی سطریں بھی
تبدیل کرنی پڑیں تاکہ حکم الہی کی تعمیل ہو سکے۔ رخصتری کے مطابق مرد حضرات
نے خواتین کی سفور کی طرف رجوع کیا اور خواتین نے مرد حضرات کی جگہ لے
لی اور رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے عقب میں واقع پرنا لے کی طرف منہ کر کے
باقی کی دو رکعتوں کو مکمل کروایا اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد القلیبیین پڑ گیا
کیونکہ اس مسجد میں ایک ہی نماز کے دوران رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کیا تھا یعنی پہلے بیت

نبی تعمیر شدہ مسجد القلیبیین
(دو قبلوں والی مسجد)
۱۳۲۰ھ

المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف۔ (۱۵) مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے: [اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا
جس دوران تحویل قبلہ سرانجام پائی۔] (۱۶) لیکن پہلی پوری نماز جو تحویل قبلہ کے احکام کے تحت ادا ہوئی وہ نماز عصر تھی اور مسجد نبوی شریف میں ادا
ہوئی جس میں فرزانہ ان توحید کا رخ کعبۃ المشرقیہ کی طرف تھا ایسا بروز پیر ماہ رجب کے وسط میں ۲ ہجری (جنوری ۶۲۳ء) کو ہوا۔ (۱۷) واقعہ یہی
کا بیان بھی یہی ہے کہ تحویل قبلہ ماہ رجب کے وسط میں ہجرت، مبارکہ کے تقریباً سترہ ماہ بعد ہوئی تھی۔ (۱۸)

تاہم بعض روایات میں اس معاملے میں قدرے تفاوت پایا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ نماز ظہر کی تھی جب کہ اکثریت کا خیال ہے
کہ ایسا نماز عصر کے وقت ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق ایسا مسجد نبی سلمہ میں ہوا تھا جب کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ تحویل قبلہ مسجد نبوی شریف
میں ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس معاملے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کی رائے میں تحویل قبلہ کے حکم کی تعمیل تو مسجد نبی سلمہ میں
ہی ہوئی تھی جب کہ رسول اللہ ﷺ نے باقی ماندہ دو رکعتیں کعبۃ المشرقیہ کی طرف رخ زیا کر کے ادا کروائی تھیں، لیکن پوری نماز جو کعبۃ
المشرقیہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی جو کہ مسجد نبوی شریف میں ادا ہوئی تھی۔ (۱۹)

جو نبی تحویل قبلہ کی خبر شہر میں پھیلی وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حالت نماز میں تھے انہوں نے اسی وقت اپنے رخ سے قبلہ
کی طرف موڑ لیے۔ حافظ بن ابی بکر بن مردویہ نے سیدۃ نوبیلہ بنت مسلم سے روایت کی ہے کہ: [ہم نماز ظہر (یا عصر) نبی حارثہ میں مسجد
النبی (بیت المقدس) کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ابھی دو رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ
رسول اللہ ﷺ نے اپنا رخ مبارک بیت الحرم کی طرف موڑ لیا ہے۔ لہذا مستورات نے مردوں کی جگہ لے لی اور مرد حضرات مستورات کی
سطروں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے باقی کی دو رکعتیں بیت الحرم کی طرف منہ کر کے ادا کیں۔] (۲۰) حضرت سعید بن المسیب کے بیان کے
مطابق ایسا غزوہ بدر سے دو ماہ پہلے ہوا، یعنی ماہ رجب میں۔

اس کے بعد نبی سلمہ کے اصحاب نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ اپنا مکان مسجد بنائے جانے کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے
یہ درخواست بخوشی قبول کر لی۔ اس طرح اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ (۲۱) تاہم علمائے کرام کی اکثریت کی رائے ہے کہ اس مقام پر پہلے
ہی ایک مسجد تھی جو کہ نبی سلمہ کی مسجد تھی ایسے علماء کرام بھی یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت مذکورہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے تھے

مسجد الہیاء، مسجد فیہا
تعمیر کو سے پہلے

جن کا گھر اس مسجد سے متصل یا قریب تھا اور جو نبی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں نماز ادا کی (نہ کہ اس خاتون کے گھر میں) تاہم سب علمائے کرام کا اتفاق رائے اس بات پر ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اسی جگہ اور اسی نماز کے دوران ہوا جب کہ ابھی پہلی دور رکعتیں ادا ہوئی تھیں جن کو مسجد ایلیا (بیت المقدس) کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا تھا اور باقی ماندہ دو رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں اس کے بعد تاابد کعبہ المشرف ہی مومنین کا قبلہ رہے گا پہلی کامل نماز جو بیت الحرم کی طرف رخ کر کے رسول اللہ ﷺ نے ادا فرمائی وہ مسجد بنی سلمہ سے واپسی پر نماز عصر تھی جو کہ مسجد نبوی شریف میں ہی ادا ہوئی اور اس تحویل کے مطابق مسجد نبوی شریف کے قبلہ کی جانب کا از سر نو تعین کیا گیا۔

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسی نماز ادا کی تھی جس کی پہلی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا ہوئی تھیں اور باقی کی دونوں رکعتیں بیت الحرم کے قبلہ کی طرف رخ زیا کر کے ادا فرمائی گئی تھیں جس سے یہود اور مسلمانوں میں تفریق واضح ہو گئی تھی اور چونکہ تحویل قبلہ کے احکام بھی اسی مقام پر نازل ہوئے تھے، اس لیے اس مسجد کو دو قبلوں والی مسجد یعنی مسجد قبلتین کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور آج تک اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں وادی بطحان کے اس پار حرہ غریہ میں اس مسجد کے قریب ایک اور وادی ہوا کوئی تھی جس کو ”القاع“ کہا جاتا تھا جو بارشوں کے موسم میں شدید طغیانی میں آ جاتا کرتی تھی۔ المر جانی کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ ﷺ غزوہ خیبر پر روانہ ہوئے تو اس وقت وہ وادی طغیانی سے لبریز تھی اور پانی کی گہرائی خطرناک حد تک پہنچ گئی تھی جس سے عساکر اسلام کو اس کو عبور کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے معجزے کی بدولت نہ صرف عساکر اسلام پانی کی سطح کے اوپر سے چل کر گزر گئے بلکہ بار برداری کے تمام جانور اڑتھم اونٹ اور خچر بھی اس کے اوپر سے ایسے گزر گئے جیسے کہ وہ سطح زمین ہو۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی ایک روایت ہے: [ہمیں ”القاع“ پر طغیانی سے واسطہ پڑ گیا۔ جب ہم نے پانی کی پیمائش کی تو یہ ۱۴ اقامت کے برابر گہرا تھا۔ اس پر نبی رحمت شعاع اور معجز نگار ﷺ مسجد میں چلے گئے اور خاص دعا فرمائی اس کے بعد ارشاد رسالت مآب ﷺ ہوا: ”اللہ کا نام لے کر پانی کی سطح پر چل پڑو۔“ اہم سب نے پانی کی سطح کے اوپر چل کر اس کو عبور کیا۔ اس سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تصدیق ہو گئی جب کہ انہوں نے سمندر کو عبور کیا تھا۔] (۲۲) وہ معجزہ بھی اسی مسجد کے آس پاس ہوا تھا۔

وہ مسجد جو کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ایام میں موجود تھی وہ پتھروں اور گارے مٹی کو کھجور کے پتوں سے ملا کر بنائی گئی تھی۔ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا دور مبارک آیا تو اسے منقوش پتھروں سے سنوارا گیا۔ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں چھٹی صدی ہجری کے اخیر میں مسجد انتہائی کمپہری کے عالم میں تھی۔ لوگ اس کے پتھر تک اٹھا کر لے گئے تھے اور صرف چند کھنڈرات بچے ہوئے تھے۔ (۲۳) تقریباً ایک صدی بعد المظفری نے بھی اس کی زبوں حالی کا ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ مسجد کے ارد گرد کھجوروں کے جھنڈ اور زرعی فارموں کی کثرت تھی اور تمام علاقہ ”القاع“ کہلاتا تھا۔ (۲۴)

عبدالقدوس الانصاری کے الفاظ میں: ”ہمیں اس مسجد کی تعمیر اور مختلف ادوار میں مرمت کی تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات ہم نہیں پہنچ سکیں۔ ہوائے اس کے کہ شیخ الخدام شاہین الجہامی نے ۸۹۳ ہجری میں اس کی مرمت کروائی اور انہوں نے اس کی بوسیدہ چھت کو نئے سرے سے

الوادیا اس کے بعد عثمانی ترک سلطان سلیمان نے ۹۵۰ ہجری میں اس کی مرمت کروائی جیسا کہ اس سنگ لوح سے ثابت ہوتا تھا جو کہ اس کے مندر دروازے پر ۱۹۰۲ء تک موجود ہوا کرتی تھی ابراہیم رفعت پاشا کی سفری یادداشتیں اور وہ تصاویر (جو کہ انہوں نے ۱۹۰۲ء میں لی تھیں) سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد نہایت ہی بے اعتنائی اور شکست و ریخت کا شکار رہی تھی (۲۶) شاہ فیصل مرحوم کے دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی تھی۔

جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا منصوبہ زیر تکمیل تھا تو خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز نے مدینہ طیبہ کی چند دیگر تاریخی مساجد کی تعمیر نو اور توسیع کے احکام بھی جاری کئے تھے اس منصوبے کے تحت مسجد قبلتین کی قسمت نے بھی یادری کی اور اس کی توسیع اور تعمیر نو مکمل میں آگئی۔ مسجد النبوی شریف کی طرح یہ کام بھی بنی لادن گروپ کے سپرد ہوا اور اس کے مشاورتی انجینئر عبدالوہید الوکیل قرار پائے۔ پرانی عمارت کو مکمل طور پر مسمار کر کے اس سے ماحققہ علاقے بھی حاصل کر لیے گئے اور پھر اس تمام علاقے کی سطح تقریباً تین میٹر تک بلند کر دی گئی جس پر عرصہ جدید کی تمام تر سہولیات سے لیس موجودہ مسجد قبلتین کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔

قدیم مسجد کا رقبہ تو صرف ۴۲۵ مربع میٹر ہوا کرتا تھا جب کہ جدید تعمیر کے بعد مسجد اور اس سے ماحققہ یونٹنی علاقوں کو ملا کر کل رقبہ ۳۰۹۲۰ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے یعنی پہلے کی نسبت نو گنا اضافہ کر دیا گیا اس کا طول ۹۵ میٹر ہے جب کہ یہ مشرقی جانب سے ۸۳ میٹر عرض ہے اور مغربی جانب سے اس کا عرض ۸۲ میٹر ہے اور اسی جانب اس سے ماحققہ مدینہ طیبہ کا ایک قدیم قبرستان بھی ہے جس کے گرد چارہ یواری کر دی گئی ہے تمام رقبے ۱۹۰۰ مربع میٹر پر نماز کا ہال تعمیر کیا گیا ہے جس میں ایک وقت ۲۰۰۰ مرد نماز ادا کر سکتے ہیں خواتین کے لیے ۴۰۰۰ مربع میٹر پر گیلری تعمیر کی گئی ہے (۲۷) تحفیظ اور تدریس القرآن کے لیے طلباء کے لیے، بہت بڑا رقبہ رکھا گیا ہے۔ پرانے قبلہ (بیت المقدس) کی سمت ظاہر کرنے کے لیے مندر دروازے کے اندرونی طرف چھت کے قریب ایک مصلا کا نقشہ بنادیا گیا ہے جو درحقیقت اس مقام کی یاد میں بنایا گیا ہے کہ وہاں تھوہیل قبلہ کی آیات کریمہ کا نزول ہوا تھا اس سے پہلے اسی دیوار پر تھوہیل قبلہ کی آیات لکھی گئی تھیں مگر ان کو مٹا کر دیوار کو صاف کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ وضوء کے لیے کافی کھلا علاقہ رکھا گیا ہے جس میں غسل خانوں اور پانی کا وافر انتظام کیا گیا ہے مسجد کے ارد گرد کے علاقے میں خوبصورت شجرکاری کی گئی ہے اور نائے نصب کئے گئے ہیں جس سے یہ تمام علاقہ مدینہ طیبہ کے حسین ترین علاقوں میں شمار ہونے لگ گیا ہے ارد گرد کی سڑکوں پر دور تک خوبصورت دشت لگائے گئے ہیں جن کے پیچھے سے اگر مسجد کا نظارہ کیا جائے تو یہ بہت ہی مسحور کن منظر پیش کرتی ہے مسجد کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی جانب گنبدوں پر خوبصورت نقاشی اور خطاطی کی گئی ہے جس کے لیے مراکش کے مشہور خطاطوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔

مسجد الا جانب:

شارع ملک فیصل (پرانا نام شارع ستین یا پہلا طریق دائری) پر بقیع الغرقہ کی شمال مشرقی جانب (شارع ستین اور شارع ملک عبد العزیز کے چوک کی بائیں طرف) مسجد الا جانب واقع ہے جو کہ مدینہ طیبہ کی قدیم ترین نومساجد میں سے ایک ہے۔ چند سال پہلے اس کے قریب من سڑک ہسپتال ہوا کرتا تھا رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں یہاں انصار کا قبیلہ بنو معاویہ (بن مالک بن عوف الاوسی) آباد تھا اور ان کی نسبت سے یہ مسجد بنو معاویہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔

مسجد النماہ

حضرت عامر بن سعدؓ نے اپنے والد ماجد کی روایت سے بیان کیا ہے: [کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ العوالیٰ سے تشریف لائے آپؐ گزر مسجد بنی معاویہ کی طرف سے ہوا جہاں آپ حضور ﷺ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا اور دو رکعت نماز ادا فرمائی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی، رسول اللہ ﷺ نے بہت لمبا سجدہ کیا، اس کے بعد آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: [میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں جن میں سے رب ذوالجلال نے دو قبول فرمائی ہیں مگر تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے اللہ رب العزت جل شانہ سے دعا کی کہ میری امت قیامیہ سے تباہ نہ ہو اور اس نے میری وہ دعا قبول فرمائی، میری دوسری دعا تھی کہ میری امت طوفان نوح کی طرح طغیانی سے غرق نہ ہو اور یہ دعا بھی اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے، میں نے تیسری دعا مانگی تھی کہ میری امت آپس میں قتل و غارت میں مبتلا نہ ہو مگر یہ دعا قبول نہ ہوئی، [۲۸) چونکہ اس مسجد میں سید المرسلین رحمۃ اللعالمین ﷺ کی دو دعائیں قبول ہوئی تھیں اس لیے شروع سے ہی اسے مسجد الاحباب (دعاؤں کی قبولیت والی مسجد) کے نام سے پکارا جاتا رہا ہے۔

حضرت عاتک بن الحارثؓ سے مروی ہے: [حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہمارے پاس بنی معاویہ کے گاؤں میں تشریف لائے جو انصار کا ایک گاؤں ہے، انہوں نے استفسار کیا: ”کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کس مقام پر کھڑے ہو کر آپ کی اس مسجد میں نماز ادا کی تھی؟“ میں نے کہا ”ہاں“ اور پھر میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں سرورِ دو عالم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی، اس حدیث مبارکہ سے صاف واضح ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ کون سے مواقع پر کس مقام پر کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ نے سجدہ ریزی کی تھی۔

جمال المطری (ت: ۷۴۱ ہجری) کے بیان کے مطابق اس مسجد کی وہ عمارت جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تعمیر کروائی تھی ان (مطری) کے ایام میں بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، یہ بنو معاویہ قبیلے کے گاؤں کے کھنڈرات اور خربہ کے وسط میں واقع تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایک ٹیلے پر ہوا کرتا تھا، (۳۰) امام سمہودی نے لکھا ہے کہ (دسویں صدی کے اوائل میں) یقیناً مطری کے بعد اس مسجد کی مرمت ضرور ہوئی نظر آتی ہے لیکن آج کل یہ خستہ حالت میں بتبع الغرقہ کے شمال میں العریض کی طرف ٹیلوں کے اوپر بنی معاویہ کے گاؤں کے کھنڈرات میں واقع ہے، شرقاً غرباً اس کا طول ۲۵ ذرع (۱۲.۵ میٹر) ہے جب کہ قبلہ کی جانب اس کی چوڑائی تقریباً ۲۰ ذرع (۱۰ میٹر) ہے، (۳۱)

دسویں صدی ہجری میں العباسی نے لکھا ہے کہ یہ ایک کافی بڑی مسجد تھی جو کہ ٹیلوں کے اوپر بنی معاویہ کے گاؤں کے کھنڈرات کے درمیان واقع تھی اس کی چار دیواری موجود ہے جو شرقاً غرباً ۲۵ ذرع طویل ہے اور شمالاً جنوباً تقریباً ۲۰ ذرع عریض ہے اور اس کی قبلہ کی محراب کافی بڑی ہے، (۳۲) ۱۸۵۲ء میں انگریز جاسوس رچرڈ برٹن (Richard Burton) نے لکھا کہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہی بات ٹمبلی (Philly) نے ۱۹۳۱ء میں لکھی ہے اس بات کا ذکر خارج از محل نہیں کہ جب وہابیوں نے ۱۹۲۴ء میں مدینہ طیبہ پر یلغار کی اور انہوں نے بہت

قی قمر شد مسجد الغمام

۲۰۰۰ء

سے متاثر اور محارقات کو سمار کیا تو یہ مسجد بھی ان کی تباہ کاریوں سے نہ بچ سکی۔ خلافت کیمٹی کی رپورٹ کے مطابق جس میں مولانا محمد علی جوہر بھی شامل تھے اس مسجد پر واقع گنبد بھی ان کے ہاتھوں توڑ پھوڑ کا شکار ہوا تھا۔ (۳۳) تاہم بعد میں شہزادہ محمد بن عبدالعزیز (جو کہ مدینہ طیبہ کے پہلے سعودی گورنر تھے) کی مداخلت پر اسے مرمت کروا دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ فیصل مرحوم کے دور میں بھی اس کی تعمیر نو ہوئی۔ جگہ اوقاف کی ایک رپورٹ کے مطابق جسے سعید الدربنی نے مرتب کیا تھا اس کا کل رقبہ اس وقت ۵۵۶،۸ مربع میٹر تھا۔ (۳۴) اس کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر نو خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی جب کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو رہی تھی۔

مسجد الغمامہ:

ہجرت مبارکہ کے دوسرے سال جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے پہلی بار مدینہ طیبہ میں نماز عید الفطر ادا فرمائی۔ پہلی دو عیدیں تو سرور کائنات ﷺ نے دو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے صحنوں میں ادا کیں جو کہ مرکز مدینہ طیبہ یعنی مسجد نبوی شریف کے مضامقات میں واقع تھے۔ حضرت زید بن البکارؓ کی روایت کے مطابق پہلی عید آں حضرت ﷺ نے حارۃ الدوس میں ابن ابی جنوبؓ کے گھر کے قریب ادا کی مگر دوسری عید الحاکم بن العدیؓ کے گھر کے صحن میں اور تیسری عید حضرت عبداللہ بن درۃ المزنیؓ کے ہاں ادا کی جو کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت کثیر بن اصلؓ کے گھروں کے درمیان واقع تھا اور چوتھی عید حضرت عبداللہ بن کثیر بن اصلؓ کے ہاں ادا فرمائی مگر پانچویں عید آں حضرت ﷺ نے اس جگہ ادا فرمائی جہاں آج کل مسجد مصطفیٰ موجود ہے۔ (۳۵)

جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اس امر کی شدت سے ضرورت محسوس ہونے لگی کہ نماز عید کا اجتماع کسی کھلے اور بڑے گراؤنڈ میں ہو۔ احادیث مبارکہ میں اگرچہ ان تمام گھروں کا تواتر سے ذکر ہے جہاں جہاں سرور دو عالم ﷺ نے پہلی چار یا پانچ نمازیں ادا فرمائی تھیں، مگر چونکہ وہ تمام گھر کئی ہاتھوں میں بکتے رہے لہذا امور خبیثین کے لیے یہ خاصہ دشوار کام تھا کہ ان گھروں کے محل ہائے وقوع کا تعین کر سکتے۔ ہوائے اس مقام کے جہاں سب سے پہلی بار کھلی گراؤنڈ میں رسول اللہ ﷺ نے نماز عید اور نماز استسقاء ادا فرمائی اور پھر طول حیات ان عیدین کی نمازوں کی اقتداء فرماتے رہے۔

رسول اللہ ﷺ جب کبھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مصطفیٰ کا رخ فرماتے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر سر بسجود ہو جاتے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مسجد مصطفیٰ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغربی جانب اس سڑک پر واقع تھی جو کہ بنی زریق کی طرف جاتی تھی۔ حضرت سعید بن المسیبؓ نے حضرت ابی عطاؓ سے پوچھا: اے ابامحمد کیا آپ کو دار کثیر بن اصلؓ کا محل وقوع معلوم ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت سعید بن المسیبؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اپنے کا شانہ مبارک سے نکل کر اس جگہ (دار اصلؓ) تشریف لائے۔ آپ حضور وہاں کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ حضور ﷺ کے پیچھے قطاریں بنالیں اور پھر آپ حضور ﷺ

نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جس کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا۔ [۳۶] اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ کا محل وقوع نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اچھی طرح معلوم تھا (حضرت سعید بن المسیب) مشہور تابعی تھے اور حضرت مسیبؓ کے فرزند تھے جنہیں بیعت رضوان میں شرکت کرنے کا شرف حاصل تھا) رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں یہ ایک کھلا سا میدان ہوا کرتا تھا جو حضرت عبدالرحمن الصلتؓ کے گھر کے پاس تھا عیدین کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی اسی سنت پر عمل کیا گیا تاہم اموی دور میں ایک طرح کا منبر عارضی طور پر نصب کیا جانے لگا تھا کہ امام عیدین کی نمازوں کا خطبہ دے سکے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ (۳۷)

مسجد صدیق اکبر
کے دروازے پر لکھا
ہوا کتبہ

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے مروی ہے: [حضرت ابن عباسؓ سے استفسار کیا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی عیدین کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اگر میں بالغ نہ ہوتا تو میں ایسا کر پاتا رسول اللہ ﷺ نماز عید کے لیے اپنے کا شانہ رحمت سے تشریف لائے اور اس مقام تک آئے جو کہ کثیر بن الصلتؓ کے گھر کے پاس تھا پھر آپ حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی، خطبہ دیا اور اس کے بعد خواتین کی سطور کی طرف تشریف لے گئے۔ (۳۸) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ مصلیٰ کی طرف تشریف لے جاتے اور ایک عنبرہ (برچھی) لے کر کوئی آپ حضور ﷺ کے آگے آگے چلتا جسے بوقت نماز آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا اور پھر آپ حضور ﷺ اس کے سامنے نماز کی امامت فرماتے۔ (۳۹) ابتدائی دنوں میں اسے مسجد مصلیٰ کہا جانے لگا حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں اور جہاں ہم عیدین کے موقع پر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، لہذا اس جگہ پر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی خیمہ گاڑا جائے (یعنی اس جگہ کو اسی کام کے لیے مختص رہنے دیا جائے اور یہاں کوئی گھر نہ بنایا جائے)۔ (۴۰)

جب رسول اللہ ﷺ نے صلوٰۃ الاستسقاء اسی جگہ ادا کی تو ایک بادل آں حضرت ﷺ پر سایہ لگن رہا اور پھر جو نبی دعا ختم ہوئی تو بارش

ہونے لگ گئی اسی لیے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے مسجد الغمامہ (یعنی بادل والی مسجد) کہنا شروع کر دیا حضرت عباد بن تمیمؓ نے اپنے چچا سے روایت کی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ مسجد مصلیٰ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے: وہاں سرکارِ دو عالم ﷺ نے قبلہ کی جانب رخ زیا کیا اور دو رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر اپنے جبہ مبارک کو الٹا کر کے پہن لیا۔] (۴۱) ابن شہبہ نے ابو غسان الکنانی کی روایت نقل کی ہے جس کے مطابق مصلیٰ النبی ﷺ (مسجد مصلیٰ) کے کونے سے دار مروان بن الحکم تک ایک ہزار ذراع کا فاصلہ تھا (تقریباً ۵۰۰ میٹر) دار مروان مسجد نبوی

مسجد ابو بکر صدیقؓ اور عین الزرقا کی ایک نایاب تصویر (۱۹۰۸ء)

مسجد سیدنا ابوبکر صدیق
سعودی قیام کے بعد

شریف کے موجودہ باب السلام سے متصل ہوا کرتا تھا۔ (۴۲)

انعامہ کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے تعمیر کروایا تھا جب کہ وہ مدینہ طیبہ میں ان مساجد کی تعمیر کروا رہے تھے جہاں رسول مقبول ﷺ نے ایک یا زیادہ بار نماز ادا کی تھی احمد یاسین خیاری نے بہت ہی دلچسپ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اس جگہ پر مسجد تعمیر کروا رہے تھے جہاں رسول مقبول ﷺ کی جبین طاہرہ سجدہ ریز ہوئی تھے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس مقام پر مسجد تعمیر نہ کی ہو جہاں پر رسول رحمت ﷺ نے نہ صرف کئی بار عیدین کی نمازیں کروائی تھیں بلکہ نماز استسقاء کے لیے اسی جگہ کا انتخاب فرمایا تھا، خاص طور پر جب کہ اتباع سنت رسول مقبول ﷺ میں خلفائے راشدین کے علاوہ عم رسول مقبول ﷺ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے بھی عیدین اور نماز استسقاء اسی جگہ پر ادا کی ہو، وہی عمارت یا کم از کم اس کے کچھ کھنڈرات اس وقت تک ضرور موجود تھے جب سلطان محمد بن قلاوون نے ۷۳۸ ہجری اور ۷۵۲ ہجری کے دوران اس کی تعمیر نو کی تھی، پھر اس کے بعد امیر برد باک معمار نے ۸۶۱ ہجری میں اسے مرمت کیا۔ (۴۳) جب وہابیوں نے پہلی بار مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو جہاں ان لوگوں نے قبور پر سے گنبد گرائے وہاں اس مسجد کی بھی شامت آگئی اور اسے مسمار کر دیا گیا تاہم جب ترکوں نے چھ سال بعد مدینہ طیبہ پر دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو انہوں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔ (۴۴)

مسجد انعامہ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کا رقبہ ۱۲x۲۶ میٹر ہے اسے آخری مرتبہ ترکوں نے تعمیر کروایا تھا اور اس کے بعد اس کی مرمت وغیرہ ہوتی رہی ہے، یوں اس کی عمارت ترکیوں کے فن تعمیر کی یادگار ہے جسے اردو کے سیاہ پتھروں کو تراش کر بنایا گیا تھا، چھت پر خوبصورت گنبد سجے ہوئے ہیں جو کہ ترکی طرز تعمیر کا طرہ امتیاز رہا ہے، جب تک مسجد نبوی شریف کی توسیع نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں واقع تھی، مگر جب سے توسیعی منصوبے پر عمل ہوا ہے ارد گرد کا تمام علاقہ صاف کر دیا گیا ہے اور یہ تاریخی مسجد دور سے ہی زائرین کی نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے گو کہ بہت کم خوش قسمت زائر اس کے جنہیں اس میں دو رکعت نماز ادا کرنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ عموماً یہ مسجد مقفل ہی رہتی ہے۔

اسی منطقہ میں دو دیگر مساجد:

اسی علاقے میں تین اور بھی مساجد ہیں جو تاریخی نوعیت کی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مسجد سیدنا ابوبکر صدیقؓ (۲) مسجد سیدنا عمر ابن الخطابؓ

(۳) مسجد سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ

قدیم مورخین نے ان تینوں میں سے دو مساجد کا تو ذکر کیا ہے (یعنی مسجد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ)، مگر

مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
(نئی تعمیر کے بعد)

تیسری مسجد (مسجد حضرت عمر ابن الخطابؓ) کا پرانی تاریخوں میں کہیں ذکر نہیں اور نہ ہی کسی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پہلی دونوں مساجد ان شخصیتوں کے ساتھ کیے اور کب منسوب ہوئیں۔ عام خیال یہ ہے کہ اپنے اپنے دور خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان مقامات پر یا تو رہائش پذیر رہے ہوں گے یا پھر ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں ضرور ہوا ہوگا لیکن یہ خیال کرنا کہ ان دونوں شخصین کریمین رضوان اللہ علیہما نے وہاں عید کی نمازیں ادا کروائی ہوں گی بعید از قیاس ہے کیونکہ وہ فدایان رسول مقبول ﷺ تو سنت نبوی شریف سے سرمو انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاس ہی مسجد الغمامہ ہو اور وہ عید کی نماز دس یا بیس گز دور جا کر ادا کروائیں تاہم بعض روایات سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰؓ نے دوران محاصرہ سیدنا عثمانؓ اس جگہ سکونت اختیار کی تھی اور وہیں پر نماز بھی ادا کرواتے رہے تھے۔ سمجھو دی کا خیال ہے کہ مسجد الغمامہ سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس جگہ پر نماز عید ادا فرمائی تھی اسی نسبت سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وہاں نماز عید النضحیٰ بھی ادا کروائی کیونکہ عثمان خلافت سنبھالنے کے بعد ایک نماز عید بھی انہوں نے مدینہ طیبہ میں ادا نہیں کی تھی کیونکہ امیر المؤمنین بنائے جانے کے بعد وہ فوراً ہی کوفہ روانہ ہو گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہ لوٹ سکے تھے۔ مسجد سیدنا عمر ابن الخطابؓ کے متعلق تو قدیم و جدید مورخین سب نے سکوت اختیار کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ عثمانی دور میں تعمیر ہوئی جیسا کہ اس کی عمارت سے مترشح ہوتا ہے۔

مسجد سیدنا علی بن ابی طالبؓ
(تعمیر جدید سے پہلے)
۱۹۷۰ء

مسجد سیدنا عمر ابن الخطابؓ سے ذرا ہٹ کر جنوب کی طرف مسجد سیدنا عثمان بن عفانؓ (مسجد ذوالنورینؓ) ہے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں کسی بھی مورخ نے ایسی کسی مسجد کا ذکر نہیں کیا جو کہ خلیفہ راشد ثالث سے منسوب ہو، البتہ قلعہ شامی جو کہ فیصل مدینہ طیبہ کے شمال مغربی کونے پر واقع تھا اس کے اندر ترک دور میں ایک مسجد بنائی گئی تھی جو کہ مسجد سیدنا عثمان بن عفانؓ کہلاتی تھی۔ جب قلعہ سہار گرو یا گیا تو یہ مسجد بھی ملک عدم سد حار گئی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ تین مساجد دیگر تین خلفائے راشدین کے نام سے منسوب تھیں، پوری خلافت راشدہ کو نمائندگی دینے کے لیے تیسرے خلیفہ راشد یعنی حضرت عثمان بن عفانؓ کے نام کی بھی ایک مسجد بنادی گئی تاکہ چاروں یاران نبی کے احترام میں تقاوت نہ رہے۔ یہ چوتھی مسجد سعودی حکومت نے تعمیر کروائی ہے اور مسجد النبی شریف سے قبا جانے والی سڑک پر پل سے ذرا پہلے بائیں ہاتھ واقع ہے اسی طرح ایک مسجد مسجد سیدہ فاطمہ الزہراء کے نام سے منسوب تھی جو کہ المناخہ کے علاقے میں گنجان آبادی میں ہوا کرتی تھی آخری توسعے کے وقت وہ مسجد بھی شہید کر کے اس کا علاقہ بھی مسجد نبوی شریف کے کام لایا گیا تھا۔

مسجد ابو بكر صدیقؓ (۱۴۰۰ھ)

مسجد ابو بكر صدیقؓ

مسجد سيدنا عمر بن خطابؓ (۱۴۰۰ھ)

مسجد النور
جس کے کھنڈرات بھی
اب معدوم ہو چکے تھے

اگر ہم قربان روڈ سے (جو کہ بقیع الغرقہ اور مسجد نبوی شریف کے درمیان سے جنوب کو جاتی ہے) جنوب کی طرف جائیں تو بائیں ہاتھ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس کا سہر رنگ کا گنبد دور سے ہی زائر کی نظروں کو جذب کر لیتا ہے۔ مسجد ذوالنورینؑ کی طرح یہ مسجد بھی صرف سیدنا بلال ابن رباحؓ کے نام سے منسوب ہے حالانکہ اس سے پہلے وہاں کوئی تاریخی مسجد اس نام کی نہیں تھی۔ (۳۵) بعض مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت بلال بن رباحؓ کی رہائش گاہ اسی جگہ تھی مگر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ سیدنا بلال ابن رباحؓ کا مکان تاریخی طور پر المناعہ کے اس پار حرہ غریہ کی جانب تھا اور اسی کی اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی، مگر ابتدائے عہد سعودی میں وہاں سرکاری عمارت تعمیر کر دی گئی تھی اور وہاں وزارت برق والیات متضمن تھی اور پھر جب عمرانی توسیع عمل میں آئی تو اس کے آثار بھی معدوم ہو گئے۔

مسجد النور:

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [دو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم رات کے وقت رسول اللہ ﷺ سے رخصت ہوئے اور مخرجان طور پر دو روشنیاں ان کے آگے آگے چل رہی تھیں جس سے ان کا راستہ روشن ہو گیا تھا اور پھر جب ایک مقام پر دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو وہ روشنیاں بھی ان کی طرح ان کے دونوں راستوں پر چل پڑیں یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔] (۳۶) امام احمد نے مسند میں یہی حدیث حضرت قتادہ الظفریؓ کے واسطے سے بیان کی ہے۔ (۳۷) وہ دونوں اصحابہ کرام حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشرؓ تھے (۳۸) جن کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشمل سے تھا۔

ابن زبالہ نے حضرت فلاح بن سعیدؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نماز مسجد النوبہ میں ادا کی جو کہ قباء کے علاقے العصبہ میں تھی جو کہ بحر قحیم کے پاس تھا تاہم سہو دی نے زور دے کر کہا ہے کہ مسجد النوبہ کو مسجد النور سے گڈنڈ نہ کیا جائے۔ ان کے بیان کے مطابق مسجد النوبہ بنی حجاز کے گھروں کے پاس تھی جو کہ بنی عمرو بن عوف سے تعلق رکھتے تھے۔ مسجد النور جو اوپر بیان کئے گئے معجزے کی یاد میں اس جگہ پر تعمیر کی گئی تھی جہاں سے دونوں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے الگ الگ ہوئے تھے وہ تو قبیلہ بنی عبد الاشمل کے علاقے میں تھی کیونکہ ان دونوں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دولت خانے اسی قبیلے میں تھے۔ بنی عبد الاشمل حضرت سعد ابن معاذؓ کا قبیلہ تھا جو کہ مسجد نبوی شریف کے شمال مشرقی حصے میں بقیع الغرقہ کے اس پار آباد تھا نہ کہ قباء میں۔ لہذا امام سہو دیؒ کی

مسجد النور کی ایک اور نایاب تصویر

مسجد السقیاء
جو ائمہ یہودیوں کے مکتبہ کی
حدود میں واقع ہے

اسے میں وہ مسجد بنی عبدالاشہل کے علاقے میں تھی جس کا اندازہ یہ لوگ بھول چکے تھے۔ (۳۹)

عرصہ مدینہ سے لوگ اس مسجد کا محل وقوع فراموش کر چکے تھے حتیٰ کہ سہو دی سے پہلے کے مورخ جمال المطری بھی اس سے نا آشنا تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے مسجد التوبہ کو جو کہ قباء میں تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسجد سیدۃ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام جو کہ حرمہ غریبہ میں تھی کو مسجد النور کے ساتھ گنڈ کر دیا تھا اور لوگ ان دونوں مساجد کو مسجد النور کہنے لگ گئے تھے۔ (۵۰) پہلی بار اس مسجد کی تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس کی مرمت اور تعمیر نو وغیرہ کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ حکمرانوں کی بے اہمیت نے صدیوں میں اس کو شکست و ریخت کے زوال پذیر مرحلے سے گزرنے پر مجبور کر دیا اور یہ صرف کھنڈرات کی شکل میں ہی اپنی بے بساختی کا اظہار کرتی رہی اور پھر تجدیدیت کی تیز و تند آندہ جیوں نے اس کے کھنڈرات کو بھی ملک عدم میں دھکیل دیا۔

جہاں تک مسجد التوبہ کا تعلق ہے دسویں صدی ہجری کے مدینہ طیبہ کے مورخ الشیخ العباسی المدنی نے بیان کیا ہے کہ بہت تنگ و دو کے بعد وہ مسجد التوبہ کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے تھے جو کہ برتھیم کے پاس تھی اور اس طرح دسویں صدی ہجری میں مسجد التوبہ دوبارہ منصفہ شہر پر مہر و دار ہو گئی۔ (۵۱) السید احمد یاسین خناری (ت: ۱۳۸۰ھ) کے الفاظ میں: ”یہ مسجد اپنے کنوئیں (برتھیم) کے ساتھ ایک بہت ہی جانا بچکانا مقام ہے جو کہ اس بستان میں واقع ہے جو کہ شیخ ابراہیم دراندلی الترمذی کی ملکیت ہے جو کہ صین الزرقاء کے کھجکے کے ڈائریکٹر ہیں کنوئیں تو سوکھ چکا ہے مگر وہ باغ بستان العصبہ کے نام سے مشہور ہے جو کہ اسی مسجد کے نام کی بدولت ہے۔“ (۵۲)

مسجد السقیاء:

شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے روایت ہے: [ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں مدینہ طیبہ سے باہر نکلے اور بئر سقیاء پر پہنچے جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی ملکیت تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وضوء کے لیے میرے لیے پانی لایا جائے۔ جب آں حضرت ﷺ وضوء بنا چکے تو آپ حضور ﷺ قبلہ رو ہوئے اور تکبیر کہی اور یوں گوبر افشاں ہوئے: [ویشک تمہارے بندے ظلیل اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے تم سے اہل مکہ کے لیے دعا کی اور ویشک تمہارا بندہ تمہارا نبی اور رسول محمد مصطفیٰ ﷺ] تم سے اہل مدینہ کے حق میں دست بدعا ہے کہ ان کے صاع اور مد میں اور ان کے پھلوں میں دگنی برکت ہے۔ [۵۳] ابن زبالہ نے بروایت حضرت عمر بن عبداللہ الدیناریؓ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فاتح القلوب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے اور آں حضرت ﷺ نے بئر سقیاء کے پاس مدینہ طیبہ میں پڑاؤ لگایا تھا۔ (۵۴) ایک ایسی ہی روایت حضرت ابی قتادہؓ سے بھی ہے۔

مسجد سقیاء
(در تعمیر حالت میں)
(۲۰۰۲ء)

مسجد الفتح کی سات مسجدوں
میں سے ایک
مسجد ابو بکر صدیقؓ

ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کے مطابق جب غزوہ بدر گئے تھے منکر اور مروانہ ہوا تو پہلا پڑاؤ غریبہ میں السقیاء کے مقام پر لگا تھا۔ یہ ایک کنواں تھا جو کہ ۷۰ ذریعہ کے قطر کا تھا۔ (۵۵) حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: جب کبھی اہل مدینہ کو قحط سال کا سامنا ہوتا تو سیدہ ہامانہؓ الخطابؓ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ سے درخواست کرتے کہ وہ بارش کے لیے دعا کریں وہ (حضرت عباسؓ) دعا کرتے: اے اللہ، ہم اپنے نبی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام سے درخواست کرتے تھے کہ وہ تم سے دعا کریں اور آپ ہمیں بارانِ رحمت سے نواز دیتے تھے، اور اب یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے بیٹے (یعنی مجھ سے) سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے دعا کروں کہ آپ بارانِ رحمت برسائیں اے اللہ ہم پر بارانِ رحمت نازل فرما، اور پھر بارش ہونے لگ جاتی۔ (۵۶) یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا عمر فاروقؓ نے رسول اللہ ﷺ کے چچا کا وسیلہ اختیار کیا تاکہ استسقاء کے لیے دعا کریں حضرت عباسؓ نے یہ دعا فرمائی تھی:

”اے اللہ ہم پر جو بھی مصائب نازل ہوتی ہیں ہماری اپنی کړتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ مصائب تائب ہو جانے سے دفع ہو جاتی ہیں میری قوم میرے پاس اس رشتے کی نسبت سے آئی ہے جو کہ میرا تمبارے نبی (ﷺ) کے ساتھ ہے ہم دست بدعا ہیں کہ لو کہ ہم گنہگار ہیں مگر ہم توبہ کرتے ہیں ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق عطا کر۔“ جو نبی انہوں نے اپنی دعا ختم کی پہاڑوں جیسے گھنے بادل چھانکے اور موسلا دھار بارش ہونے لگ گئی اسی وجہ سے حضرت عباسؓ کو ”ساقی الحرمین“ کہا جاتا ہے۔ (۵۷)

یہ تاریخی مسجد اسی نام کے تاریخی کنوئیں کے ساتھ جنہوں نے مدنیوں کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا آہستہ آہستہ بے اعتنائی کا شکار ہو گئی اور یوں چند صدیوں میں یہ عامۃ الناس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اس کا نام صرف تاریخ کی کتب تک محدود ہو کر رہ گیا ہمارے ۱۷ صدی ہجری اور زمانہ مابعد کے مورخین مثلاً جمال مطری وغیرہ نے اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ مسجد اس وقت معدوم ہو چکی تھی امام سہودیؒ کو بہت تک و دو کرنی پڑی اور پھر کہیں انہیں کا میابی نصیب ہوئی کہ وہ اس تاریخی مسجد اور کنوئیں کا کھوج لگا سکے انہوں نے اس مقام پر کھدائی کروائی اور تب جا کر مسجد اور کنوئیں کے کھنڈرات دریافت ہوئے انہوں نے اس کی تعمیر نو اور مرمت کروادی اور اس طرح یہ مسجد دوبارہ نوں صدی ہجری میں منظر عام پر آگئی۔ (۵۸)

عثمانیوں نے اس کی دیکھ بھال پر خاصی توجہ دی اور ان کے ایک کمانڈر آغا قاسم کی نگرانی میں اس کی تعمیر نو ہوئی السقیاء کے کنوئیں کو صاف کروایا گیا اور مسجد کی تزئین کے لیے اس کے اوپر خوبصورت گنبد بنوائے گئے۔ بیسویں صدی کے طلوع پر جب مدینہ ریلوے سٹیشن کا افتتاح ہوا تو یہ مسجد اور کنواں ریلوے سٹیشن کے احاطے کے اندر آ گئے۔ مدینہ طیبہ کے چند دور حاضر کے سعودی مورخین نے بیان کیا ہے کہ عثمانیوں کے آخری دور میں جب عمان حکومت ان کے ہاتھ سے سرکئی نظر آرہی تھی تو اہالیان مدینہ اور اردگرد کے بددوں میں آپس میں ٹھنکی جس سے خانہ جنگی کی صورت حال پیدا ہو گئی اور ترکوں کو راستہ اقدام اٹھانے پڑے اور جو بھی مجرم ہاتھ لگا اس کا سر قلم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سزائیں مسجد السقیاء کے قریب دی جاتی تھیں اس لیے اس مسجد کو مسجد رؤس (یعنی سروں یا کھوپڑیوں والی مسجد) کہا جانے لگا تھا۔ (۵۹) الانصاری لکھتے ہیں: ”تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد السقیاء یا قبة الرؤس مدینہ ریلوے سٹیشن کے احاطے کے اندر واقع ہے جبکہ بر السقیاء (کنواں سقیاء) قبة الرؤس کی غربی جانب واقع ہے۔ ان دونوں کے درمیان ان دونوں مکہ روڈ (غزیرہ روڈ) گزرتی ہے۔ (۶۰)

آج کل مسجد پھر بے اعتنائی کا شکار ہے اور اس کی عمارت خطرناک نظر آتی ہے جس کی وجہ سے عامۃ الناس کو اس کی زیارت سے باز رکھا گیا ہے علی حافظ کے مطابق جو کہ ایک وقت میں مدینہ بلد یہ کے چیرمین رہ چکے ہیں، السقیاء کا کنواں اس وقت غزیرہ روڈ کے نیچے ان

مسجد الفتح کی رسات مسجدوں
کا ایک جامع منظر، رسات
میں سے چھ مساجد واضح طور
پر نظر آ رہی ہیں، الہیہ ساقون
مسجد (مسجد سیدنا علی) جو کہ
جیل سلع کے ایک حصہ پر
واقع تھی وہ نظروں سے اوجھل
ہے (تصویر ۱۹۶۰ء)

ہو چکا ہے۔ (۶۱) جب کہ مسجد ابھی تک موجود ہے اور ریلوے سٹیشن کے احاطے کے اندر واقع ہے اور خطرناک آثار قدیمہ نظر آتی ہے۔
نوٹ: یہ امر باعث مسرت ہے کہ جب مولف ہڈانے جون ۲۰۰۱ء میں اس مسجد کی دوبارہ زیارت کی تو اس پر تجدید کا کام شروع ہو چکا
تھا اس کے پرانے خدوخال نئے سرے سے سنوارے جارہے تھے جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر سے ظاہر ہوتا ہے۔ گنبدوں کی تجدید آثار قدیمہ
کے اصولوں کو مدنظر رکھ کر کی گئی ہے جبکہ اس کی باقی عمارت پر کام ہو رہا ہے اور اس کے ارد گرد کا میدان بھی سنوارا جا رہا ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن
کی عمارت میں مدینہ طیبہ کے عجائب گھر کا انتہام کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے مدینہ طیبہ کے عجائب گھر کا افتتاح چند
سال پہلے کر دیا تھا مگر حکمہ آثار قدیمہ کی نیم دلا نہ سعی سے کوئی قابل قدر آثار اس میں نہ لائے جاسکے سوائے اس کے کہ چند پرانے پتھروں (جو
کو مدینہ طیبہ کے علاقے سے کم اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں) اور محف اور مختلف قبائل کی تمواریں جمع کر دی گئی
ہیں لیکن اس کے باوجود علامۃ الناس کو وہاں جانے کی کھلی چھٹی نہیں مل سکی۔

مسجد الفتح:

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے مسجد فتح کے مقام پر تین دن تک دعا فرمائی (بروز پیر، منگل اور
بدھ) بروز بدھ جو دعا آپ حضور ﷺ نے دو نمازوں کے درمیان مانگی تھی وہ مستجاب ہوئی اور ہم سے ہر ایک سرور دو عالم ﷺ کے چہرہ اقدس
سے خوشی کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ [۶۲]

حضرت جابرؓ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ کی دعا بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان قبول ہوئی تھی
ان (حضرت جابرؓ) کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی وہ کسی مشکل سے دوچار ہوتے تو وہ بدھ کے دن اس مقام پر چلے جاتے اور دونوں نمازوں
کے درمیان (ظہر اور عصر) اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دعائیں قبول فرماتے۔ (۶۳) از ازمین اور حجاج کرام کو
چاہئے کہ جب بھی وہ سیدہ مساجد زیارت کی لیے جائیں تو مسجد الفتح میں جو کہ جیل سلع کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے رب
الجلال سے دعائیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے دعائیں مانگی تھیں۔ ایک تو سنت رسول
قبول ﷺ کا اتباع بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دل کی مراد اس مقام قبولیت پر کھڑے ہو کر مانگنے کا موقع
مل جائے گا۔ یہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا مجرب نسخہ ہے۔

اس مشکل گھڑی میں جب کفار مکہ نے مختلف قبائل کے ساتھ گھ جڑ کر کے ایک لشکر جہاد کے ساتھ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی تھی اور
مسلمان جو کہ ان سے عدوی لحاظ سے کہیں فروتر اور سامان ضرب و حرب کی قلت کا شکار صرف ایک خندق کی دفاعی لائن سے دشمن کے سامنے

سینہ پھرتے، تو ایسے اوقات میں میرا دم اور سالا راغلی سرکار دو عالم ﷺ کبھی مسلم فوجی دستوں کا ہر مختلف مورچوں پر ڈٹے ہوئے ہوتے معاند فرماتے اور کبھی جبل ذباب پر چڑھ کر دشمن کی فوجی کاروائیوں کا ملاحظہ فرماتے۔ کبھی کبھار سرکار دو عالم ﷺ اس چھوٹی سی پہاڑی پر تشریف لے جاتے اور دعا فرماتے: [اے اللہ جو کہ کتاب برحق کے نازل کرنے والا ہے اور جس کے حکم سے بادل ہواؤں میں تیرتے پھرتے ہیں، ان کو شکست فاش دے اور ہمیں فتح مسبین عطا کر۔] ایک رات جب مسلمان دشمن کے زبردست دباؤ میں تھے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کو دشمن کی اگلی صفوں میں جاسوسی کے مشن پر روانہ کیا۔ یہ اور ایسے بہت سے دیگر مشن دے کر کچھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی پہاڑی سے روانہ کیا گیا تھا۔

بعض روایت کے مطابق سورۃ الفتح کا نزول بھی اسی پہاڑی کی چوٹی پر ہوا تھا اور بعض راویان کرام کے مطابق سورۃ الانفال کی آیہ کریمہ: ﴿اے کافرو! اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آپ کا ہے﴾ کا نزول بھی اسی مقام پر نازل ہوئی تھی۔ ابن عقبہ اپنی مغازی میں بیان کرتے ہیں کہ جب دوران حرب کچھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ ﷺ کو آ کر خبر دی کہ بنو قریظہ نے غداری کا ارتکاب کیا ہے تو اس وقت آپ حضور ﷺ اسی جگہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات سن کر حضور پر نور ﷺ نے اپنا چہرہ اقدس اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا: [خوش خبری ہو آپ کو! اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آن پہنچی ہے۔] یہ اسی ارشاد رسالت مآب ﷺ کی بدولت ہے کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد فتح پڑ گیا۔

حضرت عمر بن الحکم بن ثوبانؓ سے مروی ہے کہ انہیں ایک ایسے صحابی نے بیان کیا جنہیں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ رب ذوالجلال سے دشمن کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی دعا فرمائی تھی۔ (۶۵) حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ مسجد الفتح تشریف لے گئے جو کہ پہاڑی پر واقع ہے اور جب نماز عصر کا

مثانی دور کی مسجد
سیدنا ابو بکر صدیقؓ

سبع مساجد میں
مسجد حضرت عمر فاروقؓ کی
موجودہ حالت
تصویر: ۱۹۹۰ء

وقت ہوا تو آپ حضور ﷺ نے وہاں نماز عصر ادا فرمائی۔ (۶۶) غزوہ کے دوران وہ مسجد تو نہیں تھی البتہ اس چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی تھی جسے یہ نذر حاصل رہا کہ دوران غزوہ کئی بار رسول اللہ ﷺ کی جبین مطہرہ اس پر سجود ریز ہوئی، لیکن چونکہ حضرت جابر بن عبد اللہ ﷺ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں لفظ مسجد استعمال ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس واقعہ کے بعد وہاں پر سادہ سی عمارت ضرور تعمیر کر دی ہوگی جو کہ باقی مساجد کی طرح مٹی کا را اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کو ملا کر استوار کی گئی ہوگی اور پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور گورنری آیا تو دیگر مساجد کی طرح اس کی تعمیر نو بھی نقش و نگار سے مزین پتھروں سے ہوئی ہوگی۔ (۶۷) اس وقت یہ ایک بہت سی چھوٹی سی مسجد تھی جو صرف تین ستونوں پر استوار تھی۔ (۶۸) جمال المطری بیان کرتے ہیں کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے جو کہ مسجد کی شمال مغربی جانب ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی تعمیر کردہ عمارت کے تین ستون تھے جن میں سے درمیانہ ستون اس مقام پر ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی تھی۔ (آج کی مسجد الفتح میں اب عمارت میں کوئی ستون تو نہیں مگر جیسا کہ علی حافظ نے بیان کیا ہے وہ مقام محراب کے بالکل سامنے تھا)۔ (۶۹) اس مسجد کو مسجد الاحزاب بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مگر سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے بہت ہی اہم مسجد ہے جو کہ پہاڑی پر واقع ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی بنائی ہوئی عمارت تقریباً پانچ سو سال تک موجود رہی اور اس کے بعد سیف الدین الحسین ابی الہیجا، نے اسے ۵۶۵ ہجری میں نئے سرے سے تعمیر کروا دیا اس کے بعد اور چار صدیاں گزر گئیں اور مسجد مزید شکست و ریخت کا شکار ہو گئی، لہذا چند فقیر حضرات نے فل کرا سے ۹۸۲ ہجری میں مرمت کروا دیا۔ سویں صدی ہجری کا مورخ اشعہ احمد بن عبد الحمید العباسی لکھتا ہے کہ ان کے دور میں مسجد کی پینانش شمالاً جنوباً ۲۰ ذرع اور شرقاً غرباً ۱۶ ذرع تھی اس کے بعد عثمانیوں کے دور میں

سبع مساجد میں سے
مسجد سیدنا حضرت علی
کی ایک اور نمایاں تصویر

اس کی تعمیر ہوئی ترکی صاحب مرآۃ الحرمین ایوب صبری پاشا کے مطابق مسجد کی تعمیر نو ۱۲۷۰ ہجری میں سلطان عبدالحمید اول کے دور میں انجام پائی اس کے بعد سعودی حکومت نے بھی اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی اور کچھ نفیس قسم کی ٹائلیں سیڑھیوں پر لگادی گئی ہیں لیکن مسجد کا بنیادی ڈھانچہ تقریباً وہی ہے جو کہ ترکوں کے دور میں تھا سعید الدربلی کی تحقیق کے مطابق اس کا کل رقبہ ۹۸،۵ مربع میٹر ہے۔ (۷۰)

مسجد الفتح کے علاوہ جبل سلع کے دامن میں اس کے جوار میں چند اور مساجد بھی ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوران غزوہ اپنے اپنے خیمے نصب کئے ہوئے تھے حضرت سلمان الفارسیؓ (جن کی مشاورت سے طویل و عمیق خندق کھود کر دشمنوں کے دانت کھٹے کئے گئے تھے) کا کیمپ اس گھاٹی کے دامن میں قریب ہی تھا جب کہ دیگر اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خیمے بھی قریب قریب ہی تھے روایتوں میں ہے کہ چھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خیمے اس طرف نصب کئے ہوئے تھے جن میں وہ استراحت کرنے کے علاوہ نوافل پڑھا کرتے تھے حضرت معاویہ بن سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے خیموں میں نمازیں ادا کی تھیں۔ (۷۱) ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت معاذ بن سعدؓ (بن ابی وقاص) سے مروی ہے اس بات کی مزید توثیق کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد الفتح کے گرد واقع مساجد میں بھی نمازیں ادا کی تھیں۔ (۷۲) لہذا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان مقامات پر خیمے نصب کرنے اور ان میں رسول اللہ ﷺ کے نماز ادا کرنے کی یاد میں وہاں الگ الگ مساجد تعمیر کروادی گئی تھیں جن میں سب سے زیادہ اہم مقام مسجد الفتح کا ہے۔

۲۰۰۲ء کے وسط میں مدینہ طیبہ کے محکمہ اوقاف نے ان مساجد کی جگہ ایک بڑی مسجد تعمیر کرنے کے منصوبے کی ابتداء کی ہے جس کے تحت مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کو منہدم کر کے وہاں ایک بڑی مسجد کی تعمیر پر کام شروع ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سب سے مساجد کی جگہ لے گی اور شانہ نبوی وجہ ہے کہ جیسا کہ اس کا نقشہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اس کی چھت پر سات گنبد بنائے جائیں گے آج کل اس منصوبے پر زور شور سے کام جاری ہے تا حال (وسط ۲۰۰۳ء) مسجد حضرت سلمان فارسیؓ اور مسجد فتح اس منصوبے کی دست برد سے محفوظ ہیں، مگر کل کیا منصوبہ بنتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔

مدینہ طیبہ میں قدیم ترین تاریخی عمارت:

عمرانی ترقی نے جہاں ہر اہم اور غیر اہم تاریخی ورثے پر بلند و زر چلائے ہیں وہاں عصر حاضر کے مشہور عمرانی محقق صالح المصطفیٰ کی تحقیق کے مطابق ابھی بھی قدیم ترین اور مدینہ طیبہ کا آثار قدیمہ ہونے کی دعویٰ دار عمارت جو اس اکھاڑ چھاڑ سے بچ سکی ہے وہ مسجد سلمان

مسجد سلمان فارسی
کا ایک خوبصورت منظر

فارسی ہے جسے ۵۷۷ ہجری میں سیف الدین بن ابی الہیجا نے تعمیر کروایا تھا۔ (۷۳)

ابراہیم رفعت پاشا کی لی گئی پیمائش کے مطابق یہ مسجد تیسویں صدی کے شروع میں ۲۰ ذراع طویل اور ۷ ذراع عریض تھی۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ جو کہ مسجد حضرت سلمان فارسیؓ کے قبلہ کی جانب ہوا کرتی تھی اس کی عمارت بھی تاریخی ورثہ ہی ہے کیونکہ اس کی تعمیر نو بھی زین الدین زہم بن حشرم (گورنر مدینہ طیبہ) نے ۸۷۶ ہجری میں کروائی تھی۔ بد قسمتی سے مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ کو تین سال پہلے مسمار کر کے اس کی جگہ کار پارکنگ کی جگہ نکالی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل تصویر میں مسجد حضرت سلمان فارسیؓ دکھائی گئی ہے جو کہ اگرچہ بادی النظر میں تو اچھی حالت میں نظر آتی ہے مگر بہت ہی خستہ حالت میں ہے اور اس کے در و دیوار کو غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شکست و ریت کا عمل بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں یہی ایک مسجد ہے جس کی عمارت قدیم ترین ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے مگر جو اس کے باوجود بھی قابل استعمال ہے۔ اگرچہ دولت کی ریل پیل اور عمرانی تہجد نے بہت سے قیمتی آثار قدیمہ نگل لیے ہیں مگر اب بھی وقت ہے کہ امت کے مقتدر طبقے آگے آئیں اور سعودی عرب میں صاحب اقتدار حضرات سے رابطہ کر کے امت کے قیمتی تاریخی اثاثے کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ نئی عمارتوں کا سحر اپنی جگہ مسلم ہے مگر قدیم تاریخی ورثے اپنی منفرد اہمیت اور جاذبیت رکھتے ہیں۔ جب رسول

ﷺ نے مدینہ طیبہ کو یہود بے بہبود سے پاک و صاف فرمایا تو ان اطام کو جو کہ سابقاً یہود کی ملکیت تھے اور اب مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آچکے تھے گرائے جانے سے منع فرمایا۔ ارشاد رسالت ﷺ ہے: [ان اطام کو مسمار نہ کیا جائے۔ یہ مدینہ طیبہ کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں۔] ان آثار قدیمہ کی حفاظت کرنا نہ صرف مدینہ طیبہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا سبب ہے بلکہ ایسا کرنے سے وہ مذہبی فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے جو کہ اس مذکورہ فرمان رسول اللہ ﷺ سے امت پر فرض ہے۔

ہم نے مسجد حضرت سلمان فارسیؓ کی چند تصاویر اسی لیے پیش کی ہیں جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر فوری اقدام نہ کئے گئے تو یہ

قدیم ترین عمرانی ورثہ بھی قصہ پارینہ بن جائے گا۔

صدیوں سے ماضی میں ان مساجد کی تعداد مختلف بتائی جاتی رہی ہے۔ ابن جبیر نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ ہجری میں کی۔ انہوں نے اپنے سفرنامے میں اس جگہ پر صرف تین مساجد کا ذکر کیا ہے مسجد الفتح، مسجد حضرت سلمان الفارسیؓ اور مسجد حضرت علی بن ابی طالبؓ۔ (۷۴) (ابن نجار (ت: ۶۳۳ ہجری) نے مسجد الفتح کے علاوہ تین مساجد کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے بھی ان مساجد کا نام نہیں لکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ان میں سے صرف دو اچھی حالت میں تھیں جب کہ تیسری حالت انہدام میں تھی۔ المطهری (جو کہ اس وقت

اور ابوالی مسجد سیدہ حضرت علیؓ جبکہ نیچے والی مسجد حضرت فاطمہ الزہراءؓ اور اصل یہ مسجد سعد بن معاذؓ کے نام سے جانی جاتی تھی یہ دونوں مسجدیں سب مساجد میں سے ہیں

مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے موزن تھے) بھی اپنی تاریخ مدینہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ان مساجد میں سے صرف دو اچھی حالت میں ہیں جب کہ تیسری کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً معدومیت کے دہانے پر کھڑی تھی کیونکہ اس کے کھنڈرات بھی غائب ہو چکے تھے۔ سعد اللہ بن عمر الاسفرائینی (ت: ۷۸۶ ہجری) زبدۃ الاعمال کے مطابق آٹھویں صدی ہجری میں مسجد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؓ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسجد جبل سلح کے بالکل نیچے قبلہ کی جانب ہے جبکہ مسجد سلمان فارسیؓ اس کے شمال میں ہے۔ رچرڈ برٹن (تقریباً ۱۸۵۲ء) میں اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ اس مقام پر چار مساجد تھیں: مسجد الفتح، مسجد سلمان الفارسیؓ جس کے پیچھے مسجد علی ابن ابی طالبؓ تھی اور اس کے پیچھے ایک اور مسجد تھی جس کا نام وہ مسجد ابو بکر صدیقؓ بتاتا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں علی بن موسیٰ آفندی لکھتا ہے کہ وہاں صرف چار مساجد تھیں: [جبل سلح کے مغرب میں چار مساجد ہیں، جن میں سے ایک مسجد الفتح ہے جو کہ ایک تاریخی عمارت ہے جو غزوہ الازاب کی یاد میں بنائی گئی تھی۔] (۷۵) مسجد الفتح کے علاوہ اس نے کسی اور مسجد کا نام تک نہیں لکھا۔

بیسویں صدی کے شروع میں وہ علاقہ جو منطقۃ السج کے اندر آتا تھا اسے عموماً سبع مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں ان سات مساجد میں سے دو کو منہدم کر کے لاریوں اور بسوں کی پارکنگ کی جگہ بنائی گئی اور تجارتی سال لگا دیئے گئے جس میں مدینہ طیبہ کی سوغاتیں گئے لگ گئیں۔ چونکہ اب صرف پانچ مساجد رہ گئی تھیں آہستہ آہستہ یہ علاقہ خمسہ مساجد کے نام سے جانا جانے لگا تاہم جنوری ۲۰۰۰ء میں مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ جسکی عمارت شاندار حالت میں تھی کو بھی شہید کر کے گراؤنڈ اور پارکنگ ایریا میں شامل کروایا گیا لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے جون ۲۰۰۲ء میں مسجد سیدنا عمر فاروقؓ اور مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی جگہ ایک بڑی مسجد کا افتتاح کیا گیا جس پر مکمل ہونے پر سات گنبد ہوں گے اور اسے ہی سبع مساجد کی نعم البدل سمجھا جائے گا۔ ان سات مساجد کے نام جو اس علاقے میں ہوا کرتی تھیں مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) مسجد الفتح (یہ پہاڑی کی چوٹی پر ہے)
- (۲) مسجد حضرت ابو بکر الصدیقؓ (جو کہ دراصل موجودہ مسجد علی بن ابی طالبؓ ہے)
- (۳) مسجد حضرت عمر بن الخطابؓ (اب معدوم ہے)
- (۴) مسجد علی بن ابی طالبؓ (یہ مسجد ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیقؓ کے نام سے جانی جاتی تھی اب منہدم ہو چکی ہے)
- (۵) مسجد حضرت سلمان فارسیؓ (تاحال موجود ہے اور اس وقت مدینہ طیبہ میں سب سے قدیم عمارت تصور کی جاتی ہے)
- (۶) مسجد حضرت ابو ذر غفاریؓ (یہ مسجد کئی صدیوں سے معدوم ہو چکی تھی)

مسجد سیدہ فاطمہ الزہراءؓ

مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراء
اور شہنشاہ قان اہل بیت
کا شوق زیارت

(۷) مسجد سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ (در اصل یہ مسجد حضرت سعد بن معاذؓ کے نام سے منسوب تھی)۔

ان مساجد میں سے مسجد حضرت ابوبکر صدیقؓ تو ۲۰۰۰ء میں شہید کردی گئی تھی اور مسجد سیدتنا فاطمہ الزہراءؑ کا دروازہ دیوار کھڑی کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سعید الدربلی کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق ۱۳۹۹ ہجری میں ان مساجد کی پیمائش حسب ذیل تھی:

(۱)	مسجد الفتح	=	۹۸.۵	مربع میٹر
(۲)	مسجد حضرت سلمان فارسیؓ	=	۷۶.۴۶	مربع میٹر
(۳)	مسجد حضرت علی بن ابی طالبؓ	=	۷۳.۴۰	مربع میٹر
(۴)	مسجد حضرت ابی بکر صدیقؓ	=	۲۱۵.۳۵	مربع میٹر
(۵)	مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ	=	۳۵.۹۲	مربع میٹر

محراب مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ
کی ایک نایاب تصویر

مسجد فتح:

ابن شہب نے بیان کیا ہے کہ جبل احد کے دامن میں شعب جزار کی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور انہوں نے بروایت حضرت رافع بن الخدرجؓ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چند نمازیں اس مسجد میں ادا فرمائی تھیں۔ (۷۷) حضرت رافع بن الخدرجؓ ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل تھے جو ابھی کم عمری تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو خصوصی استثناء عطا فرمایا تھا اور انہیں غزوہ احد میں نہ صرف شمولیت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی بلکہ جب گھمسان کارن پڑا اور کفار پے در پے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ پر حملہ آور ہو رہے تھے تو

اس وقت یہ ننھا سا جان باز رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بی رہا تھا اور اس وجہ سے تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے واقعات کے بیان میں انہیں عینی شہادت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ المطری کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ظہر اور عصر کی نمازیں اس مقام پر ادا کی تھیں جب کہ جنگ کا شور و غوغا ختم کیا تھا۔ (۷۸) حضرت عمرؓ جو کہ غزوہ کے غلام تھے سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز ظہر یوم احد کو بیٹھ کر پڑھائی تھی (کیونکہ اس حضرت زخمی ہو چکے تھے) اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ حضور ﷺ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی تھی (۷۹) اسی مقام پر ایک قدیم مسجد ہے جسے مسجد فسخ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔

بعض دقائق نگاروں کا خیال ہے کہ اسے مسجد فسخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیت کریمہ ﴿اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو جبکہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جائیا کرو﴾ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو ظلم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی سب خبر ہے ﴿ (۸۰) کا نزول اسی جگہ ہوا تھا تاہم یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ مفسرین کی متفقہ رائے میں یہ آیت زمانہ تنزیل کے اعتبار سے کہی ہے نہ کہ مدنی البتہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ چونکہ وہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد دہانی کروائی ہوگی کہ وہ سکر کر بیٹھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چھوٹی اور سطح مرتفع پر بیٹھ سکیں کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے آقا و مولا سرور کائنات ﷺ کے قریب بیٹھ سکے۔

المطری (ت: ۷۴۱ جری) نے اس مسجد کے متعلق تحریر کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی لیکن اس کے برعکس الشیخ العسائی نے دسویں صدی جبری میں لکھا ہے کہ اس نے اس مسجد کی پیمائش کی تھی جو کہ جبل احد کے دامن میں واقع ہے اور یہ کہ وہ ۱۸ ذریع عربی تھی (۸۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطری کے بعد اس کے رقبے میں کچھ نہ کچھ توسیع ضرور ہوئی ہوگی۔ ان کھنڈرات سے جو کہ آج بھی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ العسائی کی پیمائش زیادہ صحیح ہوگی۔ دیواروں پر چونے کے بچے کچھے پلستر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکوں کے دور میں اس کی مرمت ہوئی ہوگی اگرچہ کسی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن عثمانی دور کی چند ایک دیگر تاریخی مساجد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور میں اس کی مرمت ضرور ہوئی ہوگی۔ آج کل یہ مسجد جس زیوں حالی اور کس پرسی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ کر انسان و آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ بقعہ ارض ہے جہاں نہ صرف کہ رسول اللہ ﷺ کے قدمین شیر فیض لگے تھے بلکہ جنین اطہر بھی مجیدہ ریز ہوئی اور جہاں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اقتداءئے رسول مقبول ﷺ میں نمازیں ادا کی تھیں کون جانتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہو جہاں ایک شیدائے رسول شدید زخمی حالت میں لایا گیا ہو جس کی آخری آرزو یہ تھی کہ ان کا سر قدمین شریفین پر دھر دیا جائے اور رسول رحمت ﷺ نے اپنے پائے مبارک کہ دراز فرمادیئے تھے اور پھر اس سرفروش کی روح اسی مقام طاہرہ سے پرواز ہوئی ہو اس لحاظ سے یہ جگہ صرف

تبرکات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ﷺ میں سے ہی نہیں بلکہ اسے ساتھ ساتھ آثار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ بھی حاصل ہے کیونکہ ان سب نے بیٹھ کر نماز وہیں ادا کی تھی فلسی نے ۱۹۳۵ء میں لکھا ہے کہ یہ مسجد مسجد فسخ اور مسجد غسل (کیونکہ بعض کے نزدیک غزوہ احد میں حضور سرور کو نمین ﷺ کے زخموں کو اسی جگہ دھویا گیا تھا) کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔

جس حالت انہدام میں آج یہ اثر رسول مقبول ﷺ ہے اس کے بیان کرنے کا یار تو نہیں، مگر صرف اتنا کہنے پر اکتفاء کریں گے کہ اس کے درود یوار منہدم ہو چکے ہیں، قبلہ کی دیوار نصف قد آدم تک

مسجد فتح کے کھنڈرات

ہے اور محراب جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے کی لگتی ہے نہایت ہی خستہ حالت میں ہے۔ صحن مسجد میں کوڑا اور پتھر اور ڈھیلے پڑے ہیں اور اس سے ملحقہ حصہ میں بکریوں کا باڑا ہے اور وہ غیر مکلف جانور پوری آزادی سے اس میں گھومتی اور چرتی رہتی ہیں اور اپنے اعمال غیر مکلف انجام دیتی ہیں۔ جانور تو جانور ہے وہاں تو ہمسایوں کے بچے اسی مقام پر آگ کا الاؤ روشن کر کے بیٹھے تھے جہاں کبھی سردر کائنات ﷺ کا برآمدہ مسجد پر ہوا تھا۔ العیاذ باللہ۔

مسجد بنی ظفر:

حضرت محمد بن فضالہ الظفریؒ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ ان کے پاس علاقہ بنی ظفر میں تشریف لائے اور ایک چٹان پر تشریف فرما ہوئے جو کہ اب بھی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت سعد ابن معاذؓ اور چند دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آئے۔ حضرت ﷺ کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ انہوں نے تلاوت شروع کی حتیٰ کہ وہ اس آیت کریمہ تک آ گئے: ﴿تو کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اسے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور گواہ بن کر لائیں گے﴾ (۸۲) اس پر رسول اللہ ﷺ پر رقت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضور زار و قطار رو رہے تھے اور آنسوؤں سے ریش مبارک بھیگ گئی۔ پھر آں حضرت ﷺ یوں گویا ہوئے: اے میرے مالک میں ان پر تو گواہ ہو سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا ہے لیکن میں ان کی گواہی کیسے دوں گا جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ (۸۳) زبیر بن بکرؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس پتھر پر تشریف فرما تھے جو کہ مسجد میں تھا۔ (۸۴)

ابن نجار نے اس مسجد کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: [اسے مسجد البقلہ (یعنی خجروالی مسجد) کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی خستہ حالت میں ہے اس میں صرف ایک ستون بچا ہے جس کے قریب ہی ایک پتھر پڑا ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کی حجر (دلدل) کے پاؤں کا نشان ہے۔] ہمدانی کے بیان کے مطابق اس مسجد کی مرمت عباسی خلیفہ المنصور باللہ نے ۶۳۰ ہجری میں کروائی تھی اور اس کی پیمائش ۲۱×۲۱ ذرع تھی کیونکہ اس کی محراب کی داغی جانب ایک لوح سنگ نصب تھی جس پر لکھا ہوا تھا:

”اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ابی جعفر المنصور المنصور باللہ کی حکومت کو دوام بخشیں۔“

تاہم عبدالقدوس الانصاری نے لکھا ہے کہ اس نے وہی لوح سنگ پتھر کی دیوار میں نصب دیکھی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمدانی کے بعد بھی اس کی مرمت یا تعمیر نہ ہوئی ہوگی جو کہ ترکی دور میں ہوگی۔ جہاں تک اس تاریخی لوح سنگ کا تعلق ہے یہ سعودی دور کی ابتدا میں اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور انصاری نے حاشیہ میں ایک فٹ نوٹ دے کر چونکا سادیا ہے:

امدادام سے پہلے مسجد بنی
ظفر کی ایک نادر تصویر
(احمد یاسین خاں کی)

”بعد میں میں نے خود اس لوح سنگ کو شیشے کے ایک شوکیس میں بحفاظت تمام دیکھا جو کہ دارالکتب المصریہ (قاہرہ) میں داخل ہوتے وقت نظر آتا ہے۔ وہاں کے جنرل مینیجر نے مجھے بتایا کہ ایک مدنی اس لوح سنگ کو اٹھا کر مصر لے آیا اور اس کی منہ مانگی قیمت لے کر ان کے ہاتھ بچ گیا“ (۸۶)

سبحان اللہ: گرفتہ چینیاں احرام و بکی خفہ در بطحا

المطری لکھتے ہیں کہ: مسجد بنی ظفر قبیلہ بنی ظفر کی تھی جو کہ اس کی ایک شاخ تھا اور یہ البقیع کے شرقی جانب حرہ (شرقیہ) کی طرف واقع ہے اور آج کل اسے مسجد بغلہ (نچروانی مسجد) کہا جاتا ہے۔ زید بن بکار نے حضرت انس بن فضالہ الظفریؓ سے روایت کی ہے کہ ایک بار زیاد بن عبید اللہ (زیاد بن عبید اللہ بن عبد اللہ الحارثی ۱۳۳ ہجری سے عباسیوں کی جانب سے مدینہ طیبہ کا گورنر تھا) نے حکم صادر کر دیا کہ وہ پتھر اٹھالیا جائے جس پر رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہوئے تھے لیکن جب قبیلہ بنی ظفر کے مشائخین نے زیاد سے رجوع کیا اور اسے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس پتھر پر استراحت فرمائی تھی تو اس نے وہ پتھر اسی جگہ پر لوٹا دیا۔ مطری یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بے اولاد خواتین جن کو اولاد کی خواہش ہوتی تھی وہ اس پتھر پر آکر بیٹھ جاتیں اور دعا کرتیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دینے سے نواز دیتا۔ (۸۷) اس کے قریب ہی کچھ اور آثار مبارکہ ہیں جن میں سے ایک حضور نبی اکرم ﷺ کے فخر کے پاؤں کا نشان ہے جو کہ قبلہ کی جانب ہے اور ساتھ ہی مغربی جانب کچھ اور نشانات ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کی کئی اور انگلیوں کے ہیں اور لوگ حصول برکت و سعادت کے لیے ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ (۸۸) قطب الدین الحنفی (ت: ۹۹۰ ہجری) نے بھی اس بیان کی تصدیق کی ہے کہ ان کے دور میں بھی وہ آثار مبارکہ موجود ہوا کرتے تھے قبلہ کی جانب ایک چٹان تھی جس پر فخر کے پاؤں کے نشانات تھے جب کہ مغربی جانب ایک چٹان تھی جس پر رسول اللہ ﷺ کی کئی مبارک اور انگلیوں کے نشانات تھے۔ (۸۹) دسویں صدی ہجری میں العباسی بھی ان بیانات کی تائید کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا اضافہ بھی کیا ہے کہ چٹان پر فخر کے پاؤں کے نشانات ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ اسی پر سوار ہو کر وہاں تشریف لائے تھے اور جب آپ حضور ﷺ وہاں تشریف فرما ہوئے تو اسے قریب ہی باندھا ہوا تھا۔ (۹۰)

مدینہ طیبہ کے تقریباً سب بڑے بڑے مورخوں نے جن میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں اس مسجد اور اس میں موجود تمام تبرکات اور آثار نبوی شریف کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ماضی بعید میں حکمرانوں نے اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھائے۔ سہودی نے بھی تبرکات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ (۹۱) العباسی نے دسویں صدی میں تحریر کیا تھا کہ اس مسجد کا رقبہ ۲۱x۲۱ ذرع تھا البتہ ۱۳۰۳ ہجری میں علی بن موسیٰ آفندی نے لکھا تھا کہ اس کے اوپر دو علیحدہ علیحدہ گنبد تھے: ایک گنبد کے نیچے سنگ سیاہ میں بڑے بڑے پیالے بٹھے تھے جن کے متعلق روایت ہے کہ وہ اہل بیت طاہرہ پر مبارک کے وقت آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ دوسرے گنبد کے نیچے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی فخر (دلدار) دفن تھی۔ (۹۲) گنبدوں کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عثمانیوں نے اس کی مرمت یا تعمیر نو کروائی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہابی یلغار کے بعد دونوں گنبدوں کو دیگر گنبدوں کے ساتھ ہی مسمار کر دیا گیا تھا جو کہ بقیع الغرقہ میں تھے حتیٰ کہ وہ پتھر

”مسجد مائدہ“

جہاں پر سرکارِ دو عالم ﷺ
نے نجرانی وفد سے مباہلہ کا
اتحاد کیا تھا۔
کہیں پر حسین کریمین
رضوان اللہ علیہما کی دلجوئی کی
خاطر جنت سے ان کے
لیے پانچ بیابانوں سے کھانا
نازل ہوا تھا اسی نسبت
سے یہ جگہ بیابان کے نام
سے مشہور تھی۔
اب وہاں سے پیالے اٹھا
کر جگہ پران کر دی گئی ہے

بھی جس پر رسول اللہ ﷺ کے خچر کے پاؤں کے نشانات تھے وہ بھی ایک عرصہ ہوا غائب ہو چکا ہے۔ اوقافِ مدینہ کے ملازم سعید الدربلی کی رپورٹ کے مطابق ۱۳۹۹ ہجری تک اس مسجد میں آثارِ موجودہ ہوا کرتے تھے اور یہ کہ اس وقت مسجد ۲۱x۲۱ ذرع کے رقبے پر محیط تھی۔ اوپر دی گئی دلیل کے قدموں کے نشان کی تصور ۱۹۷۲ء کی ہے جو کہ ایک عاشقِ تبرکات رسول اللہ ﷺ نے حاصل کی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام تبرکات ۱۹۷۲ء تک مسجد کے کھنڈرات میں موجود ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ ۱۹۷۵ء تک ہمارے جاننے والے بہت سے احباب کو ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی انہیں تبرکات کے متعلق لکھتے ہوئے خیاری لکھتے ہیں:

اس مسجد میں تبرکات بھی ہیں جو کہ قبلہ کی جانب پڑے ہوئے ہیں ایک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خچر کے پاؤں کا نشان ہے جو ایک چٹان پر ثبت ہے اور اس کے قریب ہی مغربی جانب ایک اور پتھر ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کی کنی مبارکہ کا نشان ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنی کہنی مبارک رکھ کر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ایک اور پتھر پر حضور نبی اکرم ﷺ کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔“ (۹۳)

مسجد بغلہ کے قریب ہی ایک اور مسجد ہوا کرتی تھی جسے مسجد مائدہ کہا جاتا تھا جو کہ اس مقام پر تعمیر ہوئی تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ نے وفدِ نجران کے مسکین پادریوں اور وفد کے ساتھ مباہلہ (۹۴) کے لیے منتخب فرمایا تھا اور جس جگہ پر اس دن حضرت سلمان فارسیؓ نے آپ حضور ﷺ کے لیے لکڑیاں گاڑ کر اس پر ردائے مبارکہ لگا کر سنا بن کیا تھا اور حضور پر نور ﷺ دیگر اہل بیت طاہرہ کے ہمراہ تشریف لائے تھے (شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما)۔

وفدِ نجران کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے مباہلے کا واقعہ:

سیرۃ نگاروں نے وفدِ نجران سے گفتگو کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ جب بات چیت کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو قرآنی احکام کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ فریقین مباہلہ کریں گے:

”پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔“ (۹۵)

ایسا پہلی شوال ۱۰ ہجری کو ہوا تھا اور جو جگہ اس مباہلہ کے لیے منتخب کی گئی تھی وہ قبیلۃ الغرقدہ کے قبرستان کے پاس تھو میں تھی۔ (۹۶) جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے، انہوں نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی تھی گو کہ ان کا بیان کسی اور سیاق و سباق میں تھا لیکن اسی ضمن میں انہوں نے اس واقعہ کی تصدیق

مسجد بنی فخر اور مقام
مباہلہ کی موجودہ حالت
اب اسے ویران کر کے
گردا گرد آدم و ہوا
کھڑی کر دی گئی ہے

مسجد نبویؐ مدینہ منورہ
قدیم عمارت

گرتے ہوئے حضرت امیر معاویہؓ سے اپنے مدینہ طیبہ کے گورنر بنائے جانے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ اسی واقعہ کی روشنی میں شہر خدا
حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا بے حد احترام کرتے تھے اور کسی طور بھی ان پر تمہاری کے لیے تیار نہ تھے۔ (۹۷)

وقت مقررہ پر رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جلو میں اس مقام پر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت حسین علیہ السلام کا (جو کہ اس وقت صرف پانچ سال کے تھے) ہاتھ تھاما ہوا تھا جنہوں نے حضرت حسن علیہ السلام کا (جن کی عمر اس
وقت سات سال کے لگ بھگ تھی) ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ چلے آ رہے
تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپ حضور ﷺ کے اہل بیت طاہرہ صرف یہی لوگ تھے۔ پھر پانچوں اس سائبان کے نیچے بیٹھ گئے جو کہ سایہ
کرنے کی غرض سے لگایا گیا تھا۔ جب عیسائی وفد نے دیکھا تو ان سب سے جو زیادہ عقلمند سمجھا جاتا تھا وہ کہنے لگا: ”ان معصوم چروں کی بددعا
سے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اگر یہ ہمیں بددعا دے دیں ہم صریحاً گھانے میں رہیں گے اور روئے زمیں سے نیست و نابود
کر دیئے جائیں گے۔“ (۹۸) لہذا پہلے تو وہ لوگ کچھ ہچکچانے لگے اور پھر مہابہ سے راہ فرار اختیار کر گئے اور ان کے سرداروں نے درحقیقت
رسول اللہ ﷺ سے ایک معاہدہ طے کر لیا جس کی رو سے انہوں نے ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ اور ۲۰۰۰ دینار سالانہ خراج دے کر مدینہ طیبہ کی عملداری
میں آنے کا عہد کر لیا۔ (۹۹) حضرت عبید اللہ ابن جراح کو اس معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے نجران روانہ کیا تھا۔ (۱۰۰)

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس دن عید الفطر (یعنی شوال کی پہلی تاریخ) تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے اہل بیت
طاہرہ کے لیے آسمان سے پانچ بیالوں میں بھشتی کھانا نازل فرمایا اسی وجہ سے اس مقام پر جو مسجد تعمیر کی گئی تھی اسے مسجد مائدہ یا غاری اور ارد
میں ”مسجد بیالہ“ کہا جاتا تھا۔ ہم جیسا کہ علی بن موسیٰ آفندی نے ۱۸۸۵ء میں کہا ہے، دونوں مقامات ایک دوسرے کے قریب تھے اور ان
کے اوپر گنبد تعمیر کئے گئے تھے (یعنی مسجد مائدہ - بیالہ - اور مسجد بنی ظفر)۔ اسی طرح ابراہیم رفعت پاشا نے جنہوں نے سعودی حکومت کے
آنے سے پہلے دو تین بار مدینہ طیبہ کی زیارت کی تھی اپنی مشہور زمانہ ”مرآۃ الحرمین“ میں لکھا ہے کہ مسجد بنی ظفر مسجد مائدہ سے مختلف اور الگ
تھی، جہاں تک مسجد مائدہ کا تعلق ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی شریف سے ۲۰ منٹ کے پیدل فاصلے پر واقع تھی اور اس کے اندر
گول گول بیالہ نما اشیاء تھیں جو کہ میدان طور پر آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد مائدہ وہ
مسجد تھی جہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ کا نزول ہوا تھا (۱۰۱) یہ ایک ایسی القابات ہے جس سے فاضل مصنف کو بتائی گئی اس معنی پر
کذب روایت کے دھول کا پول خود بخود کھل جاتا ہے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر تو فلسطین میں رہے اور اپنی پہلی زندگی میں مدینہ طیبہ
نہ دیکھ سکے تھے)۔

اسی طرح ایک اور مصری سیاح لیبیب البتولی (جنہوں نے مدینہ طیبہ کی ۱۹۱۰ء میں زیارت کی تھی) بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسجد مائدہ شیخ الغرقہ کے شرق میں واقع تھی۔ (۱۰۲) ابراہیم العیاشی (جو کہ سعودی آثار قدیمہ کے باوا آدم تصور ہوتے ہیں) نے اس مسئلہ پر اپنی مہر تصدیق یوں ثبت کی ہے:

عامۃ الناس اسے مسجد مائدہ کہتے ہیں۔ معلوم نہیں اسے اس نام سے کیسے پکارنا شروع ہوا، شاید اس لیے کہ اس جگہ پر ایک دوسرے کے قریب تین مختلف مساجد بن گئی تھیں، اس جگہ پر تین محراب پائے جاتے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے لوگ مسجد بخلہ کو مسجد مائدہ سمجھ لیتے ہیں جس کی عمارت اب صرف دیواروں تک ہی محدود ہے جن پر چھت کا فقدان ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گنبد ہے۔ یہ کھنڈرات اس باغ کے شرقی جانب واقع ہیں جو کہ آل رفاعی کی ملکیت ہے۔ (۱۰۳)

عبد القدوس الانصاری نے ۱۳۵۳ھ جری (۱۹۳۲-۱۹۳۳ء) میں تحریر کیا کہ مسجد کے کھنڈرات اس وقت تک موجود تھے اور اس کا رقبہ ۲.۷۰ میٹر مربع تھا۔ (۱۰۴) الخیار کے مطابق مسجد بنی ظفر کی جگہ پر (یا اس کے کچھ حصہ پر) مرکز الدعوة والا ارشاد کا دفتر تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس سے ملحق باقی علاقہ دیوار کھڑی کر کے منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے آہنی دروازے کے روزنوں سے جھانکنا پڑتا ہے۔ اندر ملے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ دو مختلف مقامات پر پرانے پتھروں کے ڈھیر ہیں۔ ایک احاطے کے شرقی جانب اور دوسرا الدعوة والا ارشاد کے دفتر کی طرف۔ وہ ڈھیر جو کہ مکتب الدعوة والا ارشاد کی جانب ہے وہ مسجد بنی ظفر کا ملبہ ہے جب کہ دوسری جانب شیخ پیالہ کے ملبہ کا ڈھیر ہے۔

اس مقام کے پاس سے جنوب کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہاں سے تقریباً ایک فرلانگ اندر کی طرف جب مولف بذوالجوالی ۲۰۰۱ء میں گیا تو ایک اور مسجد تکمیل کے مراحل طے کر رہی تھی۔ (۲۰۰۲ء میں یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے اور وہاں پانچ وقت نماز ہوتی ہے) اس مسجد کو مشہور

مسجد ابو ذر غفاریؓ
۲۰۰۱ء

کر دیا گیا ہے کہ وہ بنی مسجد "مسجد بنو ظفر" ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بنی مسجد قدیم تاریخی مسجد بنو ظفر کے قریب ہے اور یہ بھی کہ یہ اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ نہ یہ مسجد بنو ظفر ہے اور نہ ہی یہ اسی مقام پر تعمیر ہوئی ہے جہاں پرانی تاریخی مسجد ہوا کرتی تھی۔ وہ مسجد آثارِ رسول مقبول ﷺ میں سے تھی مگر جدید مسجد کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے اس کا محل وقوع وہیں ہے جہاں چودہ سو سال سے چلا آ رہا تھا جس کے کچھ حصے پر اب مکتب الدعوة والا ارشاد بن چکا ہے۔ (۱۰۵) باقی ماندہ حصے کو چار دیواری میں محصور کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو اس کے اندر جھانکنے پر کئی بعض اوقات مطوعین مشکل صورت حال سے دوچار کر دیتے ہیں۔

مسجد حضرت ابو ذر غفاریؓ:

اس تاریخی مسجد کا محل وقوع آج کل شارع ابو ذر غفاری کے انصار ہوٹل کے قریب محلہ باب تمار میں ہے۔ اس کے سامنے شیرائیں ہوٹل زیر تعمیر ہے اور دوسری طرف بلدیہ مدینہ طیبہ نے قریۃ الواقم کی جانب ایک خوبصورت نوارہ لگا یا ہوا ہے۔ ماضی میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے: مثلاً "مسجد بحیری"، "مسجد سجدہ"، "مسجد شکر"، اور "مسجد الاسواف"۔ اس کو "مسجد سافلہ" (۱۰۶) اور "مسجد طریق السافلہ" بھی کہا جاتا رہا ہے۔ (۱۰۷) تاریخ کے اوراق یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اس تاریخی مسجد کو "مسجد ابو ذر غفاریؓ" کب اور کیوں کہا جانے لگا مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جمال

قدیم مسجد معرس
کی ایک دور تصویر

المطری کے دور میں بھی آٹھویں صدی ہجری میں یہ مسجد حضرت ابوذر الغفاریؓ سے منسوب ہو چکی تھی۔ ابراہیم العیاشی کے رائے یہ ہے کہ چونکہ بہت سی دیگر مساجد مشاہیر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب تھیں لوگوں نے اس مسجد کو حضرت ابوذر الغفاریؓ کے نام سے منسوب کر دیا ہوگا۔

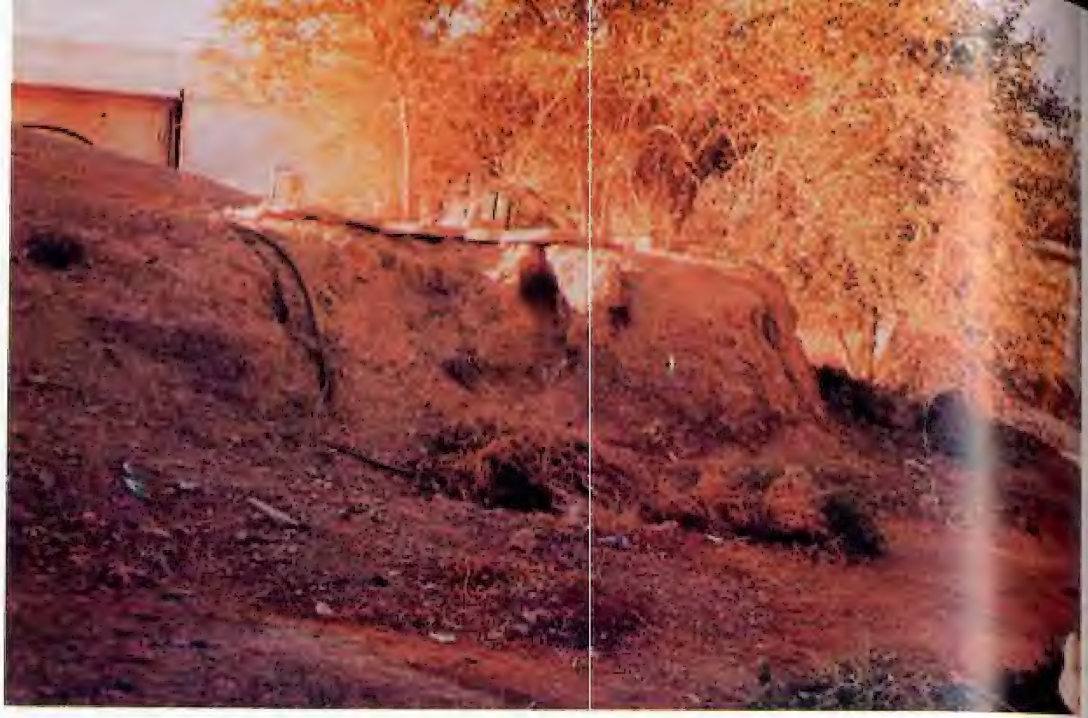
حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ مسجد النبوی شریف کے صحن میں حاضر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ بقیع الغرقہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ بازار میں ایک احاطے میں داخل ہو گئے جہاں آپ حضور ﷺ نے وضوء فرمایا اور دو رکعت نماز ادا کی اور پھر بہت طویل عرصے تک سجدے میں پڑے گئے۔ جب انہوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو رحمت اللعالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: [جبریل امین نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ پھر آپ حضور ﷺ نے اسی بات کو دوبارہ دہرایا کہ جو بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔] (۱۰۸) ایک اور روایت میں اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے: [اسی وجہ سے شکرانہ کے طور پر میں سجدہ میں چلا گیا۔] اسے بتی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام احمدؒ نے مسند میں اور حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔

العیاشی نے دسویں صدی ہجری میں اس مسجد کے متعلق تحریر کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ خستہ حالت میں تھی اس کے رقبے کا طول صرف ۸ ذراع تھا۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر بہت طویل سجدہ کیا تھا اس لیے اسے مسجد سجدہ بھی کہا جاتا تھا پچھلے چالیس سالوں کی یادوں کو سمیٹتے ہوئے ابراہیم العیاشی مرحوم نے لکھا ہے کہ: ”جب میں نے یہ مسجد چالیس سال پہلے دیکھی تھی تو یہ بالکل اتنے رقبے پر ہی محیط تھی جتنا کہ سید سمودئی نے بیان کیا تھا حالانکہ اسے ایک مدنی ’علوی سقاف‘ نے نئے سرے سے تعمیر کروا دیا تھا اس وقت یہ صرف ایک غیر مسقف چار دیواری پر مشتمل تھی اور وہ دیواریں بھی گارے سے بنائی گئی تھیں اس کے مغربی جانب کھجوروں کا ایک باغ ہوا کرتا تھا جو کہ بستان یحییٰ بن عبدالخلیل البربر کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ (۱۱۰)

شاہ فیصل کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی جو کہ عرصہ تیس سال تک موجود رہی۔ ۲۰۰۱ء میں اس کی تعمیر نو شروع ہوئی جو کہ ۲۰۰۲ء میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اب یہ ایک نہایت ہی عالی شان مسجد بن چکی ہے جس کو سطح ارضی سے کافی بلند کر کے بنایا گیا ہے اس کے قبلہ کی جانب خوبصورت درخت لگے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ۲۰۰۲ء سے اس کے بالکل سامنے شریٹن ہونل تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ یہ مسجد چونکہ اکثر و بیشتر بند رہتی ہے مولف کو موقع نہیں مل سکا کہ اس میں دو گنا ادا کر سکے۔

مسجد معرس:

”مسجد معرس“ میقات ذوالحلیفہ کے قبلہ کی جانب ہوا کرتی تھی۔ (۱۱۲) یہ اس جگہ واقع تھی جہاں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ المکرمہ سے واپسی پر استراحت فرمائی تھی اور شب باشی کی تھی۔ خیاری کے بیان کے مطابق ۵۷۳ھ ہجری کے لگ بھگ اس مسجد کے کھنڈرات موجود تھے اور

مسجد معرس کی
موجودہ حالت

اس کے ساتھ ہی ایک منہدم کنواں بھی ہوا کرتا تھا جو کہ مسجد والخلیفہ کی داہنی جانب تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ علاقہ ایک زرعی فارم ہوا کرتا تھا جہاں بگیتی بازی بھی ہوا کرتی تھی۔ (۱۱۳) تاہم اسی کتاب کے حاشیے میں ناشرین نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ مرحوم مولف کے بعد دو مقام علاقہ موجودہ مسجد میقات یعنی مسجد والخلیفہ کے احاطے میں آ گیا ہے۔ مسجد والخلیفہ چونکہ کافی وسیع ہے اور اس کے ارد گرد ایک وسیع و غریب یوٹیلیٹی ایریا اس کو گھیرے ہوئے ہے اس لیے اس مقام کی پہچاننا مشکل ہے کہ وہ تاریخی مسجد معرس کس جگہ واقع تھی۔ سعید الدربنی نے ۱۳۹۹ھ میں اپنی گاؤں - 'ویل مساجد المدینہ النورہ' - میں لکھا ہے کہ مسجد والخلیفہ کے علاوہ اس کے قبلہ کی جانب ایک اور چھوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی جس کے صحن میں ایک کنواں بھی تھا۔ (۱۱۴)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ - کا (حج) کا راستہ الشجرہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا اور واپسی پر سرور کوئینؓ معرس کے راستے تشریف لاتے اور بلا شک جب بھی رسول اللہؐ مکہ تشریف لے گئے تو آپ حضورؐ نے مسجد الشجرہ میں نماز ادا کی اور جب واپس تشریف لائے تو ذوالخلفہ میں وادی کے عین بیچ میں نماز ادا کی اور اس کے قریب ہی رات کو استراحت فرمائی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ (۱۱۵) اس حدیث مبارکہ سے صاف واضح ہے کہ مسجد ذوالخلفہ (یعنی مسجد الشجرہ) اور مسجد معرس دو الگ الگ مساجد تھیں اور دونوں مختلف مقامات پر تھیں اور یہ کہ موخر الذکر مسجد پہلی مسجد سے ذرا دور واقع تھی ایک جانے کا راستہ تھا تو دوسرا واپس آنے کا تھا۔

مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ اس معاملے میں ہماری مزید رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہؓ سے مروی ہے کہ: حضرت سالم بن عبداللہ کے والد (یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فاروقؓ) نے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جب آپ حضورؐ مسجد معرس کے صحن میں

وادی متیق میں مسجد معرس
کی ایک اور تصویر

وادی ذوالخلفہ میں جو استراحت تھے تو مجھے یہ نداء دی گئی کہ: [تم اس وقت ایک مقدس وادی میں ہو۔] حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرؓ نے ہمیں اونٹوں سے اترنے کا کہا جہاں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اتر کر تھے اور جہاں رسول اللہؐ نے استراحت فرمائی تھی اور یہ مقام اس مسجد سے نیچے کی جانب تھا جو کہ وادی کے درمیان میں واقع ہے یعنی سڑک اور مسجد کے درمیان۔ (۱۱۶) الراغی (ت: ۸۱۶ھ) نے بیان کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد (معرس) بھی وہاں صرف اتنے فاصلے پر تھی جو کہ ایک تیر کی مسافت پر تھی۔ (۱۱۷) تاہم وہ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اس جگہ کا تعین جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنی بہت سی روایات میں بتائی تھی کہ وہاں رسول اللہؐ نے استراحت فرمائی تھی کافی

مشکل کام ہے کیونکہ ایک مرتبہ وادی بطحاء میں شدید طغیانی آگئی تھی جس سے سب نشانات مٹ گئے تھے۔ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ تمام مقامات کہاں تھے۔ (۱۱۸)

بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جو کہ بیسویں صدی کے وسط تک معرض وجود میں رہی اور اخیر العیاشی نے بیان کیا ہے کہ ۱۳۷۳ ہجری میں بہت تک و دو اور تحقیق کے بعد وہ اس قابل ہوئے تھے کہ قدیم مسجد معرض کا جائے وقوع معلوم کر سکیں۔ اس کی قدیم بنیادیں دریافت ہو گئیں جو کہ ایک کاشتکار نے اپنے پانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے بنوائے ہوئے تالاب کے نیچے دفن کر دی تھیں اور جہاں بچے آزادی سے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور پھر میڈیا میں زبردست مہم کے بعد وہ کہیں اس قابل ہوئے تھے کہ اس مسجد کی حرمت بحال کر سکیں۔ (۱۱۹) وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد 'مسجد المیقات' کے جنوب میں تقریباً ۱۵۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع تھی اور اس کے قریب ایک کنواں بھی تھا جو کہ اس وقت قریب الانہدام تھا۔

وادی عقیق کے مغربی کنارے پر واقع مسجد شجرہ جسے اب مسجد ذوالحلیفہ (مسجد میقات) کہا جاتا ہے پہلی سعودی تعمیر کے بعد

مسجد ذوالحلیفہ :

جنوب (مکتہ المکرمہ) سے مدینہ طیبہ آنے والے حضرات کے لیے باب المدینہ وہ مقام ہے جو کہ اہل مدینہ کے لیے حج اور عمرہ پورا جانے کے لیے نقطہ میقات ہے۔ اسے مسجد الشجرہ بھی کہا جاتا تھا لیکن آج کل یہ مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے مشہور ہے جو کہ وادی عقیق کے مغربی کنارے واقع ہے۔ مسجد نبوی شریف سے تقریباً نو یا دس کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عقیق کے اس علاقے میں یہ مسجد طریق الحجر پر اس علاقے میں واقع ہے جسے ایبار علی یا آبار علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تمام علاقہ آبار علی کے نام سے ہی مشہور ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس علاقے میں کنویں کھدوائے ہوئے تھے اور آج بھی ان میں سے چند بچے ہوئے کنویں مسجد ذوالحلیفہ سے پانچ دس منٹ کے پیدل فاصلے پر واقع ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ اس وقت اسے پتھر اور چھسم سے بنی دیواروں سے بنایا گیا تھا کئی صدیوں تک یہ عمارت قائم رہی لیکن بالآخر شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ زین الدین نامی ایک شخص نے ۸۶۱ ہجری میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ العباسی کے بیان کے مطابق: "وہ جگہ جہاں لوگ احرام پہنتے ہیں اس مقام پر نہیں ہے جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے احرام زیب تن فرمایا تھا، کیونکہ وہ مسجد تو کچھ عرصہ پہلے منہدم ہو چکی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جس کے گرد چار دیواری کا احاطہ تھا اس کی جگہ اب عثمانیوں کے زیر اثر ایک شخص محمود بیگ السہتی نے مسجد تعمیر کروادی ہے۔ (۱۲۱) یہ حال تو دسویں صدی میں تھا جبکہ وہ ایک چھوٹی اور سادہ سی عمارت ہوا کرتی تھی اور اس کی چھت کھجور کے تنوں سے بنے شہتیروں سے بنی تھی۔ بعد میں عثمانی حکومت سے اجازت لے کر برصغیر کے چند مسلمانوں نے اس مسجد کو ۱۰۹۰ ہجری میں دوبارہ تعمیر کروادیا۔ یہ سلطان محمد چہارم کے دور میں ہوا تھا۔ اس وقت بھی مسجد نہایت سادہ اور پتھر کی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھی اور اس کا کل رقبہ ۵۲ مربع ذراع تھا۔

بیسویں صدی میں حجاج کرام کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا اور یہ چھوٹی سی مسجد حجاج کے جم غفیر پر تنگ پڑنے لگی تو سعودی حکومت نے ۱۳۷۵ ہجری میں (جب کہ مسجد نبوی شریف بھی زیر تعمیر تھی) اسے نئے سرے سے تعمیر کروادیا۔ جلد ہی یہ نئی مسجد بھی حجاج کے لیے کم پڑنے لگی، لہذا جب مسجد نبوی شریف کی عظیم تر توسیع کا منصوبہ زیر تکمیل تھا تو خادم الحرمین الشریفین کے احکام پر اس مسجد کو دوبارہ وسعت دینے کا منصوبہ تیار ہوا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی رسم ۱۱ ربیع الاول ۱۴۰۸ ہجری کو ہوئی۔ اس منصوبے کے تحت آبار علی کے علاقے کو ترقی دے کر ہموار

مجلس میقات کا ایک خوبصورت فضائی منظر (۲۰۰۵ء)

کیا گیا تاکہ حجاج کرام کی آمد و رفت میں آسانی ہو اور ان کو لانے اور لے جانے والی ٹریفک جن میں بڑی بڑی گاڑیاں اور بسیں استعمال ہوتی ہیں میں رکاوٹ نہ ہو۔ مؤسسہ محمد بن لاؤن کا انتخاب کیا گیا تاکہ اس بڑے منصوبے پر عمل درآمد کیا جاسکے۔ موجودہ مسجد ۶,۰۰۰ مربع میٹر پر محیط ہے جس میں سے ۱۰,۰۰۰ مربع میٹر کا علاقہ نماز ادا کرنے کے لیے وقف ہے جہاں بیک وقت ۵۰,۰۰۰ نمازی باسانی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس تمام رقبے کو شامل کیا جائے جو کہ پارکنگ اور دیگر یوٹیلیٹی خدمات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کل رقبہ ۹۰,۰۰۰ مربع میٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ مسجد وادی بطحاء کے وسط میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ ایک بہت ہی حسین منظر پیش کرتی ہے جس کو طرح طرح کی شجر کاری کر کے مزید چار چاند لگائے گئے ہیں۔ مسجد دو بلند دیوانوں کے درمیان واقع بازار نما علاقہ میں واقع ہے جس کا رقبہ ایک ہزار مربع میٹر سے بھی زیادہ ہے اس کی عمارتی خوبصورتی عالی شان گنبدوں اور محرابوں سے مزید بڑھ گئی ہے جو کہ دونوں دیوانوں پر ہے جسے صرف اس کے صحن کا رقبہ ۶۲ مربع میٹر ہے۔

مسجد ذوالحلیفہ کا
بیرونی دروازہ

وادی بطحاء میں چاروں طرف کوہساروں سے گھرے طویل القامت سفیدے کے درختوں کے درمیان واقع یہ مسجد ذوالحلیفہ ہے جو کہ نہ صرف ایک حسین قدرتی منظر پیش کرتی ہے بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر معتمرین اور حجاج کرام احرام پہن کر اپنے اس روحانی سفر پر مکہ المکرمہ کی جانب گامزن ہوتے ہیں جسے عرف عام میں حج یا عمرہ کہا جاتا ہے۔ سرخ پتھروں سے بنی بلند بالا بے شمار محرابی چھتیں جو کہ دیوانوں میں بنائی گئی ہیں مسجد ذوالحلیفہ کو دونوں جانب سے گھیرے میں لیے ہوئی ہیں۔ مسجد سے ملحق علاقے میں دفاتر اور رہائشی علاقہ بھی ہے جہاں سنورا اور دیگر یوٹیلیٹی خدمات موجود ہیں۔ کچھ درختوں کے درختوں سے مھر پور لان چاروں طرف حسن و خوبی طیبہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ چونکہ مسجد ایک ایسی وادی میں واقع ہے جہاں ماضی میں اکثر ظیفانی آجایا کرتی تھے اس لیے اسے سطح ارضی سے کافی بلند بنایا گیا ہے۔ چھت پر سولہ میٹر سے بھی بلند گنبد سجائے گئے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ۸،۴ میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ صحن میں ایک چھوٹا سا لان چھوڑ دیا گیا ہے جہاں کیلے کے سرسبز درخت لگے ہیں جن کے درمیان ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کو ۵،۴ x ۵،۴ میٹر کے رقبے پر استوار کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی اور سروس ایریا ۹،۶۶۰ میٹر کے علاقے پر محیط ہے جہاں ۵۱۴ غسل خانے اور ۱۵۵۶ احرام بدلنے کے حمام بنائے گئے ہیں جسے دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جہاں خواتین و حضرات احرام بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ دونوں حصوں میں وضوء کے لیے بہت سی ٹوینیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک وسیع و عریض رقبہ پارکنگ کے لیے مختص ہے جہاں سڑکیں بنا کر کاروں اور بسوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے جہاں ۵۰۰ کاریں اور ۸۰ بسیں بیک وقت پارک ہو سکتی ہیں۔ چونکہ یہ مسجد چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے اور حجاج یا معتمرین کا توقف وہاں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ تک ہی ہوتا ہے اس لیے یہ مسجد ایک دن میں لاکھوں فرزندان توحید کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ کار پارکنگ کے درمیان گزرگاہوں پر خوبصورت سٹال لگے ہوئے ہیں جہاں عمرہ اور حج کے لیے ضروری سامان (مثلاً احرام، پیٹیاں اور چپلیں وغیرہ) اور چائے پانی کا سامان بکثرت دستیاب ہے۔

مسجد الرایہ (مسجد ذباب):

یہ تاریخی مگر چھوٹی سی مسجد 'العیون' کی آبادی کے درمیان جبل ذباب کی چوٹی پر موجود ہے۔ طریق العیون سے شرقی جانب جاتے

مسجد الرایہ مدینہ

ہوئے یہ مسجد محلہ الزبیدی کی پشت پر چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے، اس کے ارد گرد واقع مکانات پرانے مدینہ طیبہ کی طرز تعمیر کی یاد دلاتے ہیں، آدھے سے زیادہ جبل ذباب تو اس پاس کے علاقے کو پارکنگ میڈیا کرنے کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، عام طور پر اسے 'مسجد الرایہ' کا نام دیا گیا ہے، لیکن ماضی میں اسے مسجد قرین (۱۲۳) اور مسجد زاویہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جب مولف نے جولائی ۲۰۰۱ء میں اس مسجد کی زیارت کی تو یہ متفصل تھی۔ صرف وضوء کا علاقہ کھلا تھا مگر مسجد کا کمرہ بند تھا، محلے کے لوگوں کے بیان کے مطابق یہاں پانچ وقت نماز ہوتی ہے اسے چھوٹی چھوٹی پکی اینٹوں سے بنایا گیا ہے جو کہ قدیم مدینہ طیبہ کے فن تعمیر کا مظہر ہے، یہ تاریخی مسجد صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے جس میں ایک پرانی وضع قطع کی محراب ہے، اس میں موجود اکلوتی کھڑکی کو ایرکنڈیشنر کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے، اسے باقاعدگی سے سفیدی کی جاتی ہے۔

مسجد الرایہ کی تاریخی اہمیت:

غزوۃ احزاب میں فوجی کارروائیوں کے دوران رسول اللہ ﷺ نے جبل ذباب کی چوٹی پر اپنا خیمہ نصب کروایا تھا جو کہ اتنی بلندی پر تھا کہ وہاں سے سالار ام تاجدار مدینہ ﷺ دشمن کی نقل و حرکت پر ہر طرف سے نظر رکھ سکتے تھے اور اس طرح تمام میدان جنگ جو کہ کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا سرود و عالم ﷺ کی نگاہوں کے سامنے تھا، عسکری نقطہ نظر سے یہ مقام نہایت ہی موزوں تھا، حضرت ابی سعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے اپنا عریش (خیمہ) جبل ذباب پر نصب کروایا تھا، ابن زبالہ اور ابن شہب نے بھی ایسی ہی روایات حضرت عبدالرحمن الاعرجؓ سے نقل کی ہیں، (۱۲۴) بنو امیہ کے دور میں (جب مروان بن الحکم مدینہ طیبہ کا گورنر تھا) کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کچھ مجرموں کو جبل ذباب (جسے جبل الرایہ بھی کہا جاتا تھا) پر دارورسن کی سزا دی گئی، ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ نے پرزور احتجاج کیا اور مروان کو کہلا بھیجا کہ کیا تمہیں یہی جگہ اس کام کے لیے ملتی تھی جہاں پر حضور رسالت مآب ﷺ نے اپنا خیمہ نصب کروایا تھا؟ اس پر وہ فوج رسم اس جگہ سے ختم کر دی گئی، ابن شہب کے بیان کے مطابق ایک بار مروان نے جبکہ وہ مدینہ طیبہ کا گورنر تھا وہاں پر ایک آدمی کو مصلوب کروایا تھا جس نے ذباب نامی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جب ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مروان کی سرزنش یہ کہتے ہوئے کی کہ: تم نے اس مقام کو جہاں رسول اللہ ﷺ نے نمازیں ادا فرمائی تھیں کیسے قتل و مصلوب بنا دیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس جگہ کی کبھی بے حرمتی نہیں ہوئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے وہاں باقاعدہ مسجد تعمیر کروادی تھی جو کہ آج تک مسجد الرایہ یا مسجد الذباب کے نام سے جانی جاتی ہے، (۱۲۵)

حضرت ہشام بن عروہ بن الزبیرؓ نے بھی اس آثار نبوی شریف کی بے حرمتی کے خلاف ابن زیاد سے یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا تھا: "مٹی شرم کی بات ہے کہ جہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ مبارک نصب کیا تھا وہاں لوگوں کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے،" جہاں تک اسے مسجد الرایہ (عربی میں الرایہ جھنڈے اور علم کو کہتے ہیں) کہے جانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں واقعہ نے ایک اور چوٹ کا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ یزید بن حزم لوگوں کو جرائم کی پاداش میں موت کی سزا دیتا تو ان کو اس پہاڑی پر تہ تیغ کیا جاتا تھا، جب ان لوگوں کو اس قتل (جبل الذباب) پر لے جایا جاتا تو ایک آدمی جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلتا تھا، لہذا اس جگہ کا نام ہی الرایہ پڑ گیا، (۱۲۶)

المراقی نے اس مسجد کا سرا ہے ذکر کیا ہے اور صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ بھی مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے، (۱۲۷) ایک طویل عرصے تک یہ مسجد بے اعتنائی اور شکست و ریخت کا شکار رہی پھر شہزادہ جہاں بیگ المنیر وزی نے ۸۴۵ یا ۸۴۶ ہجری میں اس کی تعمیر نو

مسجد الرایہ
(مسجد زباب) کی ایک
نادر تصویر

کروائی اس کی قدیم طرز تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک بنیادی طور پر اسی زمانے کی تعمیر ہے اور اس لحاظ سے یہ مدینہ طیبہ کی قدیم اور اثری عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔

مسجد الفضیخ:

تابعین حضرات باشم بن عروہ بن الزبیرؓ اور حارث بن فضیل الانصاریؓ کی روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ پر جہاں بعد میں مسجد فضیخ بنی تھی نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ ابن شہب نے بھی حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی مرفوع روایت پر مبنی اپنے بیان میں کہا ہے کہ بنی نضیر کے محاصرے کے دوران رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ نمازیں ادا فرمائی تھیں جہاں پر اب مسجد فضیخ موجود ہے۔ چونکہ بنی نضیر کا محاصرہ چھ دن تک جاری رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر نمازیں ادا کی تھیں لیکن اس وقت تک یقینی طور پر کسی مسجد کا وجود نہ تھا کیونکہ وہ یہود کا علاقہ تھا۔ مسجد کی تعمیر بنی نضیر کے یہودیوں کے مدینہ بدر ہونے کے بعد ہی عمل میں آئی ہوگی لیکن جب مسجد بن گئی تو ایسے بہت سے شواہد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وہاں نمازیں ادا کی تھیں جیسا کہ امام احمد اور ابویعلیٰ کی روایت مروی از حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ثابت ہوتا ہے۔

مسجد الرایہ
(مسجد زباب) کی ایک
تایاب تصویر

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے: [جب رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کا محاصرہ کیا تو آپ حضور ﷺ نے اس مقام پر اپنا خیمہ مبارک نصب کروایا تھا جہاں پر مسجد فضیخ تعمیر ہوئی۔ چھ دن تک آپ حضرت ﷺ نے اسی مقام پر اپنی نمازیں ادا فرمائیں۔ پھر بعد میں جب شراب نوشی حرام قرار دی گئی اور اس حرمت کی خبر حضرت ابوایوب الانصاریؓ اور دیگر انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچی جو کہ اس وقت اس جگہ بیٹھے فضیخ (جو کہ کھجوروں سے کشید کی ہوئی ایک قسم کی شراب تھی) پی رہے تھے، انہوں نے اپنے شراب کے ٹنکے اسی وقت اس کنویں میں انڈیل دیئے (یہ کنواں اس مسجد کے صحن میں واقع تھا)۔ اسی واقعہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام ہی مسجد الفضیخ پڑ گیا۔ (۱۲۹) حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی اسی روایت کے مطابق جب حرمت خمر کا قرآنی حکم (۱۳۰) آن پہنچا تو ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اس وقت شراب پی رکھی تھی جن میں حضرت ابوایوب الانصاریؓ بھی شامل تھے نے اسی کنویں میں قے کر کے اپنے معدے خالی کر ڈالے اور جو شراب ان کے ٹنکوں میں باقی بچی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اسی کنویں میں انڈیل دی تھی۔ جب بعد میں اسی مقام پر مسجد کی تعمیر ہوئی تو وہ مسجد بھی اسی واقعہ کی نسبت سے مسجد الفضیخ بنی

مسجد الرایہ
(مسجد ذباب)
۳۰۰۱ھ

کہانی (۱۳۱) زائرین کو اکثر وہ کنواں دیکھتے کو ملتا ہے جو کہ صحن مسجد میں ابھی تک موجود ہے اور اسے ایک مین ہول کے ڈھکنے سے ڈھانپا گیا ہے یہ کنواں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتباع رسول مقبول ﷺ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔

سمودئی کے مطابق یہ ایک مربع شکل کی مسجد تھی جس کا رقبہ ۱۱ x ۱۱ ذرع پر محیط تھا اسے شیخ الخدام الشجاعی الجہالی نے ۸۹۳ ہجری (۱۴۷۸ء) میں تعمیر کروایا تھا صاحب المعنی مصطفیٰ کی رائے میں اس کی مرمت یا تعمیر نو سلطان عبدالعزیز اول کے دور میں ۱۸۳۹-۱۸۵۰ء میں ہوئی ہوگی (۱۳۳) تاہم علی بن موسیٰ آقندی جنہوں نے اپنی وصف المدینہ ۱۳۰۳ ہجری (۱۸۸۵ء) میں لکھی تھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں مسجد پر کوئی چھت نہیں تھی۔ یہ بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ترکی دور میں اس مسجد کی تعمیر دو بار ہوئی تھی: ایک بار تو سلطان عبدالعزیز اول کے دور میں اور پھر ۱۸۸۵ء کے بعد اس کی تعمیر میں استعمال شدہ کالے پتھر اور حراہ اور گنبد اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ترکی طرز تعمیر ہی ہے مسجد کے اندر اور باہر سفیدی کی گئی ہے لیکن پھر بھی کئی جگہ سے سفیدی کے ہٹ جانے سے اس کی اصلی عمارتی خصوصیات اب گرہو جاتی ہیں اس مسجد میں صرف ایک برآمدہ ہے جو کہ ۱۹ میٹر لمبا اور ۴ میٹر چوڑا ہے اور اس پر پانچ مضبوط گنبد سجے ہیں۔

بدقسمتی سے مسجد فیض کے متعلق اب خاصہ ابہام پایا جاتا ہے ابن نجار نے لکھا ہے کہ مسجد شیخ مسجد قباء کے قریب ہے اور اس کی شرقی جانب ہے اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے مسجد شمس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ابن نجار اور سمودئی کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جس کا رقبہ ۱۰ x ۱۰ ذرع تھا مسجد قباء کے قریب آج بھی ایک احاطہ ہے جس کو چار دیواری سے محیط کیا گیا ہے اب تو اس احاطے کے اندر صرف چند کھنڈرات ہی ہیں، مسجد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں چھوڑا گیا، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ مسجد شمس ہے العباسی نے کہا ہے کہ یہ مسجد مسجد شمس ہی ہے۔ چونکہ یہ ایک اونچی جگہ پر واقع ہے جہاں قباء میں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس لیے لوگ اسے مسجد شمس کہنے لگ گئے ہیں (۱۳۳) شیعہ حضرات کی روایات کے مطابق یہ مسجد رد الشمس ہے تاہم العباسی نے اس نظریے کی مخالفت یہ کہہ کر کی ہے کہ معجزہ رخس تو اصحاباء کے مقام پر وقوع پذیر ہوا تھا جو کہ خیبر کے قریب ہے نہ کہ مدینہ طیبہ میں جیسا کہ سیدۃ النساء بنت عیسٰی کی بیان کردہ روایت میں ہے سمودئی اور مطری دونوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اصحاباء کے قصبے میں وہ مسجد موجود ہے جہاں پر وہ مذکورہ معجزہ رونما ہوا تھا (۱۳۵)

غانی الشیخ جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری تھی نے تو دو ٹوک الفاظ میں اپنی تاریخ مدینہ طیبہ الدلائل میں کہا ہے کہ وہ

مسجد جس پر پانچ گنبد ہیں وہی مسجد الفیض ہے جسے بسا اوقات مسجد شمس بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے سعی بسیار کے بعد حقیقت کو افسانے سے الگ کیا ہے اور ان افواہوں کی پر زور تردید کی ہے کہ یہ مسجد شمس نہیں ہے بلکہ مسجد الفیض ہی ہے اور اس کے اثبات کے لیے انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک راہنما نقشہ بنا کر سمجھایا ہے۔ (۱۳۶)

ماضی قریب کے ایک اور مورخ مدینہ طیبہ احمد یاسین الخیاری نے بھی مسجد فیض کو مسجد الشمس کہے جانے پر بہت تحقیق و تدقیق کی ہے اور انہوں نے بھی پورے وثوق سے کہا ہے کہ مسجد شمس اپنی جگہ قباء کے قریب ہے جبکہ وہ مسجد جو کہ مسجد الفیض کے نام سے جانی جاتی ہے وہی مسجد الفیض ہی ہے۔ دونوں الگ الگ مساجد ہیں، قاری کی تسلی کے لیے ہم ان کی تاریخ مدینہ

سے مندرجہ ذیل اقتباس اردو میں دے رہے ہیں:

”یہ مسجد قباء کی مسجد کے مشرق میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے جو کہ ایک وادی کے کنارے پر ہے اور مسجد شمس (یعنی سورج والی مسجد) کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ نام اسے اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بوقت طلوع سورج کی شعاعیں اس پر علی الصبح سب سے پہلے پڑتی ہیں۔ یہ ایک مستطیل شکل کی چھوٹی سی مسجد ہے تاہم اس وقت وہاں سوائے کھنڈرات کے اور کچھ نہیں بچا جو کہ ایک گری ہوئی دیوار کی شکل میں ہے جو کہ محض ایک میٹر طویل ہوگی، موزین میں اس بارے میں کچھ اختلاف ہے کیونکہ بعض لوگ اسے مسجد الفیض کہہ دیتے ہیں نہ کہ مسجد الشمس، لیکن میرے پاس علاقے کے باشندگان کی ناقابل تردید شہادتیں ہیں اور جو اس بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے مطابق یہ مسجد شمس ہے نہ کہ مسجد فیض۔ مسجد فیض اس سے الگ مسجد ہے جو کہ کافی فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تو مسجد شمس ہے جو قربان کے علاقے میں قباء اور العوالی کے درمیان واقع ہے جبکہ مسجد فیض العوالی میں حرہ کے شرقی جانب واقع ہے۔“ (۱۳۷)

یہی نظریہ عبدالقدوس الانصاری کا ہے جو کہ سعودی موزین اور محققین کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں اگرچہ اس مسجد کے متعلق دو آراء تھیں، مگر اس بات پر سب کا اتفاق رہا ہے کہ یہ وہ متبرک جگہ تھی جہاں پر سرکارِ دو عالم ﷺ خیمہ زن تھے اور وہاں حضور پر نور ﷺ نے کئی نمازیں بھی ادا کی تھیں اس نقطہ نظر سے یہ بہت ہی تکلیف دہ امر ہے کہ اس مقدس مقام پر موجود مسجد کو نہایت ہی بے دردی سے اگست ۲۰۰۱ء میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مسجد نہ صرف صفحہ تاریخ مدینہ سے معدوم ہو جائے گی بلکہ آنے والے وقتوں میں اہل مدینہ کی یاد سے بھی فراموش ہو چکی ہوگی۔ جب ہم نے اگست ۲۰۰۲ء میں اس جگہ کی زیارت کی تو وہ منہدم شدہ جگہ ناگفتہ بہ حالت میں تھی، عمارت پر تو کبھی کا بلند وزر پھر چکا تھا مگر اس کا ملبہ سابقہ صحن میں بکھرا پڑا تھا اور وہ تاریخی کنواں جو شراب کی حرمت کے واقعہ سے منسوب تھا اسے ملبہ سے بھر دیا گیا تھا۔ دسمبر ۲۰۰۲ء میں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ جگہ صاف کردی گئی تھی اور اس پر ۶

اب اہل مملکت کی گاڑیاں پارک ہونی شروع ہو گئی ہیں، بابرہ مسجد کی طرح اگر کوئی غیر مسلم یہ حرکت کرتا تو پورا عالم اسلام حرکت میں آ جاتا مگر وہ آئے آثار رسول مقبول ﷺ تمہارا روٹنا کس سے رویا جائے، العیاذ باللہ! انتہائی خاموشی کے ساتھ

مسجد بنی قریظہ کے آثار
جہاں سولہ دن
سرکارِ دو عالم ﷺ نے
نماز ادا فرمائی

مسجد بنی قریظہ: مسجد بنی قریظہ کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے جن کا نام و نمود پچھلے بیس سالوں میں مٹایا جا چکا ہے۔

مسجد بنی قریظہ:

محل وقوع: اس مسجد کا محل وقوع مسجد فقیح کی شرقی جانب تھوڑے فاصلے پر حرہ شرقیہ میں جاز یہ کے بستان کے پاس ہے۔ ارد گرد چند مکانات کے کھنڈرات ہیں جہاں کافی عرصہ پہلے مسافر اور فقراء رہا کرتے تھے جن کے پاس اپنی رہائش کا بندوبست نہ ہو سکتا تھا۔ انہیں ہسپتال سے اگر ہم مشربہ ام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے آدھا کیلومیٹر آگے کی طرف معذوروں کے ہسپتال سے آگے نکل جائیں تو اسی سڑک پر دائیں طرف اس تاریخی مسجد کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہسپتال کی دیوار سے ذرا آگے دائیں جانب چند آثار قدیمہ موجود ہیں اور کچھ پرانے مکانات ہیں جن کے آگے دیوار کھڑی کر کے ان پر شیشہ کے ٹکڑے لگا دیے گئے ہیں۔ وہ ہستی بنی قریظہ ہے اور بالکل سڑک کے کنارے پر کھنڈرات پر زمین کی چھت ڈال کر اس میں کافی عرصہ ہوا ایک درکشاپ بنادی گئی تھی، بس وہی جگہ مسجد بنی قریظہ کی ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں رسول اللہ اور تاجدارِ مدینہ ﷺ نے اپنا عریض نصب کروایا تھا اور بنی قریظہ کا غزوہ سر کیا تھا۔

ابن نجار کے مطابق مسجد بنی قریظہ العوالیٰ میں تھی اور اس کا رقبہ ۲۰ x ۲۰ ذراع پر محیط تھا جس میں ۱۶ ستون تھے جن میں سے زیادہ تر ان کے دور میں (چھٹی صدی ہجری میں) گر چکے تھے اور مسجد صرف ایک احاطے کی شکل میں تھی جس کی دیواریں نیم منہدم تھیں اور چھت مفقود ہو چکی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق پہلی نظر پر تو یہ مسجد قبائلی طرح نظر آتی تھی اس کے گرد بہت سے کھجوروں کے باغات تھے اور یہ مشربہ ام ابراہیم کے قریب تھی۔ (۱۳۸) المرآی نے بیان کیا ہے: مسجد بنی قریظہ مسجد شمس سے کافی دور شرق کی طرف واقع ہے۔ یہ حرہ شرقیہ میں ہے۔ پاس ہی ایک بستان کو راستہ جاتا ہے جو کہ جاز یہ کے نام سے مشہور ہے اور ایک وقف جائیداد ہے جسے فریاء اور مسافروں کے لیے تصدق کیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد نیم منہدم مکانات ہیں جو کہ بنی قریظہ کے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ابن زبالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں یہودی زبیر بن باطا القرظی کا اطم ہوا کرتا تھا۔ (۱۳۹) حضرت سلمان فارسیؓ اسی زبیر بن باطا کے غلام رہے تھے۔

سمو دئی نے بھی اپنے پیشروں کی رائے سے اتفاق کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ: ظاہر ہے کہ یہی مسجد مسجد بنی قریظہ ہے جس کا ذکر صحیحین میں موجود ہے جسے حضرت ابوسعید الخدریؓ نے روایت کیا ہے۔ بنی قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد ابن معاذؓ کی تحکیم پر ہتھیار ڈال دینے کی پیش کش کی۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذؓ کو طلب

مسجد بنی قریظہ کے کھنڈرات
(تصویر: احمد یاسین خیار)

فرمایا جو کہ ایک دراز گوش پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے انصار کو فرمایا: کھڑے ہو کر اپنے رکبے کا استقبال کیجئے۔ پھر آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہود نے تمہاری حکیم پر ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعدؓ نے فیصلہ صادر کیا کہ: آپ ان کے جنگیوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بندی بنالیں۔ اسمہ دئیؓ نے اس حدیث مبارکہ کے ان الفاظ ”جب وہ مسجد کے قریب پہنچے“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف ہرگز نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے بلکہ بنی قریظہ کے محاصرے پر تھے، چنانچہ اس مسجد سے مراد مسجد بنی قریظہ ہی ہے جہاں کہ آں حضرت ﷺ اس وقت تشریف فرما تھے۔ (۱۴۰) چونکہ رسول اللہ ﷺ نے سولہ دن وہیں قیام فرمایا تھا یقیناً وہاں مسجد بنادی گئی ہوگی۔ الشیخ الوہاسی نے دسویں صدی ہجری میں تحریر کیا ہے کہ مسجد بنی قریظہ العالیہ (العوالی) میں مسجد شمس کی شرقی جانب کافی فاصلے پر واقع تھی جس کے قریب حدیقہ حجازیہ کا پارک تھا جو کہ غرباء اور مسافروں کے لیے وقف تھا۔ (۱۴۱)

مسجد بنی حرام

عصر حاضر کے چند مورخین مسجد بنو قریظہ کے محل وقوع کے بارے میں مغالطے کا شکار ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ وہی مسجد جس کو ماضی میں مسجد فضیخؓ کہا جاتا تھا وہی دراصل مسجد بنی قریظہ ہے حالانکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ مسجد بنی قریظہ اور مسجد فضیخؓ دو الگ الگ مساجد ہیں۔ مسجد فضیخؓ کا تعلق غزوہ بنو نضیر سے ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر چھ دن محاصرے کی غرض سے قیام فرمایا تھا اور مسجد بنی قریظہ کا تعلق غزوہ بنی قریظہ سے ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے علاقے کا محاصرہ فرمایا تھا جو کہ دو جہتے تک جاری رہا تھا۔ یہودیوں کے یہ دونوں قبائل الگ الگ بستیوں میں رہتے تھے جو کہ ایک دوسرے سے کافی فاصلہ پر تھیں اور ذہن رساء خواہ کتنا ہی کیوں نہ پرواز کر لے عقل سلیم ہرگز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو نضیر کا محاصرہ کرتے وقت اپنا خیمہ بنو قریظہ میں نصب کیا تھا یا بنو قریظہ کا محاصرہ کرتے وقت بنو نضیر کے علاقے میں اپنا عریش مبارک لگوا دیا تھا۔ دوسری صدی کے مورخ ابن شہب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسجد بنو قریظہ ایک الگ مسجد تھی جہاں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی قریظہ کا محاصرہ کرتے وقت اپنا عریش نصب کروایا تھا اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ اس دوران ایک خاتون کے گھر میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے جس کا تعلق انحضرت سے تھا۔ بعد میں وہ گھر اسی مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا اور وہ جگہ جہاں سرور عالم ﷺ نے نمازیں ادا کی تھیں وہ اسی مسجد کے شرقی حصے میں تھا جو مینارہ کے قریب ہی تھا (جسے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے تعمیر کروایا تھا) جو کہ (ابن شہب کے دور میں) گر چکا تھا۔ (۱۴۲) جب کہ مسجد فضیخؓ وہ مقام ہے جہاں پر سرکارِ دو عالم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے محاصرہ بنو قریظہ کے وقت اپنا عریش مبارک نصب کروایا تھا اور جہاں پر سید العرب والحکم ﷺ چھ دن تک متواتر نمازیں ادا کرتے رہے تھے۔ (۱۴۳)

حضرت علی بن رافعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نمازیں اس گھر میں ادا فرماتے رہے جو کہ انحضرت کی ایک خاتون کی ملکیت تھا۔ بعد میں وہ گھر مسجد بنو قریظہ میں شامل کر لیا گیا تھا اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ ﷺ نے نمازیں ادا کی تھیں وہ مسجد بنی قریظہ کے شرقی حصے میں ہے جہاں مینارہ ہوا کرتا تھا جو کہ گر چکا ہے۔ (۱۴۴) اس مسجد کو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے از سر نو تعمیر کروایا تھا اور اس کے ساتھ ایک مینارہ بھی بنوایا تھا۔ اسمہ دئیؓ کے مطابق ۸۹۳ ہجری میں یہ مسجد ۴۴ x ۳۴ ذراع کے رقبہ پر تھی۔ ان کے بیان کے مطابق شاہین الجہالی نے جو کہ اس وقت شیخ الحرم تھے (گورنر مدینہ طیبہ) ۸۹۳ ہجری میں نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا سید احمد الحیاری کے بیان کے مطابق یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے جو کہ مسجد الفضیخؓ اور مشربہ ام ابراہیم کے درمیان العوالی کے علاقے میں واقع ہے۔

مسجد نبوی حرام:

محل وقوع: مسجد نبوی شریف سے سیدہ مساجد (موقع غزوہ الاحزاب) کی طرف جاتے ہوئے یہ مسجد 'السج' کے علاقے میں سڑک کی دائیں جانب آبادی کے اندر کی طرف واقع ہے جو کہ جبل سلع کے دامن میں آباد ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا ایک مینارہ ہے اور ایک چھوٹا سا گنبد اس کی چھت پر سجایا گیا ہے۔ اسے ۱۴۰۹ ہجری میں پرانی مسجد کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا تھا۔

نبی حرام جو کہ قبیلہ الخزرج کی ایک شاخ تھا مسجد نبوی شریف سے کافی فاصلہ پر آباد تھا

مسجد شیخین

اور ان کو مسجد نبوی میں نماز جمعہ وغیرہ پر آنے کے لیے وادی بطنان سے گزر کر آنا پڑتا تھا جو کہ اکثر و بیشتر غفیان کا شکار رہتی تھی۔ ان کی درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت مرحمت فرمادی کہ وہ تمام کا تمام قبیلہ جبل سلع کے دامن میں آباد ہو جائے۔ (۱۴۷) ایسا غزوہ الاحزاب سے پہلے ہوا ہوگا کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت جابر بن عبد اللہ بن حرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کو دوران غزوہ اپنے گھر (جہاں پر اب مسجد ہے) مدعو کیا تھا اور آمد رسول مقبول ﷺ کی خوشی میں ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی تھی جو معجزہ سید العرب والعجم ﷺ کے سبب ۱۰۵۰۰-۱۰۵۰۰ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کفایت کر گئی جو کہ خندق کھودنے میں مشغول تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک نماز بھی اسی جگہ ادا فرمائی تھی۔ (۱۴۹)

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس جگہ مسجد تعمیر کروادی تھی صدیاں گزرنے پر یہ مسجد کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی جس کا رونا ہر مورخ مدینہ طیبہ روتا رہا مگر اس کی تعمیر نو پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ بالآخر مورخ مدینہ براہیم العیاشی کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور انہوں نے چند خیر حضرات کے تعاون سے اس کے کھنڈرات پر ۱۳۸۸ ہجری میں ایک مسجد بنوادی اور بعد میں اوقاف مدینہ طیبہ نے اس کا انتظام والضرام منجبال لیا۔ بعد میں جب مسجد نبوی شریف کا عظیم تر منصوبہ مفذ کیا گیا تو اس مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کروادیا گیا۔ یہ مسجد پانچ وقت نماز کے لیے کھلتی ہے۔ یہ ایک ایسی آبادی میں ہے جس کی سڑکیں اور گلیاں پرانی طرز پر تنگ سی ہیں اور اسی وجہ سے باہر سے آئے ہوئے زائرین اکثر اس کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

مسجد شیخین:

مسجد نبوی شریف سے مشہد سیدنا امیر حمزہؓ (احد) کی طرف جاتے ہوئے یہ مسجد بائیں ہاتھ پر آتی ہے اس کے اوپر دو گنبد تعمیر کئے گئے ہیں۔ یہ ایک گلی میں مین روڈ سے ۵۰ یا ۶۰ میٹر کے فاصلے پر اندر کی طرف واقع ہے (۲۰۰۲ء میں اس کے سامنے کی عمارت گرا دی گئی ہے اور اس وقت یہ کھلا سا میدان ہے اور دور ہی سے مسجد نظر آ جاتی ہے)۔ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ احد کے لیے نکلے تو پہلا پڑاؤ اسی مقام پر ہوا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ لگوا یا تھا وہاں دو متصل اطام ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک میں ایک نابینا یہودی اور دوسرے میں ایک یزدی نابینا یہودی رہا کرتی تھی۔ چونکہ دونوں ہی معمر (یعنی شیخ) تھے اس لیے وہ علاقہ انہی 'شیخین' کے نام پر مشہور ہو گیا۔ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی گئی جہاں کہ رسول اللہ ﷺ نے نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ (۱۵۰) ترکوں نے اس مسجد کے اوپر دو گنبد تعمیر کروادئے تھے۔ یہ دونوں گنبد شاید ان دونوں اطام کی یاد میں تھے جو کہ کبھی وہاں ہوا کرتے تھے یا پھر اس علاقے کی نسبت سے جس کو 'اشخین' کہا جاتا تھا ایسا کیا گیا تھا۔

مسجد شیعین
اگست ۲۰۰۲ء

رسول اللہ ﷺ نے اپنی دونوں اہلیں اس مقام پر ادا فرمائی تھیں اس کے علاوہ علی الصبح سا ارام سید العرب والعجم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے اسی جگہ سے ہتھیار بندی کی تھی اور دو درمیں زیب تن فرمائی تھیں (۱۵۱) زرہ کے لیے عربی لفظ 'درع' ہے اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد درع بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے مسجد بدائع بھی کہا جاتا رہا ہے (۱۵۲) ابتدائی دنوں میں اسے مسجد عدوی بھی کہا جاتا تھا (۱۵۳) آج کل اوقاف مدینہ نے اس کا نام 'مسجد خیر' رکھا ہوا ہے (۱۵۴) اس پڑاؤ کے دوران رسول اللہ ﷺ نے اپنی حربی تیاریوں کا معائنہ فرمایا تھا آنحضرت ﷺ نے حربی قوت کے لیے جسمانی قابلیت رکھنے والے افراد کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی لشکر اسلام کے ساتھ اس وقت چونکہ بہت سے بچے بھی شوق جہاد میں چلے آئے تھے لیکن چونکہ وہ بہت کم عمر تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ ان کو شیخین کے مقام سے واپس کر دیا گیا تھا (۱۵۵) کیونکہ ان کی عمر اس وقت بہت کم تھی چونکہ شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ بچے ساتھ چلنے پر اصرار کر رہے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ نے ان کی پریڈ منعقد فرمائی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ جنگ کے فرائض ادا کرنے کے قابل بھی ہیں یا کہ نہیں حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت براء بن العازبؓ اور حضرت اربع الاوسیؓ کو اجازت نہ مل سکی کیونکہ وہ سب اس وقت نابالغ تھے وہ مشہور واقعہ جس میں ایک نابالغ بچہ (حضرت رافع بن الخدریؓ) اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس کا قد لمبا نظر آئے بھی اسی مقام پر ہوا تھا جب کہ ایک اور بچہ جو کہ اس سے قوی تھا مگر نابالغ ہونے کی وجہ سے مسترد ہو گیا تھا وہ حضرت سمیرہ بن جندبؓ تھے جنہوں نے احتجاج کیا کہ ان سے فروتر نابالغ کو اجازت دے دی گئی تھی لہذا انہوں نے چیلنج دے دیا کہ ان کا مقابلہ کروایا جائے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو کشتی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا حکم صادر فرمایا مقابلے میں حضرت سمیرہ بن جندب جیت گئے اور انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت کر دی گئی وہ واقعہ بھی اسی جگہ ہوا تھا۔

تین سو منافقین کے گروہ کو لے کر رئیس المنافقین ابن ابی نے عساکر اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی اور مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے: جب رسول اللہ ﷺ غزوہ احد پر روانہ ہوئے تو کچھ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ واپس لوٹ گئے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر دو گروہوں میں بٹ گئے تھے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ: 'ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے جب کہ دوسرا گروہ کہہ رہا تھا: 'ہم ان سے نہیں لڑیں گے تب وحی الہی کا نزول ہوا: ﴿تو تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کی حرکتوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز وہ اس کے لیے راہ نہ پائے گا﴾ (۱۵۶) اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ طابہ ہے جو کہ ہر ایک کو اس کے گناہوں سے صاف کر دیتا

مسجد مستراح
(مسجد بنی حارثہ)
موجودہ حالت

ہے جیسا کہ ایک بھٹی چاندی کو اس کے کھوٹ سے الگ کر دیتی ہے۔ (۱۵۷) وہ واقعہ بھی اسی جگہ ہوا تھا۔

مسجد مستراح (مسجد بنی حارثہ)

مسجد بنی حارثہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر احد کی طرف جاتے ہوئے عین سڑک پر ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو مسجد مستراح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں اسے مسجد بنی حارثہ کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ وہاں بنی حارثہ کا قبیلہ (اوسی) آباد تھا۔ ابن شہ کے مطابق اسی قبیلے کے ایک ممتاز فرد (حضرت حارث بن سعد بن علیہ الرحمہ) کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ان کی مسجد میں نماز ادا فرمائی تھی۔ بنی حارثہ کی اصلی رہائش حرہ شرقیہ میں تھی جو کہ بنو عبد الاشمل کی جانب رہا کرتے تھے مگر وہ موجودہ مسجد مستراح کے قریب آکر بس گئے تھے۔ (۱۵۸)

بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر غزوہ احد سے واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے استراحت فرمائی تھی اور اسی مناسبت سے اس مقام پر تعمیر شدہ مسجد کو مسجد مستراح کہا جاتا ہے۔ ماضی میں اس کے قریب ترکوں کا تعمیر کردہ ایک چھوٹا سا قلعہ بھی ہوا کرتا تھا مگر اب اس کی جگہ شاندار کوشیوں اور گھروں نے لے لی ہے۔ مسجد کو سعودی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کروایا ہے اور یہ مدینہ طیبہ کی خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔

مسجد مصحح (مسجد بنو انیف)

مسجد مستراح کی ایک
نادر تصویر

اسے مسجد بنو انیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد جو کہ صرف چار دیواری پر مشتمل ہے ایک بلند سطح پر مسجد قباء کے سامنے والے علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد طبع کے ڈھیر ہیں اور ذرا فاصلے پر ڈھلوان میں کچھ کھجوروں کے باغات بھی ہیں۔ مسجد قباء کے سامنے سے اگر سروس روڈ پر آبادی کے اندر کی طرف مڑا جائے تو آگے جا کر مستودعات انسان کے فوراً بعد اس خستہ حال مسجد کی چار دیواری نظر آتی ہے۔ قبیلہ بنی انیف جو کہ دیومالائی طور پر اپنے آپ کو مدینہ طیبہ کے قدیم ترین ساکنین عمالقہ کی اولاد بتاتے تھے ہجرت مبارکہ کے وقت وہاں آباد تھے۔ (۱۵۹) اس کے پاس کچھ یہودی بھی آباد تھے۔ ان گھروں کے سامنے ایک اونچی سطح مرتفع تھی جہاں پر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہو کر رسول اللہ ﷺ کی مکہ مکرمہ سے آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ المراثی بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد بنی عمر بن عوف اور العصبہ کے درمیان واقع ہے۔ (۱۶۰)

مسجد مصحح
(مسجد بنی انیف)

مدینہ طیبہ کی دیگر تاریخی مساجد کی طرح یہ چھوٹی سی مسجد بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے مگر انتہائی بے اعتنائی کا شکار ہے۔ مسجد جمعہ یا اور مساجد کی طرح سیرۃ رسول مقبول ﷺ میں اس مقام کا نام بھی امر ہے جہاں کہ رسول اللہ ﷺ کے جاں نثاران کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے اور جہاں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد پہلی بار نماز فجر ادا کی تھی۔ اس وقت چونکہ فجر کی نماز کو صبح کی نماز کہا جاتا تھا لہذا اس جگہ پر تعمیر ہونے والی مسجد بھی مسجد المصحح کہلائی۔ غیر مستقف اور بوسیدہ چار دیواری کی صورت میں موجود مگر تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہم مسجد کا اکثر لوگوں کو علم تک نہیں صرف اہل محلہ اسے جانتے ہیں یا پھر اکادکا زار وہاں کبھی کبھی دو گانہ ادا کرنے چلا جاتا ہے۔ احاطے کے اندر قالین بچھا ہوا ہے اور ایک مصلیٰ بھی دھرا ہے جو کہ محراب کی جگہ پر پڑا امت کی بے اعتنائی کا رونا روتا رہتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن حارثہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے اپنی پہلی فجر کی نماز حرہ میں ایک بلند مقام پر ادا کی پھر آپ حضور ﷺ اپنی سواری پر بیٹھے اور بنر غرس کے قریب مقام عزق پر ٹھہرے۔ ابن زبالہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عاصم بن سویدؓ سے مروی ہے کہ بنو انیف کے ایک بزرگ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پہلی نماز فجر بنو انیف میں ادا کی تھی۔ حضرت عاصمؓ نے مزید بیان کیا کہ انہوں نے ان لوگوں (بنی انیف) کو دیکھا کہ وہ اس جگہ پر پانی چھڑکا کرتے تھے اور پھر انہوں نے اس جگہ پر مسجد بنائی تھی۔ (۱۶۱)

مدینہ طیبہ کے تقریباً تمام مورخین نے (ابن زبالہ سے لے کر سمودی تک) اس مسجد کے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ (۱۶۲) الشیخ احمد العباسی کے بیان کے مطابق دسویں صدی ہجری میں یہ مغربی قبائ میں بنی عزق کی طرف واقع تھی۔ (۱۶۳) علی بن موسیٰ آفندی نے انیسویں صدی میں اس مسجد کے متعلق تحریر کیا ہے کہ: ”حرہ کے علاقہ میں مشہور بستان القویم کے پاس ایک چھوٹی سی غیر مستقف مسجد ہے جسے مسجد مصحح کہا جاتا ہے اور یہ اس راستہ پر واقع ہے جہاں سے رسول اللہ ﷺ مہاجر کی حیثیت سے سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی معیت میں مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔“ (۱۶۴) خیاری بھی اس بیان کی توثیق کرتے ہیں کہ یہ غیر مستقف مسجد عین الزرقاء کے پانی کی تالابوں کے پیچھے واقع ہے جو کہ شاہ سعود کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے تھے اور یہ ایک ٹیلے پر ہے اور اہل محلہ اسے مسجد مصحح کہتے ہیں جو شاید اس وجہ سے ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس مقام پر آپ حضور ﷺ کا استقبال ہوا تھا اور اس کے قریب ہی مغربی جانب ایک اطم ہے اور غنیات الوداع ہے جہاں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ حضور ﷺ کا پر جوش استقبال کیا تھا۔ (۱۶۵)

مسجد مصحح
(مسجد بنی انیف)

مولف ہذا نے اس مسجد کی کئی بار زیارت کی ہے اور وہاں کے باسیوں سے کافی پوچھ گچھ بھی کی ہے اور سب یہی کہتے ہیں کہ یہ مسجد مصحح یا مسجد مصحح ہے اور وہاں کے رضا کار خادم سے بھی کئی بار ملاقات کی ہے جو کہ رضا کارانہ طور پر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کی دیواریں بمشکل دو میٹر بلند ہیں اور ایک چھوٹا سا

مسجد اسبق
دسمبر ۲۰۰۲ء

غراب بھی ہے لگتا ہے کہ اسے عثمانی دور میں تعمیر کیا گیا تھا مگر وقت کی چیرہ دستیوں نے اسے مائل بہ شکست و ریخت کر دیا ہے۔ اب صرف خادم ہی چند اہل محلہ خیر حضرات کی مدد سے اس کی دیواروں کو ہاتھوں سے پلستر کر دیتا ہے اور عموماً اس کی نگہداشت کرتا ہے۔

مسجد اسبق اور مسجد بنی زریق

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے گھڑ دوڑ کے مقابلے کا اہتمام کیا: جو گھوڑے سدھائے ہوئے تھے ان کی دوڑ حافیہ سے ثنات الوداع تک ہوتی (مؤخر الذکر مقام مقابلے کی آخری منزل ہوتی) اور وہ گھوڑے جو ابھی تک سدھائے نہیں گئے تھے ان کی دوڑ ثنات الوداع سے مسجد بنی زریق تک ہوتی اور یہ کہ عبداللہ ابن عمرؓ نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، [وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس دوڑ میں اول آئے اور ان کا گھوڑا ان کے سمیت منزل (یعنی مسجد بنی زریق) کے اندر گھس گیا تھا۔ (۱۶۶)

مسجد بنی زریق ان تاریخی مساجد میں سے ایک تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت مبارکہ سے بھی بہت پہلے یثرب میں معرض وجود میں آچکی تھیں۔ یہاں بنی زریق کے وہ افراد جنہوں نے بیعت عقبہ اول پر اسلام قبول کیا تھا نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے: [مسجد زریق سب سے پہلی مسجد تھی جہاں (مدینہ طیبہ میں) قرآن کریم پڑھنا شروع کیا گیا۔ جب حضرت ابورافع بن مالک الزریقؓ نے بیعت عقبہ کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو قرآن کریم کا وہ حصہ دیا جو کہ اس وقت تک نازل ہو چکا تھا حضرت ابورافعؓ اسے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے افراد کو اکٹھا کیا اور قرآنی سورتوں کی تلاوت اس مسجد میں کرنے لگ گئے۔] انہوں نے مزید بیان کیا: [جب نبی اکرم ﷺ نے وہ مسجد دیکھی تو اس کی قبلہ کی سمت صحیح دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔] (۱۶۷) اس لحاظ سے اس مسجد کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ہجرت مبارکہ سے پہلے سب سے اولیں مسجد تھی جو کہ مدینہ طیبہ میں بنائی گئی تھی جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی اور جس میں رسول اللہ ﷺ نے چند نمازیں بھی ادا فرمائی تھیں۔ (۱۶۸)

مسجد بنی زریق مسجد نبوی شریف کے جنوب میں واقع اسواق الحرم یعنی قدیم درب البنان (موجودہ قصر احکم شریعہ کورٹ اور مسجد الغمامہ کے درمیانی حصے میں) کے کسی حصے پر ہوا کرتی تھی۔ (۱۶۹) اب اس تاریخی مسجد کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

یہ مسجد رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں موجود تھی اور بعض روایات کے مطابق آقائے اہل جہاں ﷺ نے ایک یا اس سے زیادہ مرتبہ وہاں نماز بھی ادا فرمائی تھی، لیکن جہاں تک مسجد اسبق کا تعلق ہے اس نام کی کوئی مسجد تو رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں موجود تھی اور نہ ہی ابتدائی صدیوں

مسجد اسبق کا ایک
قشائی منظر

میں اس کا کسی نے ذکر کیا ہے۔ ابن شہ، ابن نجار اور نہ ہی المطری یا المرائی نے اس کا کہیں ذکر کیا ہے۔ یہ نویں صدی ہجری میں معرض وجود میں آئی، مسجد اسبق کے نام سے اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ گھر دوڑ کے مقابلے کروایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں جنگی استعداد اور قابلیت برقرار رہے اور چونکہ ایسے تمام مقابلے (مسابقات) دو جنگیوں کے درمیان ہوا کرتے تھے یعنی شینات الوداع (جو کہ شمالی جانب سے مسجد اسبق کے قریب تھا) اور مسجد بنو زریق کے درمیانی علاقے - جو ایک دوسرے سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھے (۱۷۰)۔ لہذا اس جگہ پر جو مسجد تعمیر ہوئی اس کو مسجد اسبق یعنی مقابلوں والی مسجد کہا جانے لگا۔ سید احمد الحیاری کے مطابق نویں صدی ہجری میں قاضی الحرمین الشریفین سید محی الدین الحسنی نے اس مسجد کی تعمیر کا اہتمام کیا گھر دوڑ کے مقابلوں کے ساتھ اس جگہ کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اسبق کہا جانے لگا (۱۷۱)۔ ایسی ہی رائے کا اظہار علامہ غالی الشافعی نے کیا ہے (۱۷۲)۔

مسجد اسبق اب سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی (SAPTCO) کے بسوں کے اڈے سے ملحقہ شمالی حصے پر واقع ہے۔ شاہ فیصل مرحوم کے دور میں اس کی تعمیر نو اور توسیع ہوئی اس کے قبلہ کی جانب SAPTCO کمپناؤنڈ کے طرف ہے اور جنوبی جانب اس کی عمارت میں حجاموں کی دکانیں ہیں جو کہ قدیم مدنی طرز کے فساد و غیرہ کے طریقہ علاج میں مہارت رکھتے ہیں۔ (دسمبر ۲۰۰۳ء میں یہ مسجد منہدم کر دی گئی ہے)۔

مسجد بنی دینار

ہجرت پر مدینہ طیبہ آنے پر سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے بنی دینار بن النجار کی ایک خاتون سے شادی کی تھی ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی اور آپ ﷺ سے درخواست کی کہ حضور نور مجسم ﷺ ان کے گھر میں نماز ادا کر کے اسے منور کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے بخوشی ان کی دعوت قبول فرمائی اور درخواست کو منظور فرما کر وہاں نماز کی امامت فرمائی (۱۷۳)۔ حضرت ایوب بن صالح الدیناریؓ سے مروی ہے کہ: [حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کے قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی، پھر ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ حضور ﷺ ان کے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں تاکہ وہ بھی اس جگہ نماز ادا کیا کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے شفقت تمام ان کی درخواست قبول فرمائی اور اس جگہ نماز ادا کی جہاں اب مسجد بنی دینار ہے۔] (۱۷۴) ابن شہ نے بھی مسجد بنی دینار کو ان مساجد میں شامل کیا ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے کم از کم ایک بار نماز ادا کی تھی (۱۷۵)۔ انہوں نے حضرت عتبہ بن عبدالمالکؓ کی روایت نقل کی ہے جنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت سی نمازیں بنی دینار کی مسجد میں ادا کی تھیں (۱۷۶)۔ ابن اسحاق اور ابن زبالہ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ جو کہ بصرہ کے جنوب مغرب میں ہے وہاں قبیلہ الخزرج کی شاخ بنی دینار کی آبادی تھی آج کل کے مدینہ طیبہ میں یہ علاقہ مسجد عنبرہ کے جنوب میں پل کے اس پار واقع ہے اس میں ایک قدیم تاریخی لوح سنگ نصب ہے جس پر قدیم کوئی رسم الخط میں "مسجد رسول اللہ ﷺ" لکھا ہوا ہے۔

مسجد نبی دینار
(تصویر: ۲۰۰۱ء)

بنی دینار کا یہ علاقہ بعد میں غسالیین (دھویوں کا علاقہ) کا علاقہ مشہور ہوا کیونکہ مدینہ طیبہ کی شہر پناہ کے باہر کی جانب اس جانب دھویوں نے اپنے دھوئی گھاٹ بنالیے تھے جس کی وجہ سے شہر پناہ کا اس طرف کا دروازہ باب مغیسلہ کہلاتا تھا۔ بنی دینار کی مسجد اسی علاقے میں واقع تھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد بنادی تھی جسے مسجد بنی دینار کہا جاتا تھا تاہم بعد میں جب تمام علاقہ دھویوں کا علاقہ مشہور ہو گیا تو اس مسجد کو مسجد غسالیین کہا جانے لگا۔ آج کل بھی علاقے کے لوگوں میں یہ مسجد مغیسلہ ہی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ (شہر پناہ مدینہ طیبہ میں واقع) سابقہ باب مغیسلہ کی طرف واقع تھی اس مسجد کے قریب ہی ایک اور بڑی مسجد بن گئی ہے جو کہ تمام جدید سہولتوں سے آراستہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو گیا ہے اس تاریخی مسجد کے قرب و جوار میں اس بڑی مسجد کے بنائے جانے سے یہ اثر رسول مقبول ﷺ اور اثر صحابی جلیل حضرت ابوبکر صدیقؓ گمنامی کی دھندلکے میں آگئی ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ قریب بسنے والے لوگوں سے استفادہ کرنے پر بھی اس کا اتنا پتہ لگانا محال ہے۔

یہ اس آبادی (محلۃ المالیہ) مدسہ عسکریہ کے عقب میں واقع ہے جو کہ مسجد کتبہ کی جنوب کی طرف ہے اور آبادی میں تقریباً آدھا کیونکہ شہر اندر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ کافی گنجان آباد علاقہ ہے مگر حیرانی کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس اہم تاریخی مسجد سے ناواقف ہیں مولف ہذا نے پہلی بار اس مسجد کی اگست ۲۰۰۱ء میں زیارت کی دروازہ بند تھا لیکن دروازے کے باہر پینے کے پانی کا ایک کولر نصب تھا جو کہ راگیروں کو ٹھنڈا پانی مہیا کرتا تھا۔ یہ قدیم طرز کی عمارت ہے لیکن اس کی شکل و شباهت سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اسے رنگ و روغن اور سفیدی کی جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے مگر تاریخی اہمیت کے لحاظ سے اس کا مقام ان دیگر مساجد سے کم نہیں جہاں رسول اللہ ﷺ کے قدیم شریفین لگے تھے اور جسے سرور دو عالم ﷺ کی جبین طاہرہ نے سجدہ ریزی کر کے رشک ثریا بنا دیا تھا۔

مسجد کتبہ (کاتبیہ)

حضرت ابورافع بن مالک الزرقیؓ نے بیعت عقبہ اولیٰ میں اپنے قبیلے بنی زریق کے نقیب کی حیثیت سے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی لیکن ان کی تدفین مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی دست رسول مقبول ﷺ پر بیعت کرنے کے بعد وہ قرآن کریم کا ایک حصہ جو کہ اس وقت تک نازل ہوا تھا اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لائے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے انہوں نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی جس میں قرآن کریم کے ان حصوں کی تلاوت کی جاتی تھی آپ ان چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل تھے جن کی میتیں احد میں شہادت کے بعد مدینہ طیبہ لائی گئی تھیں اور اپنے اپنے قبیلے کے علاقوں میں ان کی تدفین کر دی گئی تھی آپ کو بھی ان کے اپنے گھر میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کے لواحقین نے اس گھر پر ایک مسجد تعمیر کروادی تھی اس طرح ان کی قبر مبارک اس

مسجد کی صحن میں آگئی تھی، انہیں کی اولاد میں سے مشہور صوفی سلسلہ ”سنوسی“ کا اجرا ہوا جس کا زیادہ تر نفوذ براعظم افریقہ میں آج بھی ہے۔

اس مسجد سے ملحقہ علاقے میں عثمانیوں نے اپنی سپاہ کیلئے عارضی بارکس تعمیر کی ہوئی تھیں۔ چونکہ فوجی یونٹوں یا پناہ گاہ کو عربی میں ”کتابیہ“ کہا جاتا ہے اسی نسبت سے یہ علاقہ کتابیہ کہلانے لگ گیا تھا اور پھر اسی نسبت سے اس مسجد کو بھی مسجد الکتابیہ کے نام سے پکارا جانے لگا اگرچہ اس مسجد کا تعلق رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک سے تو نہیں لیکن چونکہ یہ مدینہ طیبہ میں اسلام کے ابتدائی ادوار سے متعلق ہے (اور عین ممکن ہے کہ یہ اصحاب یا تابعین کرام کے دور میں تعمیر ہوئی ہو) اسے بھی تاریخی مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ سعودیوں نے حضرت ابورافع بن مالک الزمریؒ کی قبر کا تو صفایا کر دیا ہے اور اسے صحن مسجد میں شامل کر دیا ہے مگر مسجد اب بھی سلیم حالت میں ہے اور اس میں روزانہ نماز پنجگانہ ادا ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سنوسی خاندان کی زیر نگینداشت تھی مگر اب یہ مکہ اوقاف حرم کی پناہ میں ہے۔ باہر سے دیکھنے سے بھی یہ ایک قدیم عمارت نظر آتی ہے اور اندر داخل ہونے پر بھی ایک مزار یا گھر کا ساساں پیش کرتی ہے اور مدینہ طیبہ کی قدیم مساجد کی طرح لگتی ہے۔ اوقاف حرم اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتا ہے اور سفیدی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عمارت کے باہر سے مغربی جانب کی دیوار کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے سیاہ رنگ کے قدیم پتھروں سے بنے حصے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ ترکوں سے بھی پہلے وقت کی یادگار ہے۔ اس مسجد کا

مسجد کتابیہ کا مینار صرف ایک ہی قدیم طرز کا مینارہ ہے۔

مسجد مینار تین

ابن زبالہ اور یحییٰ کے بیان کے مطابق حضرت حرام بن سعد بن محبہؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ پر نماز ادا فرمائی تھی جہاں مسجد مینار تین ہے جو کہ وادی العقیق الکبیر کے راستے پر واقع ہے۔ (۱۷۷) جمال المطری کے دنوں میں یہ مسجد طاق نسیاں کی نذر ہو چکی تھی اور انہوں نے اس کے محل وقوع کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا ہے تاہم سمودئی کی نگہ دو اور تحقیق اور تفتیش سے اس تاریخی مسجد کے کھنڈرات کی دریافت کر لی گئی اور یوں یہ تاریخی ورثہ ایک بار پھر نویں صدی ہجری میں منصفہ شہود پر نمودار ہو گیا۔ آج کل کے مدینہ طیبہ میں اگر ہم مسجد نبوی شریف سے شاہراہ عمریہ (قدیم شاہراہ مکہ) سے ہو کر وادی العقیق کی جانب جائیں تو ریلوے سٹیشن سے تقریباً آدھ کلو میٹر کے فاصلے پر پٹرول پمپ سے ذرا آگے دائیں ہاتھ میں ایک کھلا میدان نظر آتا ہے جہاں دور سے ہی کچھ کھنڈرات نظر آ جاتے ہیں جو کہ اسی تاریخی مسجد مینار تین (دو میناروں والی مسجد) کے ہیں۔ چونکہ یہ کھنڈرات کی صورت میں کس سپری کے عالم میں ہے لہذا علاقے کے باسی اس پر کوڑا کرکٹ پھینک کر اس تبرک رسول مقبول ﷺ کے تقدس کی پاسداری کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ (نوٹ: مدینہ طیبہ کی ایک حالیہ حاضری کے دوران اس مقام کی زیارت کے لیے جب جانا ہوا تو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ آخر کار باب بست و کشاد کی حیرت انگیز جگہ آئی ہے اور اب اس مقام پر بہت بڑی مسجد کی تعمیر جاری ہے جسے مسجد مینار تین کے نام سے پکارا جائے گا مگر جس جگہ وہ چھوٹی سی مسجد تھی جسے فخر موجودات سرور کائنات ﷺ کی سجدہ گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا وہ جگہ غلط منصوبہ بندی سے نئی عمارت کے صدور و رازے پر پڑتی ہے جو عمارت مکمل ہونے پر نمازیوں کی جوتیوں کی آماجگاہ بنے گا۔)

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اسی مقام سے گزر رہے تھے اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بھی آں حضور ﷺ کے

مسجد مینارین کی
موجودہ حالت

بمراہ قحی اچانک حضور پر نور ﷺ کی نگاہ مبارکہ ایک مردہ بکری کی سڑی ہوئی لاش پر پڑی جس سے ماحول میں تعفن پھیل چکا تھا۔ تعفن کی وجہ سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند نے اپنے ناک اپنے ہاتھوں سے بند کر لیے جس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بھی کمتر ہے جتنی کہ اب اس بکری کی مردہ لاش کی اس کے مالک کی نظر میں ہے۔] (۱۷۸) یہ ارشاد گرامی بھی اسی مقام سے گزرتے ہوئے ہوا تھا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان چند تاریخی مساجد کے علاوہ مورخین مدینہ طیبہ نے اور بھی بہت سی مساجد کا ذکر کیا ہے جہاں تاجدار مدینہ ﷺ نے ایک یا دو نمازیں ادا فرمائی تھیں لیکن زمانہ قدیم سے ان کے محل ہائے وقوع اور موجودگی بارے لاطمی کا اظہار کیا ہے ایسی مساجد میں مسجد بنی عمرو بن مہزل، مسجد بنی عدی (حضور ﷺ کے نخیال) دار نابذہ (وہ گھر جہاں آقا حضور ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب مدفون تھے)، مسجد بنی خدارہ، مسجد بنی عقیہ، مسجد بنی الحلی، مسجد بنی الحارث بن الخزرج، مسجد السخ، مسجد بنی فطمہ، بیت نقبان بن مالک، بیت صرمہ بنی بنی عدی اور بنی محم کے علاقے میں صدقہ الزبیر میں بنائی گئی مسجد وغیرہ دیگر تاریخی مساجد کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک اور بھی مسجد موجود ہے احادیث مبارکہ کے گنج ہائے گراں مایہ میں حضرت جابر بن اسماءؓ سے مروی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کو اصحاب کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی معیت میں ایک بازار سے گزرتے دیکھا تو اصحاب کرام سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری قوم (یعنی قبیلہ) کے لیے مسجد کی جگہ منتخب کر کے آئے ہیں۔ میں نے واپس آکر اپنے اہل قبیلہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لیے مسجد کی تخطیط کی ہے یعنی مسجد کے لیے جگہ اور زمین کی حد بندی کی ہے اور ہم نے اس جگہ لکڑی گاڑ لی ہے جہاں سرکار دو عالم ﷺ نے نماز کی اقتداء فرمائی ہے۔] یہ مسجد قبیلہ بنی جہینہ کے لیے تخطیط کی گئی تھی جہاں اثر مبارکہ رسول مقبول ﷺ کے طور پر صدیوں تک ایک چھوٹی سی مسجد قائم تھی آج بھی اسی جگہ پر جبل سلح کے دامن میں (جہاں ابتداء میں قبیلہ بنی جہینہ کو بسایا گیا تھا) غار سجدہ کی پہاڑی کے قریب ہی مدرسہ ناصر یہ کے پچھواڑے یہ مسجد واقع ہے۔

دیسے تو روز اول سے جب سے ارض مدینہ طیبہ پر شہ دنیا دوں اور فخر موجودات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے اپنے قدمین شریفین رکھے تھے اس شہر خواہاں کی ہر گلی اور ہر کون پر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مساجد تعمیر کردی تھیں مگر عمرانی ترقی کے مختلف ادوار میں بہت سی ایسی مساجد کا صرف نام ہی تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہ سکا ہے۔ چنانچہ ہم نے صرف ان مساجد کا ذکر کیا ہے جو کسی نہ کسی طور پر موجودہ صدی تک کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہیں۔

اہل بیت الطاہرہ سے منسوب مساجد میں سے ہم نے مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا ہے جو کہ مسجد الغمامہ کے قرب میں اب بھی موجود ہے سیدۃ النساء العالمین سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ سے منسوب ایک مسجد المناخہ کے علاقہ میں جو احرام میں ہوا کرتی تھی جو کہ توسیع مسجد نبوی شریف کی وجہ سے اس کے احاطے میں

مسجد مینارین

بستان سلمان فارسی
کے سامنے مسجد سیدہ
فاطمہ الزہراءؑ

آنے کی وجہ سے سمار کردی گئی تھی۔ ان کے نام سے منسوب ایک اور مسجد بستان سیدنا سلمان فارسیؑ کے سامنے پٹرول پمپ کے اس پار موجود ہے جو عموماً مسجد سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جو کہ اس جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر بیت بنت الیہودی ہوا کرتا تھا۔ یہاں سیدہ النساءؑ کی کرامت سے ان کی ایک جاننے والی یہودی لڑکی زندہ ہوئی تھی جب کہ آپؐ اس کی شادی کے سلسلے میں وہاں مدعو تھیں۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد آج بھی موجود ہے۔ بلحقہ عمارت میں تحفیظ القرآن کا ایک مدرسہ ہے۔ اب اس مسجد کا نام الخربجی مسجد رکھ دیا گیا ہے جیسا کہ حال ہی میں نصب کئے گئے سائن بورڈ سے ظاہر ہوتا ہے۔

مسجد ضرار (شرکی مسجد)

نوٹ: اس جعلی مسجد کے متعلق تفصیل مہیا کرنے سے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی مسلمانوں کی تاریخی مسجد تھی۔ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم قاری کو منافقین اور شیاطین لوگوں کی ان ریشہ دوانیوں کے متعلق معلومات فراہم کر سکیں جو کہ دشمنان اسلام جناب رسول اللہ ﷺ کے خلاف روز اول سے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی اپنے قدمین شریفین اس جگہ پر نہیں دھرے۔ لہذا اس جگہ پر آپ حضور ﷺ کا کوئی نماز ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ہجرت مبارکہ پر رسول اللہ ﷺ کا مدینہ طیبہ میں ورود مسعود اور اسلام کا اثر و نفوذ منافقین اور دشمنان اسلام کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور ان کے مختلف ٹولے اسلام اور خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں سرگرم ہو گئے تھے۔ ان دشمنان اسلام میں سے ایک ابو عامر الراہب (۱۷۹) بھی تھا جس کا تعلق الخرج قبیلے سے تھا اور وہ قباء میں رہا کرتا تھا۔ اس نے دین مسیحی قبول کیا ہوا تھا اور ان کا پادری بن چکا تھا اور مدینہ طیبہ کے چند بدوؤں میں تھوڑی بہت مقبولیت رکھتا تھا۔ عروج اسلام کے خوف سے اس نے منافقین سے گھب جوڑ کر کے اسلام دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسلام کی معاندت نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ وہ ہر اس گروہ سے ملتا تھا جو ابھی حلقہ اسلام میں نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی امداد طلب کرتا تاہم غزوہ بدر میں کفار مکہ کی عبرت ناک شکست اور اس کے بعد ہونے والے یثرب کی مدینہ بدری سے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ غزوہ احد میں بھی اس نامراد نے ایک گڑھا کھود کر اس پر گھاس پھوس ڈال دیا تھا اور جب رسول مقبول ﷺ کا گزر اس پر سے ہوا تو آں حضرت ﷺ اس میں گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ ان تمام حرکتوں کے باوجود اسے کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی مایوسی میں اس نے روم کا سفر کیا اور شام چلا گیا تاکہ وہاں کے مسیحیوں کی حمایت حاصل کر سکے۔ بعد میں وہ وہیں نصرانی دین پر گم نامی کی موت مرا۔

مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا
اور مسجد خمس کی ایک
نایاب تصویر

مدینہ طیبہ سے چلے جانے سے پہلے اس نے ایک گھنٹہ فی سازش کا ارتکاب کیا اور ایک مسجد بنانے کی سازش کی جس میں اس کا منصوبہ تھا کہ منافقین جمع ہوا کریں گے اور نام نہاد اور جعلی مسلمانوں کے روپ میں وہ اسلام کی وحدت پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بد بخت کا خیال تھا کہ عیسائی ہونے کے ناطے وہ شامی عیسائیوں اور رومی شہنشاہ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر ان کی فوجی مدد سے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اس مسجد کے تعمیر کنندگان کے ارادے خطرناک تھے جس سے وہ مومنوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے اور اس نام نہاد مسجد کو نقطہ اجتماعات کے طور پر اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ (۱۸۰) اگر ان کی سازش کامیاب ہو جاتی تو وہ جعلی مسجد جسے قرآن کریم نے مسجد ضرار (یعنی شر اور نقصان والی مسجد) کہا ہے مسلمانوں کے خلاف منافقین اور کفار کی کارروائیوں کا مضبوط گڑھ بن جاتی۔ رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کے دوران اس نے ایک بار یہ الزام لگایا تھا کہ آپ حضور ﷺ نے دین حنیف میں نئے عقائد کی آمیزش کی ہے اور پھر یہ کہنے لگا: ”اے میرے اللہ جو بھی جھوٹا ہو وہ بے خانماں غریب الدین اور بھگوڑا ہو کر مرے!“ جس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو اس دشمن اسلام مکار اور کذاب کے ساتھ بعینہ یہی ہوا۔ مدینہ طیبہ سے وہ مکہ مکرمہ گیا اور جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کر لیا تو وہ طائف چلا گیا اور پھر جب طائف پورا مسلمان ہو گیا تو وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں بے خانماں غریب الدین اور بھگوڑا بنی مرا۔ (۱۸۱)

جیسا کہ ہم نے باب قباء میں بیان کیا ہے کہ ہجرت مبارکہ سے پہلے وہ جگہ جہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ ذیہ نامی ایک عورت کی ملکیت تھی جو وہاں اپنے بارہ وار جانور مثلاً گدھا وغیرہ باندھا کرتی تھی۔ (۱۸۲) رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد پڑنے سے وہ جگہ تقدس کی اوج ثریا پر جا پہنچی لیکن منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ وہ ایک نجس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں کبھی گدھے باندھا کرتے تھے۔ (۱۸۳)

بنو عبید کے ایک منافق خدم بن خالد نے اپنے مکان کا کچھ حصہ ان منافقوں کی مذکور کیا تاکہ وہ وہاں مسجد بنالیں اور لوگوں کے علاوہ بنی ابیہ کے ابو حبیب بن الازعر اور عباد بن حنیف اور بنزرج اور بنو ثعلبہ کے چند افراد نے مل کر اس کی عمارت تعمیر کی۔ (۱۸۴) غزوہ تبوک سے کچھ ہی عرصہ پہلے جب یہ جعلی مسجد تیار ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی کہ آپ حضور ﷺ وہاں تشریف لائیں اور نماز ادا فرمائیں اس وقت رسول مقبول ﷺ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے چنانچہ آپ حضور ﷺ نے کہلا بھیجا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ان کی درخواست پر غور فرمائیں گے۔ جب رسول مقبول ﷺ غزوہ تبوک سے فوج و کامران تشریف لائے اور مدینہ طیبہ سے باہر وادی ذی اوان کے گاؤں میں فروکش تھے جو کہ مدینہ طیبہ سے ایک ساعت کی مسافت پر تھا تو وحی الہی کا نزول ہوا اور آپ حضور ﷺ کو منافقین کی ریشہ دوانیوں کی

خبر دی گئی اور متنبہ کیا گیا: ﴿اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے اعتبار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا﴾ (بلکہ) بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور پاک اور صاف لوگ اللہ کو بیارے ہیں۔ ﴿(۱۸۵)﴾

حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت مالک بن دشتمؓ اور چند دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس مسجد ضرار کو مسمار کر دیں اور اس کو آگ لگا دیں۔ جب وہ نام نہاد مسجد (۱۸۶) مسمار ہو چکی تو حضرت سالم بن عوفؓ نے اس کے بلے کو آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ کو ایسے ہی پزار بننے کا حکم دیا اور لوگوں کو اس جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کا فرمایا۔ (۱۸۷) اس طرح اس سازش کا قلع قمع کر دیا گیا اور ابو عامر الراہب اور دیگر منافقین کے منصوبے خاک میں ملا دیئے گئے۔ حکم رسالت مآب ﷺ کے مطابق اس علاقے کے لوگ وہاں کوڑا کرکٹ اور مردار جانوروں کی نعشیں پھینکا کرتے تھے۔ (۱۸۸) طبری نے خلف بن یسین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ: میں نے منافقین کی نام نہاد مسجد کی جگہ دیکھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور میں نے اس کے حق میں موجود اس جگہ کا بھی معائنہ کیا ہے جہاں سے امیر المومنین جعفر المصنور (عباسی خلیفہ) کے دور تک دھواں نکلا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ: [یہ کہہ ارض پر جہنم ہے]۔ (۱۸۹)

اس نام نہاد مسجد کا محل وقوع مسجد قباء کے قریب ہوا کرتا تھا۔ ابن نجار کے زمانے میں چھٹی صدی ہجری میں اس کے گرد دیواروں کا ایک احاطہ سا ہوا کرتا تھا جس پر کسی قسم کی چھت نہیں تھی اور لوگ اس کی دیواروں کے پتھر تک اٹھا کر لے جاتے تھے۔ (۱۹۰) ہم المطری (ت: ۴۱۷ ہجری) نے اس بیان سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ نام نہاد مسجد کس جگہ تھی۔ (۱۹۱) مغربی سیاح العیاشی جس نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا رھو ۱۱ صدی میں کیا تھا کہتا ہے کہ ان دنوں میں مسجد قباء کے قریب ایک احاطہ ہوا کرتا تھا جس کو اس نام نہاد مسجد کی جگہ بتایا جاتا تھا۔ (۱۹۲) علی بن موسیٰ آفندی (جو کہ ترکوں کے آخری مورخ مدینہ ہوئے ہیں) بھی کہتے ہیں کہ مسجد ضرار کی جگہ مسجد قباء کے شمال میں تھی مگر وہ کسی جگہ کا بطور خاص ذکر نہیں کرتے۔ باور کیا جاتا ہے کہ توسیع شدہ مسجد قباء کے کمپلیکس میں اس کی جگہ آج کل غسل خانے بنوائے گئے ہیں لیکن یہ بات صرف عامۃ الناس کی زبانی ہے جو کہ مدنیوں کی نسل در نسل روایتوں پر منحصر ہے مگر ان کو تاریخی سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت نے اس پر سرے سے کچھ کہنے سے احتراز کیا ہے۔

حواشی

- (۱) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۳۸۳-۱۳۸۶
- (۲) امام نور الدین علی بن احمد السبکی (ت: ۹۱۱ ہجری)، وفاء الوفاء، باخبر دار المصطفیٰ، دار احیاء التراث العربی، مصر، جز دوم، ص: ۸۸۱
- (۳) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (متوفی دسویں صدی ہجری)، عمدة الأخبار فی مدینة المحار، ناشر اسعد درزونی، ص: ۱۹۵-۱۹۵
- (۴) ابن شہر آشوب، البصری (۲۶۲-۱۷۳ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۷۱
- (۵) العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۶۳
- (۶) حافظ ابن حجار (ولادت: ۵۸۷ ہجری)، الدررة الشمیمہ فی تاریخ المدینہ (تحقیق و تعلق: دکتور محمد زہنیم محمد عزب)، مکتبۃ الثقافتہ الدینیہ، قاہرہ، ۱۹۹۵ء، ص: ۱۹۱
- (۷) ابن شہر، مصدر مذکور، ص: ۷۳-۷۴، العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۶۶
- (۸) ایسی مساجد میں سے جو ۷۷ ذریعہ رقبہ پر تعمیر ہوئی تھیں ان میں: مسجد بنی خدرہ (بڑے بصد کے قریب)، مسجد السقیاء (یوسف عبدالرزاق، معالم دار الحجۃ، ص: ۲۵۵)، مسجد الراہیہ جو کہ جبل ذباب پر واقع ہے، مسجد غسانین (مسجد بنی دینار جو کہ العباسی، ص: ۱۹۶-۱۹۶ کے بیان کے مطابق ۶۷۶ ذریعہ پر تھی) اور مسجد بنو قلفر جو کہ عبدالقدوس الانصاری کے بیان کے مطابق ۷۷ ذریعہ کے رقبہ پر تھی۔ اس کے گھنڈرات آج بھی اتنی ہی جگہ پر محیط ہیں،
- (۹) ابن حجار، مصدر مذکور، ص: ۱۹۱ (بین القوسین اضافہ صرف تشریح کے لیے ہے)۔
- (۱۰) ابن اسحاق، The Life of Muhammad، انگریزی ترجمہ از الفریڈ گیوم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، ۱۹۷۸ء، ص: ۲۲۸
- (۱۱) تفسیر القرطبی، ۱۸-۸۹، راوی (حضرت محمد ابن سیرین) ایک بہت ہی مشہور اور ثقہ تابعی تھے جو حضرت انس ابن مالک کے غلام تھے اور انہوں نے کثرت سے انہیں کے سلسلے سے احادیث کی روایت کی ہے۔
- (۱۲) ابن شہر، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۶۸
- (۱۳) ابراہیم رفعت پاشا، مراآة الحرمین، ج: ۱، ص: ۴۲۰
- (۱۴) القرآن الکریم (البقرہ: ۱۳۳)
- (۱۵) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۴۱۵
- (۱۶) محمد کبریٰ، الحسنی المدنی، محاسن المدینہ النورہ، ص: ۲۲۵
- (۱۷) ایضاً
- (۱۸) ابن الجوزی (۵۱۰-۵۹۷ ہجری)، وفاء باحوال المصطفیٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۸ء، ص: ۲۲۳
- (۱۹) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، صفحات: ۴۱۵-۴۱۶
- (۲۰) تفسیر ابن کثیر، قاہرہ، ج: ۱، ص: ۲۷۹
- (۲۱) غالی محمد امین الشیخ، الدر الثمین فی معالم دار الرسول الامین، ص: ۲۳۵
- (۲۲) ابن ضیاء الکی (ت: ۸۸۵ ہجری)، تاریخ مکہ الشرفہ والمسجد الحرام والمدینہ الشریفہ والقمر الشریف، المکتبۃ التجاریہ، مکتبۃ المکرمہ، ص: ۲۰۶
- (۲۳) ابن حجار، مصدر مذکور، ص: ۱۹۰
- (۲۴) المطری، ص: ۵۱
- (۲۵) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ النورہ، ص: ۱۲۹
- (۲۶) ابراہیم رفعت پاشا، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۴۱۲
- (۲۷) احمد یاسین احمد خیاری، تاریخ معالم المدینہ النورہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، صفحات: ۲۸-۸۸

(۲۸) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر: ۲۹۶۶، نیز ابن شیبہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۶۸۱

(۲۹) ابن شیبہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۶۷۷، قطب الدین اعظمی (ت: ۹۹۰ھ) تاریخ المدینہ، مکتبہ الخزانہ، مصر، ص: ۱۳۹، یہ حدیث الموطا، امام مالک سے لی گئی ہے۔

(۳۰) جمال النظری، مصدر مذکور، صفحات: ۱۱۶-۱۱۷

(۳۱) سمیع دینی، وفاء الوفا، ج: ۱، ص: ۳۸۵

(۳۲) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (ت: دسویں صدی ہجری)، عمدۃ الخبائر فی مدنیہ افتخار، مکتبہ العلمیہ، مدینہ النور، ص: ۱۷۶

(۳۳) حوالہ: ۲۴۴۴

(۳۴) سعید الدردانی، دلیل مساجد المدینہ النور، وزارت الاوقاف، ادارۃ الاوقاف، المدینہ، ۱۳۹۹، کتاب نمبر: ۱۲۵۱۹، مکتبہ الحرم النبوی، مسجد النبوی، مدینہ، ص: ۱۳-۱۴، ۱۳۱۵ھ ہجری۔

(۳۵) العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۴

(۳۶) ابن شیبہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۳۵

(۳۷) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۶۷۶، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے مروان کے لیے پہلی بار منبر نصب کیا تھا۔

(۳۸) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۹۲

(۳۹) ایضاً نمبر: ۹۰

(۴۰) العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۴

(۴۱) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۱۳۹-۱۴۰

(۴۲) ابن شیبہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۱۳۸

(۴۳) خیاری، مصدر مذکور، صفحات: ۱۰۲-۱۰۳، ۱: احمد سعید سکیم، المدینہ النورہ فی القرن الرابع عشر ہجری، ص: ۲۶

(۴۴) نیز حوالہ: ۲۴۴۴

(۴۵) غالی محمد امین الشیخ علی، مصدر مذکور، ص: ۲۳۰

(۴۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر: ۳۵

(۴۷) خیاری، مصدر مذکور، ص: ۱۵۰

(۴۸) یوسف عبد الرزاق، معالم واراہلجہ، المکتبہ العلمیہ، مدینہ، ۱۹۸۱، ص: ۱۸۴

(۴۹) سمیع دینی، وفاء الوفا، ج: ۱، ص: ۸۷

(۵۰) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۰۰-۲۰۱

(۵۱) ایضاً ص: ۲۰۳

(۵۲) خیاری، مصدر مذکور، ص: ۱۵۰، یہ کتاب مرحوم مولف کے پسماندگان نے کئی بار طبع کی ہے اور جب بھی نیا ایڈیشن چھپتا ہے تو مرور ایام سے آنے والی غلطیوں اور دیگر تبدیلیوں کے پیش نظر مختلف تاریخی مقامات کے متعلق نئے حواشی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ایڈیشن میں ایک وضاحت اور حاشیہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں انصہ کا کل وقوع اب مسجد تبارکی مغربی جانب ہے اور مکہ المکرمہ سے آتے ہوئے طریق ہجرہ پر دائیں ہاتھ پڑتا ہے جو کہ شیخ عبد الحمید عباسی کے مزارع سے پہلے ہے۔ دیکھئے ص: ۱۶۰

(۵۳) زین الدین ابی بکر الراعی (ت: ۸۱۶ھ ہجری) تحقیق النضرہ، تفتیش معالم واراہلجہ، مکتبہ العلمیہ، مدینہ النورہ

(۵۴) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۷، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ حضرت عبد اللہ الدیناریؒ کی روایت اس معاملے میں بہت اہم ہے کیونکہ وہ ایسے قلیل سے تھے (بنی دینار) جو کہ مسجد نبویہ کے بالکل پاس ہی جنوب کی طرف بستا تھا۔

(۵۵) ایضاً

(۵۶) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۱۲۳

(۵۷) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۸۸، حضرت عباس بن عبدالمطلب، "کوساقی الحرمین الشریفین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہیز زمزم کے متولی تھے اور دوسری طرف ان کی دعا کی قبولیت سے اہل مدینہ اور حرم مدینہ پر بارانِ رحمت برسی تھی۔

(۵۸) سمبودی، وقفا، الوقفا، ج ۳: ۳۹۳

(۵۹) علی بن موسیٰ افندی، وصف المدینۃ النورہ فی ۱۳۰۳ھ، ج ۱: ۱۸۸، رسالہ نقل فی تاریخ المدینہ، شہداء الجاہلیہ، ج ۱: ۳۹۳

(۶۰) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ، ج ۱: ۱۳۴

(۶۱) علی حافظ، (Chapters from the History of Medina)

Annexure "Archaeological Guide Map to Medina al-Munawwara

(۶۲) مسند امام احمد، ۳-۳۳۲، ابن شہبہ نے بھی ایک حدیث نقل کی جو کہ حضرت عبدالمطلب بن حطیب سے مروی ہے، مصدر مذکور، ج ۱: ۵۸

(۶۳) مسند امام احمد، ۳۳۲-۳۳۳، ابن شہبہ، ج ۲: ۷۳، نیز شیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۷۸

(۶۴) القرآن الکریم (الانفال: ۱۹)

(۶۵) القرآن الکریم (الانفال: ۱۷۹)

(۶۶) سمبودی، وقفا، الوقفا، صفحات: ۸۳۱-۸۳۲

(۶۷) ایضاً، ج ۱: ۱۸۳

(۶۸) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۷۷

(۶۹) علی حافظ، مصدر مذکور، ج ۱: ۹۰

(۷۰) سعید الدردی، مصدر مذکور، ج ۱: ۸

(۷۱) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۷۸، انہوں نے حضرت معاذ ابن سعدؓ کی حدیث نقل کی ہے۔

(۷۲) سمبودی، وقفا، الوقفا، ج ۱: ۸۳۶

(۷۳) صالح المصطفیٰ، (Almadina Al-Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage)

جروت، ۱۹۸۱، صفحات: ۳۱۶-۳۱۷

(۷۴) ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ج ۱: ۱۳۶

(۷۵) علی بن موسیٰ افندی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۷۷

(۷۶) سعید الدردی، مصدر مذکور، ج ۱: ۸

(۷۷) ابن شہبہ، مصدر مذکور، ج ۱: ۵۷

(۷۸) جمال المظفری، التعلیف، ج ۱: ۳۵

(۷۹) ابن اسحاق، مصدر مذکور (حاشیہ از ابن ہشام)، ج ۱: ۵۵۰، نیز ابن کثیر (ت: ۷۴۰ھ، ج ۱: ۳۳۳)۔

(۸۰) القرآن الکریم (المجادلہ: ۱۱)

(۸۱) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۸۳

(۸۲) القرآن الکریم (النساء: ۳۱)، ابن شہبہ، ج ۱: ۵۲۹

(۸۳) المطهر النبی، مجمع الزوائد، ۷-۳۱، سمبودی نے بھی توثیق کی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے راویان کا تمام سلسلہ ثقہ ہے، وقفا، الوقفا، ج ۱: ۳۸۳، ابن شہبہ، ج ۱: ۶۱

(۸۴) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ج ۱: ۱۷۵

(۸۵) سمبودی، وقفا، الوقفا، ج ۱: ۳۸۳

(۸۶) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینۃ النورہ، ج ۱: ۱۳۱ (حاشیہ)

(۸۷) شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے دیگر سیاحوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے اولاد خواتین اپنے خاندانوں کی بھرائی میں اس منبر پر چڑھ جاتی تھیں تاکہ اس کی برکت سے ان کے یا انھیں پن کا علاج ہو سکے۔ اہل مدینہ طیبہ عموماً اس کے مجراں اثرات میں اعتقاد رکھتے تھے۔

(۸۸) جمال المطر، القصر، صفحہ: ۴۹-۵۰

(۸۹) قطب الدین اعظمی، تاریخ المدینہ، مصدر مذکور، ص: ۱۳۸

(۹۰) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۷۵

(۹۱) سمودی، وفاء الوفاء، صفحات: ۲۸-۲۹

(۹۲) علی بن موسیٰ آفندی، وصف المدینہ، مصدر مذکور، ص: ۱۱ (ایسا لگتا ہے کہ حقیقت نے افسانے کا روپ دھار لیا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ کی قدیم تواریخ سے آج تک کسی مصنف نے یہ نہیں کہا کہ دلدل وہاں پر مدفون تھی، ابن اثیر (۵۵۵-۶۳۰ ہجری) کے قول کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے انتقال پر مہل کے بعد دلدل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تھی اور ان سے ان کے فرزند ارجمند حضرت حسن علیہ السلام اور پھر حضرت حسین علیہ السلام کو مہل جن سے ان کے سوتیلے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس گیا، دلدل نے کافی طویل زندگی پائی اور آخر میں اس کی پینا لی جاتی رہی تھی جس کے نتیجے میں وہ مدینہ طیبہ کے ایک کنوئیں میں گر پڑی تھی اور چونکہ اسے اس کنوئیں سے نکالنا بہت مشکل کام تھا تو کسی نے اسے تیر مار کر شہید کر دیا تاکہ اس کی زندگی جس اذیت میں پھنس گئی تھی اس سے اسے نجات مل جائے، امد الغاب، ج: ۱، ص: ۱۳۰

(۹۳) احمد یاسین البخاری، مصدر مذکور، ص: ۱۲۲

(۹۴) اسلامی اصطلاح میں مہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ فریقین اپنے اپنے سردار و عورتوں کو ساتھ لیکر آئیں اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور پھینکا کر دیں۔
عبدالقدوس علی، تفسیر القرآن، زبان انگریزی، دار العربیہ، بیروت، ص: ۱۳۸

(۹۵) القرآن الکریم (آل عمران: ۶۱)

(۹۶) صحیح عارف الزین، خاتم النبیین محمد ﷺ، ج: ۱۵، صفحات: ۱۹۸-۱۹۹

(۹۷) صحیح مسلم، ج: ۴، نمبر ۵۹۲۴، سنن ابی داؤد، ج: ۳، ۵۹۱۵-۵۹۱۶

(۹۸) شبیر احمد عثمانی، تفسیر القرآن، شاہ فہد قرآن پبلیکیشنز، مدینہ النورہ، ص: ۷۵

(۹۹) صحیح عارف الزین، خاتم النبیین محمد ﷺ، ج: ۱۵

(۱۰۰) صفی الرحمن مبارکپوری، الریح الختم، ص: ۳۵۱، قاری اگر اس سلسلے میں مزید معلومات چاہیں تو ہم انہیں صحیح عارف الزین کی عربی زبان میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ، خاتم النبیین محمد ﷺ، تجویز کریں گے جس کو صرف قرآن اور احادیث مبارکہ کی اساس پر مرتب کیا گیا ہے۔

(۱۰۱) ابراہیم رفعت، پاشا، مراۃ الحرمین، ج: ۱، ص: ۳۲۰ (تقریباً صرف وضاحت کے لیے ہے)

(۱۰۲) محمد حبیب البجولی، الرحلة الحجازیہ، مکتبۃ الثقافۃ المدینہ، مصر، ۱۹۹۵ء، ص: ۳۵۷

(۱۰۳) ابراہیم العیاشی، المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص: ۴۸۸

(۱۰۴) عبدالقدوس الانصاری، مصدر مذکور، ص: ۱۳۰

(۱۰۵) احمد یاسین البخاری، مصدر مذکور، ص: ۱۲۲ (حاشیہ)

(۱۰۶) محمد کبریٰ المدنی، بحاسن المدینہ، ص: ۲۵۷

(۱۰۷) شیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۵

(۱۰۸) سمودی، خلاصۃ الوفاء، المکتبۃ العلمیہ، المدینہ النورہ، طبع دمشق، ۱۹۷۳ء، ص: ۳۹۸

(۱۰۹) شیخ العباسی، مصدر مذکور، صفحات: ۱۸۵-۱۸۶

(۱۱۰) ابراہیم العیاشی، المدینہ بین الماضی والحاضر، مصدر مذکور، ص: ۳۰۳

(۱۱۱) ابن شہ، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۷۳

(۱۱۲) علی بن موسیٰ آفندی، وصف المدینہ، مصدر مذکور، ص: ۱۶

(۱۱۳) احمد یاسین البخاری، تاریخ المدینہ فی الاشیعار العربیہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، ص: ۶۰

(۱۱۴) سعید الدربلی، مصدر مذکور، ص: ۹

- (۱۱۵) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۶۰۸
- (۱۱۶) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۱۱۶۰ اور ج: ۳، نمبر: ۵۲۹ اور ج: ۳، نمبر: ۵۲۹
- (۱۱۷) المراثی، مصدر مذکور، ص: ۱۵۸
- (۱۱۸) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر: ۱۱۶۰ اور المراثی، ص: ۱۵۸
- (۱۱۹) ابراہیم العیاضی، مصدر مذکور، ص: ۴۳۷
- (۱۲۰) سعید الدربنی، مصدر مذکور، ص: ۳
- (۱۲۱) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۹۰
- (۱۲۲) علی بن موسیٰ آفندی، مصدر مذکور، ص: ۱۶۰
- (۱۲۳) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۷
- (۱۲۴) ایضاً صفحات: ۱۸۶-۱۸۷
- (۱۲۵) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۶۲
- (۱۲۶) یوسف عبدالرزاق، معالم دارالبحر، ص: ۲۷۵
- (۱۲۷) المراثی، تحقیق النصرہ، ص: ۱۴۴
- (۱۲۸) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۸۲۵
- (۱۲۹) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۶۹ (بین القوسین اضافہ صرف وضاحت کے لیے کیا گیا ہے)
- (۱۳۰) القرآن الکریم (المائدہ: ۹۰)
- (۱۳۱) محکمہ اوقاف کی طرف سے بھی جو لوگ لگائی گئی تھی اس پر بھی مسجد الفیضہ ہی لکھا ہوتا تھا مگر جنوری ۲۰۰۰ء میں الفیضہ کا لفظ حذف کر دیا گیا تھا۔
- (۱۳۲) صانع المصطفیٰ، مصدر مذکور، صفحات: ۲۰۲-۲۰۳
- (۱۳۳) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۸۲۳
- (۱۳۴) العباسی، ص: ۱۷۱
- (۱۳۵) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۱۰۲۸
- (۱۳۶) خالی محمد الامین الشیخ، مصدر مذکور، صفحات: ۱۴۰-۱۴۴
- (۱۳۷) احمد یاسین احمد الخیار، تاریخ معالم المدینۃ النورہ قدیمہ و جدیدہ، ۱۹۹۳ء، صفحات: ۱۲۳-۱۲۵
- (۱۳۸) ابن نجار، الدرۃ الثمینیہ فی تاریخ المدینہ، صفحات: ۱۹۰-۱۹۱
- (۱۳۹) المراثی، مصدر مذکور، صفحات: ۱۳۷-۱۳۸
- (۱۴۰) سمودی، وفاء الوفاء، ص: ۸۲۳ نیز صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر: ۴۴۷ صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر: ۶۸
- (۱۴۱) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۷۲
- (۱۴۲) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۷۰ (قوسین میں اضافہ صرف تشریح کے لیے کئے گئے)
- (۱۴۳) ایضاً، ص: ۹۶
- (۱۴۴) ایضاً، ص: ۷۰
- (۱۴۵) سمودی، مصدر مذکور، ص: ۸۲۵
- (۱۴۶) احمد یاسین احمد الخیار، مصدر مذکور، ص: ۱۳۷
- (۱۴۷) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۷۸
- (۱۴۸) انیسٹر عبدالحزیز بن عبدالرحمن، معالم المدینۃ النورہ، قسم الجبال، صفحات: ۳۱۴-۳۱۵

(۱۴۹) ابن شہرج: ص ۱۸

(۱۵۰) محمد الدین ابی طاهر محمد بن یعقوب القیر وز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ھ) المعجم المصنف فی معالم ظاہر، ناشر محمد الجاسر، ص ۲۱۴

(۱۵۱) صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ اپنے آستانہ مبارک سے تنہا رہ کر رونا نہ ہوئے تھے مگر یہ بھی ایک معروف حقیقت ہے کہ پیغمبر پر رسول اللہ ﷺ نے دو ذر ہیں زینب تن کی ہوئی تھیں جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ آقائے نامدار ﷺ نے اس مقام پر دوسری زینب تن کی ہوگی اس کے علاوہ دوسری بات جو اس بات کی توثیق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر رسول اللہ ﷺ نے رات کا کچھ حصہ گزارا تھا اور علی الصبح نماز فجر کے بعد کوچ کا حکم صادر فرمایا تھا لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ اس مقام سے علی الصبح دوبارہ تنہا رہ کر رونا نہ ہوئے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۱۵۲) سمیودئی، وفاء الوفاء، ص ۸۶۵

(۱۵۳) ایضاً

(۱۵۴) غازی بن سالم التمام، رسائل فی آثار المدینہ النبویہ، ناشر مدینہ ادبی کلب، ۲۰۰۰ء صفحات: ۳۱۱-۳۱۲

(۱۵۵) محمد الدین فیروز آبادی، مصدر مذکور، ص ۲۱۲

(۱۵۶) القرآن الکریم (النساء: ۸۸) منافقین کی یوفائی کا ایک فوری اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو صلے پست ہو گئے اور ان میں دو قبل فرار کا سونے لگ گئے تھے حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے: یہ آیت: جب تم میں سے دو فریقوں نے جانے کا سوچ لیا تھا.... ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی (یعنی بنی سدر اور بنی حارث) اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نازل نہ فرماتا کہ وہ ان کا محافظ بنے تو مجھے یہ بات گوارا نہ تھی۔ (۱۲۳: ۳)

(۱۵۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۸۰ نیز ج: ۳، نمبر ۱۰۸ جس میں الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔

(۱۵۸) سمیودئی، وفاء الوفاء، ص ۸۶۵

(۱۵۹) ایضاً، ص ۸۷۵

(۱۶۰) المرائی، مصدر مذکور، ص ۱۵۳

(۱۶۱) ابراہیم العیاشی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۳۳-۲۳۶

(۱۶۲) سمیودئی، وفاء الوفاء، ص ۸۷۵

(۱۶۳) الشیخ العباسی، مصدر مذکور، ص ۲۰۳

(۱۶۴) علی بن موسیٰ آفندی، مصدر مذکور، ص: ۱۰

(۱۶۵) احمد یاسین احمد الخیار، مصدر مذکور، ص ۱۲۵

(۱۶۶) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۶۱ اور ۳۶۱۱، دوسرے مقابلے میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے جس میں حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ اپنے گھوڑے سمیت اندر کود گئے تھے وہ مسجد بنی زریق کہلاتی تھی۔

(۱۶۷) سمیودئی، وفاء الوفاء، ص ۲۰۶

(۱۶۸) ابن زبالی کی روایت کے مطابق، یہ واضح نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کوئی نماز وہاں ادا کی تھی یا کہ نہیں، مگر اتنا تو روایات سے واضح ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے وہاں وضو فرمایا تھا اور مسجد میں بھی داخل ہوئے تھے۔ احمد یاسین احمد الخیار، ص ۱۵۲

(۱۶۹) الخیار کے بیان کے مطابق اس کا نکل وقوع تقریباً اس جگہ ہو سکتا ہے جو کہ اب اس سڑک کے نیچے آگئی ہے جو کہ قبائلی طرف سے مسجد نبوی کے زیر زمین کار پارکنگ کے علاقے میں جاتی ہے۔ مصدر مذکور، ص ۱۵۲ (حاشیہ) ابراہیم العیاشی بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ مصدر مذکور، صفحات: ۲۱۲-۲۱۳

(۱۷۰) الشیخ احمد العباسی، مصدر مذکور، ص ۱۹۱

(۱۷۱) الخیار، مصدر مذکور، ص: ۱۳۰

(۱۷۲) قالی محمد الامین الشیخ علی، مصدر مذکور، ص ۲۳۲

(۱۷۳) المرائی، مصدر مذکور، ص ۱۳۹

(۱۷۴) سمیودئی، وفاء الوفاء، ص: ۸۶۶

(۱۷۵) ابن شہاب: ج ۱: ص ۶۴

(۱۷۶) ایضاً ص: ۷۰

(۱۷۷) سمہودی، وقایع الوفا، صفحات: ۸۷۸-۸۷۹

(۱۷۸) ایضاً

(۱۷۹) اسے تقدیر کا تحلیل کیسے یا قسمت کی ستم ظریفی کہ وہی ابو عامر الرازیب ایک ایسے اسمانی کا والد تھا جو فدا یا ان رسول مقبول ﷺ میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے یعنی حضرت خطلہ غسیل الملائکہ، بیٹے نے تو غزوہ احد میں جام شہادت نوش کر کے ابدی زندگی پائی اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کر بعد از شہادت ان کو غسل جنابت دینے آئے مگر باپ ابو جہل کی طرح اسلام کا اتنا بدترین دشمن تھا کہ تا زندگی اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا اور پھر جلاوطنی میں جھگوڑے کی موت مرا جیسا کہ صادق مصدوق رسول مقبول ﷺ نے بہت عرصہ پہلے بتا دیا تھا۔

(۱۸۰) القرآن الکریم (التوبہ: ۱۰۷)

(۱۸۱) ابن اسحاق ص: ۲۷۸

(۱۸۲) ابن شہاب: ج ۱: ص ۵۴

(۱۸۳) البلاذری فتوح البلدان، صفحات: ۱۷-۱۸

(۱۸۴) ابن اسحاق، صفحات: ۲۳۳-۲۳۴

(۱۸۵) القرآن الکریم (التوبہ: ۱۰۷-۱۰۸)

(۱۸۶) ضرر اور ضرار کا مطلب ہی نقصان اور شر ہوتا ہے اسے مسجد ضرار اتنی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کلام اللہ نے بھی اسے یہی نام دیا تھا اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو... الخ

(۱۸۷) سمہودی، وقایع الوفا، ص: ۸۱۹

(۱۸۸) سمہودی، خلاصۃ الوفا، ص: ۳۷۷

(۱۸۹) سمہودی، وقایع الوفا، ص: ۸۱۸

(۱۹۰) ابن نجار، مصدر مذکور، ص: ۱۹۵

(۱۹۱) المطبری، مصدر مذکور، ص: ۴۷

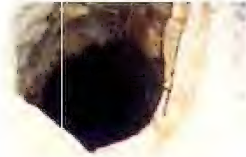
(۱۹۲) رحلۃ العیاشی، ص: ۱۰۹

مقام بدر کے قریب ایک کنویں کی تصویر

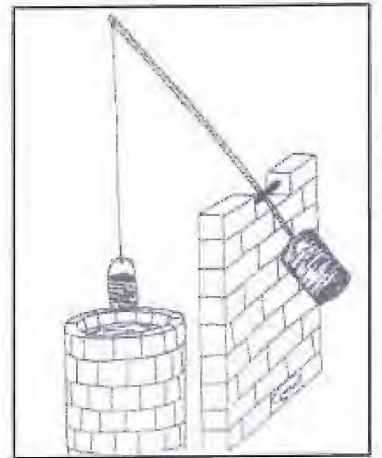
مدینہ طیبہ میں تازخی کنویں
اور نظام آب سانی

خفت پتھریلی زمین میں جہاں قدرتی وسائل کی عموماً کمی ہوتی ہے اور زمین آتش فشانی عمل سے نکلنے والے لاوے کی تہوں سے بنی ہوئی وہاں پانی کا وافر مقدار میں موجود ہونا رب ذوالجلال کا ایک انمول عطیہ ہے۔ ہجرت کے ضمن میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں مدینہ طیبہ کی اسی خاصیت کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے: [مجھے تمہاری ہجرت کی منزل دکھادی گئی ہے جو کہ ایک شوریلی زمین (سینہ) ہے جہاں پانی اور کھجوروں کے درختوں کی بہتات ہے اور جو وہ آتش فشانی لاوے سے بنے سنگلاخ علاقوں کے درمیان واقع ہے اور سیاہ پتھروں اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔] ازلہ قدیم میں جب وادیوں میں موسمی طغیانی سے پانی کے ندی نالے مدینہ طیبہ کے پتھوں پہنچ یا قریب وجوار سے گزرتے تھے تو طیبہ کے قدیم باسی اس بے پانی کو جو ہڑوں کی شکل میں محفوظ کر لیا کرتے تھے لیکن پانی کو ذخیرہ کرنے کا یہ طرز کہن اکثر اوقات انسانی اور مال مویشیوں کی ضروریات کے لیے کم پڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قوم عاد کے کچھ افراد یثرب میں آباد ہوئے تو انہوں نے زیر زمین پانی کے حصول کے لیے کنویں کھودے۔ لیکن اس ارض طیبہ کی ارضیاتی تکنیک اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات ہمیشہ آڑے آتی رہیں۔ سنگلاخ زمین کا سینہ چر کر کنویں کھودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے بہت سرمایہ اور سخت مشقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صرف محدود سے چند اہل ثروت ہی اس عیاشی کے متحمل ہو سکتے تھے اور عام آدمی پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کے لیے ترس جاتا تھا۔

بلدۃ طاہرہ و طیبہ کی ارضیاتی ساخت (Topography) کی وجہ سے کنویں کو بہت گہرائی تک کھودنا پڑتا تھا جو ایک ایسا کام تھا جس پر زر کثیر صرف ہوتا تھا۔ اسی لیے سوائے چند کنوؤں کے جو کسی ایک فرد کی نجی ملکیت ہوتے تھے اکثر کنویں اجتماعی طور پر مختلف شعوب و قبائل کی تحویل میں تھے جن سے اس قبیلہ کے اپنے لوگ بلا شرکت غیر سے استفادہ کر سکتے تھے۔ زمانہ قبل از اسلام میں یثرب کی اقتصاد پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور زیادہ تر کنویں بھی انہیں کے علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ ایسے کنویں نہ صرف یہودی ضروریات پوری کرتے تھے بلکہ وہ اسے تجارتی بنیادوں پر بھی استعمال کرتے تھے اور پانی کے ایک ایک ڈول کے بدلے منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عموماً یہودیوں کے ہر اطم کے وسط میں ایک کنواں ضرور ہوتا تھا۔ ان کنوؤں کی دیواریں اور منڈریں بہت ہی مضبوط پتھر کی سلوں سے بنائی جاتی تھیں اور ان کی سطح آب تک اترنے کے لیے زینے تعمیر کئے جاتے تھے جنہیں برصغیر کے بعض علاقوں میں باولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر رومہ (یا عمر عثمان بن عفان) ایسے کنوؤں کی مثالیں ہیں جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہیں۔ ایسے کنوؤں سے غلام نیچے جا کر پانی بھر کر لاتے تھے۔ جس کی مثال ہر حضرت ایوب الانصاریؑ ہے جو کہ فسیل شہر کے باہر باب الجعیدی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ (۱) عام کنوؤں سے روایتی طریقوں سے پانی نکالا جاتا تھا جس میں دلوہ (ڈول) ڈال کر پانی اوپر لایا جاتا تھا۔ ایسے کنوؤں کو سوانی کہا جاتا تھا۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے اس دور کے چند کنویں باقی ہیں جو اپنے دور کے مخصوص فن تعمیر کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔

کنویں سے پانی نکالنے کا ایک قدیم طریقہ

ازمنہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں واقع مضافات، زرعی اراضی اور چراگاہوں میں بھی ایسے کنویں تھے جو ذرائع آب پاشی اور مال مویشیوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اس دور کی شاعری میں ایسے کنوؤں کا بکثرت ذکر ملتا ہے جیسا کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر قریش مکہ نے مدینہ طیبہ پر پورے لاہ و لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دی تھی اور رسول اللہ ﷺ کو دفاعی لائن کے طور پر شمالی جانب ایک گہری اور لمبی خندق کھودنی پڑی تھی، حضرت کعب بن مالکؓ (جو کہ دربار رسالت مآب ﷺ کے اتنے ہی مشہور شاعر تھے جتنے کہ حضرت حسان بن ثابتؓ تھے) نے مدینہ طیبہ کی اس خوبی کا ذکر اپنے اشعار میں بڑے فخریہ انداز میں کیا ہے۔ دشمنان اسلام کو مخاطب ہو کر انہوں نے ارض طیبہ کے متعلق فرمایا تھا:

جاؤ قریش کو بتادو کہ جبل سلع اور اس کا وہ خطہ جو کہ العریض اور الصمد کے درمیان ہے

ایک ایسا تختہ ارض ہے جہاں ہمارے حرب آزمودہ اونٹ کنوؤں سے پانی نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں

کنوئیں سے پانی نکالنے کا
ایک قدیم طریقہ

جہاں قوم عاد کے کھودے ہوئے کنوئوں کی آج بھی بہتات ہے
جہاں چشموں کا پانی ان کنوئوں میں پانی کی سطح کو بلند رکھتا ہے
یہ کنوئیں اس دھرتی کی آبیاری کرتے ہیں اور اسے سرسبز و شاداب کر کے فصلیں اگاتے ہیں،
اور جب فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو ہر طرف اپنا ستہری رنگ دیکھ دیتی ہیں۔
اہل مدینہ (تمہاری طرح) دوس اور مراہ کے قبائل کے ہاتھ گدھے بچ کر گزارا نہیں کرتے
ہم اپنا رزق اپنی اراضی کا شت کر کے حاصل کرتے ہیں جس کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانیں بھی
قربان کرنا جانتے ہیں
بہت ہے تو آؤ (تم ہمیں بزدل نہیں پاؤ گے)۔

ہم نے مل چلا چلا کر اپنی دھرتی کو سخت کش کا شکاروں کی طرح اپنے خون پسینے سے سینچا ہے
ایسی سرسبز و شاداب وادی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔

جہاز کی سرزمین جس قسم کے آتش فشانی لاوے کی چٹانوں سے بنی ہے وہاں زیر زمین پانی کی بہتات ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں لیکن
جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کنوئوں کی کھدائی پر زرخیز صرف ہوتا تھا اس لیے صرف معدودے چند لوگ ہی کنوئوں کے مالک تھے جب کہ
دوسرے لوگ اونٹوں یا دوسرے بار بردار جانوروں پر پانی لا کر لاتے یا پھر غلام چمڑے کے مشکیزے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پانی ڈھویا کرتے
تھے ہجرت مبارکہ کے پہلے سال جب مہاجرین ابھی پوری طرح معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوئے تھے تو ان میں سے اکثر اصحاب کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین دوسروں کے لیے پانی ڈھو کر حصول معاش کرتے تھے اس سلسلے میں سب سے درخشندہ مثال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے جو کہ
ایک یہودی شمعون کا پانی ڈھوتے تھے جو کہ انہیں بہت دور سے لانا پڑتا تھا اور ہر پانی کے مشکیزے کے بدلے ان کو صرف ایک کھجور کا دانہ بطور
معاوضہ ملتا تھا وہ کنواں (جو کہ شیعہ حضرات کی روایت کے مطابق قباء میں برغر غر تھا) اتنا دور تھا کہ دن بھر میں شیر خدا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ
صرف سولہ مشکیزے ہی اس یہودی کے گھر پہنچا پاتے تھے جن کے عوض ان کو سولہ کھجوریں ملتیں مواخات کے تحت چونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ اور
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں رشتہ مواخات قائم ہو چکا تھا اس لیے شیر خدا رضی اللہ عنہ ان سولہ کھجوروں میں سے آٹھ کھجوریں حضور رسالت
مآب ﷺ میں پیش کر دیتے تھے رشتہ مواخات کے تحت عموماً ہر دو فریق باری باری کام کرنے کے پابند تھے اور دیگر اصحاب کرام میں یہی اصول
سلسلہ تھا کہ اگر ایک بھائی ایک دن کام کرتا تو دوسرے دن دوسرا بھائی کام کرتا تھا مگر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کی باری کے دن
بھی خود ہی پانی ڈھوتے تھے محبت کا یہ رشتہ اتنا پائیدار تھا کہ آپ روزانہ آٹھ کھجوریں دربار رسالت میں پیش کرتے تھے۔

قبل از اسلام کے ان کنوئوں میں سے جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں باقی بچے ہوئے ہیں ایک ایسا کنواں بھی ہے جو کہ کعب بن الاشرف
یہودی کے محل کے صحن میں ہوا کرتا تھا اس کی آثار قدیمہ کی شکل میں باقیات اس کی قبل از اسلام کنوئوں کی طرز تعمیر اور پائیداری کا منہ بولتا ثبوت
ہے جس سے اس امر کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شرب قدیم میں لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی تھی اگرچہ اس یہودی کا
محل تو بے انتہائی کے سبب زبوں حالی میں مبتلا ہے مگر کنواں ابھی ابھی اچھی حالت میں ہے اگرچہ اس میں اینٹ پتھر اور کوڑا کرکٹ پھینک کر آدھے
سے زیادہ حصے کو بھردیا گیا ہے۔ یہودی کی مدینہ بدری پر وہ محل اور کنواں لامحالہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے قبضے میں رہا ہوگا اور نہ جانے صدیوں تک
کتنے مومنین کی پیاس بجھانے کا سبب بنا ہوگا یا پھر اس محل کے ارد گرد واقع کھجوروں کے ہرے بھرے باغات کی آبیاری کرتا رہا ہوگا۔

ازمنہ قدیم کے ایسے بہت سے کنوئیں تھے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیر ملکیت آپسکے تھے اور حضور رسالت مآب ﷺ کئی

باران کنوؤں کو شرف زیارت بخش چکے تھے۔ بہت سے ایسے کنوئیں تھے جن میں رسول اللہ ﷺ نے اپنا ألعاب و بہن مبارک ڈالا اور پھر ان کا پانی تبرک و تقدس کی ان بلند یوں کو چھونے لگا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا پانی پینا باعث ثواب اور سعادت سمجھتے تھے۔ کتنے ایسے کنوئیں تھے جن کے پانی سے رسول مقبول ﷺ نے غسل فرمایا یا وضوء اور پینے کے لیے استعمال فرمایا۔ ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں اس بات کا بالصراحت ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کنوؤں کی تلاش میں سرگرواں رہا کرتے تھے جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے جڑ چکی تھی اور ان کنوؤں سے پانی پینا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن بن رشیق سے مروی ہے کہ: حضرت انس بن مالک ہمارے پاس قباء میں آئے اور بزرغرس کے محل وقوع کے متعلق پوچھنے لگے (اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تمام حدیث مبارکہ بیان فرمائی جس میں رسول اللہ ﷺ کا اس کنوئیں کے پاس تشریف لانا اور اس میں اپنا ألعاب و بہن مبارک ڈالنے کا ذکر ہے)۔ (۳) بہت سے کنوئیں تو بیٹھے پانے کے تھے جب کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کا پانی کھارا ہوتا تھا اور پینے کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ موخر الذکر قسم کے کنوؤں میں لوگ اکثر اوقات کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے۔ چند کنوئیں مسجد نبوی شریف کے آس پاس تھے جب کہ کچھ دور دراز علاقوں میں تھے۔ نزدیکی کنوؤں میں بزر حضرت ابویوب الانصاریؓ بھی شامل تھا جو کہ اس علاقے میں آگیا ہے جہاں بقیع الغرقہ کی توسیع کر کے گورستان بن چکا ہے۔ اسی کنوئیں سے پانی نکال کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے مٹی اور گار تیار کیا گیا تھا اور اسی سے اس کی اینٹیں سنبھلی گئی تھیں۔ اسی پانی سے حجرات مبارکہ اور آستانہ مبارکہ بادی صراط مستقیم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے لیے اینٹیں اور گار تیار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابویوب الانصاریؓ کا ایک اور کنواں بھی ہوا کرتا تھا جو کہ بزرحاء کے قریب پڑتا تھا۔ بزرحاء کا کنواں بقیع الغرقہ سے جنوب مشرقی جانب بنو خدرہ کے علاقے میں حضرت ابوسعید الخدریؓ کے گھر کے پاس ہوا کرتا تھا۔ شمالی جانب تو بہت ہی مشہور کنواں تھا جو کہ بزرحاء کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ شمال مغربی جانب حضرت مالک بن سنانؓ کا کنواں تھا۔ حضرت انس بن مالکؓ کا بھی اپنا کنواں ہوا کرتا تھا۔ (۴) حضرت سلمہ زوجہ حضرت رافعؓ سے مروی ہے: جب رسول اللہ ﷺ حضرت ابویوب الانصاریؓ کے ہاں مقیم تھے تو وہ (یعنی حضرت ابویوبؓ) سردر کو نین محبوب رب المشرقیین و رب المغربین ﷺ کے لیے مالک بن انصر کے کنوئیں سے پانی ڈھویا کرتے تھے۔ (۵)

سیدنا عثمان بن عفانؓ کے زمانہ خلافت راشدہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے علاقہ میں تیس ۲۳ کنوئیں کھدوائے تھے۔ ان کنوؤں سے نہ صرف اس علاقے کی اراضی کی آبیاری ہوتی تھی جو کہ مدینہ طیبہ کے باسیوں کو پھل اور سبزیاں مہیا کرتا تھا بلکہ اکثر لوگ (خاص طور پر حجاج کرام) پینے کے لیے بھی انہیں کنوؤں سے پانی حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیرؓ نے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے چھوٹے بھائی اور ایک جلیل القدر تابعی تھے بھی اپنے محل کے قریب رفاه عامہ کے لیے ایک کنواں وقف کیا ہوا تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے وادی ذوالحلیفہ جانے والے راستے پر واقع تھا اور حجاج کرام اور زائرین اس سے پوری طرح مستفید ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کنوئیں نے اہل مدینہ طیبہ کی پانی کی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جوں جوں مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھتی گئی پانی کی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت معاویہؓ کے حکم پر مروان بن الحکم نے اہالیان مدینہ طیبہ کی سہولت کے لیے قباء میں ایک بہت بڑا کنواں کھدوانے کا اہتمام کیا اور پھر اس کا پانی زیر زمین لوں کے ذریعے مدینہ طیبہ لایا گیا جس کو عین الزرقاء کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اہل بیت الظاہرہ میں سے حسین بن زید بن علی بن الحسینؓ نے تین کنوئیں کھدوائے تھے جن کو عیون الحسین کہا جاتا تھا (۶) جو کہ مدینہ طیبہ کے شمال کی جانب کے علاقے میں واقع تھے اور انہی کنوؤں کی نسبت سے آج بھی وہ علاقہ عیون ہی کہلاتا ہے۔ ایک کنواں سیدہ فاطمہ بنت الحسین بن علی ابن ابی طالبؓ نے اپنے گھر میں حرہ الوبرہ میں کھدوایا تھا جس سے ارد گرد کے علاقے مستفید ہوتے تھے۔ (۷)

اوہٹ یا نفل جوت کر کوؤں
سے پانی نکالا جاتا تھا
تصور راہبر اکرم رحمت پاشا
(۱۹۰۳ء)

تاریخ مدینہ طیبہ میں سات کنوؤں نے بہت ہی شہرت پائی ہے کیونکہ ان کا پانی رسول رؤف الرحیم ﷺ کی ذات بابرکات نے مختلف مواقع پر استعمال فرمایا تھا۔ الدارمی میں دی گئی ایک حدیث مبارکہ میں جو کہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار مدینہ شہید اطحا علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے مرض الموت میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سات مختلف کنوؤں سے پانی کے سات مفکیز لانے کے لیے حکم دیا تھا جس کی تعمیل کی گئی اور پھر انہی سات مشکیزوں سے حیات طیبہ کا آخری غسل صحت فرمایا اور پھر اس کے بعد آخری نماز کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر قدم رنجہ فرمایا تھا اسی نسبت سے وہ کنوئیں سات حبرک کنوئیں کہلائے جن کے نام یہ ہیں:

بئر الارلس، بئر الغرس، بئر الرومہ (بئر سیدنا عثمان غنیؓ)، بئر الضعاف، بئر بھد، بئر حاء، بئر البعین (۸)

چونکہ ابتداء میں ان تمام کنوؤں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا ان میں سے اکثر و بیشتر پینے کے لیے بہت کم استعمال ہوا کرتے تھے لیکن جب سرور کائنات صلوٰۃ اللہ وسلام علیہ نے ارض طیبہ کو اپنے قدم میں منت لزوم سے نوازا تو ان کنوؤں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ جب کبھی آپ حضور ﷺ کسی کنویں پر تشریف لے جاتے اور لوگ اس کے پانی کے کھارا ہونے کی شکایت کرتے تو سرور کونین ﷺ اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے جس سے ان کنوؤں کا پانی تبرک و تقدس کی اوج ثریا پر جا پہنچتا اس معاملے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا پانی بابرکت اور شفاء آور تھا اور اگر کوئی بیمار آجاتا تو امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اکثر اصحابہ کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کنوؤں کے پانی سے غسل کرنے کا نسخہ بتایا کرتی تھیں نسبت رسول مقبول ﷺ سے یہ ساتوں کنوئیں تاریخ مدینہ طیبہ میں بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں اور چودہ صدیوں تک مسلمان جوق در جوق ان کی زیارت کرنے اور ان کے پانی سے شفا یاب ہونے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔

سیرۃ طیبہ سے نسبت کی وجہ سے ان کنوؤں کی اہمیت کے پیش نظر مدینہ طیبہ کے حکمران ان کنوؤں کی دیکھ بھال کا خاص اہتمام کرتے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ ان میں سے بعض بے اعتنائی کا شکار بھی رہے اور یوں وہ یا تو وہ منہدم ہو گئے یا پھر ان میں پانی خشک ہو گیا امام المراغی (ت: ۸۱۶ ہجری) بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں صرف چھ کنوئیں مشہور تھے جب کہ ساتوں کی پہچان بھی اکثر لوگوں کو نہیں تھی (۹) تاہم ان کے دو سو سال بعد امام سمہودئی نے بہت ہی تنگ دو کے بعد اس ساتوں کنوئیں کا کھوج لگایا اور کھدائی کروا کر اس کی مرمت کروائی اور عامۃ الناس کو مستفید ہونے کا موقع دیا مختلف ادوار کے حکمرانوں اور مخیر حضرات نے ان کنوؤں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور یوں وہ کنوئیں صدیوں تک عاشقان تہذیب کی پیاس بجھاتے رہے اس دور میں عمرانی ترقی اور ایک مخصوص کتبہ فکر نے ان تہذیب کی اہمیت کو جاگر کرنے کی بجائے کافی حد تک پس پشت ڈال دیا ہے دو کنوئیں تو چونکہ مسجد نبوی شریف کے قریب واقع تھے وہ تو اس کے توسیعی منصوبے کی نذر ہو گئے اور ایک مسجد قباء کے چوراہے پر دفن کر دیا گیا ہے چند کو جو ابھی تک موجود ہیں یا تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے (بئر رومہ) یا پھر ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے (بئر غرس اور بئر بعین) تاکہ کوئی ان سے اپنی پیاس نہ بجھا سکے اگرچہ ان میں سے تین بقید حیات ہیں اور ابھی تک ان میں پانی موجود ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے ان کی مسلمہ اہمیت کے پیش

نظر ہم ان کنوؤں کی تاریخ پر روشنی ڈالنا چاہیں گے جن کا تعلق سیرۃ رسول اللہ ﷺ اور سیرۃ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہا ہے۔

بئر حاء:

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: [حضرت ابو طلحہؓ (جو کہ رشتہ میں ان کے سوتیلے والد تھے) مدینہ طیبہ میں انصار میں سب سے زیادہ امیر آدمی تھے اور بئر حاء (حاء کا کنواں) جو کہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا ان کی ایک ایسی جائیداد تھی جو انہیں بہت محبوب تھی۔ رسول اللہ ﷺ اس کے زینے سے اتر کر اس کنویں میں تشریف لے جاتے اور اس کے ٹیلے پانی سے محفوظ ہوتے تھے۔]

(۱۰) رسول اللہ ﷺ اکثر اوقات اس کنویں پر تشریف لے جاتے اور اس کا پانی استعمال فرماتے اور اکثر اس کے گرد واقع خلیل و اشجار کے سائے میں استراحت فرماتے۔ جہاں تک اس کے نام حاء کا تعلق ہے اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ کسی آدمی کا نام ہوگا جب کہ کچھ مورخین کی رائے میں اس کا یہ نام اس علاقے کی نسبت سے تھا جہاں یہ واقع تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اسے بئر حاء ہی کہا گیا ہے۔

صحیح مسلم کے مطابق حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [حضرت ابو طلحہؓ مدینہ طیبہ کے امیر ترین انصار میں شمار ہوتے تھے جن کی بہت سی جائیداد تھی جس میں بئر حاء کا بارغ بھی شامل تھا جو انہیں بہت محبوب تھا۔ یہ بارغ مسجد نبوی شریف کے سامنے (قرب تھا) اور سرکارِ دو عالم ﷺ اکثر اس کنویں پر تشریف لے جاتے اور اس کے ٹیلے پانی سے محفوظ ہوتے تھے۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا: ﴿تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو﴾ (القرآن: آل عمران: ۹۲) تو حضرت ابو طلحہؓ سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو﴾ میری سب سے محبوب جائیداد بئر حاء ہے، لہذا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس سے مجھے اس کا انعام و اکرام ملے گا۔ لہذا یا رسول اللہ ﷺ آپ جس مقصد کے لیے چاہیں اسے استعمال میں لائیں۔ شہدوسرا ﷺ نے فرمایا: [شاباش! یہ تو بہت منافع بخش جائیداد ہے۔ جو تم نے کہا میں نے سن لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے اعزہ و اقارب پر خرچ کرو۔ لہذا حضرت ابو طلحہؓ نے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا اور آپ حضور ﷺ نے حضرت ابو طلحہؓ کے اقارب اور ان کے چچیرے بھائیوں (حضرت صفوان بن معطلؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ) میں تقسیم فرما دیا۔] (۱۱) اس طرح اس فرمان ربانی کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہؓ وہ پہلے اصحابی بن گئے تھے جنہوں نے اپنی محبوب ترین جائیداد فی سبیل اللہ تصدق کی تھی اور بئر حاء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی زرعی جائیداد تھی جو کہ اس حکم رب ذوالجلال کے بعد صدقہ کی گئی۔

جب حضرت حسان بن ثابتؓ ام المومنین سیدۃ عائشہؓ کے خلاف الزام تراشی میں ملوث ہو گئے تو ان کے قبیلے کے ایک فرد نے (حضرت صفوان بن معطلؓ جن پر اس معاملے میں تہمت لگائی گئی تھی) انہیں برا بھلا کہا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور نوبت بایں جا رسید کہ حضرت صفوانؓ نے حضرت حسان بن ثابتؓ پر تلوار کھینچ لی کیونکہ انہوں نے ان پر بھوسہ شعلہ کہہ تھے۔ حضرت صفوانؓ نے (جو کہ

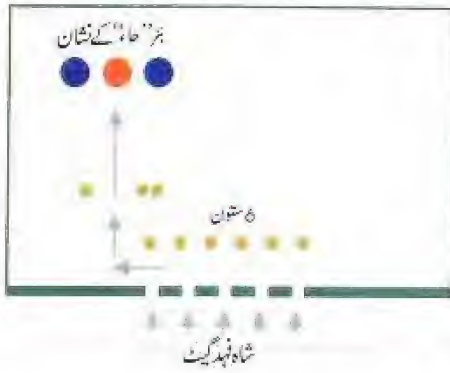

انہدام سے پہلے بئر حاء کی ایک بہت پرانی تصویر (تصویر احمد یاسین خیاری)

باب فہد سے داخل ہوتے ہی بائیں جانب فرش مسجد نبوی پر جو نشانات بنائے گئے ہیں ان سے بئر حاء کے متبرک کنوؤں کا محل وقوع ظاہر کرنے مقصود ہے

مسجد نبوی میں بڑا "حاء" کا خاکہ

تو بھی ایک اچھے شاعر تھے) یہ شعر پڑھتے ہوئے ان پر اپنی تلوار سے وار کر دیا:

تو لیجئے میری تلوار کی دھار اب تمہاری خبر لیتی ہے

جب تم میرے جیسے آدمی پر تہمت لگاؤ گے تو بدلے میں تمہیں جو یہ شعر نہیں ملیں گے،

اس وار سے حضرت حسان بن ثابتؓ زخمی ہو گئے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق جب معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو قصاص کے طور پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت حنظل بن ابی اسحاقؓ سے بڑا حاء میں سے وہ حصہ جو کہ انہیں عطا کیا گیا تھا وہ واپس لے کر تعویض کے طور پر حضرت حسان بن ثابتؓ کو عنایت کر دیا گیا۔ ابن اسحاق کے مطابق اس دور میں یعنی جب کہ وہ معرکہ الآراء میر قاسم رسول

اللہ ﷺ مدون کر رہے تھے وہ جانیداہ بنی جدیلہ کا محل (قصر) کہلاتی تھی۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابتداء میں تو یہ حضرت ابطلحہ بن سہلؓ کی ملکیت تھا جنہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ پر تصدق کر دیا تھا اور پھر آپ نے قصاص کے طور پر اسے حضرت حسان بن ثابتؓ کو ان زخموں کے قصاص میں عطا کر دیا جو انہیں لگے تھے۔ (۱۲) ابن شہب نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت صفوانؓ تلوار سونپتے ہوئے حضرت حسان بن ثابتؓ کی تلاش میں نکل پڑے جب کہ انہوں نے اپنے مشہور اہل علم میں پناہ لی ہوئی تھی جو کہ مسجد نبوی شریف کی غریب جانب تھا۔ یہ مذکورہ واقعہ اسی محل پر ہوا۔ (۱۳)

بعد میں جب حضرت معاویہؓ نے اسلامی حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تو انہوں نے اس جانیداہ کا بڑا حصہ اپنے لیے خرید لیا اور اس پر محل بنوا لیا جس کی وجہ سے وہ تمام علاقہ قصر بنی جدیلہ کہلانے لگ گیا کیونکہ ان دنوں وہاں بنی جدیلہ آباد تھے۔ (۱۴) چونکہ یہ جانیداہ مسجد نبوی شریف کے قریب تھی اس لیے حضرت معاویہؓ نے اسے ۱۰۰,۰۰۰ درہم میں خرید لیا تھا۔

یہ علاقہ جہاں بنی جدیلہ (جو کہ بنی معاویہ التجاریہ کی ایک شاخ تھی) آباد تھے مسجد نبوی شریف کی شمالی جانب تھا۔ (۱۵) ابن جبار (واحد: ۵۷۸ ہجری) بیان کرتے ہیں کہ یہ کنواں ۱۰ ذرع (تقریباً ۵ میٹر) گہرا تھا اور اس میں پانی کی گہرائی ۵ ذرع تھی اور اس کنویں کا قطر ۵، ۳ ذرع تھا۔ (۱۶) جمال المطری (ت: ۷۴۱ ہجری) کے بیان کے مطابق یہ کنواں ان دنوں فسیل شہر جاناں کے ساتھ انتہائی شمالی جانب واقع تھا اور ایک ایسے محلے میں پڑتا تھا جسے النوریہ کہا جاتا تھا کیونکہ نوریہ کی چند خیر خواہ تین نے اسے خرید کر فادہ عامہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ (۱۷)

علی بن موسیٰ آفندی کے مطابق (۱۸۸۵ء میں) بڑا حاء اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے بستان کا معتد بہ حصہ سلیمان کردی اور مصطفیٰ کردی کی ملکیت تھا جبکہ اس کے کچھ حصے کی ملکیت مرجان آغا سلیم کے پاس تھی۔ (۱۸) خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی عظیم تر توسیع سے پہلے یہ کنواں باب عبدالجید کے سامنے والے علاقے میں ہوا کرتا تھا اس کی شرقی جانب پرانا فندق بہاء الدین تھا (قارئین کرام اسے سامیہ کے علاقے میں موجودہ فندق بہاء الدین پر محمول نہ کریں جو اب ۲۰۰۳ کے اوائل میں زیر انہدام ہے)۔ ابراہیم العیاشی کے مطابق اگرچہ یہ علاقہ بہت گنجان آباد تھا اور بڑا حاء کے ارد گرد اس وقت بہت سے ہوٹل اور عمارتیں بن چکی تھیں، مگر یہ کنواں جدید عمرانی ضروریات کی دستبرد سے سن ستر کی دہائی تک محفوظ رہا تھا محکمہ اوقاف حرم نے اسے اپنی تحویل میں لے کر اسے پے پڑے دیا تھا۔ ان کے مطابق کنواں اگرچہ سوکھ چکا تھا مگر اس پر ایک چھت ہوا کرتی تھی اور اس کا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ (۱۹) اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مزرہ کہ غیر آباد مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔

جب شاہ فہد کے دور میں مسجد نبوی شریف کی آخری بار توسیع ہوئی تو حکومت نے بڑا حاء اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ حاصل کر لیا اور پھر اس علاقے کا کثیر حصہ موجودہ مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا اس کا موجودہ محل وقوع مسجد نبوی شریف کے اندر ہے اور پہچان کے لیے مسجد

بزرگ اریس کی یاد دہانہ تصویر
انہدام سے پہلے اس پر ایک
گنبد بھی ہوا کرتا تھا

شریف کے اس حصے میں نشان بنادینے گئے ہیں۔ جب ہم باب ملک فہد (گیٹ نمبر ۲۱) سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صرف چند قدم پر پہلی ستونوں کی رو میں اگر ہم تھوڑا بائیں طرف چلیں تو دو ستونوں کے درمیان سطح فرش پر تین گول دائرے بے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ستونوں کی جانب والے دونوں دائرے نیلگوں سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں جب کہ درمیانی دائرہ گلابی رنگ کے مرمر سے بنا ہے۔ یہ تینوں دائرے باب نمبر ۴۱ اور ۴۲ کے درمیان سامنے پڑتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کہ مدینہ الرسول ﷺ میں وہ تاریخی کنواں تھا جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ اکثر تشریف لایا کرتے تھے اور استراحت فرماتے تھے۔ پہلے اتنے حصے پر قالین نہیں ہوا کرتا تھا مگر اب کی بار جب رمضان المبارک ۱۴۲۳ ہجری کو حاضری ہوئی تو اس جگہ کو قالین سے ڈھانپا ہوا پایا گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق بڑا حاء کا مبارک کنواں ابھی تک زیر زمین تہ خانہ میں موجود ہے لیکن چونکہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے اس لیے لوگ اس کی زیارت یا اس کے پانی سے استفادہ سے محروم ہیں اس کنویں میں آج کے دور میں بھی پانی وافر مقدار میں موجود ہے جو کہ بارشوں کے موسم میں کنویں کی منڈیروں سے بہنے لگ جاتا ہے اور یوں عشاق کی پیاس بجھائے بغیر نکاسی آب کے نظام سے مل کر باہر نکل جاتا ہے۔

بزرگ اریس:

ماضی میں مسجد قباء کے نواح میں یہ بہت ہی معروف مبارک کنواں ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ اسے اریس نامی یہودی نے بنوایا تھا اس لیے یہ کنواں 'بزرگ اریس' کے نام سے ہی جانا جاتا رہا۔ اسے 'بزرگ خاتم' بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے مروی ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے وضوء کر کے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ وہ تمام دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزاریں گے۔ وہ مسجد نبوی شریف آئے اور رسول اللہ ﷺ کے متعلق استفسار کیا تو پتہ چلا کہ آپ حضور ﷺ فلاں جانب تشریف لے جا چکے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: میں بھی آپ حضور ﷺ کے نقش قدم پر اسی طرف چل دیا یہاں تک کہ میں بزرگ اریس پر پہنچ گیا۔ میں اس بستان کے لکڑی کے دروازے پر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اپنے حواج سے فارغ ہو کر وضوء بنا چکے تھے۔ میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ حضور ﷺ نے اس وقت اپنی پنڈلیوں تک تہ بند کو اٹھایا ہوا تھا اور کنویں کی منڈی پر اس انداز سے تشریف فرما تھے کہ پائے مبارک کنویں میں لٹک رہے تھے۔ میں سے سلام عرض کیا۔ پھر میں واپس دروازے کے اندر کی طرف جا کر بیٹھ گیا تاکہ میں دروازے پر درباری کر سکوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی وہاں تشریف لے آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا: ابو بکرؓ! میں نے عرض کیا کہ انتظار فرمائیے اور میں خود اندر گیا اور عرض کیا کہ ابو بکرؓ! دن حاضری چاہتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انہیں اندر آنے دیں اور

بزرگاری کی ایک اور
تاریخ تصویر جس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ اونٹوں کی مدد
سے پانی نکالا جاتا تھا
(تصویر: راجت پاشا، ۱۹۰۲ء)

انہیں جنت کی بشارت دیں۔ میں ان کے پاس واپس آیا اور انہیں اندر جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنادی۔ حضرت ابو بکرؓ اندر آئے اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی داہنی جانب اسی کنویں کی منڈیر پر اپنی ٹانگیں ویسے ہی لٹکا کر بیٹھ گئے اور جیسا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی سابقین مبارکہ سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی کیا۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہا تھا جو کہ وضو کرنے کی وجہ سے مجھ سے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے والے تھے۔ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے فلاں کے بارے میں بہتری چاہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے بھائی کے بارے میں بھی خیر و بہتری چاہے گا اور اسے یہاں لے آئے گا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: عمر بن الخطابؓ۔ میں نے کہا انتظار فرمائیے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا: ”عمرؓ اذن حاضری کے لیے درخواست گزار ہیں! حضور رسالت مآب ﷺ کا ارشاد ہوا: انہیں اندر آنے دیجئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اس طرح وہ بھی اندر حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی بائیں جانب اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ میں پھر واپس آ کر بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ نے فلاں کے بارے میں بہتری چاہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے بھائی کے بارے میں بھی خیر و بہتری چاہے گا اور اسے یہاں لے آئے گا۔ میں ابھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میرے استفسار پر انہوں نے کہا: عثمان بن عفان! میں نے کہا انتظار فرمائیے اور پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان کے متعلق عرض کیا۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ انہیں اندر آنے دیجئے اور انہیں بلوہ اور فساد کی خبر دیں جو کہ انہیں درپیش ہوں گے۔ میں نے آ کر ان سے عرض کیا کہ اندر تشریف لے آئیں اور ان کو بہشت کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی ان فتنوں کی اطلاع بھی دی جن کا کہ ان کو سامنا کرنا تھا۔ وہ اندر گئے اور دیکھا کہ کنویں کی منڈیر کا وہ حصہ جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف فرما تھے خالی نہ تھی۔ لہذا وہ (آپ حضور ﷺ کے سامنے منڈیر پر) مقابل سمت میں بیٹھ گئے۔... (۲۰) حضرت سعید بن المسیبؓ فرمایا کرتے تھے کہ اس کنویں کی منڈیر پر سرکارِ دو عالم ﷺ کے شانہ بشانہ بیٹھنے کی ترتیب (یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی داہنی جانب اور حضرت عمر بن الخطابؓ کی بائیں جانب) سے مراد یہ تھی کہ شیخین کریمین رضوان اللہ علیہما بعد از وفات بھی حجرہ مطہرہ میں ایک ہی کمرے میں حواستراحت ہوں گے جب کہ سیدنا عثمانؓ جگہ نل سکنے کے باعث ان کے سامنے بیٹھے تھے، یعنی ان کے لیے حجرہ مطہرہ میں جگہ نہ تھی اور اس لیے وہ بیچ الغرقہ میں قد میں شریفین کے سامنے مدفون ہوئے۔ (۲۱)

یہ واقعہ جس مقام پر رونما ہوا تھا وہ بستان اور بزرگاری تھا جو کہ فیروز آبادی کے بیان کے مطابق مسجد قباء کی غربی جانب ایک باغ میں ہوا کرتا تھا جو کہ نویں صدی ہجری میں بنی حسین ابن علیؓ کی اولاد الاشراف کے قبضہ میں تھا شروع میں یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کا

پیشہ سے لگنے سے ہر
اے اس کے جسٹس
ان خدمات و فرائض سے
جواب تو دے دے کیسے نہیں
مخصوصی اور شہادت پر مبنی ہوئے

نام ادریس تھا جسے حضرت عثمان بن عفانؓ نے مدینہ طیبہ کے عامتہ المسلمین کے لیے خرید کر بید کر دیا تھا۔ یہی وہ کنواں تھا جہاں بیٹھے بیٹھے اس میں سیدنا عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ پہنا کرتے تھے۔ ایسا ان کے دور خلافت کے چھ سال میں ہوا تھا۔ تین دن تک اس کنویں کا پانی نکالا جا تا رہا یہاں تک کہ اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا مگر وہ متبرک انگوٹھی نہ ملنی تھی اور نہ ملی اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سیدنا عثمانؓ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان کے خلاف فتنوں اور یورشوں نے سر اٹھایا جو بالآخر ان کی طویل محصوری اور شہادت پر منتج ہوئے۔

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے: جب حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو ایک خط لکھا اور اس پر رسول اللہ ﷺ کی ختم نبی انگشتی مبارک سے مہر لگائی اس انگوٹھی پر تین سطروں میں یہ حروف کنداں تھے: "محمد (ﷺ) ایک مضر میں رسول دوسری مضر میں اور اللہ تیسری مضر میں تھا۔" حضرت انسؓ نے مزید بیان فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ کی انگشتی تاحیات آپ حضور ﷺ کے ہاتھ میں رہی، پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ میں رہی اور بعد میں حضرت عمر فاروقؓ کے پاس رہی۔ جب حضرت عثمان بن عفانؓ خلیفہ تھے تو ایک بار دوسرا ادریس کی مندر پر بیٹھے تھے انہوں نے وہ انگوٹھی اپنی انگشت سے اتاری اور اس سے کھیل رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ ہم حضرت عثمانؓ کے ساتھ تین دن تک اس کنویں پر جاتے رہے اور اسے تلاش کرتے رہے آخر کار کنویں کا تمام پانی خشک ہو گیا مگر وہ انگشتی نہ مل سکی۔ (۲۳) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس کا ٹکڑیہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ہتھیلی مبارک کی جانب ہوا کرتا تھا اس پر "محمد رسول اللہ" کے الفاظ کنداں تھے لوگوں نے بھی ویسی ہی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دیں۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے دیکھا تو یہ فرماتے ہوئے اپنی انگوٹھی پھینک دی: "میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔" اور اس کے بعد آں حضور ﷺ نے چاندی کی انگشتی پہننی شروع کر دی اور لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے مزید فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے بعد وہ انگشتی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پہنی اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے اور پھر ان کے بعد حضرت عثمانؓ نے اس وقت تک پہنا جب تک کہ وہ ان کے ہاتھ سے ہزار ادریس میں نہ گر گئی۔ (۲۴)

انہدام سے پہلے ہزار ادریس کی
ایک اور تدریس

انگشتی (خاتم) سرور کائنات ﷺ کے اس کنویں میں گم ہونے کے واقعہ نے اس کو انگشتی والا کنواں یا ہزار ادریس کے نام سے مشہور کر دیا۔ ابن نجار کے مطابق یہ کنواں ۱۴ ذی الحجہ تھا جس میں اڑھائی ذرع گہرا پانی ہوا کرتا تھا اور اس کا قطر پانچ ذرع تھا۔ المصطفیٰ کے بیان کے مطابق شیخ سیف الدین ابو بکر بن احمد السلمی نے اس میں زینہ بنوادی تھا تاکہ لوگوں کو سطح آب تک جانا آسان ہو جائے۔ سطح آب کے پاس ایک تہہ خانہ بھی بنوادی گیا تھا تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو اس کنویں پر ایک سنگ تعمیر نصب تھی جس پر اس کی مرمت کا سال ۱۴ ہجری لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے بعد نجم الدین یوسف الرومی نے جو کہ امیر طفیل کے وزیر تھے اس کی مرمت کروائی۔ فیروز آبادی کے بیان کے مطابق است الرومی نے بنوایا تھا اور سیف الدین نے اس کی مرمت کروائی تھی۔ (۲۵)

بزرگ اہلس کا حبر کونواں
اس جگہ بزرگ اور فٹ پاتھ
کے درمیان واقع تھا

عثمانیوں نے اس کی تعمیر نو کروائی اور اس پر چھ سو کا بنا ہوا ایک گنبد بھی تعمیر کروایا۔ ابراہیم رفعت پاشا جس نے مصری حجاج کے امیرانج کے طور پر مدینہ طیبہ کی ۱۹۰۱ء، ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء اور پھر ۱۹۰۸ء میں زیارت کی، اپنی ذکریات طیبہ (مرآة الحرمين) میں بیان کرتے ہیں کہ ادریس کے کنوئیں کا پانی بیٹھا تھا اور بہت وافر مقدار میں موجود ہوا کرتا تھا۔ اونٹ یا دیگر بار بردار جانور پانی کھینچنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ اس کا پانی نہ صرف زائرین کے پینے کے کام آتا تھا بلکہ اس کے نواح میں واقع زرعی فارم اور بستان کو بھی سیراب کرتا تھا جو کہ بستان بزرگ النبی کے نام سے مشہور تھا اور وقف جائیداد تھی جسے محمد پاشا عثمانی نے وقف فی سبیل اللہ کر دیا تھا اور اس وقت حرم النبوی شریف کے تحت تھا۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس باغ میں انواع و اقسام کے پھل ہوتے تھے اور قباء اور مدینہ طیبہ کے لوگ یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ (۲۷)

بدقسمتی سے بے اعتنائی نے اس تاریخی کنوئیں کی حالت اتنی خستہ کر دی تھی کہ یہ برباد انہدام تھا۔ قاری شریف احمد کے بیان کے مطابق جنہوں نے بزرگ ادریس کی زیارت ۱۹۵۶ء میں کی تھی، اس میں پانی ہوا کرتا تھا مگر جب وہ ۱۹۶۳ء میں مدینہ طیبہ کی زیارت سے دوبارہ بہرہ ور ہوئے تو اس کا پانی سوکھ چکا تھا اور گرد و نواح میں بسنے والے بچے اس میں زینوں کے ذریعے اتر کر کھیلنے کی غرض سے چایا کرتے تھے۔ (۲۸) اس کے نتیجے میں ۱۹۶۴ء میں اس کنوئیں کو سہارا کر دیا گیا اور اس سے حاصل ہونے والے علاقے کو مسجد قباء کے قریب ایک میدان اور پارک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صاحب "الابواب تاریخ المدینہ" علی حافظ نے جو کہ اس وقت بلدیہ مدینہ طیبہ کے رئیس ہوا کرتے تھے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں لکھا ہے:

بلدیہ مدینہ طیبہ نے اس علاقے کو ہموار کر کے مسجد قباء کے پاس ایک میدان بنا دیا ہے اور ایسا کرنے سے وہ کنواں اسی میدان کے نیچے دب گیا ہے۔ تاہم اسے ابھی کچھ دگر ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ (۲۹)

اس کے بعد جب مساجد مدینہ طیبہ کے منصوبے کے تحت مسجد قباء اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ مزین کیا گیا تو وہ میدان ایک بار پھر سہارا کر دیا گیا اور وہاں سے اب قباء - مدینہ روڈ گزرتی ہے۔ یوں یہ تاریخی اور متبرک کنواں جس کی مندر پر رسول اللہ ﷺ اور آپ کی اتباع کامل میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف رکھا کرتے تھے اور جس کا بیٹھا شفا آور پانی صدیوں فرزندان توحید کی پیاس بجھاتا رہا آخر کار کچھ تو قباء روڈ اور کچھ فٹ پاتھ کی نیچے دفن ہو کر رہ گیا ہے جیسا کہ ایسے بہت سے آثار مبارک کے سلسلے میں ہوا ہے بلدیہ مدینہ طیبہ کے اہل کاروں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ اس کے مقام پر کوئی نشانی ہی لگا دیتے یا یہ کو وہاں کوئی کتبہ نصب کر دیا جاتا۔ نتیجے کے طور پر عشاق آثار نبویہ کو قدیم اہل قباء کی تلاش کرنا پڑتی ہے تاکہ ان کو اس مقام کا صحیح محل وقوع معلوم ہو سکے جو کہ سیرۃ رسول مقبول ﷺ اور سیدنا عثمان بن عفان کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ اس کا کچھ حصہ تو سڑک کے نیچے ہے جب کہ کچھ حصہ اس مقام پر فٹ پاتھ کے نیچے چلا گیا ہے جہاں کہ اوپر دی گئی تصویر میں دو اصحاب کھڑے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم العیاشی نے "المدینہ بین الماضي والحاضر" میں جو نقشہ دیا ہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (۳۰) بلدیہ قباء کے پرانے ملازموں نے بھی جو اس علاقے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اسی مقام کی نشاندہی کی ہے۔ اس جگہ پر جہاں بستان النبی ہوا کرتا تھا آج کل چند خوبصورت درخت لگا دیئے گئے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کہ کوئی بتانے والا بھی باقی نہ ہوگا کون بتا سکے گا کہ بزرگ ادریس کس جگہ واقع تھا اور یوں یہ آثار بھی دیگر آثار مبارک کی

سہارا کر دیا گیا اور وہاں سے اب قباء - مدینہ روڈ گزرتی ہے جو یہ چند چتر سے نظر آتے ہیں۔ بزرگ ادریس کی جگہ بھی برباد ہے

طرح یا دوں کے دھندلکوں میں گرد آلود ہوتے ہوتے طاق نسایں کی نذر ہو جائے گا۔

یہاں اس بات کا ذکر بھی ہے محل نہیں ہوگا کہ چند معلمین جو کہ زیارات کروانے کا اہتمام کرتے ہیں اور زائرین کو مختلف تاریخی مقامات پر لے جاتے ہیں اکثر و بیشتر اس نکتہ کو پارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ مسجد قباء کے جنوب مغرب میں لبِ سڑک واقع ہے جہاں چند چتر رکھے ہوئے ہیں (جیسا کہ مندرجہ بالا تصویر سے ظاہر ہے)، لیکن بالتحقیق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں کہ بزرگ اہلسن کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ یہ تصویر صرف حوالے کی غرض سے دی گئی ہے تاکہ قارئین کرام ان نیم معلمین کے کہنے پر یقین نہ کر لیں۔

بئر بضاعہ:

حضرت اہل بن سعد الساعدیؒ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ بضاعہ مدینہ طیبہ میں ایک کھجوروں کا باغ تھا (۳۱) حضرت سہلؒ سے ہی مروی ایک اور روایت میں ہے کہ: [میں نے بئر بضاعہ سے پانی لا کر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں نوش فرمانے کے لیے پیش کیا۔] (۳۲) ایک اور روایت میں اس بات کی مزید صراحت موجود ہے کہ بئر بضاعہ قبیلہ بنی ساعدہ (جو کہ الخزرج کی ایک شاخ تھے) کے کنوؤں میں سے ایک کنواں تھا۔ (۳۳) یہ کنواں بئر حاء سے تقریباً ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تنقیہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۳۰۰ میٹر کے فاصلے پر تھا۔

حضرت ابوسعید الخدریؒ سے مروی ہے: [لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے استفسار کیا کہ کیا وہ بئر بضاعہ کے پانی سے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جہاں عورتیں اپنے غلیظ سینڑی گے کپڑے، مردار گتے اور گلی مڑی چیزیں پھینک دیا کرتے تھے؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [پانی پاک ہوتا ہے اور کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا۔] (۳۴) حضرت ابوسعید الخدریؒ کی ہی ایک اور روایت میں ہے: [میں نے سنا کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: آپ حضور ﷺ کے لیے جس کنویں سے پانی لایا جاتا ہے وہ بئر بضاعہ ہے جس میں لوگ مردار کتے، غلیظ کپڑے اور عطا طت پھینکا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک پانی پاک ہوتا ہے اور کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا۔] (۳۵)

سہل بن سعدؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنا تھا جن میں ابی اسید الساعدیؒ، ابو حنیفہؒ اور ان کے اپنے والد محترم (حضرت سعدؒ) بھی شامل تھے کہ: رسول اللہ ﷺ بئر بضاعہ پر تشریف لائے اور اس ڈول بابر تن سے وضو بنایا جس سے ان کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور جو پانی اس میں بیچ رہا اس کو بئر بضاعہ میں ہی لوٹا دیا گیا۔ پھر آں حضرت ﷺ نے اسی برتن میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور اسی کنویں میں ڈال دیا اور پھر اس سے پانی نکلوا کر نوش فرمایا۔ آپ حضور ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں جب کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا تو ارشاد رسالت مآب ﷺ ہوتا: اسے بضاعہ کے پانی سے غسل دلو اور جب کوئی مریض اس کنویں کے پانی سے غسل کر لیتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔] (۳۶) حضرت ابی اسید الساعدیؒ سے مروی ہے: [میں نے رسول اللہ ﷺ کو بئر بضاعہ کے پاس رکھتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ کے گھوڑے نے اسی کنویں کے پانی سے سیر ہو کر اپنی پیاس بجھائی۔ پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے بھی اسی کنویں سے پانی نوش فرمایا اور اسی سے وضو بھی بنایا اور پھر اس کے پانی میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔] (۳۷) رسول اللہ ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ بھی کہتا کہ ”مجھے بئر بضاعہ کے پانی سے نہلو اور تھکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا اور وہ مریض شفا یاب ہو جاتا۔] (۳۸) امام ابی داؤد (ت: ۲۰۲ ہجری) کی روایت کے مطابق اس کے پانی کی سطح ایک قد آدم کے برابر تھی اور اس کا قطر تقریباً چھ ذرع تھا۔ (۳۹)

سیدۃ اسماء بنت ابی بکرؓ سے مروی ہے: [ہم بیماروں کو بئر بضاعہ کے پانی سے تین دن غسل دیتے اور وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔] (۴۰)

باب مجیدی کے سامنے سابقہ
کی البضاعہ میں اس عمارت کی
تصویر جس میں بئر بضاعہ
واقع تھا
(تصویر: احمد یاسین خیاری)

اگرچہ لوگ ماضی میں اس میں غلاظت اور کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے (۴۱) مگر نسبت رسول مقبول ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے لعاب دہن کے ساتھ مل جانے سے یہی پانی مطہر و پاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے باعث شفاء و برکت بن گیا۔

امام ابو داؤد سے مروی ہے: [میں نے اس پر اپنی چادر پھیلا کر بئر بضاعہ کے قطر کی پینش کی ہے جو کہ ۶ ذرع بنتی تھی۔ جب میں نے دربان سے پوچھا جس نے مجھے ازراہ کمال مہربانی اس باغ کے اندر جانے کی اجازت دی تھی کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد اس کی تعمیر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔] (۴۲) ابن العربی نے بیان کیا ہے کہ یہ کنواں شوریلی زمین کے درمیان واقع ہے اور اس کے پانی کا ذائقہ کچھ تبدیل ہوا ہے۔ (۴۳)۔

عیاشی نے اپنے سفر نامہ میں گیارہویں صدی کے وسط میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بئر بضاعہ بئرحاء کے شمال مشرق میں باب شامی کی جانب واقع تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق بھی بیابانگ دہل کی ہے کہ جو مریض بھی اس کا پانی استعمال کرتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ (۴۴) گیارہویں صدی کے ایک اور مورخ شہر جاناں۔ الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی۔ نے بیان کیا ہے کہ یہ کنواں ۳۳، ۱۱ ذرع گہرا تھا اور یہ کلر اور شوریلی زمین میں بنی ساعدہ کے گھروں کے بچوں نے واقع تھا اور اس کی مغربی جانب ایک چھوٹے سے الطم کی باقیات بھی تھیں جو کہ کبھی حضرت ابی وجانہؓ کا الطم ہوا کرتا تھا۔ (۴۵) غالی الشافعی کے کہنے کے مطابق یہ کنواں بئرحاء سے ۳۰۰ میٹر کے فاصلے پر شمال مغرب کی جانب تھا۔ (۴۶) علی حافظ نے بیان کیا ہے کہ جب شریف زید نے اس متبرک کنویں پر اپنے اپارٹمنٹ تعمیر کروائے تو اس کنویں پر ایک الگ کمرہ تعمیر کروا دیا تھا۔ انہوں نے اس کنویں کی طرف ایک علیحدہ گزرگاہ تعمیر کروائی تاکہ خواہش مند حضرات کو اس تک دسترس میسر ہو سکے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ”شریف زید نے اس کنویں کو ہر کسی کے لیے قابل دسترس بنا دیا۔ میں نے بذات خود اسے دیکھا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سینٹ کے بنے مضبوط کمرے کے اندر اس کنویں کو بہت محفوظ کر دیا گیا تھا۔“ (۴۷) بعد میں شریف نے یہ عمارت وزارت تعلیم کو کرائے پر اسے دی تھی جنہوں نے ان اپارٹمنٹس میں مدرسہ تحفیل القرآن بنا دیا تھا۔ (۴۸) اسی کنویں کی نسبت سے اس علاقے کو ”حی البضاعہ“ (محلۃ بضاعہ) کہا جاتا تھا۔

تاہم چودہ صدیوں بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع کے عظیم منصوبے نے اس کنویں کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر فنا ثبت کر دی۔ جب گرد و نواح کے تمام علاقے حاصل کر کے تجارتی مقاصد کے لیے نیلام عام میں رکھ دیئے گئے تو اس کنویں کی اصول زمین کا مول بھی مادی انداز سے لگا دیا گیا۔ اس تمام محلے کی زمین کو جہاں کبھی تاریخ مدینہ طیبہ کے نادر نمونے اور تبرکات ہوا کرتے تھے فائو سٹار ہوٹلوں اور تجارتی پلازوں کے لیے بڑے بڑے برنس مینوں نے خرید کر ہموار کر دیا۔ غازی بن سالم التمام کے مطابق جب مسجد نبوی شریف کے گرد کے تمام علاقے حاصل کر لیے گئے تو ان کو تجارتی پلاٹوں میں تقسیم کر کے انہیں سب سے زیادہ بولی دینے والے کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ بئر بضاعہ کے رقبہ پر

مسجد نبوی شریف کے قریب
بئر بصرہ کی ایک نادر تصویر
۱۹۲۰ء

پلاٹ نمبر ۱۲۹ بنا جو کہ دارالافتاء نے سب سے زیادہ بولی دے کر خرید لیا۔ یوں یہ تاریخی کنواں ہمیشہ ہمیش کے لیے طیبہ سینٹر کے عقب میں دارالافتاء کے کمپلیکس کے سامنے زیر زمین دفن ہو گیا۔

بئر بصرہ:

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جناب رسالت مآبؐ غریبوں کے والی تھیوں کے مولیٰؓ اکثر ان شہداء کے پس ماندگان کے گھروں پر جا کر ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے جو کہ کسی غزوہ میں کام آئے ہوتے تھے۔ ایک ایسے ہی موقع پر حضور سرور کائناتؐ حضرت ابوسعیدؓ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا: [اے ابوسعید کیا تمہارے ہاں بھیری کے پتے (سدر) ہیں کیونکہ آج چونکہ یوم جمعہ ہے میں اپنا سر دھونا چاہتا ہوں؟] حضرت ابوسعیدؓ نے عرض کیا: [جی ہاں یا رسول اللہؐ] اور پھر سدر لیکر آپ حضورؐ کے ساتھ بئر بصرہ پر گئے جہاں رسول اللہؐ نے اپنا سر مبارک دھویا اور دھون کا پانی واپس کنویں میں ڈال دیا۔ [۵۰]

یہ کنواں بنی خدرہ کی ملکیت تھا جو کہ حضرت ابوسعید الخدریؓ کا قبیلہ تھا اور جیسا کہ بہت سی احادیث مبارکہ (خاص طور پر صحیح مسلم میں دی گئی حدیث) میں ذکر ہے وہ واقعہ جب کہ حضرت ابوسعید الخدریؓ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک سانپ نکل آیا تھا مگر حضرت ابوسعید الخدریؓ نے اپنی نماز جاری رکھی تھی بھی اسی علاقہ میں بئر بصرہ کے قریب ہی ان کے گھر میں رونما ہوا تھا۔

مجدالدین فیروز آبادی نے مغانم المطاہہ میں بیان کیا ہے: ”یہ کنواں بقیع الغرقہ کے قریب اور قباء جانے والی سڑک کے بائیں ہاتھ

بئر بصرہ ۱۹۷۰ء

پڑتا ہے۔“ یہ کنواں ایک بڑے باغیچے میں واقع ہے جس میں دو کنویں ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قدیم باسیوں کے کہنے کے مطابق بڑا کنواں بئر بصرہ یا بئر بصرہ ہے جب کہ چھوٹا کوئی دوسرا غیر معروف کنواں ہے۔ ابن خبار کے مطابق یہ کنواں ۱۱ ذرع گہرا تھا جس میں سے ۴ ذرع پر پانی رہتا تھا اور اس کا قطر ۹ ذرع تھا۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ (چھٹی صدی ہجری میں) اس کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ کنواں پتھر کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا مگر بہت ہی خستہ حالت میں تھا کیونکہ ایک بار قریبی وادی میں طغیانی کی وجہ سے اس میں پانی داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ طغیانی کے بعد اس کے پانی کی سطح پر بہت زیادہ سبز کاٹی اگ آئی تھی مگر جب اسے ہٹایا گیا تو اس کا پانی میٹھا اور پینے کے قابل پایا گیا تھا۔ (۵۲)

جنت کے چشموں میں سے
ایک چشمہ بزرغرس
بیسویں صدی کے اوائل میں
(تصویر ملت پاکستان اسلام آباد)

۱۹۶۱ ہجری میں شیخ الحدام الحرم عزیز الدولہ ریحان البدری الشہابی نے اس کی مرمت کروا کر اسے عامۃ الناس کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا پانی نکلنے ہوا کرتا تھا۔ (۵۳)

چودہ سو سال تک راہ نور دان شوق کی پیاس بجھاتے رہنے کے بعد اس متبرک کنویں کا حشر بھی دوسرے آثار نبویہ کی طرح یہی ہوا کہ اسے بھی عامۃ الناس کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس اہم تاریخی کنویں کا کھوج آج کے مدینہ طیبہ میں لگانا محال ہے اگرچہ مدینہ طیبہ کے کچھ معاصر مورخین اشارۃً یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی منبع الغرقہ کی شرقی جانب سڑک کے اس پار کھجوروں کے باغ میں موجود ہے۔

بزرغرس:

یہ کنواں جنت کے چشموں سے ایک چشمہ ہے۔ حدیث مبارکہ (۵۴)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک بار جب رسول اللہ ﷺ بزرغرس کی منڈیر پر تشریف فرما تھے تو فرمانے لگے: [کل رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے دیکھا کہ میں جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چشمہ یہی کنواں ہے۔] (۵۵) حضور سرور کائنات ﷺ جب ہجرت پر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابویوب الانصاریؓ آپ کے لیے بڑا بی انیس کے کنویں سے پانی بھر کر لاتے۔ جب رسول اللہ ﷺ اپنے کاشانہ مبارکہ میں منتقل ہو گئے تو حضرت انس بن مالکؓ اور ہند اور سیدۃ اسماءؓ جنت حضرت حارثہ بن النعمانؓ بزرغرس سے پانی بھر کر رسول اللہ ﷺ اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کے لیے لاتے تھے۔ اس کے بعد آپ

بزرغرس، دسمبر ۱۹۹۹ء

حضور ﷺ کے ایک حبشی غلام رباحؓ کبھی بزرغرس اور کبھی بزرغرس سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ (۵۶) ابن زبالہ کے قول کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بزرغرس پر تشریف فرما ہوئے اور پانی کا ایک ڈول لانے کا فرمایا جس کی تعمیل فوری طور پر کی گئی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس سے وضو فرمایا اور ڈول میں باقی بچے پانی کو اسی کنویں (بزرغرس) میں اندیل دیا۔ (۵۷)

عمر بن اھکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [سب سے بہتر کنواں بزرغرس ہے۔ یہ جنت کے چشموں سے ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی سب پانیوں سے افضل اور بہتر ہے۔] رسول اللہ ﷺ اس کنویں

برغرس اندرونی جانب
دسمبر ۱۹۹۹ء

کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے اور اسی کے پانی سے سرکارِ دو عالم ﷺ کو آخری غسل بھی دیا گیا تھا (۵۸) شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب میرا انتقال ہو جائے تو برغرس سے سات مشکینہ لے لا کر اس کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے] (۵۹) حضرت باقر بن زین العابدینؑ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے وقت تین بار نہلایا گیا تھا۔ پانی میں سدر (بیری) کے پتے ملے تھے۔ آپ حضور ﷺ کو قبض میں ہی غسل دیا گیا تھا اور جو پانی غسل کے لیے استعمال ہوا تھا وہ برغرس سے لایا گیا تھا جو کہ حضرت سعد بن اخیثمہؓ کی ملکیت تھا۔ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ حیاتِ طیبہ میں اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ (۶۰) حضرت سعید بن رقیشؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے برغرس (برغرس) کے پانی سے وضوء فرمایا اور باقیماندہ پانی اسی کنویں میں واپس لوٹا دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ برغرس کا پانی پیتے تھے اور اسی کے پانی سے آں حضور ﷺ کو آخری غسل دیا گیا تھا۔] (۶۱) چونکہ یہ کنواں حضرت سعد بن اخیثمہؓ کی ملکیت تھا، حضرت محمد باقر بن علی زین العابدینؑ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے کے لیے اس کنویں سے پانی لایا گیا تھا جو کہ اخیثمہؓ کی ملکیت تھا اور اسے برغرس کہا جاتا تھا۔ (۶۲)

یہ کنواں مسجدِ قبا سے تقریباً ایک کیلومیٹر کے فاصلے پر وادیِ بطنان کے کنارے پر واقع ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ارشادِ رسالت مآب ﷺ کی تعمیل میں اس کنویں سے سات مشکینہ بھر کر لائے گئے تھے جن سے آپ حضور ﷺ کو غسل دیا گیا تھا۔ (۶۳) ابنِ حبان نے حضرت انس بن مالکؓ کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ بھی اپنے پینے کے لیے پانی اسی کنویں سے منگوا کر لیتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی کنویں سے پانی پیتے اور وضوء بناتے دیکھا تھا۔ (۶۴)

ابنِ نجار کے مطابق چھٹی صدی میں یہ کنواں جس علاقے میں واقع تھا وہ غیر آباد ہو چکا تھا اور اس کنویں کا بہت سا حصہ خستہ حالت میں تھا کیونکہ وادی (وادیِ بطنان) جو کہ اس کے ساتھ ہی سے گزرتی تھی (میں طغیانی کے سبب اس میں طوفان کا پانی بھر گیا تھا۔ یہ کنواں ۱۰ ذریعہ گہرا تھا جب کہ پانی ۷ ذریعہ نیچے تھا۔ (۶۵) امطری کے مطابق اسے آٹھویں صدی ہجری میں چند مخیر حضرات نے دوبارہ بنا دیا تھا۔ ابو دؤی نے بھی لکھا ہے کہ اسے خواجہ حسین بن الجوادؑ حسن النواجل نامی شخص نے مرمت کروایا تھا اور اس کے نواح میں ۸۸۲ ہجری میں ایک باغ بھی لگوا دیا تھا۔ انہوں نے اس کے پانی کی سطح تک پہنچنے کے لیے اس میں زینہ بھی لگوا دیا اور اسے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔ (۶۶)

اس متبرک کنویں کے متعلق لکھتے ہوئے شیخ جعفر برزنجی نے تیرھویں صدی ہجری کے اخیر میں بیان کیا ہے کہ کافی عرصہ سے اس کنویں کے گرد ایک قبرستان بن چکا تھا۔ (۶۷) تاہم آج کے مدینہ طیبہ میں (۱۳۲۱ ہجری میں) 'جنت کے چشموں میں سے یہ چشمہ' اوپر سے ڈھانپ کر ممنوع اور متروک الاستعمال کر دیا گیا ہے۔ بہت بھونڈے طریقے سے اس کی مندیروں پر کٹڑیوں کے تختے ڈال دیئے گئے ہیں اس کے گرد کسی قبرستان کا نشان بھی باقی نہیں بچا۔ بڑوں کے دور میں اس قبرستان کے گرد جو چار دیواری کردی گئی تھی وہ بھی منہدم ہو گئی ہے البتہ اس کے دروازے کے دو ستون آثارِ قدیمہ کی کھنڈرات کی شکل میں ہر آنے جانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبانِ حال سے شکوہ بلب ہیں کہ کل جہاں اہل مدینہ کی کثیر تعداد مدفون تھی آج وہاں اہل محلہ کے بچے آزادی سے فٹ بال کھیلتے ہیں جس کنویں سے پانی پینا حضرت انس ابن مالکؓ جیسے جلیل القدر صحابی اپنے لیے اتباعِ سنت رسول مقبول ﷺ کی ایک علامت اور دلیل سمجھتے تھے اور باعثِ سعادت گردانتے تھے آج اگر کوئی اس کنویں کی تلاش میں سرگرداں وہاں نظر آجائے تو اسے شرک کا مرتکب قرار دے دیا جاتا ہے۔

بر عثمان بن عفان
کی ایک نایاب تصویر
تصویر رقت پاشا ۱۹۰۸ء

بر الرومہ:

مسجد قبلتین کے شمال میں تقریباً دو میل کے فاصلے پر بر الرومہ واقع ہے جو کہ دراصل وادی العقیق الاصغر کے زیریں حصے میں قدیم وادی اضم کے اس حصے کے قریب واقع ہے جہاں کبھی وادی العقیق کی طغیانی کا پانی آکر جمع ہوا کرتا تھا۔ آج کل یہ کنواں مختلف النوع کھجوروں کے بستان میں واقع ہے۔

شہر حبيب میں ابتدائی ایام میں پانی کی شدید قلت ہو کر تھی اور قدرت کا یہ عظیم سرمایہ ان دنوں اکثر و بیشتر یہودی بے بہبود کی اجارہ داری میں تھا جن میں سے بعض تو اسے تجارتی بنیادوں پر چلاتے تھے اور پانی کے ایک ایک ڈول کے بدلے درہم بٹورتے تھے۔ ہجرت مبارکہ اور مدینہ طیبہ میں مہاجرین کی آباد کاری کا ذکر ہوتا ہے تو بر الرومہ کا کردار آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جس نے سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے جوہر کرم سے ارض مقدس کے ان مسکین و بے آسرا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اپنے آبی وسائل پیش کرنے کا منہ کھول دیا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ کنواں رومہ نامی ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کی نسبت سے اسے بر الرومہ کہا جانے لگا تھا۔ وہ اس کے پانی کو بہت مہنگے داموں بیچتا۔ ہجرت مبارکہ کے بعد جب مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت محسوس ہونے لگی تو اس نے پانی کے ایک ڈول کے دام اور بڑھا دیئے: ابن عبد البر کی روایت کے مطابق: ”یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا جو کہ مسلمانوں کو اس کا پانی بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو کوئی اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس میں سے نکالے جانے والے ہر پانی کے ڈول کے بدلے اللہ رب العزت اسے جنت میں انعام سے نوازے گا۔ حضرت عثمان بن عفانؓ اس یہودی کے پاس گئے اور اسے خریدنے کا عندیہ دیا لیکن یہودی نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ لہذا حضرت عثمانؓ نے اس کا آدھا حصہ مبلغ ۱۲,۰۰۰ درہم میں خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔“

”خرید و فروخت کے معاہدے کے تحت یہ کنواں ایک دن مسلمانوں کے لیے مختص ہو گیا تھا کہ وہ اس سے پانی نکالیں اور دوسرے دن

اس یہودی کی باری ہوتی تھی تاکہ وہ اس کے پانی کو بیچ سکے۔ چند دنوں کے بعد یہودی نے محسوس کیا کہ اپنی باری کے دن مسلمانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے جب کہ دوسرے دن جب کہ یہودی کی باری ہوتی تھی کوئی بھی پانی لینے نہیں آتا تھا۔ لہذا تنگ آکر اس نے اس کا دوسرا حصہ یعنی دوسرے دن استعمال کرنے کا حق بھی حضرت عثمانؓ کو بیچ دیا جس کے عوض اسے ۸,۰۰۰ درہم ملے۔“ (۶۸)

تاہم بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ کنواں دراصل بنی مزنی قبیلے کے ایک فرد کی ملکیت تھا جس نے اسے غفاری قبیلے کے ایک فرد کے ہاتھ بیچ دیا تھا جس کا نام رومہ تھا۔ اس شخص کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ تھا۔ لہذا وہ اس کا پانی بیچ کر اپنی روزی کما تا تھا۔ مگر وہ شخص بھی اسے بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔

البغوی نے حضرت بشر بن بشیرؓ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق ”جب مہاجرین مدینہ طیبہ پہنچے تو یہاں پانی کی بہت قلت تھی، بنی غفار کا ایک فرد ایک چشمے (میں) کا مالک تھا جسے الرومہ کہا جاتا تھا، وہ اس کا پانی ’مد‘ کے حساب سے بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے یہ کنواں مسلمانوں کو فی سبیل اللہ دے دینے کا فرمایا کہ اسے اس کے بدلے جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے اور کوئی ذرا یہ معاش نہیں ہے، لہذا میں اسے یونہی نہیں دے سکتا۔“ جب سیدنا عثمان بن عفانؓ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے ۳۵۰,۰۰۰ درہم میں خرید لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا میرے لیے بھی جنت میں انعام کے طور پر ایسا ہی چشمہ

بشر بن بشیر کی موجودہ حالت
جولائی ۲۰۰۱ء

ہوگا جیسا کہ آپ نے دوسرے شخص کے لیے فرمایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر سیدنا عثمانؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ [۶۹] (عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفانؓ کی روایت ایک روایت کے مطابق ”کنواں خریدنے اور وقف کئے جانے کے بعد) ایک بار رسول اللہ ﷺ اس کنویں پر تشریف لائے۔ آپ حضور ﷺ کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا جسے آپ نے خوش ہو کر نوش فرمایا اور دیگر باتوں کے علاوہ ارشاد فرمایا: ۱- عثمانؓ نے جنت کمالی ہے: اور ۲- اس وادی میں ہمیشہ پانی کی بہتات رہے گی۔ [۷۰] حضرت عبدالمطلب بن عبد اللہ بن حطیبؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گرمیوں کے دنوں میں بزم المرئی (بزم الرومہ) پر تشریف آور ہوئے۔ کنویں کے قریب ہی آپ حضور ﷺ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، اگرچہ سخت گرمیوں کا موسم تھا مگر اس کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا۔ جب اس کا تھوڑا سا پانی آپ حضور ﷺ نے نوش فرمایا تو ارشاد کیا: یقیناً یہ نعتی (صاف) اور میٹھا پانی ہے! [۷۱] ابتداء اسلام میں اس کنویں کے گرد و نواح میں مدینہ طیبہ کے بہت مشہور محلات اور قصور ہوا کرتے تھے (مثلاً عبداللہ بن عامر کا گھر وغیرہ) جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے چلے گئے۔ ابن نجار (ولادت: ۵۷۸ھ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ اس کے دور میں کنویں کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اور یہ دیکھنے میں ایک کھنڈر سا لگتا تھا۔ [۷۲] المطهری کے بیان کے مطابق، شیخ محبت الطبری نے جو کہ مکہ المکرمہ کے قاضی القضاۃ تھے اپنی جیب سے اس کی ۵۰ ہجری میں مرمت کروائی تھی۔ ابن نجار کے مطابق یہ کنواں ۱۸ ذرع گہرا تھا جب کہ اس کا قطر ۸ ذراع تھا اور اس کا پانی میٹھا تھا۔ [۷۳]

ابتداء میں تو یہ پتھر کی سلوں سے بنایا گیا تھا مگر زمانے کی شکست و ریخت سے جب یہ قریب الانہدام ہو گیا تو عثمانیوں نے اس کی تعمیر نو کروائی۔ اس کے پانی کی سطح صرف ۲ ذرع ہو آ کر تھی۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں یہ کنواں بہت اچھی حالت میں تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی کی تحزین کے لیے تالاب بنادیا گیا تھا اور آنے والوں کی سہولت کے لیے قریب ہی آرام کی جگہ بنادی گئی تھی۔ اس کے ارد گرد خوبصورت درخت اور سرسبز و شاداب زرعی فارم ہوا کرتے تھے۔ [۷۴]

یہ کنواں اب اوقات حرم نبوی شریف کی تحویل میں ہے جنہوں نے اسے وزارت زراعت کو پٹے پر دیا ہوا ہے۔ چونکہ اس کے گرد و زو اول سے ہی سرسبز و شاداب درختوں اور زرعی فارموں کی بہتات رہی ہے، سعودی وزارت زراعت نے وہاں نباتاتی ریسرچ سینٹر (Botanical Research Center) قائم کیا ہوا ہے جہاں انواع و اقسام کی پھجوروں کے درختوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ کنواں اسی فارم کے ساتھ منسلک ہے قریب ہی ایک جانوروں کا ہسپتال اور پولٹری فارم ہے جو کہ اسی ریسرچ سینٹر سے ملحق ہیں۔ یوں تجربہ گاہ اور ریسرچ سینٹر ہونے کے علاوہ اس سے حاصل شدہ پیداوار اہل مدینہ طیبہ کو تجارتی بنیادوں پر مہیا کی جاتی ہیں۔ وزارت زراعت نے اسے تجارتی

مام زائریں کے لیے
دور سے برعنائی کا
ایک منظر جس میں
پانی کی ٹینگی اور
قریبی مسجد کا مینار
نظر آ رہا ہے
تصویر: دسمبر ۱۹۹۹ء

بنیادوں پر چلانے کے لیے اسے احمد خوجہ کو پیشہ پر دیا ہوا ہے۔ کنواں ابھی تک پانی کے وسائل سے مالا مال ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس میں ایک ٹیوب ویل نصب کیا گیا ہے جو کہ اس سے پانی نکال کر قریب ہی واقع تالاب میں جمع کر دیتا ہے جہاں سے نالیوں کے ذریعے پانی آگے پہنچایا جاتا ہے۔ احمد یاسین الخیاری کے بیان کے مطابق وزارت زراعت یہاں ایک زرعی سکول بنانے کا سوچ رہی تھی۔ اگرچہ یہ عامۃ الناس کے لیے بند کر دیا گیا ہے مگر طلبائے زراعت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ریسرچ کے علاوہ یہ اہل مدینہ طیبہ کو زرعی مشورے بھی فراہم کرتا ہے۔

مولف ہذا کو آخری بار ۲۰۰۳ء میں اس تاریخی کنویں کی زیارت کا موقع ملا تھا۔ کنویں کو کلہڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے مگر جھانکنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کنواں کافی گہرا ہے اور پانی دافر مقدار میں موجود ہے۔ کنویں کے قریب ہی ایک بلند ٹینگی بنی ہوئی ہے جہاں ٹیوب ویل سے موٹروں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے جس سے یہ پانی نیچے تالاب میں آتا ہے۔ پانی بہت ہی صاف اور شفاف اور میٹھا ہے۔ پینے میں بہت مزیدار ہے۔ ارد گرد کے تمام علاقے میں کھجوروں کے درختوں کی بھرمار ہے جہاں بہترین انواع کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔

برعنائی بن عثمان
کے اس حصے کی تصویر
جس پر چھت ڈال دی
گئی ہے ہمیں سے
قدیم میڑھیاں اترتی
تھیں جس کے ذریعے
لوگ نیچے پانی کی تہ تک
اتر کر تھے
تصویر: جولائی ۲۰۰۱ء

برسقیاء
ابن شہب نے بیان کیا ہے کہ وہ علاقہ جہاں برسقیاء واقع ہے السقیاء الفلج کہلاتا تھا شروع میں یہ کنواں بنی زریق کے ذکوان بن عبد قیس الزرقی کی ملکیت تھا جس سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے خرید لیا تھا۔ (۶۷) ابی داؤد نے حضرت عروہ بن زبیرؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں کافی عرصہ تک رسول اللہ ﷺ کے حرم خانہ اور اہل بیت الطاہرہ کے لیے پانی برسقیاء سے آیا کرتا تھا۔

ماہ رمضان ۲ ہجری میں غزوہ بدر پر روانگی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے جیش اسلام کا پہلا پڑاؤ اس مقام پر لگایا تھا اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تیار ہو کر اس مقام پر جمع ہو جائیں۔ اس وقت یہ کنواں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی ملکیت میں آچکا تھا جنہوں نے اس کے قریب ہی ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالار اعلیٰ عسا کر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ نے اپنے مٹھی بھر مجاہدین کی حربی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جو کہ سب سے پہلے اہم معرکہ حق و باطل کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ پیچہ آزمائی کے لیے گامزن ہونے والے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے برسقیاء کے پانی سے وضوء فرمایا۔ ۳۱۳ مجاہدین اسلام نے بھی وہیں وضوء کیا اور میرا م جمیل الشیم اور شفیع الامم علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیما

بُز سقیاء کی قدیم
اور تاریخی تصویر
تقریباً ۱۹۵۰ء

کی اقتداء میں مسجد سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ میں رب زد الجلال کے حضور سجدہ ریزی کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد سقیاء اور بُز سقیاء دونوں قریب قریب واقع تھے۔ یہ کہنا بعید از قیاس ہے کہ مسجد سقیاء تو اسی مقام پر تھی مگر بُز سقیاء ذوالخلیفہ کی جانب دو کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا جیسا کہ چند لوگوں نے لکھ کر الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ درحقیقت دونوں مقام ایک ہی علاقے میں ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔

یہی وہ مقام تھا جہاں تاجدارِ حرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے ارض حرم ہونے کا اعلان بھی کیا اور جہاں اہل مدینہ طیبہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اللہ کریم ان کے صاع اور مد میں برکت فرما اور ان کے رزق میں افزائش اور برکت عطا فرما۔ سیدنا علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے: [ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں روانہ ہوئے اور بُز سقیاء پہنچے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وضوء کے لیے پانی لایا جائے۔ جب آپ حضور ﷺ وضوء فرما چکے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہی اور پھر یوں دعا کی: اے اللہ، بیشک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی اور بیشک محمد (ﷺ) تیرا بندہ اور تیرا رسول، اسی طرح جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، اہل مدینہ کے لیے ان کے صاع اور مد میں اور ان کے بچوں میں دینی برکات کے لیے تیرے حضور دعا گو ہے۔] (۷۷)

المطری (ت: ۷۴۱ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں یہ کنواں بہت ہی ناگفتہ بہ حالت میں تھا، لیکن پھر بھی پانی سے بھر پور تھا جو قدرے نمکین لگتا تھا۔ (۷۸) تاہم انہوں نے یہ بات بالصراحت لکھی ہے کہ ان دنوں میں بُز سقیاء کے متعلق اہل مدینہ دورائے رکھتے تھے: دونوں مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر واقع تھے۔ کچھ غلطی درویشوں نے ۷۸ ہجری میں اس کی مرمت کروائی تھی اور اسی نسبت سے بعد میں اسے بُز عجم کہا جانے لگا تھا۔ (۷۹) المرائی (ت: ۸۱۶ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں بُز سقیاء (جسے

بُز سقیاء، مسجد سقیاء کے قریب ہوا کرتا تھا، بائیں ہاتھ پر اے مدینہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت بھی نظر آ رہی ہے

ان دنوں میں سقیاء السعدؓ کہا جاتا تھا) خشک ہو چکا تھا اور بہت ہی خستہ حالت میں تھا۔ (۸۰) عبدالقدوس الانصاری نے آثار مدینہ میں جو پہلی بار ۱۹۳۵ء میں چھپی تھی نے بہت ہی کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ بُز سقیاء اور مسجد سقیاء دونوں ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔ یہ مسجد تو ترکوں کے بنائے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے احاطے کے اندر آگئی تھی مگر بُز سقیاء عمرانی ضروریات کے تحت بنائی جانے والی مکہ روڈ (موجودہ نام عنبر یہ روڈ) کے اس پار چلا گیا تھا۔ (۸۱) ابراہیم العیاشی نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔ وہ رقمطراز ہیں: ”بُز سقیاء ریلوے اسٹیشن کے جنوب مغرب میں واقع ہے جب کہ مسجد سقیاء ریلوے اسٹیشن کے احاطے کے اندر واقع ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سڑک (عنبر یہ روڈ) حد فاصل ہے۔“ (۸۲)

بر العین جس کا قدیم نام
بر العصر تھا اس علاقے
کو آج کل قریان یا
منطقہ العین کہا جاتا ہے

علی حافظ کے بیان کے مطابق جو کہ مدینہ طیبہ کی بلدیہ کے رئیس رہے تھے، بر سقیاء تو غزیرہ روڈ کے نیچے آچکا ہے (۸۳)، جب کہ مسجد سقیاء ریلوے سٹیشن کے احاطے کے اندر واقع ہے۔ مشہور سعودی تاریخ دان حمد الجاسر نے یہ کہتے ہوئے اس بیان کی پرزور تائید کی ہے: ”بر سقیاء ریلوے سٹیشن کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ وہ مرکز جو آبار علی کی طرف جاتی ہے اسے ریلوے سٹیشن سے علیحدہ کر دیتی ہے اور یہ میدان غزیرہ مسجد سے (آبار علی کی طرف) جانے والوں کے بائیں ہاتھ (تقریباً ۱۰۰ میٹر دور) پڑتا ہے۔ بر عروہ بن زبیر کی طرف جانے والی طریق غزیرہ (غزیرہ روڈ) بناتے وقت یہ بر سقیاء زیر زمین دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں اسے دوبارہ نکال لیا جائے گا تاکہ اس کے پانی سے غزیرہ کے میدان میں لگے اشجار کو سیریا جاسکے۔“ (۸۴) بیچارے حمد الجاسر یہ حسرت دل میں لیے اس دنیا سے سدھار گئے ہیں۔

ان تمام تر محققانہ آراء کے باوجود ہم قارئین کی توجہ مدینہ طیبہ کے پاسی اور مورخ احمد یاسین النخاری کے بیان کی طرف بھی مبذول کروانا چاہیں گے جنہوں نے تمام مورخین کی آراء سے ہٹ کر نہایت ہی چونکا دینے والا بیان دیا ہے کہ بر سقیاء دراصل بر انس بن مالک تھا اور اسی طرح انہوں نے بر ایہاب (اہاب) کو بر زمزم کے ساتھ گڈمڈ کر دیا ہے مگر حقیقت وہی ہے جو کہ ابن شہبہ سے لے کر حمد الجاسر بیان کر گئے ہیں۔

بر العین:

یہ کنواں مسجد خمس کے سامنے کی طرف تقریباً ۱۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر مسجد قباء کی شرقی جانب کھنڈرات کے درمیان (اس وقت جلے ہوئے) کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں واقع ہے۔ اگرچہ بادی النظر میں یہ کنواں سوکھا ہوا لگتا ہے جیسے کہ اس میں پانی نہیں، مگر قریب جا کر دیکھیں تو پانی نظر آ جاتا ہے۔ اسے لکڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ترکوں کے دور کی پرانی موٹریں ابھی بھی اس میں نصب ہیں۔ ارد گرد آثار قدیمہ کے مکانات ہیں اور ساتھ ہی وہ پرانی بستی ہے جہاں کہ کبھی مہاجرین کو آباد کیا گیا تھا۔ پاس ہی چند کھجوروں کے درخت ہیں جنہیں جلا کر خاستر کر دیا گیا ہے مگر ان کے جھکے ہوئے نیم جلے تنے زبان حال سے خاموش احتجاج کناں ہیں کہ آؤ دیکھو آٹار نبویہ کا تقدس کس طرح پامال کیا گیا ہے۔ یہ کنواں ان سات کنوؤں میں شامل تھا جن کو یہ سعادت عظیم حاصل تھی کہ رسول رحمت ﷺ نے اپنا لعاب و جن مبارک ان میں ڈالا تھا اور پھر صدیوں تک عشاق اس کے پانی سے روحانی لذت حاصل کرتے رہے تھے۔

روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کنویں پر تشریف لائے تھے اور آپ حضور ﷺ نے اس کا پانی نوش فرمایا اور وہاں وضو بھی فرمایا تھا۔ (۸۵) یہ کنواں العالیہ میں بنی امیہ بن زید کی ملکیت تھا اور زمانہ جاہلیت میں اسے بر العسیرہ (یا بر العصرہ۔ یعنی تنگدستی کا کنواں) کہا جاتا تھا۔ ابن زبالہ کے بیان مبنی بر روایت حضرت سعد بن عمرو کے مطابق: رسول اللہ ﷺ نے بنی امیہ بن زید کے گھروں کو اپنے قدم میمنت لازم

برالعمین کی موجودہ حالت
تصویر: نومبر ۲۰۰۱ء

سے نوازا اور جب اس کنوئیں کو دیکھا تو فرمایا: [اس کنوئیں کا کیا نام ہے؟] انہوں نے عرض کیا: ”عسرة“ جس پر رسول رحمت ﷺ نے فرمایا: [نہیں اس کا نام ”یسرہ“ ہے۔] انہوں نے مزید بیان کیا ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے اس کنوئیں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تھا اور اس کا پانی بھی استعمال فرمایا تھا۔] (۸۶) اس کے بعد سے اس کنوئیں کو ”نیر الیسرہ“ یا ”نیر الیسیرہ“ کہا جاتا رہا ہے۔ (۸۷) المطری (ت: ۷۱۷ ج: ۱) رقمطراز ہیں: ”نیر العمین عالیہ میں ہے اور اس کے گرد ایک زراعتی فارم ہے اور اس کے قریب تاریخی درخت بھی ہے۔ اس کنوئیں کو دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بھی ذاتی ملکیت میں چلا گیا ہے کیونکہ اسے علی بن المطرف العمری شہید نے خرید لیا تھا اس کا پانی کھارا ہے اور یہ اونچی سطح پر واقع ہے۔“ (۸۸) الشیخ العباسی نے بیان کیا ہے کہ دسویں صدی ہجری میں یہ العوالی کے درمیان واقع تھا (یاد رہے العوالی کا قدیم نام جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی درج ہے وہ العالیہ ہی ہے۔ اس علاقے کو آج کل قربان بھی کہا جاتا ہے) اور اس کا پانی تھوڑا کھارا سا ہے اور یہ کہ اس وقت یہ کنواں علی بن الحسن الحسینی المدنی کی ملکیت ہے۔ (۸۹) صاحب ’وصف المدینہ المنورہ‘ نے ۱۳۰۳ ہجری ۱۸۸۵ء نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دور میں اس کنوئیں میں وافر مقدار میں پانی ہوا کرتا تھا اور یہ زیر استعمال بھی تھا آج بھی (۲۰۰۲ء) اگر اس کنوئیں کی زیارت کی جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد چند تاریخی کھنڈرات اور اجڑا ہوا باغ چند دہایاں پہلے تک اسی کنوئیں سے آبیاری حاصل کرتے تھے۔

ابراہیم العیاشی نے بیان کیا ہے کہ وہ کنواں جس کا ذکر المطری نے یہ کہہ کر کیا ہے کہ وہ العالیہ میں ہے، دراصل وہی کنواں ہے جو کہ قربان میں ہے۔ نیر الیسرہ یا نیر الیسیرہ کی بجائے اسے نیر العمین کہا جاتا ہے۔ (۹۰) درحقیقت اس کنوئیں کے ارد گرد کے علاقے کو آج بھی ”منطقہ العمین“ کہا جاتا ہے جیسا کہ اس کے باہر لگے ہوئے ایک قدیم بورڈ سے ظاہر ہے۔

دیگر تاریخی کنوئیں جو اہل مدینہ طیبہ کو پانی فراہم کرتے رہے ہیں

نیر زمزم

نیر سقیاء کے نواح میں ایک اور کنواں بھی ہوا کرتا تھا جسے عرف عام میں زمزم کا کنواں (نیر زمزم) کہا جاتا تھا۔ اسے ”نیر فاطمہ بنت حسین ابن علی“ بھی کہا جاتا تھا۔ (۹۱) ولید بن عبد الملک کے دور میں جب اہل بیت طاہرہ کو حجرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؑ سے قوت کے بل بوتے پر نکال باہر کیا گیا تھا، تو امام عالی مقام کی شہزادی سیدۃ فاطمہ بنت الحسینؑ ”حجرہ غریبہ“ کی سطح مرتفع میں آباد ہو گئی تھیں۔ اپنے نئے گھر میں انہوں نے ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ یہ سطح مرتفع چونکہ سخت لاوے کی چٹانوں سے بنی تھی اس لیے اس کنوئیں کی کھدائی میں کافی دشواری پیش

حرم نبوی میں بڑا زلزلہ
(اہل)
تصویر: ۱۱ مئی ۲۰۰۳ء

آ رہی تھی۔ جب یہ مشکل سیدہ فاطمہ بنت حسینؑ کے علم میں آئی گئی تو انہوں نے وضوء کر کے اس چٹان پر دو رکعت نفل ادا کئے اور دعا فرمائی۔ (۹۲)
اس کے بعد جب کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو سب مشکلیں آسان ہو چکی تھیں اور کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گیا اور زیر زمین پانی نکل آیا اہل بیت الطاہرہ کے معتقدین نے اسے بزرگوار مہتمم شروع کر دیا تھا۔ مراغی کے بیان کے مطابق ان کے دور میں حجاج کرام اس کا پانی نسبت اہل بیت الطاہرہ کے سب چار دانگ عالم میں لے جایا کرتے تھے۔

ابن نجار نے اس کنویں کا ذکر نہیں کیا تاہم جمال المطری (ت: ۴۱۷ ہجری) نے ”التعریف“ میں اس کنویں پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس بات کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ کی رائے اس سلسلے میں منقسم ہے کہ آیا بزرگوار ہی بزرگوار ہے یا یہ کہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع کنواں بزرگوار ہے۔ ان کی رائے میں چونکہ پہاڑی پر واقع کنویں کا پانی دور دراز علاقوں میں لے جایا جاتا ہے یہی کنواں بزرگوار ہے۔ بنی امیہ کے دور میں ہشام بن عبدالملک کے بیٹے نے اسے خرید لیا تھا کیونکہ اسے ”پہاڑی پر واقع علاقہ بہت اچھا لگتا تھا۔“ (۹۳) مزید برآں جیسا کہ بزرگوار کے ضمن میں ہم نے مختلف معاصر مورخین مدینہ طیبہ کی آراء سے یہ ثابت کیا ہے کہ بزرگوار تو دراصل اب عنبر یہ روڈ کے نیچے دفن ہو چکا ہے، تو وہی کنواں جو اس سے تھوڑا آگے چل کر پہاڑی پر واقع ہے اور جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اغلب ہے کہ وہی کنواں بزرگوار ہو سکتا ہے۔

ابراہیم العیاشی (جو کہ مدینہ طیبہ میں آثار قدیمہ کے بانی اور استاد سمجھے جاتے ہیں) کی تحقیق کے مطابق جبل النعم (وہی پہاڑی جس کا ذکر ہم نے کیا ہے) پر واقع کنواں ہی دراصل سکینہ بنت الحسینؑ کا کنواں ہے۔ (۹۱) تاہم اس معاملے میں امام مراغی (ت: ۸۱۶ ہجری) کا بیان اس سے متضاد ہے جو کہ اسی کنویں کو بزرگوار (یعنی بزرگوار) سمجھتے ہیں۔ (۹۷) علی بن موسیٰ آفندی نے انیسویں صدی کے اختتام پر بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے دور میں بزرگوار پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ (۹۸) مولف نے اس موقع کا ملاحظہ کیا ہے۔ باہر سے دیکھنے پر کنویں کی دیواریں نظر آتی ہیں مگر اوپر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دیواروں کے کچھ حصوں کو گرا کر اس کنویں کو بھر دیا گیا ہے اور یوں یہ کنواں اپنے ہی بلے سے اٹا ہوا ہے۔

اس مقام پر ہم ایک اور معاصر مدنی تحقیق کی تحقیق بھی قاری کی نظروں میں لانا چاہیں گے۔ غازی بن سالم انتہام نے بالسرراحت لکھا ہے کہ بزرگوار حرم النعم میں (عنبر یہ ٹینشن کے شمال مغرب میں) اس علاقے میں واقع تھا جس کو آج کل حارہ الغربیہ کہا جاتا ہے۔ اسے مسار کر دیا گیا تھا اور اس کا موجود محل وقوع ”محطہ لفظ الخروقات“ کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ (۹۹)

بئر عروہ بن زبیر جس میں
اترنے کے لیے بڑھیاں
ہوا کرتی تھیں

بئر ایہاب (اہاب)

یہ کنواں بھی حرۃ الغریبہ میں واقع تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کا پانی استعمال فرمایا تھا اور اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال کر اسے تبریک کی بلند یوں پر پہنچا دیا تھا۔ ابتداء میں یہ کنواں حضرت سعد بن عثمانؓ کی ملکیت تھا مگر بنی امیہ کے دور میں اسے اسماعیل بن ولید بن ہشام نے خرید لیا تھا اور اس کے پاس اپنا محل بنوایا تھا۔ حضرت محمد بن عبدالرحمن سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ بئر ایہاب پر تشریف لائے جو کہ حرہ میں ہے اور ان دنوں حضرت سعد بن عثمانؓ کی ملکیت تھا۔ وہاں آپ حضور ﷺ نے ان کے بیٹے عبادہ بن سعدؓ کو دیکھا جو کہ کنویں پر تعمیر شدہ دوستوں سے بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھول دیا۔ بعد میں جب سعدؓ آئے تو پوچھا کہ کون آئے تھے۔ بیٹے نے والد سے سب ماجرا کہا تو انہوں نے کہا یقیناً آپ رسول اللہ ﷺ تھے۔ وہ (حضرت عبادہؓ) آپ حضور ﷺ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی آپ حضور ﷺ تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، انہوں نے بیان کیا کہ وہ (عبادہؓ) اسی سال کے ہو کر فوت ہوئے اور اس وقت بھی جوان نظر آتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا تھا۔] اس کنویں کے کل وقوع کے بارے میں ابتدائی مورخین بھی ٹھیس کا شکار رہے ہیں۔ بعض نے تو اسے بئر زمزم کا دوسرا نام ہی کہہ دیا ہے۔ شیخ سمودیؒ بھی اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہیں اور انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کنواں بئر زمزم ہو تا۔ شیخ العباسی (ت: دسویں صدی ہجری) نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بئر ایہاب اور بئر زمزم دونوں مختلف کنویں تھے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آج بھی یہ کنواں حرہ غریبہ میں مسجد منارتین کی غربی جانب تھوڑے فاصلے پر ٹرکوں کے اڈے کے درمیان واقع ہے۔ اسی کنویں کی نسبت سے یہ علاقہ 'حی ایہاب' یعنی ایہاب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس پر موجود قدیم عمارت کو عمارۃ منہم مسمار کر دیا گیا ہے مگر کنویں میں آج بھی پانی ہے۔

بئر عروہ بن زبیر
ستمبر ۲۰۰۲ء

بئر عروہ بن الزبیرؓ

اس کنویں کی باقیات وادی العقیق میں حضرت عروہ بن زبیرؓ کے محل کے کھنڈرات کے سامنے موجود ہیں۔ ذوالحلیفہ کی طرف جانے والے وادی العقیق کے پل کے شروع میں بائیں جانب یہ دونوں تاریکی آثار واقع ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سے سڑک گزرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی دور تھا جب کہ اس کنویں کا پانی عباسی خلفاء کے لیے بغداد تک لے جایا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کے لیے تو خاص طور پر اس کا پانی بوتلوں میں بھر کر لے جایا جاتا تھا۔ (۱۰۰) چونکہ حضرت عروہ بن زبیرؓ پہلی صدی ہجری کے سات فقہاء

بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اگست ۲۰۰۳ء

کے سرخیل سمجھے جاتے تھے اور لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے ان کے محل کا چکر لگایا کرتے تھے، اس لیے ہر آنے والا ان کے کنوئیں کے پانی سے بھی مستفید ہوتا تھا، یوں ابتداء تا تاریخ مدینہ سے ہی یہ کنواں شہرت کے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔

صدیوں تک اس کا میٹھا پانی اہل مدینہ کی پیاس بجھاتا رہا۔ بیسویں صدی کی پہلی دو دہائیوں تک یہ کنواں خدمت اہل مدینہ میں پیش پیش رہا کیونکہ یہ اس بڑی شاہراہ پر واقع تھا جو کہ مسجد نبوی شریف سے براستہ ذوالحلیفہ براہ راست مکہ المکرمہ تک جاتی ہے۔ آج بھی اس کنوئیں میں پانی موجود ہے اور پرانے اہل مدینہ کے اقوال کے مطابق اس کا پانی گردے میں پتھری کے علاج کے لیے اکسیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس ہی اس عمارت کی باقیات بھی موجود ہیں جن سے گزر کر ایک زینہ اس کی سطح آب تک جاتا تھا۔ اب اس کنوئیں کے دہانے پر مضبوط لوہے کا جال ڈال کر اس کے پانی کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ وادی العقیق کے طعن میں واقع ہے مگر اس کنوئیں کی گہرائی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔

بزرگ علی کرم اللہ وجہہ (ایبیر یا آبار علی کرم اللہ وجہہ)

کنوئوں کی ایک کثیر تعداد جو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے علاقے میں کھدوائے تھے آج بھی موجود ہے۔ ان کنوئوں کی شہرت نے تو ذوالحلیفہ کے نام کو بھی گہنایا ہوا ہے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ تمام علاقہ 'ایبار علی' یا 'آبار علی' کہلاتا ہے۔ ان تمام کنوئوں کے متعلق تفصیل ہم نے 'وادی العقیق کے ضمن میں باب "مدینہ طیبہ کی وادیاں" میں فراہم کی ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لگوائے گئے تھیں کنوئوں سے ابھی تک چند موجود ہیں اور وافر مقدار میں پانی مہیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کنوئیں ایک دوسرے کے قریب ہی ایک کھجوروں کے باغ میں واقع ہیں۔ (تصویر جولائی ۲۰۰۳ء)۔

مدینہ طیبہ میں قدیم فراہمی آب کا نظام - عین الزرقاء

ایام جاہلیت سے لے کر ہجرت مبارکہ تک اور پھر اس کے بعد سے موجودہ صدی کے شروع تک مدینہ طیبہ میں فراہمی آب کا بڑا ذریعہ کنوئیں ہی تھے جن میں مندرجہ بالا سات متبرک کنوئیں بھی شامل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عین الزرقاء (یا عین الا زرق) کے زیر زمین پانی کی فراہمی کے نظام نے بھی اہل مدینہ کی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت معاویہؓ کے دور میں مروان بن الحکم نے اہل مدینہ کی آبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جوزیز میں نظام تعمیر کروایا تھا وہ بلاشبہ اموی دور کا شاہکار ہے۔ اس نظام کی تعمیر کے وقت کئی مرتبہ حضرت معاویہؓ نے بذات خود اس منصوبے کی نگرانی بھی کی تھی۔ (۱۰۱)

اس نظام کے تحت مسجد قباء کی غربی جانب ایک بہت بڑا کنواں کھودا گیا تھا جس کا پانی زیر زمین بڑی نالیوں کے ذریعے مدینہ شہر تک لایا گیا

بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اگست ۲۰۰۲ء

تھا۔ یہ بڑا کنواں ہستان جعفریہ میں مسجد قباء کے پاس تھا جس کو ایک راہت کہا جاسکتا ہے۔ اونٹوں اور دیگر بار بردار جانوروں کی مدد سے اس سے پانی نکالا جاتا تھا جسے قریب ہی ایک بہت بڑے تالاب میں جمع کر دیا جاتا تھا اس تالاب کو نالیوں کے ذریعے شہر نبوی تک منسلک کر دیا گیا تھا قباہ علاقہ چونکہ عام مدینہ طیبہ سے کافی اونچائی پر واقع ہے اس لیے پانی کی ترسیل نچلے علاقوں تک بہت آسان تھی البتہ بڑی بڑی نالیوں کا جال بچھانا جو شہر لانے کے مترادف تھا جسے بہت تندی سے سرانجام دیا گیا تھا۔ پانی کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے راستے میں کئی مقامات پر اضافی کنویں بھی کھدوا کر ان سے پانی نکالا جاتا تھا اور پھر اسی نظام سے منسلک بڑی نالی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ المرافق کے مطابق مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر یہ بڑی نالی پانی کو ایک بہت بڑے تالاب میں ڈال دیتی تھی جس پر ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا گیا تھا اس زیر زمین بڑے ذخیرے سے کئی نالیاں نکلتی تھیں جو اندر ان شہر تک جاتی تھیں۔ فالتو پانی ایک نالی کے ذریعے الحرف کے علاقے کی طرف نکال دیا جاتا تھا اس طرح پورا شہر نبوی اس عظیم تر آبی نظام سے مستفید ہوتا تھا۔ جوں جوں مدینہ طیبہ کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور آبی ضروریات بڑھتی گئیں اس نظام فراہمی آب کے لیے مزید کنویں کھدو کر اس سے منسلک کئے جاتے رہے اور اس طرح مدینہ طیبہ تک جو پانی پہنچتا وہ بہت سے کنویں سے نکالا جاتا تھا مثلاً ہجر اریس، ہجر ریاط، ہجر یورہ، ہجر جلدہ اور ہجر عبد الرحیم السخاف وغیرہ اس سے پانی کے اخراج کے لیے مختلف مقامات پر ”منہل“ (جمع، منابہ۔ پانی کے پانی کے مخرج) بنائے گئے تھے۔

یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ زیر زمین پانی کی فراہمی کا یہ نظام سب سے اولین، منفرد اور ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ ارض حجاز میں کسی شہر میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دولت اسلامیہ کی توسیع کے ضمنی فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی رہا تھا کہ مسلمانوں کو دیگر ممالک میں مختلف رفاہی نظام دیکھنے کے مواقع میسر آئے جن میں سابقہ رومی علاقے اور خاص طور پر بلاد الشام بھی شامل تھے جہاں پانی کی فراہمی مختلف نہروں اور دریاؤں کے ذریعے ہوتی تھی۔ ان کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ نے فیصلہ کیا کہ اہل مدینہ کی خدمت کے لیے بھی کوئی ایسا نظام جاری کیا جائے تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے پانی میسر آجائے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن الحکم کو اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حکم دیا۔ مروان کی آنکھیں ٹپکی (مین الارزق) تھیں عربی زبان میں ”مین“ ”زومعتنان لفظ ہے۔ یعنی اس کا مطلب آنکھ بھی ہے اور چشمہ بھی۔ چونکہ اس منصوبے کو عملی جامہ اس نے پہنا یا تھا اس لیے اس نے جاری کئے گئے فراہمی آب کے نظام کو ”مین الارزق“ کہا جانے لگا جس کا مطلب ”ٹپکی آنکھ“ یا ”ٹپلا چشمہ“ ہے۔

تاریخ مدینہ طیبہ میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ۵۶۰ ہجری میں سیف الدین ابی الہیجا کی گورنری کے دور میں پانی کی ترسیل مسجد نبوی شریف تک کرنے کے لیے مین الارزق کے قریبی پانی کے ذخیرے سے زیر زمین نالی کے ذریعے باب السلام کی جانب سے محسن مسجد نبوی شریف میں بھی ایک منہل کا اجراء کیا گیا تھا اس منہل سے نوارے کی شکل میں پانی نکلتا تھا جو فراہمی آب کے علاوہ مسجد شریف کی خوبصورتی میں بھی اضافے کا سبب تھا۔ استعمال شدہ پانی ایک نالی کی ذریعے مسجد شریف سے باہر نکال دیا جاتا تھا تاہم بعض لوگ وضوء اور ریاس بچھانے کے علاوہ اسے دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کرنے لگے جس سے مسجد شریف کا تقدس مجروح ہوتا تھا۔ مزید برآں اس سے مسجد شریف میں حفظان صحت کے مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے اسے منقطع کر کے اس نظام کو مسجد نبوی شریف میں بند کر دیا گیا۔ (۱۰۲) البتہ نمازیوں کی سہولت کے لیے المناسخہ کے باہر ایک منہل موجود تھی جہاں سے پانی وافر مقدار میں دستیاب تھا۔

پانی کے اس عظیم نظام ترسیل کی اہمیت کے پیش نظر تمام حکمرانوں نے اس کی مناسبت دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کیونکہ شہر نبوی کے باسیوں کی شہری زندگی اس پر بہت انحصار کرتی تھی۔ موسم حج میں تو اس نظام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی لاکھوں کی تعداد میں دور دراز سے آئے حجاج کرام اس نظام سے پوری طرح مستفید ہوتے تھے۔ نویں صدی کے آخر میں سلطان اشرف قیباہی نے اس نظام کی مرمت اور توسیع کا حکم دیا۔ اس تمام تر دیکھ بھال کے باوجود چونکہ یہ نظام طرز کھن پر چل رہا تھا اس لیے کبھی کبھار اس میں تعطل بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ عثمانی دور کے شروع میں ایک بار اس کی زیر زمین نالیاں مسدود ہونے سے پانی کی فراہمی کا پورا نظام تعطل کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ سلطان سلیمان قانونی نے ۹۳۲ ہجری میں

عین الزرقاء سے پانی کا نکاس آسان بنانے کے لیے ایک خرچ

اس نظام کی تجدید، توسیع اور صفائی کا حکم دیا اور یوں اہل مدینہ کو ایک بہتر نظام میسر آ گیا اس کے بعد ۹۹۹ ہجری میں سلطان مراد اور پھر ۱۱۱۱ ہجری میں سلطان سلیم نے اسے مرمت کروا کر ان میں ہندو یہ کنوؤں کے پانی کا اضافہ کیا۔ سلطان عبدالحمید دوم نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ (۱۰۳)

درحقیقت پورے حجاز میں یہ یکساں نظام فراہمی آب اپنی مثال آپ تھا اور دیار مغرب سے آنے والے زائر اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ برطانوی جاسوس رچرڈ برٹن جو مدینہ طیبہ ۱۸۵۰ میں آیا تھا اس نظام کے متعلق رقمطراز ہے: ”یہ پانی کی نہر زیر زمین چلتی ہے جو کہ سطح زمین سے تقریباً تیس فٹ نیچے سے نزلتی ہے مختلف مقامات پر خرچ بنائے گئے ہیں

جن سے نہ صرف پانی نکالا جاتا ہے بلکہ تازہ ہوا بھی ان سے داخل ہو کر پانی کو صاف رکھتی ہے۔ ان خرچوں میں سطح آب تک جانے کے لیے عوام کی سہولت کے لیے ذیے نصب کئے گئے ہیں: یہ عظیم کام سلطان سلیمان (Sulaiman the Magnificent) کا کارنامہ تھا۔ شہر کو پانی مہیا کرنے کے بعد وافر پانی شمال مغرب کی طرف نکل جاتا تھا۔ جہاں جہاں سے اس کی نالیاں نزلتی تھیں اس کی گزرگاہ کے اوپر مختلف مسافتوں پر نصف قد دیواروں کے (کنوئیں کی منڈیری کی طرح) گول دائرے بنائے گئے ہیں جیسا کہ افغانستان (اور بلوچستان) میں کاریز کے نہری نظام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے نکل کر یہ نظام شمال میں کھجور کے بستانوں اور باغوں میں اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ اپنے قیام مدینہ کے دوران میں نے اسی پانی کو پایا اور جیسا کہ اہل شہر کہتے ہیں ہمیشہ میں نے اسے میٹھا اور صاف پایا ہے۔“ (۱۰۳)

پتے کے علاوہ عین الزرقاء کے نظام سے زراعتی آبپاشی کے لیے بھی پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ پانی کی فراہمی کے ان خرچوں کو الدہل (جمع الدیال) کہا جاتا تھا۔ عموماً یہ خرچ دو قسموں کے ہوتے تھے: پہلے وہ تھے جو کہ کنوئیں کی طرز پر ہوتے تھے جن سے پانی روایتی طریقوں سے نکالا جاتا تھا۔ یعنی رسی کے ساتھ ڈول باندھ کر ان میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر کرباہر کھینچ لیا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سطح زمین سے کچھ بلندی پر پانی کے ذخیرے کے لیے خزان (Reservoir) بنادے جاتے تھے جن کے ساتھ ذیے تعمیر کئے گئے تھے جن پر چڑھ کر لوگ اپنی ضروریات کے لیے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ عام آدمیوں کے علاوہ مدینہ طیبہ میں پیشہ ورستے (ماشکی) بھی ہوا کرتے تھے جو ان خرچوں سے پانی نکال کر بہت ہی کم داموں پر مشکیزے کندھوں پر اٹھائے گھر گھر پانی پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی یہ ستے مٹی سے بنے لبوترے منکوں کو کندھوں پر اٹھائے چکر لگایا کرتے تھے اور نمازیوں کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے ستوں کی اجرت مقرر نہیں ہوتی تھی بلکہ پینے والا جو کچھ بھی دیا وہ بخوشی قبول کر لیتے تھے۔ بن اسی کی وہائی تک ایسے ستے اکثر مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے۔

عوام کی سہولت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ایسے منہل اور خرچ تعمیر کئے گئے تھے (مثلاً مسجد الغمامہ، باب السلام، حارة الانغوات، مشہد نفس الذکیہ اور باب مصری وغیرہ)۔ یہ تمام سبیلیں اور منہل ان علاقوں کے ناموں کی نسبت سے مشہور ہو گئے تھے، مثلاً: عین الحارہ، عین باب السلام، عین الزکی، عین المنادی وغیرہ جہاں عین کا مطلب چشمہ ہوتا تھا۔ عبدالقدوس الانصاری کے مطابق ۱۳۵۳ ہجری میں پورے شہر میں ایسے منہل کی کل تعداد اسی جن میں سے ۷۰ زیر زمین تھے جن تک پہنچنے کے لیے زینوں سے اتر کا جانا پڑتا تھا جب کہ تین ایسے تھے جن کے خزان بہت اونچائی پر بنائے گئے تھے جن پر زینوں سے چڑھ کر یا تو روایتی طریقوں سے پانی نکالا جاتا تھا یا پھر ایک ایسا بھی منہل تھا جس سے مشینی طریقے سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ ان تمام خرچوں سے صارفین خود یا ستوں کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے۔ اس سارے نظام کو مناسب طریقے پر چلانے کے لیے قواعد و ضوابط نافذ تھے جس میں ٹیکس کا نظام اور ستوں کے متعلق قوانین شامل تھے۔ ان قوانین کے تحت ستے پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق کے پابند تھے جن کی خلاف ورزی پر صارفین کو عدالت میں جانے کا حق تھا اس نظام کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا تھا۔

بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں مدینہ طیبہ کی آبادی میں ہوشربا اضافہ ہونے لگا شہر کی قدیم فسیل آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی اور چاروں طرف آبادی پھیل گئی جس کی وجہ سے عین الزرقاء کا قدیم نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگی برقرار نہ رہ سکا۔ پرانے شہر کے گرد کئی آبادیاں بن گئی تھیں جن تک اس نظام کہن کو لے جانا محال تھا ان مشاغل کے پیش نظر سعودی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ یہ فراموش تھے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ مدینہ طیبہ کی بڑھتی ہوئی آبی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے مختلف تجاویز پر غور و خوض کے بعد ۱۹۷۸ء میں اس کمیٹی نے سفارشات دیں کہ ایک نیا محکمہ تشکیل دیا جائے جو پورے کا پورا نظام بدل کر نیا نظام فراہمی آب چلائے۔ ان سفارشات کے تحت ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس کے تحت ایک نیا محکمہ قائم ہوا جو کہ محکمہ آب رسانی اور نکاسی آب (Water and Sewage Department) تھا جس کا پہلا سالانہ بجٹ ۳۱۴ ملین سعودی ریال تھا۔ قدیم محکمہ عین الزرقاء کے تمام ملازمین کو اس نئے محکمے میں شامل کیا گیا۔

اپنے آخری ایام میں عثمانیوں نے بھی اس معاملے پر غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ آب رسانی کا نیا نظام روشناس کرایا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں ان کے ایک ملٹری گورنر بصری پاشا نے ایک منصوبے کی منظوری دی تھی جس کے تحت جبل غیر کے علاقے میں ایک بہت بڑا کنواں کھودا جاتا تھا جس سے بجلی سے چلنے والی موٹروں سے پانی نکال کر نالیوں کے ذریعے شہر کو سپلائی کیا جاتا تھا اس کام کے لیے ۱۲ انچ قطر کے مضبوط فولادی پائپ نصب کئے جانے لگے تھے جو کہ مسجد عمریہ تک پہنچ گئے تھے جہاں دیو قامت خزان تعمیر کئے گئے تھے تاہم اچانک ان کی حکومت ختم ہو جانے سے یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ البتہ سعودی دور میں ان نصب شدہ پائپوں کو عین الزرقاء کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا سعودی دور میں جب مسجد نبوی شریف کے پہلی توسیعی منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہوا تو محمد بن لادن نے جبل ثباب کی چوٹی پر ایک بہت بڑا خزان تعمیر کروا دیا جہاں سے پانی پائپوں کی مدد سے نیچے لایا جاتا تھا اس منصوبے کی کامیابی نے بڑے منصوبوں کی راہ کھول دی اور بحیرہ احمر سے پانی لائے جانے کے منصوبے ترتیب دیئے گئے۔ ان منصوبوں کی تکمیل پر کھارے سمندری پانی سے نمکیات زائل کر کے صاف پانی بڑے نلوں کے ذریعے ایک بہت بڑے خزان میں لایا جاتا ہے جو کہ مسجد قباء سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خزان میں ۹۰۰,۰۰۰ کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اس نظام کا سب سے بڑا پلانٹ بحیرہ احمر کے قریب اورینج سے ۳۱ کلومیٹر دور لگایا گیا تھا اس عظیم تر منصوبے کا مقصد نہ صرف مدینہ طیبہ کو پانی فراہم کرنا تھا بلکہ بینع کے بندرگاہی شہر کو بھی سیراب کرنا تھا اس نئے نظام نے نظام کہن کو یکسر بدل کر رکھ دیا فراہمی آب کے لیے زیر زمین ۱۲۲ انچ قطر کا بڑا پائپ استعمال کیا گیا جو ۶۷ کلومیٹر کی مسافت طے کر کے قباء پہنچتا ہے اس نئے نظام کے تحت روزانہ ۲۰ ملین گیلن پانی مدینہ طیبہ پہنچتا ہے جو صارفین کو گھر گھر پہنچایا جاتا ہے اس نئے نظام نے شہر نبوی میں طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کر دی ہے۔

اگرچہ اب مدینہ طیبہ کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے مگر فراہمی آب کا جدید نظام اتنی مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے کہ موسمیات میں بھی لوگوں کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد اتنے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ چکے ہیں کہ اب صاف پینے کا معدنی (Mineral Water) پانی بوتلوں میں بند وافر مقدار میں ہر گلی اور محلے کی کٹڑ پر موجود کانوں میں دستیاب ہے۔ دیگر فوائد کے علاوہ اس سے بلدیہ مدینہ طیبہ کے نظام آب رسانی پر بوجھ کم ہو گیا ہے۔ چونکہ لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے عام آدمی بھی معدنی پانی کو بلدیہ کے پانی پر ترجیح دیتا ہے۔ بلدیہ کا پانی تو اب گھر کی دیگر ضروریات تک محدود رہ گیا ہے۔

حواشی

- (۱) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینۃ المنورہ، ص: ۲۳۸
- (۲) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ ﷺ (The Life of Muhammad)، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، طباعت ۱۹۷۵ء، ص: ۶۷
- (۳) زین الدین ابی بکر المراقی (ت: ۸۱۶ ہجری) تحقیق النصار و تلخیص معالم دارالہجر و مکتبۃ العلمیہ، مدینۃ المنورہ، ص: ۱۷۰
- (۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۵۳۲ و ۵۳۵
- (۵) یوسف عبدالرزاق، معالم دارالہجر، بیروت، تیسرا ایڈیشن، ۱۹۸۱ء
- (۶) مجد الدین فیروز آبادی، مغنم المطاہ فی معالم طاب، ص: ۲۹۱
- (۷) جمال المظفری (ت: ۷۴۱ ہجری)، التخریف بما آتت الہجر، مکتبۃ العلمیہ، مدینۃ منورہ (۱۴۰۲ ہجری)، ص: ۵۹
- (۸) حماد بن عوف، وفاء الوفاء، ص: ۹۸۳
- (۹) المراقی، مصدر مذکور، ص: ۱۷۸
- (۱۰) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۵۵۱ و ج: ۲، نمبر ۵۳۰، نیز ابن شہ النعمری البصری (۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۱۵۷
- (۱۱) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۴۱۸۵ نیز ۴۱۸۶
- (۱۲) ابن اسحاق، مصدر مذکور، صفحات: ۳۹۸-۳۹۹، فیروز آبادی، ص: ۳۷
- (۱۳) ابن شہ، مصدر مذکور، صفحات: ۲۷۳-۲۷۴
- (۱۴) عبد القدوس الانصاری، ص: ۲۳۵
- (۱۵) فیروز آبادی، ص: ۳۷
- (۱۶) ابن نجار، ص: ۱۰۲
- (۱۷) المظفری، مصدر مذکور، ص: ۲۷
- (۱۸) علی بن موسیٰ آفندی، وصف المدینہ (۳۰۳ ہجری بمطابق ۱۸۸۵ء)، ص: ۲۷
- (۱۹) ابراہیم العیاشی المدنی، المدینہ بین الماضي والحاضر، ص: ۱۶۳
- (۲۰) صحیح مسلم، ج: ۳، نمبر ۵۹۱۱، صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۳۶۷
- (۲۱) المراقی، ص: ۱۶۹
- (۲۲) فیروز آبادی، ص: ۲۵
- (۲۳) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۷۶
- (۲۴) ایضاً، ج: ۷، نمبر ۷۵۶
- (۲۵) ابن نجار، ص: ۱۰۳
- (۲۶) فیروز آبادی، صفحات: ۲۷-۲۸
- (۲۷) ابراہیم رفعت پاشا، مرآۃ الحرمین، ج: ۱، صفحات: ۳۹۸-۳۹۹
- (۲۸) قاری شریف احمد معین اللہ، مکتبۃ رشیدیہ، کراچی، پہلا ایڈیشن، ص: ۳۸۸

(۲۹) علی حافظ، ابواب تاریخ المدینۃ المنورہ (اردو ایڈیشن)، ص: ۱۲۹، حیرانی کی بات ہے کہ اسی کتاب کے انگریزی ترجمہ سے یہ پیرا گراف حذف کیا گیا ہے، شاید اس لیے کہ ایک سابق رئیس بلد یہ جرم الشہوی شریف کے دل کی آواز سے کوئی موجودہ مقتدر شخصیت نہیں سمجھیں ہو گئی ہو۔

(۳۰) ابراہیم المدنی العیاشی، مصدر مذکور، ص: ۲۳۸

(۳۱) صحیح بخاری، ج: ۸، نمبر ۳۶۵

(۳۲) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۱، ص: ۵۰۵

(۳۳) سمودنی، ص: ۹۵۶

(۳۴) سنن ابی داؤد، ۱-۲۰۶

(۳۵) ایضاً، نمبر ۷۰۰، اس حدیث مبارکہ کا ذکر الترمذی نے بھی کیا ہے (اردو ترجمہ بدیع الزمان، ضیا احسان پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸)، ص: ۶۷۔

مسند امام احمد السنائی اور الترمذی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔

(۳۶) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۵

(۳۷) ایضاً

(۳۸) سمودنی، خلاصۃ الوفاء، ص: ۴۵۲

(۳۹) ایضاً، ص: ۴۵۳

(۴۰) فیروز آبادی، ص: ۳۲

(۴۱) سنن ابی داؤد، ۱-۲۰۶

(۴۲) ابن ضیاء الحلی، (ت: ۸۸۵ ہجری)، تاریخ مکتبہ المشرق، والمسجد الحرم والقیصر الشریف، ص: ۱۳۰

(۴۳) ایضاً

(۴۴) رطلۃ العیاشی (المدینۃ المنورہ فی رطلۃ العیاشی)، ص: ۱۵۷

(۴۵) الشیخ احمد بن عبد الحمید العیاشی (وفات دسویں صدی ہجری)، عمدۃ الخبار فی مدینۃ المختار، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ طیبہ، ص: ۲۶۳۔

(۴۶) غالی محمد امین الشیخ علی، ص: ۱۶۵

(۴۷) علی حافظ، مصدر مذکور، ص: ۱۱۹

(۴۸) محمد السید الوکیل، ص: ۱۵۰

(۴۹) غازی بن سالم التمام، رسائل فی آثار المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ ادبی کلب، پہلا ایڈیشن، ۲۰۰۶، ص: ۷۲

(۵۰) ابن حجار صفحات: ۱۰۶-۱۰۷

(۵۱) حوالہ؟

(۵۲) ابن حجار صفحات: ۱۰۶-۱۰۷

(۵۳) فیروز آبادی، ص: ۳۲، المطر، ص: ۵۵

(۵۴) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۴

(۵۵) ایضاً

(۵۶) ایضاً

(۵۷) سمودنی، ص: ۹۷۹

(۵۸) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۵

- (۵۹) سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۴۷۱
- (۶۰) سمودنی، ج: ۱، ص: ۹۷۹، نیز ابن شہ، ج: ۱، صفحات: ۱۶۱-۱۶۲
- (۶۱) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۶۱
- (۶۲) ایضاً، ص: ۱۶۲
- (۶۳) ایضاً، ص: ۱۶۱
- (۶۴) الشيخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸-۵۲۰ھ ہجری)، جذب القلوب الی ديار الحج، ص: ۱۵۹
- (۶۵) ابن نجار، ص: ۱۰۶
- (۶۶) سمودنی، ص: ۹۸۱
- (۶۷) الشيخ جعفر بن اسماعیل البرزنجی، نزہۃ العاظرین فی مسجد سید الاولین و الآخرین، ص: ۳۲۲
- (۶۸) سمودنی، خلاصۃ الوقت، ص: ۳۵۸
- (۶۹) منقول از سمودنی، ص: ۹۶۹
- (۷۰) ابن سعد، ج: ۱، ص: ۵۰۶
- (۷۱) ایضاً
- (۷۲) ابن نجار، ص: ۱۰۸
- (۷۳) ایضاً، ص: ۱۰۹
- (۷۴) جزل ابراہیم رفعت پاشا، مراآة المحرمین، ج: ۱، ص: ۴۳۰
- (۷۵) السید احمد یاسین احمد الخیار، (ت: ۱۳۰۸ھ ہجری)، تاریخ معالم المدینۃ المنورہ، قدیمہ و جدیدہ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۹۳، مدینہ طیبہ، صفحات: ۱۸۳-۱۸۵
- (۷۶) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۵۹
- (۷۷) المراقی، (ت: ۸۱۲ھ ہجری)
- (۷۸) المطری، ص: ۵۹
- (۷۹) یوسف عبدالمزاق، ص: ۲۹۰
- (۸۰) المراقی، ص: ۱۸۰
- (۸۱) عبد القدوس الانصاری، ص: ۱۳۲ (بین القوسین الفاظ صرف وضاحت کے لیے ہیں)
- (۸۲) ابراہیم المدنی العیاشی، ص: ۱۷۷
- (۸۳) علی حافظ (Chapters from the History of Medina)، اس کتاب کے آخر میں وضاحت کے لیے نقشہ دیا گیا ہے۔ نیز دیکھئے: غانی محمد الامین الشقیطی، بمصدر مذکور، ص: ۲۳۸ جن کے الفاظ میں بحر سقیاء جدہ وروڈ (جسے ماضی میں کبھی جدہ وروڈ اور کبھی مکہ وروڈ کہا جاتا تھا مگر موجودہ نام غزیرہ وروڈ ہے) کے نیچے مدفون ہے۔
- (۸۴) حمد الجارمرمرجوم، فیروز آبادی کی مقامات المطاہ فی معالم طابہ میں ان کا ضمیمہ ایک قابل قدر اضافہ ہے، ص: ۴۵۶
- (۸۵) سمودنی، دفاع الوقت، ص: ۹۸۲
- (۸۶) ایضاً، نیز ابن شہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔
- (۸۷) شیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، ص: ۲۵۷
- (۸۸) المطری، ص: ۵۹

- (۸۹) ایضاً، ص: ۲۶۱
- (۹۰) ابراہیم العیاشی، ص: ۲۵۰
- (۹۱) محمد کبریٰ الحسینی المدنی (ت: ۱۰۷۰ھ - ۱۰۷۱ھ) الجوامع الثمینیہ فی محاسن المدینہ، ۱۹۹۷ء، صفحات: ۱۳۸-۱۳۹.
- (۹۲) سمہودی، خلاصۃ الوفاء، ص: ۵۱۹. ان کا بیان ہے کہ بطنہ اہل بیت الطاہر و سیدۃ فاطمہ بنت حسینؑ نے دو رکعت نماز ادا کر کے خود کدال اٹھا کر کنوئیں کی کھدائی شروع کر دی مگر جب مزدوروں نے دیکھا تو وہ آگے آگئے اور باقی کا کام انہوں نے مکمل کیا.
- (۹۳) المراقی، ص: ۱۸۰
- (۹۴) شیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، ص: ۲۳۳
- (۹۵) علی حافظ، ضمیر (Archaeological Guide Map to Medina al-Munawwara)
- (۹۶) ابراہیم العیاشی، ص: ۲۲۶
- (۹۷) المراقی، ص: ۱۸۰
- (۹۸) علی بن موسیٰ آقندی، وصف المدینہ، ص: ۳۳
- (۹۹) غازی بن سالم التمام، ص: ۷۱
- (۱۰۰) شیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، ص: ۲۵۰
- (۱۰۱) محمد کبریٰ الحسینی المدنی، ص: ۲۹۲
- (۱۰۲) المراقی، ص: ۸۷. نیز فیروز آبادی، ص: ۲۹۶
- (۱۰۳) عبد القدوس الانصاری، صفحات: ۲۵۹-۲۶۱
- (۱۰۴) رچرڈ برٹن (Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medinah & Mecca)
- Vol. 1 , a Reprint in 1964 of the Memorial Edition originally published by Tylston and Edwards in 1893, Dover Publications, New York, ISBN 486-21217
- (۱۰۵) ایضاً

مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے
ارد گرد واقع اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
کے تاریخی اہمیت کے حامل گھروں کی چند تفصیل

بار ۲۱

جب سرور کائنات سید البشر ﷺ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے کاشانہ کو شرف اقامت بخشا تو اس وقت تک بنو خزرج کے صرف چند گھرانے وہاں آباد تھے۔ باقی کی زمین زیادہ تر خالی تھی یا وہاں چند کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے جن سے نہ صرف پیداوار حاصل ہوتی تھی بلکہ ان کے سائے میں لوگ آرام کرتے اور بچے اور بچیاں جھولے ڈال کر کھیلا کرتے تھے جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے ان کی رخصتی سے متعلق مروی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سی روایات اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہیں کہ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے گھر کے آس پاس اور احاطہ مسجد نبوی شریف کے دور و نزدیک بنو خزرج کے مختلف شعوب کے چند اور گھر بھی تھے۔ شمالی جانب بنی ساعدہ کا چھوٹا سا گاؤں تھا (موجودہ مقام سقیفہ بنی ساعدہ کے آس پاس) جب کہ اس سے متصل شرقی جانب الزوراء اور بستان حاء تھا۔ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ جب تاج دار مدینہ ﷺ نے ارض طیبہ کو اپنے قدم بہمت لڑھم سے نوازا تو اس وقت انصار کے ۹ گاؤں (چھوٹی چھوٹی آبادیاں) اس علاقے میں آباد تھے جہاں مختلف شعوب و قبائل کے لوگ بستے تھے اور ارد گرد کھجوروں کے درخت اور کھیت ہوا کرتے تھے۔ (۱)

جس جگہ پر مسجد نبوی شریف اور کاشانہ اقدس اور حجرات مبارکہ کی تعمیر عمل میں آئی وہاں بھی کھجور کے درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے اور اس کے خالی حصے پر ایک احاطہ سا بنا ہوا تھا جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ یہ تمام علاقہ ان چند بستہ سبوں پر مشتمل تھا جن میں اکثرہ پیشتر مٹی اور گارے کے بنے ایک منزلہ مکان ہوا کرتے تھے۔ کہیں کہیں کوئی استثناء بھی تھا کہ دو منزلہ مکانات (جیسے حضرت ابوالیوب انصاریؓ کا گھر) یا اکا دکا 'المہ' (جیسے حضرت حسان بن ثابتؓ کا محل افراہ) یا سقیفہ (جیسے سقیفہ بنی ساعدہ) نظر آ جاتے تھے۔ بشرقی جانب بنو خزرج کے گھر تھے جب کہ غربی جانب زیادہ تر بنو اوس کی شاخیں آباد تھیں شمال مغرب کی جانب قبیلہ بنو ساعدہ آباد تھا۔ یہ تمام آبادیاں زیادہ گنجان آباد نہ تھیں بلکہ اکا دکا گھروں پر مشتمل ہوا کرتی تھیں بعض احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتداء میں مسجد شریف کی غربی جانب جہل سلج تک سوائے بنو ساعدہ کے خال خال ہی کوئی گھر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح صحابہ سیدہ عائشہ بنت قدامہؓ سے مروی حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ہم سے جب کوئی حضرت عثمان بن مظعونؓ کی قبر کے قریب کھڑا ہوتا تو بغیر کسی رکاوٹ کے رسول اللہ ﷺ کا کاشانہ مبارک نظر آ جاتا تھا۔ [۲]

بے گھر مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آباد کاری کے لیے رحمت اللعالمین اور انہیں الغریبین ﷺ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد واقع کھلی زمین اور اس اراضی کو جو کہ انصار نے برضا و رغبت بکھور رسالت مآب ﷺ ہبہ کر دی تھی (مثلاً حضرت حارث بن العمانؓ وغیرہ نے) مختلف پلاٹوں میں تقسیم فرمایا اور مہاجرین کے لیے مختص فرمادی۔ یوں حیاة طیبہ کے دوران مسجد شریف کے چاروں اطراف میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر بن گئے تھے۔ قربت کاشانہ اقدس رسالت مآب ﷺ کے حصول کی خاطر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تگ و دو بھی کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے: [بنی سلمہ کے لوگ مسجد نبوی شریف کے قریب منتقل ہونا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ باقی کا شہر نبوی و پران ہو جائے لہذا آپ حضور ﷺ نے انہیں فرمایا: اے معشر بنی سلمہ! کیا تم نہیں چاہتے کہ تم مسجد نبوی میں آنے کے لیے جتنے زیادہ قدم چلو گے اس کا اتنا ہی ثواب لو گے؟ اس پر انہوں نے اپنی پرانی آبادی میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ [۳]

مغربی جانب سب سے معروف گھر سیدنا ابوبکر صدیقؓ (خوہ ابو بکرؓ) اور سیدنا عمر بن الخطابؓ (دارقضاء الدین) تھے۔ اس طرف سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا ایک چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا جس میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ یا در بچہ (عربی میں خوہ کہلاتا تھا) مسجد شریف میں کھلتا تھا۔ بڑے دروازوں کے علاوہ جو کہ باہر کی گلیوں کی طرف ہوا کرتے تھے مسجد شریف سے متصل گھروں کی کھڑکیاں

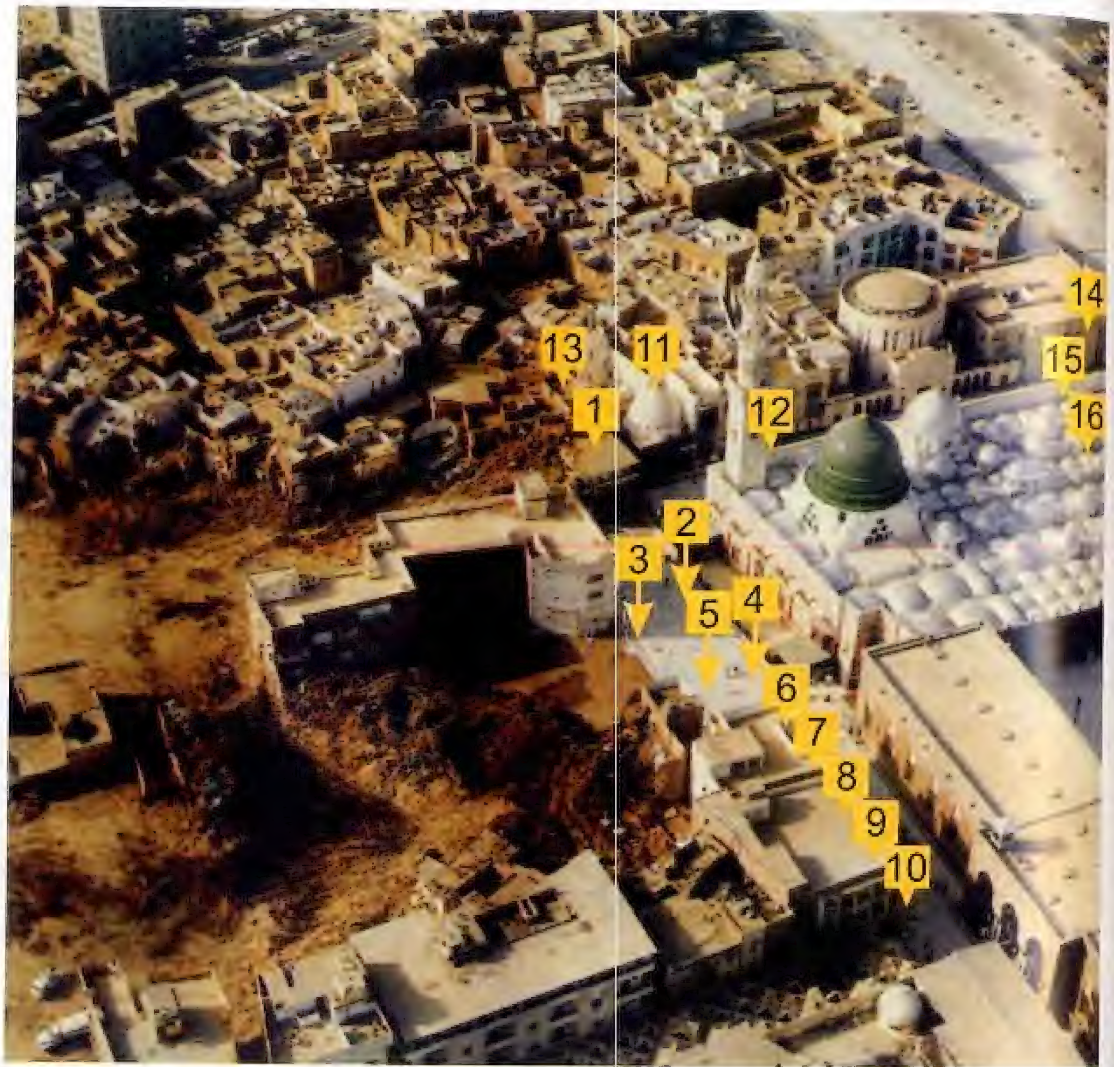
بن عثمانؓ کے گھر تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضرت خالد بن الولیدؓ اور حضرت عمر بن العاصؓ غلطہ گوش اسلام ہوئے تو ان کو بھی اسی جانب گھر عطا ہوئے۔ تاہم مسجد نبوی شریف سے متصل شرقی جانب کا حصہ پہلے تو حضرت حارثہ بن العنمانؓ کی ملکیت تھا مگر جوں جوں انہماک المؤمنین رضوان اللہ علیہما از وجہیت طاہرہ میں آتی گئیں وہاں سرکارِ دو عالم ﷺ کے حجرات مبارکہ بنتے گئے۔ انہی کے درمیان خود علی کرم اللہ وجہہ تھا اور انہیں کے مابین حجرہ مطہرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؑ تغیر ہوا تھا۔ اس جگہ پہلے حضرت حارثہ بن نعمانؓ کا ایک گھر تھا جن کو رسول اللہ ﷺ کے سب سے قریبی ہمسایہ ہونے کا شرف ڈیڑھ دو سال تک رہا۔ آستانہ مبارکہ کے تمام حجرات روازے مسجد شریف میں ہی کھلتے تھے۔

مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفاً
ایک مصور کے خاکے کے
مطابق ۱۸۵۳ء
میں کچھ اس طرح تھا
منقولہ Chester Beatty Library
(پیشینہ خاندانِ امروہو، ص ۲۰۰)

اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ گھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ورثاء کو منتقل ہوتے رہے اور پھر یکے بعد دیگرے ان کی اگلی نسلوں کے تحت آتے رہے، مگر زیادہ تر یہ گھر ان کے اصل بنانے والوں کے نام سے ہی مشہور رہے، مثلاً دار آل عمرؓ، دار آل عثمانؓ، دار خالد ابن الولیدؓ اور دار ابو بکرؓ وغیرہ جو کہ زیادہ تر شرقی، غربی اور جنوبی اطراف میں تھے۔ شمالی جانب ابتداء میں بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات تھے جن میں سے چند تو حضرت حارث بن النعمانؓ کی ملکیت میں تھے اور باقی ماندہ گھروں میں زیادہ مشہور گھرانے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ وغیرہ کے تھے۔ جب بھی مسجد نبوی شریف کی توسیع عمل میں آئی تو زیادہ تر شمالی جانب کا علاقہ ہی حاصل کر کے اس میں شامل کیا جاتا رہا۔ خواہ وہ جناب رسالت مآب ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں غزوہ خیبر کے بعد ہو یا سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں ہو یا سیدنا عثمانؓ کی خلافت راشدہ میں یا پھر مہدی عبا کی اور اس کے بعد کے ادوار میں ہو۔ زیادہ تر اسی جانب واقع مکانات کو خرید کر مسجد شریف میں شامل کیا گیا اس لیے اس جانب بسنے والے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات میں سے چند کے نام صرف تاریخی حوالوں کی صورت میں باقی رہ سکے جب کہ ان کے ورثاء دوسری جگہوں پر منتقل ہوتے گئے، ان میں سے بہت سے گھروں کے مقیمین نے تو برضاء و رغبت اپنے مکانات مسجد شریف کے لیے ہبہ کر دیئے تھے مگر کچھ کو بہت بحث و تفتیش کے بعد بیچنے پر رضامند اور قائل کیا جا رہا تھا۔ پچھلے صفحے پر دیئے گئے خاکہ میں جسے بہت سے مشاہیر مورخین کی کتب میں دیئے گئے اشاروں اور بلند یہ مدینہ طیبہ کے ماضی قریب میں بنائے گئے نقشوں سے (کیونکہ بہت سے مشہور مکانات ۱۹۸۰ء تک موجود تھے) اخذ کیا گیا ہے چند معروف گھروں کا تقریبی نقشہ پیش کیا گیا ہے جن کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔

دارالبوایوب الانصاری^{۲۰}

وہ پہلا مبارک گھر جس کو مدینہ طیبہ میں شہ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے ہجرت مبارکہ کے بعد شرف اقامت سے نوازا تھا وہ حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کا گھر تھا جہاں نہ صرف کہ شہ دوسرا ﷺ سات ماہ تک اقامت پذیر رہے بلکہ جہاں جبریل امین علیہ السلام اس

۱۲- دار آل عمرؓ	۱- دار حضرت ابوالیوب انصاریؓ
۱۳- دار حضرت حارث بن نعمانؓ (بعد میں یہ گھر دار حضرت جعفر الصادقؓ کے نام سے مشہور ہوا)	۲- دار حضرت عثمانؓ (بڑا گھر)
۱۴- دار مروان بن حکم	۳- دار حضرت عثمانؓ (چھوٹا گھر)
۱۵- دار حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ	۴- دار ریطہ
۱۶- خویہ حضرت ابوبکر صدیقؓ	۵- دار حضرت ابوبکر صدیقؓ
	۶- دار جبلة بن عمرو الساعدی
	۷- دار حضرت خالد بن ولیدؓ
	۸- دار حضرت عمرو بن العاصؓ
	۹- دار موسیٰ بن ابراہیم
	۱۰- دار عبداللہ بن حسن الاصغر بن علی بن زین العابدینؓ
	۱۱- دار آل حسنؓ

تمام عرصہ میں وحی الہی لے کر آتے رہے۔ اس گھر کے شمال کی جانب قریب ہی چھوٹی سی گلی کی دوسری جانب سیدنا عثمان بن عفانؓ کا مکان تھا۔ یہ مکان تاریخ مدینہ طیبہ میں بہت سی وجوہات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ازمنہ قدیم میں یمنی بادشاہ تبع نے اسے بنوایا تھا جس نے یثرب کو تاخت و تاراج کرنے کی غرض سے اس پر چڑھائی کر دی تھی مگر جو یمنی اسے معلوم ہوا کہ یہ مقام نبی موعودؑ کے غلیل و نوید مسیحؑ کی ہجرت کا مقام تھا تو اس نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس نے رسول منتظر اور ہادی برحق جناب رسالت مآب ﷺ کے نام ایک خط لکھا اور اپنے ایک نمائندہ کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا جس کے لیے اس نے یہ مکان بھی تعمیر کروایا۔ حضرت ابویوب الانصاریؓ اسی نمائندہ کے بیٹے اور نسل در نسل وہ خط اس وقت ان کے پاس محفوظ تھا جب کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مخرج صدق (ملکہ المکرمہ) سے ہجرت فرما کر مدخل صدق (مدینہ طیبہ) منتقل ہوئے۔ (۵) حضرت ابویوب الانصاریؓ کے انتقال کے بعد یہ مکان ان کے آزاد کردہ غلام (حضرت فلاحؓ) کی ملکیت میں چلا گیا جنہوں نے اسے مغیرہ بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کے ہاتھ ۱۰۰۰ دینار میں فروخت کر دیا (۶) جس نے اس کی مرمت کروا کر اسے مدینہ طیبہ کے فقراء کے نام وقف کر دیا تھا۔ اس نے مکان کے صحن میں ایک کنواں بھی کھدوا دیا جس سے مسجد نبوی شریف میں نمازیوں کے لیے پینے کا پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ (۷) ابویوب خاندان کے شاہ شہاب الدین غازی نے اسے خرید کر وقف عام کر دیا اور وہاں ایک دینی مدرسہ قائم کر دیا جسے ”مدرسہ شہابیہ لمدنہ ابی الاربعہ“ کہا جاتا تھا۔ (۸) تیرھویں صدی ہجری میں اس جگہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جہاں بعد

میں زاویہ جنید کا قیام عمل میں آیا۔ (۹) ابراہیم رفعت پاشا نے بیان کیا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں اس مکان میں ایک محراب قبلہ موجود ہوا کرتی تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اپنے قیام مبارک کے دوران رسول اللہ ﷺ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ (۱۰)

اگرچہ یہ مکان اوقاف مدینہ طیبہ کی تحویل میں رہا مگر اس علاقے کی تجارتی قدر و قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ اس کی دہلی منزل میں دکانیں بنا دی گئی تھیں۔ مندرجہ بالا تصویر جو کہ اس کے انہدام سے پہلے ۱۹۷۲ء میں لی گئی تھی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کونے میں زیورات کی دکان ہوا کرتی تھی جب کہ ایک جانب ایک چھوٹی سی دکان اور بھی تھی جس میں بچوں کی دلچسپی کا سامان اور مدینہ طیبہ کی سوغاتیں بکا کرتی تھیں۔ یہ تمام علاقہ مسمار کر کے مسجد نبوی شریف کے سامنے کی جانب کھلا علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل تصویر میں تقریبی طور پر اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں کبھی یہ مبارک گھر ہوا کرتا تھا جسے سرکارِ دوعالم ﷺ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔

دار سیدنا عثمان بن عفانؓ

سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دو مکان تھے جو کہ مسجد نبوی شریف میں باب جبریل علیہ السلام کے مقابل تھے۔ ان میں سے ایک کو ’الدار الکبریٰ‘ اور دوسرے کو ’الدار الصغریٰ‘ کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں مکان رسول اللہ ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں تعمیر ہو چکے تھے۔ سیدنا عثمانؓ کے گھر اور دار ابویوب الانصاریؓ کے درمیان ایک تنگ گلی حد فاصل ہوا کرتی تھی جسے زقاق حبشہ کہا جاتا تھا۔ ابن جبیر کے مطابق: ”حضرت عثمان بن عفانؓ کو دار الکبریٰ میں شہید کیا گیا تھا۔ اس مکان کے ایک حصے کو اسد الدین شیر کوہ (سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے چچا) نے خرید کر اس میں اپنے لیے انہوں نے قبر تعمیر کروائی تھی۔ پھر بعد میں جب شیر کوہ اور ان کے بھائی نجم الدین ایوبی (پدر صلاح الدین

- ۱- گنبد والی عمارت کی جگہ
- ۲- حضرت امام حسنؑ کی اولاد کی قبر
- ۳- دار الکبریٰ کی دکان اس جگہ
- ۴- جہاں حضرت ابویوب الانصاریؓ کا گھر تھا
- ۵- منورہ جو باب الفتح کے سامنے حضرت عثمانؓ کے دو گھر ہوتے تھے
- ۶- باب جبریل کے سامنے
- ۷- سید ابویوب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا
- ۸- باب النساء کے سامنے
- ۹- حضرت خالد بن ولیدؓ کا گھر تھا
- (تقدیر: محمد علی بنی، ۱۹۷۲ء)

اپولی) کا انتقال ہوا تو ان کی مقیم مدینہ طیبہ لائی گئیں اور ان دونوں کے اجساد خاکی کو مکان کے اسی حصے میں دفن کیا گیا تھا۔ (۱۱) جمال الدین اصفہانی نے جو کہ نور الدین زنگی کے وزیر تھے اس کے باقی کے کچھ حصے کو خرید کر اس میں ایک وقف (رباط) قائم کر دی تھی جسے رباط اصفہانی کہا جاتا تھا۔ چونکہ یہ رباط قائم کرتے وقت انہوں نے اس کا مقصد وحیدان حجاج کرام کو مفت رہائش مہیا کرنا تھا جو کہ بلادِ عجم (ایران، افغانستان اور ہندوستان) سے آئے ہوتے تھے، اس لیے اسے رباط عجم بھی کہا جاتا تھا۔ اصفہانی نے بھی اپنے لیے اس کے ایک کونے میں قبر کہ جگہ بنائی تھی اور وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت مدینہ طیبہ لا کر اسی جگہ دفن کی جائے (۱۲) اور ایسا ہی کیا گیا موصِل کے قلعے میں وہ پابند سلاسل تھے جب ان کی موت واقع ہوئی مگر حسب وصیت ان کی میت پہلے مکہ اور پھر مدینہ طیبہ لائی گئی اور اسی مقام پر دفن ہوئی جو کہ قدیم الشریفین کے بالکل سامنے اسی دارسیدنا عثمانؓ میں تھی۔

عثمانی دور میں اسے دارِ شیخ الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ دارسیدنا عثمانؓ کے چھوٹے حصے (دار الصغریٰ) میں بھی ایک رباط قائم تھی جسے مراکشی حجاج نے تعمیر کروایا تھا اور رباط سیدنا عثمانؓ کہا جاتا تھا۔ (۱۳)

دارسیدنا ابابکر الصدیقؓ

رسول اللہ ﷺ نے اپنے یارِ غار اور سیدنا صدیق اکبرؓ کو دار عثمان الصغریٰ کے سامنے جگہ عطا کی تھی جہاں انہوں نے اپنا مکان بنوایا۔ (عربی جانب ان کا ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا جس کو خونیہ ابوبکر صدیقؓ کہا جاتا تھا جو کہ اس مکان کے علاوہ تھا)۔ خلیفہ رسول اللہ ﷺ بن جانے کے بعد وہ اسی مکان میں مقیم رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دوسرا مکان (خونیہ ابوبکرؓ) ام المؤمنین سیدہ حفصہؓ کے ہاتھ ۴۰۰۰۰ درہم میں بیچ دیا تھا۔ پھر تاحیات مشرقی جانب والے مکان میں رہے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ اور ایام سے اس مکان کی ملکیت میں تبدیلی آتی رہی اور بالآخر دارِ ریٹھ میں ضم ہو گیا جہاں زاویہ سان قائم تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا ایک اور گھر العوالیٰ میں السخ کے محلے میں بھی ہوا کرتا تھا جو کہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھا۔

دارِ ریٹھ

باب النساء کے مقابل ریٹھ بنت ابی العباس السفاح کا مکان تھا۔ جنوبی جانب اس کے مقابل دارسیدنا ابوبکر صدیقؓ تھا جہاں خلیفہ الراشد الاول کا انتقال ہوا تھا۔ بعد میں یازکوج نامی ایک شامی شہزادے نے اسے خرید لیا تھا اور اس جگہ ایک دینی مدرسہ ”مدرسہ الحنفیہ“ قائم کر دیا تھا جسے عرف عام میں مدرسہ یازکوجیہ کہا جاتا تھا۔ اس نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو مدینہ طیبہ لا کر اسی جگہ دفن کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (۱۴)

اس مکان کے متعلق عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں: ”دارِ ریٹھ آج کا زاویہ سان ہے۔ یہ بہت ہی وسیع مکان ہے جس کا دروازہ باب النساء کے سامنے ہے۔ مطہری نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مکان دراصل دارسیدنا ابوبکر صدیقؓ ہے مگر امام سمہودی نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ دارِ ابوبکر صدیقؓ اس مکان کے پچھواڑے میں دار عثمان الصغریٰ کے مقابل تھا جہاں کسی زمانے

دار آل عثمان بن عثمان
کا قدیم دروازہ
تصویر: ۱۹۵ء

مکتبہ خارفِ حکمت
(دار آلِ حسن)

میں زاویہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تھا جو کہ بعد میں زاویہ سان کہلانے لگا تھا لیکن مردورایام سے یہ دونوں مکان ایک دوسرے میں ضم ہو گئے تھے اور مدینہ طیبہ کے سلسلہ قادریہ کے شیوخ 'السمان' یہاں رہائش پذیر تھے۔ یوں رفتہ رفتہ زاویہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ "زاویہ سان" کہلانے لگ گیا تھا۔ اسی مکان کے ایک حصے میں بعد میں پاکستان ہاؤس قائم ہو گیا تھا۔

دار عبداللہ ابن عمر بن الخطابؓ

جب سیدنا عثمان بن عفانؓ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تو جنوب کی جانب وسعت دینے کے لیے چند مکانات کی اراضی کو خریدنا پڑا۔ اس توسیع میں حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدہ حفصہؓ بھی متاثر ہوا تھا۔ باہمی مفاہمت سے ان سے حجرہ مطہرہ کا کچھ حصہ لے کر جنوب میں اس سے ملحقہ زمین تبادل میں ان کو دے دی گئی۔ پہلے یہ خالی زمین ہوا کرتی تھی اور یہاں کھجوروں کے سکھانے کے لیے ایک احاطہ سامنا ہوا تھا۔ حجرہ مطہرہ کے بدلے ام المومنین سیدہ حفصہؓ کو اس جگہ پر مکان تعمیر کروادیا گیا جہاں وہ تاحیات مقیم رہیں تاہم اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے وہ مکان اپنی چچیری بہن (حضرت زید بن الخطاب کی صاحبزادی) کو تاحیات ہبہ کر دیا تھا۔ (۱۵) ان کے انتقال کے بعد یہ مکان حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے حصے میں آ گیا اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد نسل در نسل وہیں آباد رہی۔ اسی لیے اس مکان کو دار آل عمرؓ کہا جاتا تھا۔

ولید بن عبدالملک کے دور میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد شریف کی توسیع کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا تو یہ مکان ایک بار پھر توسیع کی زد میں آ گیا۔ انہیں اس کا مزید کچھ حصہ جانب قبلہ کو وسیع کرنے کے لیے ورکا رہا۔ بہت بحث و تہیج سے بعد حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ اس بات پر راضی ہوئے کہ انہیں مزید باہر کی طرف کچھ جگہ دے دی جائے اور اس کے بدلے میں وہ حجرہ مطہرہ کی جانب کا حصہ دینے پر تیار ہو گئے بشرطیکہ ان کے مکان سے ایک خونہ یا گزرگاہ سیدھی حجرہ شریف تک بنادی جائے۔ چنانچہ ایک سرداب کے ذریعے اس مکان کو اندر تک رسائی دے دی گئی تھی اس اتفاق کے بعد آل عمرؓ ہمیشہ اسی مکان میں رہے۔ عبدالقدوس الانصاری کے بیان کے مطابق جب ۱۳۵۳ ہجری (۱۹۳۳ء) میں انہوں نے اس مکان کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی اور دیکھنے میں یہ گھر کم مگر مدرسہ زیادہ لگتا تھا۔ صحن میں ایک خشک اور متروک کنواں اور ایک قدیم درخت بھی تھا۔ یہ مکان بہت سے کمروں پر مشتمل تھا جن کو مسجد نبوی شریف کے لیے بطور سنور استعمال کیا جاتا تھا۔ مولجہ شریفہ تک آنے جانے کے لیے ایک سرنگ (سرداب) تھی جو کہ خراب عثمانی کے پاس

دار آل حسن (عارف حکمت
لابھری) جو مسجد نبوی
شریف کے مائل میں تو
موجود تھا مگر تعمیر کے وقت
ختم کر دیا گیا ہے

سے گزرتی تھی۔

سن ستر کی دہائی میں اسے مسمار کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک سڑک نے لے لی جو کہ جانب قبلہ کے آگے سے گزرتی تھی تاہم بعد میں جب توسیع حرم نبوی شریف کا عظیم تر منصوبہ شروع ہوا تو اس کی جگہ ایک طویل و عریض ہال تعمیر کر دیا گیا جو کہ دیوار قبلہ سے متصل شرقاً غرباً جاتا ہے اب وہاں جنازے کے لیے آنے والی مہینیں رکھی جاتی ہیں اور کچھ حصہ بڑی شخصیتوں کے لیے مدخل کا کام دیتا ہے درمیان میں جنوبی جانب سے ایک دروازہ بھی بنادیا گیا ہے جو امام صاحب اور دیگر ممتاز شخصیتوں کی گزرگاہ کے طور پر مختص ہے تاہم وہ خود جو کہ شہاک آل عمر کے نام سے مشہور تھا اس کی جگہ مولجہ شریف کے مقابل ایک خوبصورت کھڑکی ہے جہاں اس وقت محراب عثمانی کی بائیں جانب ٹی وی کے بڑے بڑے کیمرے نصب ہیں۔

دار حسن بن زید (دار آل حسن)

یہ گھر دار ابو ایوب انصاریؓ اور دار جعفر الصادقؓ کے مقابل واقع تھا۔ یہودی کے مطابق دار جعفر الصادقؓ دار ابو ایوب انصاریؓ سے متصل جانب قبلہ ہوا کرتا تھا جب کہ دار حسن بن زید ان دونوں کے مقابل غربی جانب تھا اور ان کے درمیان ایک کلی حد فاصل تھی دراصل شروع میں یہ ایک اطم کی طرز پر بنایا گیا تھا مگر جب حسن بن زید بن الحسنؓ وہاں منتقل ہوئے تو انہوں نے اسے مسمار کر کے اسے از سر نو ایک عام گھر کی طرز پر بنایا۔ بعد میں ایک اور مرحلہ آیا جب کہ اس مکان میں شیخ الاسلام عارف حکمت کی لائبریری قائم کر دی گئی جو کہ مدینہ طیبہ کی بہترین قدیم لائبریریوں میں شمار ہوتی تھی جس میں بہت ہی نادر قلمی نسخے موجود ہوا کرتے تھے اس لائبریری پر ایک گنبد بنایا گیا تھا تاہم مسجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کے تحت اسے مسمار کر کے تمام علاقہ کھول دیا گیا اور اس میں موجود علم کے موتی مکتبہ الحرم میں منتقل کر دیئے گئے۔

دار حضرت امام جعفر الصادقؓ

ابتداء میں یہ گھر حضرت حارث بن النعمان الانصاریؓ کی ملکیت تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے ان کے اور بھی کچھ گھر تھے جو کہ مسجد نبوی شریف سے متصل تھے یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر سے متصل جنوب کی طرف تھا اور اس لیے زیادہ مشہور تھا کہ اس جگہ سرکار دو عالم ﷺ کے اہل خانہ (ام المؤمنین سیدۃ سودہؓ اور سیدات الطاہرات سیدۃ زینبؓ و سیدۃ النساء بتولؓ بنات الرسول ﷺ) نے

ہجرت کے بعد وہاں کچھ دیر قیام فرمایا تھا اور پھر جب ان کے حجرات مبارکہ بن کر تیار ہو گئے تو تمام اہل خانہ اس مکان سے منتقل ہوئے تھے۔ بعد میں اسی مکان میں ناقد رسول مقبول ﷺ قصویٰ بندھا کرتی تھی اور یہیں مبارک ناقہ بھی تھی جو صدیوں تک قائم رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں یہ مکان حضرت حسن بن الحسنؓ (حسن ثانیؓ) کو ان کے آبائی حجرہ مبارکہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ کے عوض دے دیا گیا۔ اہل بیت الطاہرہ کی ملکیت میں یہ مکان مختلف اصحاب کے پاس رہا اور آخر کار اس مکان میں حضرت جعفر الصادقؑ مقیم ہو گئے جنہوں نے اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کر دی تھی۔ اسی مقام پر حضرت جعفر الصادقؑ درس دیا کرتے تھے۔

فاطمیوں کے دور میں ایک بار ان کے مسلح کمانڈوز نے اس گھر پر حملہ کر دیا اور تبرکات اہل بیت میں سے جو بھی ان کے ہاتھ لگا جن میں حضرت جعفر الصادقؑ کے قلمی مخطوطے بھی شامل تھے لے کر مصر بھاگ گئے، صدیوں تک یہ گھر دار جعفر الصادقؑ کے نام سے ہی مشہور رہا۔ بارہویں صدی ہجری کے آغاز میں اسے شیخ الحرم شاہین الجمالی الشجاعی نے خرید لیا اور اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دائرۃ الادب المدینۃ المنورہ کے ریکارڈ کے مطابق ۱۲۵۵ ہجری میں اسے وقف جائیداد تسلیم کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے دار نائب الحرم کہا جانے لگا۔ جب نائب الحرم کا عہدہ سعودی دور میں ختم کر دیا گیا تو اس مکان کو کرائے پر اٹھا دیا گیا اب اس کا نشان تک بھی باقی نہیں ہے کیونکہ اب یہ تمام علاقہ ہموار کر کے کھلا ایریا بنادیا گیا ہے۔

دارالقضاء (دار قضاء الدین) اور غربی جانب دوسرے مکانات

یہ گھر جو کہ فوجہ سیدنا ابوبکرؓ سے متصل اس کی غربی جانب ہوا کرتا تھا سیدنا عمر فاروقؓ کی ملکیت تھا۔ سیدنا عمر فاروقؓ کی وصیت کے مطابق اس گھر کو ان کے قرضہ جات چکانے کے لیے بیچ دیا گیا تھا جو کہ وقت شہادت ان کے ذمہ واجب الادا تھے۔ اسے حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے خرید لیا تھا۔ چونکہ یہ گھر ایک خاص مقصد کے لیے فروخت کیا گیا تھا یعنی قرضہ جات کی ادائیگی (قضاء الدین) کے لیے اس لیے یہ گھر ابتداء میں تو دار قضاء الدین کے نام سے مشہور ہوا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے صرف دار القضاء کہا جانے لگا۔ شہادت کے وقت سیدنا عمر فاروقؓ کے ذمہ کچھ قرضہ جات واجب الادا تھے جس کے لیے انہوں نے ام المؤمنین سیدۃ فاطمہؓ اور اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہؓ کو وصیت کی تھی کہ ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے وہ گھر بیچ دیا جائے جسے اس وقت حضرت معاویہؓ نے خرید لیا۔ (۱۷) بعد میں کچھ عرصہ وہاں دار المال اور دیوان کے دفاتر بھی قائم رہے۔ (۱۸) چند روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ اسی گھر میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تیسرے خلیفہ راشد کے چناؤ کے لیے تحکیم کی تھی اور اس سلسلے میں جتنے اجلاس بھی ہوئے اسی مقام پر ہوئے اور سیدنا عثمان بن عفانؓ کی ابتدائی بیعت بھی اسی مکان میں ہوئی تھی۔ (۱۹) عربی میں قضاء کا ایک مطلب فیصلہ کرنا بھی ہے۔ چونکہ خلافت راشدہ کا فیصلہ بحق سیدنا عثمانؓ بھی اسی جگہ ہوا تھا اس لیے بھی اس مکان کو دار القضاء کہا جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ (۲۰) روایات کے مطابق بعد میں اس مکان کو سیدنا عثمانؓ نے حضرت معاویہؓ سے خرید لیا تھا۔

جب عباسیوں نے عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تو ابوالعباس السفاح کے ماموں نے اس گھر کو مسمار کر کے اسے مسجد نبوی شریف کے ساتھ ملحق کر دیا جو کہ ایک کھلے صحن کی شکل میں تھا جو باب السلام سے لے کر باب الرحمہ تک پھیلا ہوا تھا۔ ابن شبہ نے بیان کیا ہے کہ جب ۱۳۸ ہجری میں زید بن عبداللہ مدینہ طیبہ کے گورنر ہوئے تو انہوں نے اسے مسمار کر کے اسے ایک ملحق (Annexe) کی شکل دے دی جس کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا۔ (۲۱) بعد میں ۸۸۸ ہجری میں اسی جگہ مدرسہ اشرفیہ قائم ہوا اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے یہاں شرعی عدالت (محکمۃ الشرعیہ - قضاء المدینہ) بھی قائم ہوئی جسے ترکوں کے دور میں باہر منتقل کر کے اسے مدرسہ المحمودیہ بنادیا گیا۔ (۲۲)

زاویہ حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانیؒ (زاویہ السنان)
کادروادہ
تصویر: ۱۹۳۳ء

دارالقضاء سے غریبی جانب متصل ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جو کہ عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبدالجبار ث بن زہرہ کی ملکیت تھا جو کہ انہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہیہ کر دیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کے متعلق اس کے پہلے مالک نے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کی تھی کہ جب سے وہ اس مکان میں منتقل ہوئے تھے انہیں نظر بد نے آلیا تھا اور ان کا خاندان تتر بتر ہو گیا تھا اور ان کی امیری غربت و افلاس میں بدل گئی تھی، جس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: ”یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ منحوس گھر ہے (یعنی اس گھر کی نحوست کے سبب تم پر یہ افتاد پڑی ہے)۔“ (۲۳)

اس کے قریب ہی ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جسے دارالکبریٰ کہا جاتا تھا، اس مکان کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلا گھر تھا جسے کسی مہاجر اصحابی نے سب سے پہلے بنایا تھا اور اس کی بنیاد رسول مقبول ﷺ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے مہمان اسی گھر میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں سے ایک مہمان رات کی تاریکی میں اس گیسٹ ہاؤس کی کچھ چیزیں چرا کر لے گیا تھا جس کی شکایت حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں کی تھی۔

ابن شہب نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابتؓ کا ’فارع‘ نامی اطم بھی مسجد نبوی شریف کی اسی جانب واقع تھا جس کے گرد بعد میں سیدۃ سکینہ بنت الحسینؓ اور جعفر بن سحبی البرکی نے اپنے گھر بنائے تھے۔ (۲۴) یہ گھر اندازاً باب الرحمہ کے مقابل کچھ فاصلے پر ہوا کرتے تھے۔ سمہودئی کے بیان کے مطابق یہ مکان جعفر برکی کی حویلی کے اندر آچکا تھا جو کہ باب الرحمہ کے مقابل تھی۔ اسی اطم کے سائے میں رسول اللہ ﷺ کے آرام فرمانے کی روایت بھی ملتی ہے۔ (خلاصہ الوفا، ص: ۵۸۹) اسی جانب ذرا مزید آگے کی طرف حضرت سعد بن ابوقحاصؓ کے دو گھر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک میں حضرت ابی رافعؓ غلام سیدالابرار سرور کونینؓ نے ایک چھوٹی سی دوکان کھول لی تھی۔ (۲۵)

دار خالد بن الولیدؓ

یہ گھر بھی دراصل حضرت حارث بن العمانؓ کی آبائی جائیداد میں سے تھا اور انہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور بہہ پیش کر دیا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولیدؓ حلقہٴ مگوش اسلام ہونے تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس کا کچھ حصہ ان کو عطا کر دیا۔ (۲۶) یہ جگہ مسجد نبوی شریف کے گرد دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات سے چھوٹی تھی جس کے لیے حضرت خالد بن ولیدؓ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے استدعا کی تھی۔ مگر چونکہ اس وقت رہائشی اراضی کی شدید قلت ہو چکی تھی تو رسول مقبول ﷺ نے انہیں یہ فرما کر جواب دے دیا کہ اس گھر کو افقی طور پر پھیلائے کی بجائے آسمان کی طرف بڑھالیا جائے (یعنی کثیر المنزلی بنا لیا جائے)۔ (۲۷) اگرچہ حضرت خالد بن ولیدؓ دمشق منتقل ہو گئے تھے مگر یہ گھر انہیں کے لواحقین کے قبضہ میں رہا تا ہم مدت مدید کے بعد اس مکان میں ایک رباط بنادی گئی جسے رباط السبیل کہا جاتا تھا۔ بعض لوگ اسے رباط خالد بن الولیدؓ بھی کہتے تھے۔ اس کے اوپر بہت خوبصورت گنبد بنا ہوا تھا۔ جنگ عظیم اول میں فخری پاشا نے اس رباط اور گنبد کو مسمار کروا دیا تھا۔ (۲۸)

اس گھر کے عقب میں دار عمرو بن العاصؓ ہوا کرتا تھا جو کہ قاتح مصر اور بطل اجنادین حضرت عمرو بن العاصؓ کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔

دار مروان بن الحکم

یہ گھر مسجد نبوی شریف کی جانب قبلہ کی دیوار سے متصل جنوب مغربی کونے میں واقع تھا۔ جب حضرت عمر بن الخطابؓ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تو ان کو مسجد کو جنوبی جانب بڑھانے کی غرض سے بنی ہاشم کے چند مکانات یا ان کے کچھ حصے خریدنے پر مجبور ہوئے۔ یہ مکان حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا تھا۔ اس مکان کا کچھ حصہ مسجد شریف میں آگیا اور باقی ماندہ حصہ پر آل عباس قابض رہے مگر بعد میں جب مروان بن الحکم گورنر مدینہ طیبہ بنا تو اس نے وہ حصہ ان سے خرید لیا اور یوں یہ گھر دار مروان بن الحکم کہلانے لگا۔ بحیثیت گورنر وہ اس مکان میں رہائش پذیر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس گھر میں بنو امیہ کے امراء اور گورنر یہاں رہتے رہے اور یوں یہ گھر ایک طرح کا گورنر ہاؤس بن گیا تھا۔ اگر خلیفہ وقت مدینہ طیبہ آتے تو بھی اسی مکان میں ٹھہرتے تھے۔ عباسی دور کے شروع میں حضرت امام مالکؒ بھی اس مکان میں رہے اور اسی مکان میں وہ تاحیات درس حدیث وفقہ دیتے رہے۔ ۶۶۸ ہجری میں سلطان قلاوون نے یہاں ایک دینی مدرسہ قائم کروایا جو کہ مدرسہ بشیر یہ کہلاتا تھا جہاں کے فارغ التحصیل عالم اسلام کے بہت ہی مشاہیر علماء ہوئے ہیں۔

دار ابو ہریرہؓ اور دار سعد بن ابی وقاصؓ

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف اور مصلیٰ العید (مسجد الغمامہ) کے درمیان ہوا کرتا تھا اور جب رسول اللہ ﷺ عیدین کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اسی گزرگاہ سے جاتے جہاں سے گزرتے وقت ان کا مکان رسول اللہ ﷺ کے بائیں ہاتھ پر تا۔ (۳۰) نبی اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ اور معمول یہ تھا کہ جب مسجد العید تشریف لے جاتے تو جاتے وقت ایک گزرگاہ سے تشریف لے جاتے اور جب واپس لوٹتے تو دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ ایک بار نماز عید کے لیے جب سرور کائنات ﷺ نکلے تو راستے میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے گھروں کو شرف زیارت اور سعادت بخشا۔ (۳۱) اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں کے گھر دو مختلف گزرگاہوں پر واقع تھے اور دونوں مسجد نبوی شریف اور مسجد مصلیٰ کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ تاہم بعد میں جب حضرت ابو ہریرہؓ حضرت معاویہؓ کے دور میں گورنر مدینہ ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک محل وادی ملکین میں بنالیا تھا جو کہ وادی العقیق کی ایک شاخ ہے اور شہر حبیب کے جنوب میں واقع ہے جہاں آج بھی ان کے محل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بھی ایک محل وادی العقیق میں تھا جہاں حضرت معاویہؓ کے دور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔

دار مروان بن الحکم اور مسجد المصلیٰ (مسجد الغمامہ) کے درمیان ۵۰۰، اذرع (۵۰۰ میٹر) کا فاصلہ تھا۔ اس جانب جن دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر ہوا کرتے تھے ان میں حضرت مطیع بن الاسودؓ کا گھر بھی تھا جو کہ دار العتقاء کہلاتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضرت حسان بن ثابتؓ کا اطمؓ 'افراع' بھی باب الرحمہ کی سیدھ میں ہوا کرتا تھا۔ غزوہ احزاب کے دوران رسول اللہ ﷺ نے خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے مختلف اطموں میں ٹھہرا دیا تھا تا کہ یہود کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں۔ سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلبؓ، عمتہ الرسول ﷺ، کو چند دیگر خواتین کے ساتھ حضرت حسان بن ثابتؓ کے اطم میں ٹھہرایا گیا تھا اور جب ایک یہودی نے اس اطم پر چڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تلوار سمونت لی اور اس کا کام تمام کر دیا اور یوں تاریخ اسلام میں وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے کسی غزوے کے دوران کسی کافر کو ہلاک کیا تھا۔

چونکہ مسجد نبوی شریف سے مسجد الغمامہ تک کے تمام علاقے پر پکا فرش بنا دیا گیا تھا اس لیے اسے البلاط کہا جاتا تھا۔ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی جانب اپنے گھر بنائے ہوئے تھے (جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ)۔ ان میں سے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مکانات صدقہ کے طور پر وقف لگا دیا اور دیئے تھے (یعنی ایسے گھر جو کہ ان کی اولاد کے تصرف میں تو رہے مگر وہ انہیں فروخت یا بیہ کرنے کے مجاز نہ تھے)۔ مزید برآں چونکہ سوق مدینہ طیبہ اسی جانب واقع تھا یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ غربی جانب بہت سے گھروں میں دکائیں بن گئی تھیں، جیسے کہ ان میں سے ایک گھر 'دار الفا کبہ' کہلاتا تھا۔ مسجد الغمامہ سے مزید مغرب کی جانب قبیلہ بنی غفار کے گھر ہوا کرتے تھے۔ (۳۳) ان میں سے کئی مکانات ایسے بھی تھے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک یا زیادہ بار نماز ادا کی تھی کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اکثر ان کے گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اگر ایسے میں وقت نماز آ جاتا یا اہل خانہ خاص طور پر یہ درخواست کر دیتے تو وہیں نماز بھی ادا کر دیتے تھے۔

مسجد نبوی شریف کی جنوبی طرف بھی گنجان آباد علاقہ تھا۔ مسجد سے متصل اسی طرف تو بنی ہاشم کے مکانات تھے جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ، حضرت جعفر بن ابی طالبؓ، سید الشہداء حضرت حمزہؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ وغیرہ ان میں سے اکثر مکانات تو وقتاً فوقتاً مسجد شریف کی توسیع میں کام آتے رہے جس کی تفصیل مسجد نبوی شریف کے زمرے میں دی گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے مکانات کی بنیادیں رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے رکھی گئی تھیں جیسا کہ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا مکان تھا جس کا پرناہ تک رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے حضرت عباسؓ کے کندھے پر کھڑے ہو کر نصب فرمایا تھا۔ حضرت عمار بن یاسرؓ کا مکان سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں توسیع کے کام آیا تھا جس کے بدلے سیدنا عمر فاروقؓ نے ان کو اسی جانب ذرافا صلیہ پر زمین دے دی تھی۔ جب حضرت عمار بن یاسرؓ جہاد شام پر نکلے تو میدان جنگ سے حضرت عمر فاروقؓ کو درخواست بھیجی کہ ان کا گھر تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کا گھر ان کی جہاد سے واپسی سے پہلے اپنی نگرانی میں تعمیر کروا دیا۔ (۳۴)

اسی جانب ذرافا کے بنی زریق کا قبیلہ آباد تھا جہاں حضرت ابن ام مکتومؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عثمان بن ابی العاصؓ انشقیؓ اور ابو سفیانؓ کے مکانات بھی تھے۔ جہاں آج کل سوق الحرم کے نام کا بازار ہے وہاں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسا کرتے تھے۔ انہیں گھروں میں ایک مکان رویشدا انشقی کا بھی تھا جہاں سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں شراب کشید کیا کرتا تھا۔ جو نبی سیدنا عمر فاروقؓ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس تمام گھر کو جلا کر خاکستر بنا دیا تھا۔ (۳۵)

حواشی

- (۱) حافظ ابن کثیر (ت: ۷۴۳ هـ جری)، البدایة والنہایة، دار الرشید، حلب، ج: ۳، ص: ۱۷۷
- (۲) حافظ ابن نجار، الدرر الثمینة فی تاریخ المدینة، مکتبة الثقافة الدینیة، قاہرہ، ۱۹۹۵، ص: ۲۳۳
- (۳) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۱۱۱
- (۴) سمیع دینی، وفاء الوفاء، باخبار دارالمصطفیٰ، ص: ۹۳
- (۵) ابی تراب الظاہری، الآثار المفقوتی للقصہ ہجرۃ المصطفیٰ، دارالقبیلہ للثقافت الاسلامیہ، جدہ، ص: ۴۸
- (۶) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینة المنورہ، مدینہ طیبہ، چوتھا ایڈیشن، ص: ۲۵
- (۷) ابن شہ النعمری البصری (۱۷۳-۲۶۴ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۲۵۹
- (۸) ابن ضیاء النکی - محمد بن محمد بن احمد ابن ضیاء النکی (ت: ۸۸۵ ہجری)، تاریخ مکہ الشرفیہ والمسجد الحرام والمدینة الشریفہ والقمر الشریف، المکتبۃ التجاریہ، المصطفیٰ احمد الباز، مکتبہ المکرمہ، ۱۶۳
- (۹) یوسف عبدالرزاق، معالم دارالحجر، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ طیبہ، ۱۹۸۹، ص: ۱۹۹
- (۱۰) جنرل ابراہیم رفعت پاشا، ہرآۃ الحرمین، ج: ۱، ص: ۳۶۱
- (۱۱) جمال المظہری (ت: ۷۴۱ ہجری)، التعریف بما آتت الحجرۃ من معالم دارالحجر، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ منورہ (۱۴۰۲ ہجری)، ص: ۳۶
- (۱۲) ایضاً، ص: ۳۵
- (۱۳) یوسف عبدالرزاق، مصدر مذکور، صفحات: ۲۰۱-۲۰۰
- (۱۴) المظہری، ص: ۳۶
- (۱۵) الموطاء، امام مالک، باب ۳۶، ۳۵-۳۷
- (۱۶) سمیع دینی، وفاء الوفاء، ص: ۶۰
- (۱۷) ابن شہ، ج: ۱، صفحات: ۲۳۳-۲۳۲
- (۱۸) ایضاً، ص: ۲۳۳
- (۱۹) الشیخ جعفر بن اسماعیل المدنی البرزنجی، نزہۃ الناظرین، ص: ۲۳۳
- (۲۰) ایضاً
- (۲۱) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۲۳۳
- (۲۲) ایضاً، ص: ۲۳۳
- (۲۳) ایضاً، ص: ۲۳۵
- (۲۴) ایضاً، صفحات: ۲۷۶-۲۷۵
- (۲۵) ایضاً، ص: ۲۳۵
- (۲۶) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ۱۹۸۵، ج: ۴، ص: ۲۵۳
- (۲۷) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۲۳۳
- (۲۸) یوسف عبدالرزاق، ص: ۲۰۲
- (۲۹) ایضاً
- (۳۰) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۳۶
- (۳۱) ایضاً، ص: ۱۳۷
- (۳۲) ایضاً، صفحات: ۲۵۸-۲۵۷
- (۳۳) ایضاً، ص: ۲۶۱
- (۳۴) ایضاً، صفحات: ۲۲۵-۲۲۶
- (۳۵) ایضاً، صفحات: ۲۴۹-۲۵۰

مسجد نبوی شریف کے گرد چند رباطوں اور وقف مکانوں کی تفصیل

﴿یا ایہا الذین آمنوا صبروا وصبروا اور ایطوا والفقہ اللہ لعنکم تظلمون﴾ صدق اللہ العظیم
اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور
اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ (۱)

باب ۲۲

جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے باب میں بیان کیا ہے کہ وہ مکانات جو کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد تعمیر کئے تھے اکثر و بیشتر انہیں کے لواحقین کی وراثت میں نسل در نسل منتقل ہوتے رہے تھے تاہم ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہ دوسرے اشخاص کے ہاتھ بک گئے تھے مگر ایسے تمام مکانات اپنے اصل مالکوں کی نسبت سے صدیوں تک پہچانے جاتے رہے؛ مثلاً دار آل عمرؓ، دار آل عثمانؓ، دار خالد بن الولیدؓ وغیرہ۔ یہود کے ساتھ غزوؤں کے بعد جب انہیں یا قومہ بنہ بدر کر دیا گیا یا پھر ختم کر دیا گیا تو ان کی اراضی، باغات اور مکانات مال غنیمت کے طور پر یا تو مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دی گئیں یا پھر ان میں سے جو نے اور شخص کے طور پر رسول اللہ ﷺ کے قبضہ و اختیار میں آئیں وہ رسول اللہ ﷺ کی صوابدید پر ہیں۔ ان میں سے تقریباً تمام جائیدادیں صدقات النبی ﷺ کے طور پر وقف ہو گئیں حتیٰ کہ وہ جائیداد بھی جو کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے مختص کی تھی (مثلاً باغ فدک) ان سے بھی صرف امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کا کم سے کم خرچہ رکھا جاتا تھا اور باقی کی آمدنی امت اسلامیہ کے دفاع یا رفاہ پر صرف کی جاتی تھی۔ اتباع رسول مقبول ﷺ میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسی تمام جائیدادوں کو صدقات کے طور پر وقف کر دیا تھا۔ ایسا تصدق صرف انہی مال غنیمت سے حاصل ہونے والی جائیدادوں پر ہی موقوف نہیں تھا بلکہ جیسا کہ حضرت ابو طلحہؓ نے ہجرہ کے معاملے میں کیا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس معاملے میں تو اپنی آبائی جائیدادوں کو بھی وقف اور تصدق کرنے سے گریز نہیں کیا۔ صدقات نبویؐ میں سرفہرست الفقیر یا الفقیر نامی کھجوروں کا باغ تھا جو کہ دراصل بستان فارسی ہی کا اصل نام تھا (بعض روایات کے مطابق الفقیر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا صدق تھا) جو کہ بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے قبضہ میں آ گیا تھا جسے سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت سلمان فارسیؓ کی نگرانی میں امت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے وہ باغ جو کہ غزوہ بنی نضیر کے بعد انہیں عطا ہوا تھا اسے تصدق (وقف) کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک اور باغ جو کہ ابھی چند سال پہلے تک موجود تھا وہ صدقہ عباس بن عبدالمطلبؓ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وقف باغات چودہ سو سال سے وقف حیثیت سے ہی موجود رہے ہیں اور ہر آنے والی حکومت ان کی دیکھ بھال کی ذمہ دار تھی کیونکہ عامۃ الناس کی امانت کے وہی ائین ہوا کرتے تھے۔ یہ آج بھی موجود ہیں مگر کس مہر سی کے عالم میں اپنے آخری سانس لے رہے ہیں۔ اپنی جانوں کے علاوہ اپنا مال و متاع تصدق کرنے میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ: "میں کسی ایسے مہاجر یا انصار آدمی کو نہیں جانتا جس نے اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ تصدق نہ کیا ہو۔" امام شافعیؒ کے قول کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے: "رسول اللہ ﷺ پر ہمارے مال باپ فداء ہوں۔ آپ حضور ﷺ کا صدقہ موجود ہے: اس کے پاس ہی حضرت زبیرؓ کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن الخطابؓ کا صدقہ بھی موجود ہے، اور ایسے ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور سیدۃ فاطمہؓ بنت رسول اللہ ﷺ کے صدقات ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار صدقات ہیں جو کہ اصحابہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے تھے اور جو کہ ابھی تک مدینہ طیبہ اور اس کے مضافات میں موجود ہیں" (سمبودی، صفحات: ۹۹۸-۹۹۹)۔

ابن شہب نے تو اس وقف نامے کا پورا متن اپنی تاریخ مدینہ میں دے دیا ہے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے تحریر کیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وہ وقف شدہ گھر نہ تو بذریعہ وراثت اور نہ ہی کسی بیعت نامہ کی رو سے ان کے ورثا میں منتقل ہوا مگر یہ کہ وہ ان کی اولاد کے قبضہ و اختیار میں رہا تا کہ وہ اسے صدقہ و خیرات کے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں۔ (۴) تاریخ اسلام میں شاید یہ سب سے اولیں وثیقہ وقف نامہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صدقات کے متعلق یہ تحریری حکم دیا تھا: "یہ جائیدادیں وراثت میں منتقل نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کا بھیا کیا جاسکے گا، مگر یہ صرف مساکین اور درووز و نزدیک سے آنے والے غریب الدار مسافرین (انباء السبیل) کے لیے وقف رہیں گی۔ یہ امر زمانہ امن و جنگ دونوں میں یکساں طور پر نافذ العمل رہے گا۔ ان کا انتظام و انصرام صرف وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ

حارۃ الافواست کا وہ گنجان
آباد علاقہ جو مدینہ طیبہ
کی قدیم ترین رہائشی
عمارتوں پر مشتمل ہوا
کرت تھا اور جہاں زیادہ تر
رہائیس واقع تھیں

نے اپنی زمین پر حکومت کا حق دیا ہوگا۔] (۳)

تقویٰ اور پرہیزگاری کی یہ مثالیں سامنے رکھتے ہوئے بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مکانات اور اراضی 'صدقہ' کے طور پر وقف کر دی تھیں۔ تاریخ مدینہ طیبہ میں صدقات حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ، صدقات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، صدقات حضرت الزبیر بن العوامؓ بہت ہی شہرت کے حامل رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بہت سے کنویں اور مکانات کو غرباء مساکین، انباء السبیل (غریب الدیار مسافروں) اور اپنے ان اقرباء پر تصدق کر دیا تھا جو محتاج اور ضرورت مند تھے۔ (۴) ایسے صدقات نہ صرف مدینہ طیبہ کی حدود میں بلکہ مدینہ طیبہ کے باہر بھی واقع تھے اور ان میں مسافرین اور غرباء اور فقراء کے لیے مفت کھانے اور رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا تاکہ وہ شہر مقدس میں حاضری پر اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ محسوس کریں۔

اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں بعد کے ادوار میں بھی یہ رتھان قائم رہا اور لوگ اپنے گھروں کو وقف قرار دے دیا کرتے تھے۔ تاریخ کے جھروکوں سے جھانکنے پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ایسے تمام مکانات جو کہ وقف کر دیے گئے تھے ان میں سے اکثر مسجد

نبوی شریف کے مرکز انوار کی شرقی، جنوبی اور شمالی جانب ہوا کرتے تھے۔ صاحب ثروت لوگ یا امراء و رؤساء اس معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس بقالع مبارکہ کے مرکز انوار و تجلیات کے نواح میں کوئی نہ کوئی مکان لے کر تصدق کیا جائے۔

وہ بہت سے مکانات یا عمارتیں جو کہ ماضی میں کسی نہ کسی اصحابی جلیل یا کسی بڑی شخصیت کے نام سے منسوب تھیں مختلف ہاتھوں میں خرید و فروخت ہوتی رہیں۔ ایسی عمارات کو خریدنے کا زیادہ تر رجحان، غوامیہ کے دور میں شروع ہوا اور پھر عباسیوں اور مملوک دور تک محیط رہا۔ ایسی ایک مثال ”دار عاتکہ“ کی ہے جو کہ باب الرحمہ کے سامنے ایک گھر تھا جو ایک کی صحابیہ سیدۃ عاتکہؓ نے خرید اور پھر مختلف ہاتھوں میں بکتا تا عباسی دور میں جعفر برکی کی ملکیت میں چلا گیا۔ پانچویں صدی کے بعد ہمیں ان عمارتوں کی خرید و فروخت میں تیزی کا ایک خاص رجحان نظر آتا ہے کہ اکثر نئے مشترکین اور مالکان انہیں محض اس وجہ سے خریدنے لگ گئے تھے تاکہ وہ مسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں فلاح عامہ کے لیے ان کو وقف کر سکیں۔ ان تمام صدقات اور اوقاف کو ”رباط“ (جمع: رابطہ) کہا جاتا تھا۔ ایسی تمام رباطیں غرباء اور مساکین کے لیے پناہ گاہوں (Assylum) سے کم نہیں تھیں کیونکہ ان میں رہنے والوں کو مفت رہائش اور دو وقت کا کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔

ایسی رباطیں اور وقف مکانات مسجد نبوی شریف کی شرقی جانب کثرت سے معرض وجود میں آئے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رزوا ل سے اس جانب مسجد نبوی شریف کی توسیع بہت ہی معمولی حد تک ہوئی تھی اور مخیر حضرات یہ اندازہ لگانے میں حق بجانب تھے کہ ان کے بنائے ہوئے اوقاف تا بہ ابد قائم رہیں گے۔ آخری توسیع کے وقت اس علاقے میں پائی جانی والی رباطوں میں بعض رباطیں آٹھ یا نو سو سال پرانی تھیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خدام حرم نبوی الشریف (آغا صاحبان - اغوات) زیادہ تر اسی جانب حارۃ الاغوات میں رہائش پذیر تھے اور لوگ خدام حجرہ مطہرہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت بجا لانا چاہتے تھے۔ عبدالقدوس الانصاری کی تحقیق کے مطابق ان میں سے ایک رباط کے درپے پر نصب لوح سنگ کے الفاظ کچھ یوں تھے: ”اس مبارک رباط کو وقف فی سبیل اللہ کے طور پر فقیر یا قوت المظفری المصوری المارونی نے فقراء، مساکین اور غریب مردوں کے لیے (نہ کہ خواتین کے لیے) بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ مورخہ ۶۰۶ ہجری“ وہ مزید رقمطراز ہیں کہ اس عمارت کی شکل و شبہات اور کہنہ طرز تعمیر کی بناء پر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ رباط آٹھویں صدی ہجری میں رائج مدنی طرز تعمیر کی عکاسی کرتی تھی۔ (۵) ایسی ہی چند رباطیں مغربی جانب بھی تھیں۔

ان وقف عمارتوں اور بلقاؤں (Assylum) نے شہر حبیب میں تقویٰ اور سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھنے میں بہت بلند کردار ادا کیا تھا۔ مدینہ طیبہ رسول اللہ ﷺ کے قدوم مینست لزوم سے ہی علم کا گہوارہ اور تعلیم و تدریس کا مرکز رہا ہے اور اکناف عالم سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے اسی شہر مقدس کا رخ کرتے آئے ہیں اور اسی مرکز نور سے علم و عرفان کے پھوٹنے والے سوتے دین اسلام کو ایک غالب قوت کے طور پر زندہ رکھنے میں مدد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اسی بقعہ نور سے فقہاء، علماء، عرفاء و مشائخ اپنے سینوں کو منور کر کے نیر تاباں کی طرح آسمان اسلام پر طلوع ہوتے رہے۔ کسی کے پاس زاورا نہ ہوتی اور کسی کے پاس نان و نفقہ کا فقدان ہوتا مگر جو نبی اس شہر نبوی کی فضا میں کے اندر داخل ہو جاتے تو یہ رباطیں اور وقف ادارے اپنے دروازے اور وسائل ان پر کھول دیتے اور ان کی ذمہ داری اٹھا لیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے وقف اداروں نے تعلیم و تدریس کے لیے ان رباطوں میں مدرسے اور زاویے بھی قائم کر دیئے تھے تاکہ شہر نبی میں آنے والا علم کا متلاشی کہیں پیاسا نہ واپس لوٹ جائے۔ اس طرح یہ سب رباطیں ضیوف الرسول (رسول اللہ ﷺ کے مہمانوں) کے لیے وقف تھیں۔

بہت سے اوقاف اور رباطیں تو براہ راست اوقاف الحرم اور اوقاف المسجد سے منسلک ہو گئے تھے جب کہ دیگر خاندانی اوقاف کے

زمرے میں آتے تھے یا پھر کسی نہ کسی خیراتی ادارے یا عمارت (کمپلیکس) سے منسلک تھے۔ رباط یا اوقاف مدنی طرز زندگی کا ایک جزو لاینفک بن گیا تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ فکیل شہر سے باہر بننے والی حویلیاں اور احواش بھی اپنے احاطوں میں چند کمرے غرابہ و مسکین اور ابناء السبیل کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ان میں سے بعض تو صرف مردوں کے لیے مختص تھیں جب کہ مستورات کے لیے علیحدہ رباطیں موجود تھیں۔ کچھ ایسی بھی تھیں جن کے خالقین نے ان کی خدمات کو صرف صوفیاء کے لیے مختص کیا ہوا تھا بعض رباطیں علاقائی حجاج کے لیے بھی ہوا کرتی تھیں جہاں کسی خاص خطے یا ریاست سے آنے والوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ایسی رباطیں پاک و ہند اور وسط ایشیا کی چند ریاستوں کے نوابوں اور والیوں نے قائم کی تھیں مثلاً رباط بہاولپور، رباط بھوپال، رباط حیدرآباد، رباط ترکستانی وغیرہ۔ کچھ ایسی بھی تھیں جہاں کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص شیخ کے مریدین ہی آکر ٹھہر سکتے تھے مثلاً رباط پیر جماعت علی شاہ وغیرہ۔

قدیم رباطوں میں سے زیادہ ترکی عمارتیں پتھر کی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں جن میں چشم وغیرہ استعمال کیا گیا تھا۔ کچھ ایک منزلہ تھیں اور کچھ دو منزلہ بھی تھیں لیکن عبدالقدوس انصاری کے بیان کے مطابق مدینہ طیبہ میں تین منزلہ کوئی رباط تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ ایسی تمام رباطیں جو کہ جوار مسجد نبوی شریف میں صدیوں سے قائم تھیں وہ سب کی سب مسجد شریف کے توسیعی منصوبے سے متاثر ہوئیں اور مسمار کر دی گئیں۔ ان میں سے بعض رباطوں کی عمارتوں اور اراضی کے عوض جن کے خالقین ابھی بھی دوسرے ممالک میں موجود تھے مدینہ طیبہ میں دوسرے مقامات پر وقف عمارتیں تعمیر کروادی گئی تھیں اور انہیں تجارتی بنیادوں پر کرائے پر دے کر ان سے حاصل شدہ رقم حرم مدنی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے اور یہ عمارتیں اوقاف مدینہ کے زیر انصرام ہیں۔ ایسی نئی تعمیر کی جانے والی وقف عمارتیں کثیرالمنزلی ہیں اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہیں۔

اگرچہ بڑی بڑی قدیم رباطیں مسجد نبوی شریف کی توسیع کی وجہ سے معدوم ہو چکی ہیں مگر ابھی بھی چند ایک بعض علاقوں میں بچی ہوئی ہیں۔ بھانیہ کے علاقے میں بھی چند رباطیں تھیں مگر پچھلے دو سال سے وہ علاقہ بھی توسیع کی زد میں آ گیا ہے اور وہاں موجود رباطیں راہی ملک عدم ہو چکی ہیں اور بھانیہ میں موجود رباطیں اپنی باری اور ویزے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر محمد شوقی ابراہیم کے سروے اور مہیا کردہ شماریات کے مطابق مدینہ طیبہ کے قدیم شہر میں رہائشی عمارتوں کا ۲۴٪ حصہ وقف عمارات پر مشتمل تھا۔ (۶) مدینہ طیبہ کی موجودہ عمرانی ترقی سے پہلے دور میں کئی کتنی وقف عمارات اور رباطیں تھیں اس کا اندازہ لگانا محال ہے لیکن اگر ہم ابراہیم رفعت پاشا کے مہیا کئے ہوئے اعداد و شمار پر انحصار کریں تو اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں مدینہ طیبہ میں ۱۰۸ کے لگ بھگ رباطیں موجود تھیں۔ ان میں دو کمروں پر مشتمل رباطوں سے لے کر تکمیل مصریہ تک کمپلیکس شامل تھے جس میں ۱۰۰ سے زیادہ کمرے تھے۔ ان وقف عمارتوں کو عام طور پر رباطوں کے نام سے جانا جاتا تھا مگر کچھ ایسی عمارتیں بھی تھیں جو کہ تکلیف جات کہلاتے تھے۔ ان ۱۰۸ رباطوں کے علاوہ تکیوں کی تعداد ۸ تھی۔ علی بن موسیٰ آفندی کی مہیا کردہ معلومات کے مطابق ۱۸۸۵ء میں مشہور ترین رباطوں کی تعداد ۸ تھی جب کہ صوفیاء کے لیے ۱۹ زاوے (خانقاہیں) تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور زاویہ سان تھا جو کہ باب النساء کے متقابل حارۃ الغوات میں واقع تھا۔ یہ سلسلہ قادریہ کے صوفی مسلک سے منسلک تھا۔ لفظی طور پر رباط کا مطلب قلعہ یا حصار ہوتا ہے جو کہ اپنے اندر مقیمین کو بیرونی خطرات اور حملوں سے بچاؤ مہیا کرتا ہے۔ تاہم مجازی معنوں میں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر مقیمین کو مادی، دینی اور روحانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ (۸) یہ لفظ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں وارد ہونے والے لفظ سے ماخوذ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاوْصُوا وَابْتَغُوا الْفَوْزَ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾

اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ

کامیاب ہو۔ (۹)

ذیل میں ہم چند مشہور رباطوں کا ذکر کریں گے:

رباط الاصفہانی

نور الدین زنگی کے وزیر اور معتد خاص جمال الدین محمد بن علی بن منصور الاصفہانی^(۱) (جنہیں تاریخ مدینہ طیبہ میں ہمشہ بنو اداور بنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) کیونکہ انہوں نے شہر حبیب کی بے پناہ خدمت کی تھی اور بہت سی تاریخی مساجد اور عمارتوں کی تعمیر نو اور تجدید کروائی تھی) نے دار عثمان الکبریٰ کو خرید کر اس میں چھٹی صدی ہجری کے اختتام پر وقف بنیادوں پر ایک نہایت ہی عظیم الشان خیراتی ادارہ قائم کر دیا تھا۔ چونکہ یہ رباط بالخصوص عجمی (ایرانی، افغانی اور ہندوستانی) نادار اور مفلس حجاج اور زائرین کے لیے وقف کی گئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے رباط عجمی کہنا شروع کر دیا تھا۔ جمال الدین الاصفہانی نے اس کے ایک کونے میں اپنے لیے ایک قبر اچھی زندگی میں تیار کروائی تھی اور وصیت کی تھی کہ موت کے بعد انہیں وہاں دفن کیا جائے جس کے مطابق انہیں وہیں دفن کیا گیا تھا۔ (۱۰) ابن الاثیر کے بیان کے مطابق ان کی موت کے بعد ان کی میت پہلے مکہ المکرمہ لائی گئی اور طواف کعبہ کے بعد حفاظ کی ایک کثیر تعداد کی معیت میں اسے مدینہ طیبہ منتقل کیا گیا اور پھر حجرہ مطہرہ سے ۱۵ ذی الحجہ کے فاصلے پر دفن کر دیا گیا۔ (۱۱)

رباط سیدنا عثمان بن عفانؓ

دار عثمان بن عفانؓ میں پہلی رباط دیار المغرب (وہ خطہ جو کہ اب مراکش، تونس، الجزائر اور لیبیا پر مشتمل ہے) کے چند تاجروں نے مل کر بنائی تھی۔ ۳۲۳ ہجری میں وہاں کے چند تاجروں نے دار عثمان بن عفانؓ (دار الصغریٰ) کا دوا حصہ جو کہ مسجد نبوی شریف کے مقابل تھا خرید لیا اور اس کو ان طلباء کے لیے اسے وقف کر دیا جو المغرب کے خطے سے علم کی تلاش میں مدینہ طیبہ آتے تھے۔ صرف موسم حج میں اسے خالی کر دیا جاتا تھا اور اس کے دروازے انہیں علاقوں کے حجاج کرام کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ تاہم بعد میں اسے ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا اور صدیوں تک یہ لائبریری فقہ مالکی پر دنیا کی سب سے بہترین لائبریری سمجھی جاتی تھی۔ بارہویں صدی میں جب عثمانی سلطان محمود نے مدرسہ محمودیہ قائم کیا تو اس لائبریری کی تمام کتب (مع الماریوں کے) وہاں منتقل کر دی گئیں۔ لیبیب بٹولی نے جنہوں نے خدیو مصر کے شاہی وفد کے ممبر کی حیثیت سے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تھی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ اسی دار الصغریٰ کے باہر ایک چٹائی لگی ہوتی تھی جس پر لکھا ہوا تھا: ”سیدنا عثمان بن عفانؓ کو اس مکان میں شہید کیا گیا تھا۔“ (۱۲)

رباط خالد بن الولیدؓ

۶۲۰ ہجری میں افغانستان کے چند غزنوی تاجروں اور حجاج کرام نے دار خالد بن ولیدؓ اور دار عمرو بن العاصؓ کے تاریخی مکانات کو جو کہ باب جبریل علیہ السلام کے مقابل واقع تھے خرید کر ان کو ایک رباط کی حیثیت سے وقف کر دیا جو کہ صرف افغانستان اور ہندوستان کے مفلس و نادار حجاج کرام کے لیے مختص تھی۔ (۱۵) اس رباط کی تاریخ خاصی دلچسپ رہی ہے کیونکہ یہ مختلف متغیر حضرات کے ہاتھوں بکتی رہی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا۔

ایک مرحلے پر یہاں قادر یہ سلسلہ طریقت کی خانقاہ ”زاویہ الشیخ عبدالقادر جیلانی“ قائم ہو گیا جو کہ اس رباط کے اس حصے میں تھا جو دار عمرو بن العاصؓ تھا۔ بعد میں یہی ”زاویہ سامان“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں شیخ سامان کا خاندان صدیوں سے سلسلہ قادر یہ کا سرخیل رہا تھا۔ ۱۸۵۲ میں جب انگریز جاسوس رچرڈ برٹن ایک مسلمان کے بھیس میں مدینہ طیبہ آیا تو اس نے بہت سے مشاہیر کا ذکر اپنے سفر نامہ میں کیا۔ اس کے مطابق اس وقت مدینہ طیبہ میں شیخ سامان کے خاندان کا طوطی بولتا تھا اور انہیں اہل مدینہ طیبہ بہت عزت و احترام کی

لگا ہوں سے دیکھتے تھے۔

بعد میں اسی عمارت کے ایک گوشے میں رباط السبیل بھی قائم ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں اموی دور کا رائج کردہ نظام فراہمی آب "عین البرقاء" اہل مدینہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تصور کیا جاتا تھا۔ یہ زیر زمین نظام فراہمی آب مختلف مقامات پر مخرجوں کے ذریعے اہل مدینہ کو پانی فراہم کرتا تھا۔ اس نظام سے منسلک پانی کی سبیل اگر کسی مقام پر نصب ہو جاتی تھی تو لوگ جوق در جوق اسی مقام کر رخ کرنے لگ جاتے تھے۔ حارۃ الانوات میں یہ پہلی سبیل تھی جو کہ رفاہ عامہ کے لیے کسی رباط میں لگائی گئی تھی۔ چنانچہ اسی نسبت سے اسے رباط سبیل کہا جانے لگا تھا۔ بیسویں صدی کے شروع میں ریاست بہاولپور کے نواب نے دار خالہ بن ولید اور دار عمر بن العاصؓ کا کچھ حصہ خرید کر وہاں رباط بہاولپور قائم کر دی تھی۔ نواب آف بہاولپور جب حج پر آئے تو شاہ عبدالعزیز السعوی نے ان سے حرمین الشریفین میں مسلم امت کی بہبود کے لیے کار خیر کرنے کا کہا۔ چنانچہ انہوں نے مکہ المکرمہ میں ایک دینی مدرسہ "مدرسہ الصولتہ" (ان کی بیگم کا نام صولت بیگم تھا) کے نام پر قائم کیا جس نے ام القرۃ مکہ المکرمہ میں تعلیم کے میدان میں بے پناہ خدمات انجام دی ہیں اور آج بھی مملکت سعودی عرب کے بہت سے نامور علماء اسی مدرسہ صولتہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ مدینہ طیبہ میں دیگر رفاہی کاموں کے علاوہ انہوں نے باب جبریل کے سامنے مذکورہ دار خالہ بن الولیدؓ اور دار عمر بن العاصؓ کے کچھ حصے پر رباط بہاولپور قائم کی جو کہ ریاست بہاولپور سے آنے والے حجاج کرام کے لیے وقف تھی۔ بعد میں جب مملکت خداداد پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور ریاست بہاولپور اس میں ضم ہو گئی تو یہی رباط بہاولپور "پاکستان ہاؤس" بن گئی جو باب جبریل کے سامنے تین دہائیوں تک اہل پاکستان کے لیے باعث افتخار رہی۔

جب مسجد نبوی شریف کی عظیم تر توسیع کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا تو دیگر رباطوں کی طرح جو اس حارۃ الانوات میں ہوا کرتی تھیں اسے بھی بحق سرکار حاصل کر لیا گیا اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے زر تعویض سے حکومت پاکستان نے جبل سلع کے دامن میں دو "پاکستان ہاؤس" تعمیر کروادئے۔

رباط ناصر الدین اللہ

عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ نے ۵۷۰ ہجری میں مستحق طلباء کے لیے جو کہ دور دراز سے تحصیل علم کے لیے مدینہ طیبہ کا رخ کرتے تھے ایک رباط قائم کی جو کہ مسجد نبوی شریف کے باب النساء کے مقابل تھی۔

رباط امام ناصر الدین اللہ

عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کی والدہ نے مدینہ طیبہ میں بہت سے رفاہی کام کئے جن میں چند مساجد کی تعمیر نو اور مسجد نبوی شریف کے آئین کے وسط میں ایک قبہ کی تعمیر بھی شامل ہے جہاں مصاحف قرآنیہ کے نادر قلمی نسخے (بشمول مصحف عثمانؓ) اور دیگر تبرکات نبوی شریف کو بحفاظت رکھا گیا تھا۔ ۵۹۹ ہجری میں انہوں نے اپنے نام سے باب جبریل کے سامنے ایک رباط کا اجراء کیا جو کہ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے نادار زائرین اور حجاج کرام کے لیے وقف تھی۔

رباط المرافی

یہ رباط ۵۷۰ ہجری میں شیخ ابو بکر بن عبداللہ المرافی نے قائم کی تھی جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں قاضی القضاۃ تھے۔ یہ رباط مغربی جانب باب السلام کے سامنے واقع تھی۔ وقف نامہ کے وشیعے میں اس رباط کی تخلیق کا مقصد وحید یہ تھا کہ اسے صرف ان مستحق صوفیاء اور اولیا کرام کے لیے استعمال کیا جائے جو کہ مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ تک قیام کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تاہم مواسم حج میں اس کے دروازے عام حجاج کے لیے

کرام پر کھول دیئے جاتے تھے۔

رباط النساء

دار خالد بن الولیدؓ کے قریب ہی ایک تاریخی گھر دار اسماء بنت الحسین بن عبد اللہ بن عبید بن عباس بن عبد المطلبؓ ہوا کرتا تھا۔ شروع میں تو یہ گھر ایک انصاری تابعی جیلہ بن عمرو الساعدی کا تھا جنہوں نے اسے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ انہوں نے اس گھر کو مذکورہ اسماء بنت الحسین کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں یہ گھر رباط النساء بن گیا جو کہ باب النساء کے سامنے کی جانب ہوا کرتی تھی۔

رباط الشہر زوری

دار عمرو بن العاصؓ کا کچھ حصہ جو کہ دار ابو بکر صدیقؓ سے ملحق تھا مدینہ طیبہ کے قاضی القضاۃ کمال الدین ابو الفضل محمد بن عبد اللہ بن القاسم الشہر زوری نے خرید لیا اور وہاں اپنے نام سے ایک رباط وقف کر دی جو کہ مدینہ طیبہ میں ایسے حجاج کرام کے لیے وقف تھی جو کہ وہاں آکر افلاس و تنگدستی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔

رباط الزنجبیلی

اس وقف کا اجراء ۵۷۹ ہجری میں عدنان کے ایک نائب گورنر عثمان بن علی الزنجبیلی نے کیا۔ یہ رباط صرف ان لوگوں کے لیے وقف تھی جو کہ فقہ حنفیہ کے پیروکار تھے یا جو عدنان سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا کرتے تھے۔

رباط البخاریہ

یہ رباط باب الرحمہ کے سامنے مغربی جانب واقع تھی اور صرف حرم النبوی شریف کے مجاورین کے لیے وقف تھی۔ البتہ ان کے عدم موجودگی میں اسے فقراء و مساکین کے قیام کے لیے استعمال کیا جاسکتا تھا۔

رباط المظہر الاحمدی (مظہر الفاروقی النقشبندی)

حارۃ الاغوات کے وسط میں واقع یہ مشہور و معروف رباط مدینہ طیبہ کی چند نہایت ہی اہم رباطوں میں گنی جاتی تھی۔ اسے ۱۸۷۵ء میں شیخ مظہر النقشبندی (مظہر جان جاناں) کی یاد میں ایک مدرسہ اور تکلیہ کے لیے بنایا گیا تھا جسے خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کے پیروکاروں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اسے خانقاہ اور دارالتصوف بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ رباط مکتبہ محمد مظہر الفاروقی میں تبدیل ہو گئی تھی جو کہ مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری تصور ہوتی تھی۔ شہر حبیب میں سب سے زیادہ نادر اور نایاب قلمی نسخے اور تاریخی مخطوطے اسی لائبریری میں محفوظ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ مدینہ منورہ کے سرخیل ابن شہ البصری (۱۷۱-۲۶۲ ہجری) کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ کا واحد نسخہ جو کہ دنیا میں کہیں محفوظ نہ تھا وہ اسی لائبریری کے توشہ خانے میں تھا۔ (۱۹) دیگر رباطوں کی نسبت چونکہ یہ رباط اور دارالتصوف انیسویں صدی کے آخری ربع میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس پر زور کثیر صرف کیا گیا تھا، اس کی عمارت قابل دید تھی اور مدینہ طیبہ کی رباطوں اور وقف عمارت میں سے

حارۃ الاغوات میں قائم
رباط یمن المعروف
رباط الصعود

حارۃ الانحوت میں قائم
رابطہ بین المعروف
رابطہ اہلحدو کا ایک اور تصویر
قبل از انہدام

چند عظیم الشان عمارتوں میں تصور ہوتی تھی جہاں محافل ذکر و فکر کے علاوہ اس کے توش خانہ کے بحر ذخار سے اکناف عالم سے آئے ہوئے محققین نایاب اور نادر علم کے لوہے لالہ اور در شہوار تلاش کرنے آتے تھے۔

چند دیگر رابطیں اور تعلیمی ادارے

مندرجہ بالا چند رابطوں کے علاوہ شہر حبیب کے مختلف حصوں میں اور بھی بہت سے رابطیں تھیں جو کہ اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں قائم کی گئی تھیں۔ ایسی رابطوں میں زیادہ تر تعداد ان وقف عمارات اور رابطوں کی تھی جو کہ ایران اور برصغیر کے رؤساء اور والیان ریاست کے نفقوں پر بنی تھیں۔ ان جدید رابطوں کے ساتھ ملحقہ مدارس یا یتیم خانے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور رابطہ ”رابطہ بھوپال“ تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا یتیم خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اسے نواب آف بھوپال نے تعمیر کروایا تھا۔ (۲۰) دوسری اہم رابطہ ”رابطہ حیدرآباد“ تھی جسے نظام حیدر آباد نے قائم کیا تھا۔ ایک رابطہ نواب آف بہاولپور نے بھی قائم کی تھی جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ انہی خطوط پر چند اور رابطیں بھی تھیں جنہیں کسی خاص کیوٹیٹی یا منطقے کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقے یا کیوٹیٹی کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور عموماً ایسی رابطوں کی تعمیر میں مختیر حضرات نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اس زمرے میں آنے والی ہم چند رابطوں کا ذکر کرنا چاہیں گے جو کہ رابطہ میمنی، رابطہ بوہرہ، رابطہ ترکستانی اور رابطہ جماعت علی شاہ (آخر الذکر رابطہ کی دو وقف عمارتیں مسجد الایجابہ کے سامنے ابھی تک موجود ہیں)۔ ایسی تمام رابطیں اپنے اپنے مکتب فکر یا کیوٹیٹی کی خدمات انجام دیتی تھیں۔

اس نوع کی سب سے بڑی رباط یا تکیہ ”تکلیہ مصریہ“ تھا جو کہ مرکز مدینہ طیبہ (مسجد نبوی شریف) سے کچھ فاصلے پر عنبریہ ریلوے سٹیشن کے اس پار مغرب کی جانب واقع تھا۔ مدینہ طیبہ کے آٹھ تکیوں میں سب سے بڑا یہ تکیہ والی مصر محمد علی پاشا نے ۱۸۱۶-۱۸۱۹ء میں وہابیوں کو شکست دینے کے بعد بنوایا تھا۔ اس تکیے کا رقبہ ۸۹x۵۰ میٹر پر محیط تھا۔ چاروں طرف کمرے اور برآمدے تھے اور وسط صحن میں ایک نمائشی گنبد تھا۔ ترک عہد میں بنا ہوا یہ تکیہ مخصوص ترک فن تعمیر کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کی چھت کو قبوں اور گنبدوں سے مزین کیا گیا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر ترک اور مصری سرکاری و فوجیوں میں محفل مصری بھی شامل ہوتا تھا قیام کرتے مگر عام دنوں میں اس کے دروازے خاص و عام پر کھلے رہتے تھے۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق یہ تکیہ اپنی ذات میں ایک مکمل وحدت (Self-contained unit) تھا جس کے اندر کھانا پکانے کے اپنے تنور اور خیمز تعمیر کئے گئے تھے۔ ایک وقت میں اس کے ماندہ پر ۸۰۰ فقراء اور مساکین کھانا کھاتے تھے۔ سعودی حملہ وغل کے بعد اس کی رہا بھی سرگرمیاں کافی حد تک پس منظر میں چلی گئی تھیں کیونکہ اسے تکیہ کی نسبت سرکاری گیسٹ ہاؤس اور دیگر سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا اور پھر جوں جوں مدینہ طیبہ میں عمرانی ترقی ہوتی گئی اسے سمار کر کے اس کی جگہ دیگر عمارات نے لے لی۔

ایسا ہی ایک اور وقف ادارہ ”وقف داؤدیہ“ کے نام سے مشہور تھا جو کہ داؤد پاشا نے (جو کہ اس وقت گورنر مدینہ طیبہ تھے جب کہ سلطان عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تھی) تعمیر کروایا تھا۔ اس عظیم وقف عمارت کے سمار کئے جانے کے بعد اوقاف حرم سے ملنے والی تعویض اور رقوم سے محلہ باب تمار کے اس پار شارع سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے دائیں ہاتھ ایک وسیع و عریض علاقے پر کثیر المنزلی وقف عمارت تعمیر کر دی گئی ہے جو کہ مدینہ جدید کی چند عظیم الشان عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی پہلی منزل تجارتی مقاصد مثلاً دکانوں اور تجارتی مراکز اور شور و مز و غیرہ کے لیے مختص ہے جب کہ اوپر کی منازل کمپنیوں کے دفاتر وغیرہ کے لیے مخصوص ہیں۔ رہائشی مقاصد کے لیے اپارٹمنٹس کی ان گنت تعداد اس کے علاوہ ہے۔ وزارت حج و اوقاف کے زیر انصرام یہ عمارت پچھلے تین سال سے اکثر و بیشتر خالی نظر آتی ہے جب کہ کسی صدقہ اور رباط میں سکون کے مستحق زائر سرگرموں پر آسمان کے سائے تلے سو رہے ہوتے ہیں۔

مدرسہ محمودیہ جو ۱۸۲۱ء میں قائم ہوا اب توسیع مسجد نبوی شریف میں شامل ہے

ایسے اوقاف کے ضمن میں ہم ایک ایسے ادارے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جسے ایک پاکستانی الحاج عبدالغنی دادا نے بیسویں صدی کے وسط میں یتیم خانہ کے طور پر بنوا کر وقف کیا تھا۔ یہ مشہور یتیم خانہ ”دارالایتام الاسلامیہ“ کہلاتا تھا اور مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے یتیم خانوں میں شمار ہوتا تھا جو کہ یتیم بچوں کو نہ صرف قیام و طعام کی سہولت بہم پہنچاتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ مدرسہ بھی ملحق تھا جہاں ان یتیموں کو دینی تعلیم کے علاوہ جدید بنیادوں پر مختلف پیشوں کی تعلیم اور ٹریننگ بھی دی جاتی تھی تاکہ جوان ہو کر وہ معاشرہ کے کارآمد اور فعال رکن بن سکیں۔ یہاں انگریزی کی تعلیم کا بندوبست بھی تھا۔ (۲۱)

کتاب و مسجد الرستہ
قبل از انہدام

مصری سلطان اشرف قیتبائی کے قائم کئے ہوئے اوقاف

مسجد نبوی شریف اور حجرہ مطہرہ کی تعمیر کے بعد جب سلطان اشرف قیتبائی حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ہالیان شہر حبیب کی فلاح و بہبود پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح میں واقع بہت سی جائیداد اور اراضی خرید کر وہاں خیراتی اور وقف ادارے قائم کئے جن میں رہا طیس، مدارس اور دیگر خیراتی ادارے شامل تھے تاکہ غریب الدیار مفلس اور نادار زائرین اور حجاج کرام کو قیام و طعام کی مفت سہولتیں میسر ہو سکیں۔ وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے محض طعام و قیام کے علاوہ مدینہ طیبہ کے دیگر باسیوں کے لیے بہت سے دوسرے سماجی ادارے بھی بنائے جن میں مدینہ طیبہ میں عامۃ الناس کے لیے ایک پبلک حمام کا قیام بھی شامل تھا جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا حمام تھا جو اس ارض مقدس پر بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں آٹا پٹینے کی چکیاں لگوائیں جن پر اس وقت ۶۰,۰۰۰ دینار صرف ہوئے تھے اور ان تمام کی آمدنی خیراتی کاموں کے لیے وقف کر دی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مصر میں بہت بڑے بڑے ذریعے اراضی کے وقف قائم کئے جن سے حاصل ہونے والی آمدنی شہر نبوی شریف پر تصدق تھی جن سے سلطان قیتبائی کے قائم کردہ وقف اداروں کو فنڈ مہیا کئے جاتے تھے۔ ان سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایسے بہت سے بڑے بڑے گاؤں حرم نبوی شریف کے لیے وقف کر چکے تھے۔ عثمانی اس معاملے میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اور انہوں نے بلاد مصر سے حاصل ہونے والے تمام خراج اور ریونیوز کے پانچویں حصے کو حرمین الشریفین کے لیے وقف کر دیا۔ یوں دریائے نیل کے کنارے واقع بہت سے گاؤں اور ذریعے اراضی حرمین الشریفین کے لیے تصدق اور محض ہو گئے تھے۔ ان سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی جن میں اناج اور غلہ بھی شامل ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چندہ کی رقوم بھی شامل ہوتی تھیں مدینہ طیبہ روانہ کر دی جاتی تھیں۔ سلطان قیتبائی نے دینی علوم کی مختلف اصناف پر مشتمل ہزاروں کتابوں کا مجموعہ مدینہ طیبہ روانہ کیا تھا جو صدیوں تک مدرسہ اشرفیہ کی لائبریری سے استفادہ کرنے والے ہزاروں طلبائے حق اور علم کے متلاشیوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ بعد میں مدرسہ اشرفیہ کی تعمیر نو اور توسیع کر کے ترک سلطان محمود نے اسے مدرسہ محمودیہ میں ضم کر دیا۔ اس سے مصر کے مملوک سلاطین کی مدینہ طیبہ سے وابستگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ترکوں کے بنائے ہوئے وقف اور رفاہی ادارے

جب ترکوں نے بلاد الحجاز کا انتظام و انصرام سنبھالا تو انہوں نے ہالیان مدینہ طیبہ کی فلاح و بہبود پر بہت توجہ دی۔ فلاحی اداروں کے علاوہ انہوں نے نقد رقوم بھی ارسال کرنی شروع کر دیں۔ ترک سلاطین کی شہر حبیب سے

کتاب و مسجد الرستہ

محبت کا اندازہ سلطان محمد الفاتح کے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے جو کہ انہوں نے قسطنطنیہ (موجودہ نام استنبول) فتح کرتے اور اس شہر میں داخل ہوتے وقت کہے تھے: ”میں آج سے قیصران روم کے پورے شہر کو رسول اللہ ﷺ کے شہر حبیب پر تصدق کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔“ (۲۳) یوں استنبول میں واقع ہزاروں تجارتی مراکز سے حاصل ہونے والی آمدنی صدیوں تک شہر حبیب کے بایسوں کے قدموں میں چھاور کی جاتی رہی۔ ان کے علاوہ ان کے جانشینوں نے شہر مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام میں خیراتی ادارے اور اوقاف قائم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شیخ جعفر البرزنجی نے اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ بوسنیا اور ریاست ہائے بلقان کی فتح کے وقت وہاں سے حاصل ہونے والے ہیرے جواہرات انہوں نے مدینہ طیبہ کی نذر کر دیئے تھے۔ سلطان کے علاوہ عثمانی حکومت کے دیگر اہل کار بھی ان معاملوں میں پیچھے نہ رہتے تھے اور یوں مدینہ طیبہ میں جا بجا وقف عمارتیں اور رہائشی گھر بنائے گئے تھے۔ وقف داؤد یہ صرف ایک مثال ہے جس کو ترک گورنر داؤد پاشا نے قائم کیا تھا۔ جہاں یہ وقف قائم کیا گیا وہ تمام محلہ الداؤدیہ کے نام سے شہرت پا گیا تھا۔

ایسے ادارے صرف سلاطین اسلام یا حکومت وقت کے کارندوں کے مرہون منت نہ تھے، بلکہ علماء و فضلاء حتیٰ کہ خدام حجرہ نبویہ مبارکہ اغوات کرام بھی اس کا رخیر سے پیچھے نہ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک وقف مدینہ طیبہ کے شہرہ آفاق مورخ امام سمودی کا بھی تھا جنہوں نے اپنا گھر حرم مدنی پر تصدق کر دیا تھا جو کہ پہلی سعودی توسیع تک وقف دار سمودی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں ہم ایک اور بات قارئین کی توجہ میں لانا چاہیں گے کہ مسجد نبوی شریف کی غربی جانب قدیم سوق النبی یعنی المناسخ کا علاقہ تھا۔ یہ کھلا میدان ہوا کرتا تھا اور ’بر المناسخ‘ کہلاتا تھا جہاں موسم حج میں اذن عام ہوا کرتا تھا کہ جو حاجی بھی چاہے وہاں اپنا خیمہ نصب کر سکتا تھا اور وہ لوگ جن کو کسی سرائے یارباط میں جگہ نہ مل سکی ہوتی وہ وہاں اپنا خیمہ نصب کر کے رہ لیتا تھا۔

خیراتی اور تعلیمی ادارے

گیارہویں صدی ہجری میں مدینہ طیبہ میں موجود دینی اور تعلیمی اداروں کے متعلق مشہور ترک سیاح اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۲۰ھ ہجری) رقمطراز ہیں: ”باب الرحمہ کے باہر مدرسہ سلطان سیف الدین ہے جو کہ ۷۲۴ھ ہجری میں سلطان سیف الدین خواں اور اس کی ملکہ کی مساعی جیلہ سے بنایا گیا تھا۔ اس سے متصل سلطان قیتبائی کا مدرسہ ہے۔ دوسری جانب باب جبریل کے سامنے ایک مدرسہ ہے جسے سقوتی محمد پاشا نے جو کہ سلطان سلیمان القانونی کے مشیر تھے قائم کیا تھا۔ باب السلام کے سامنے سلطان محمود سوم کا قائم کیا ہوا ایک بہت بڑا وقف ادارہ ہے۔ سب

دارالافتاء اسلام آباد کے
کارکنان کی ایک یادگار تصویر

کو ملا کر اس وقت مدینہ طیبہ میں ۱۸ مدرسے ہیں۔ (۲۴) اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ۲۰ کتاب تھے (جن کو بعد میں لغت عام میں کتابتیں کہا جانے لگا تھا اور یہ بچوں کی تعلیم کے لیے مختص تھے)، سات دارالقرآن (تدریس القرآن کے مدرسے) اور سات دارالحدیث تھے۔ سات سرائیں تھیں جہاں مفلس و غریب الدیار زائرین کے قیام و طعام کا بندوبست تھا۔ ان تمام اداروں کو چلانے کے لیے بڑے بڑے وقف موجود ہیں۔ یہ تمام مدرسے اور تعلیمی ادارے ”صرہ“ کے ذریعے موصول ہونے والی رقوم سے پورے کئے جاتے تھے۔ صرہ ان رقوم کے مجموعے کو کہا جاتا تھا جو کہ عثمانی سلاطین مقررہ وقفوں کے بعد سالانہ بنیادوں پر ارسال کیا کرتے تھے جن میں زرفند کے علاوہ اجناس اور دیگر سامان خورد و نوش بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے مقامات تھے جہاں صبح و شام غریب الدیار لوگوں میں مفت انگور بٹا کرتا تھا۔ (۲۵)

اکثر و بیشتر یہ رباطیں مفت دینی تعلیم کا بندوبست بھی کرتی تھیں جن کے لیے مختلف مدرسوں سے الحاق کیا جاتا تھا جہاں علوم القرآن کریم، علم الحدیث اور علوم الفقہ کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان مدارس میں چند کے نام یہ ہیں:

- (۱) مدرسہ بشریہ (جو کہ دار مروان میں قائم تھا) (۲) مدرسہ کشمیریہ
- (۳) مدرسہ رستمیہ (۴) مدرسہ وزیر علم الدین
- (۵) مدرسہ حسن آغا (۶) مدرسہ جلیلہ
- (۷) مدرسہ الشفاء (۸) مدرسہ الاحسانیہ
- (۹) مدرسہ ثورۃ افندی

(۱۰) مدرسہ العلوم الشرعیہ (جسے شیخ احمد فیض آبادی نے مسجد نبوی شریف کے سامنے شمال مشرقی کونے کے قریب قائم کیا تھا)۔

(۱۱) حسین احمد مدنی کا قائم کیا ہوا مدرسہ

مدرسہ العلوم الشرعیہ سے بہت سے معاصر علمائے کرام نے تحصیل علم کی ہے۔ سعودی دور میں شیخ احمد فیض آبادی اور حسین احمد مدنی نے تعلیم کے میدان میں بہت کوشش کی تھی۔ دینی تعلیم کے انتظام کے علاوہ حسین احمد مدنی نے عام مدنی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انتھک کوششیں کیں اور مدینہ طیبہ کے مضامات میں زرعی فارم بھی قائم کئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سوگ میں بہت سے معاصر شعراء نے ان پر مرثیے لکھے تھے۔

مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا پرائمری سکول رشدی بیگ والی حجاز کے نام پر "المدرستہ الرشیدیہ" ترک دور کا سب سے پہلا جدید مدرسہ تھا۔ اس سے پہلے جتنے مدارس تھے وہ درس نظامی کے نصاب کی بنیادوں پر چلائے جاتے تھے اور خیراتی اداروں کے مرہون منت تھے۔ بعد میں اسی مدرسہ سے کوئٹل سکول کا درجہ دے دیا گیا۔ ترکوں کے آخری ایام تک صرف چارٹرڈ سکول تھے اور تین پرائمری سکول۔ رات کے وقت تعلیم بالغاں کے دو مدرسے بھی ہوا کرتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب ترکوں نے ۱۳۱۸ ہجری میں پہلے ثانوی سکول کا افتتاح کیا۔ یہ سکول باب مجیدی کے باہر واقع تھا اور سعودی دور میں اس کا نام بدل کر "مدرسہ ناصرہ" رکھ دیا گیا تھا اور جب پہلی توسیع عمل میں آئی تو اس مدرسے کی عمارت ۱۳۷۲ ہجری میں مسجد نبوی شریف میں آگئی۔ سب سے پہلا کالج جو ارض طیبہ پر قائم ہوا وہ "کلیۃ صلاح الدین الایوبی" تھا جس میں سکولوں کے فارغ التحصیل طلباء داخل کئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ۱۳۲۷ ہجری میں "دارالمعلمین" کے نام سے اساتذہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ الساحہ کے علاقے میں کھولا گیا۔ ترغیب دینے کے لیے اس کے طلباء کو تین مجیدی اشرافیوں کا ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔

رابطہ مظہر فاروقی کا اندرونی منظر

اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ترکوں کا ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے لیے وسیع بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جارہی تھی۔ اس سلسلے میں امت اسلامیہ سے بھرپور امداد کی اپیل کی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے باوجود ترکوں نے اس منصوبے پر کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے اس پر عمارت زیر تعمیر تھی کہ جب ہاشمیوں نے بغاوت کر کے ترکوں کی بساط الٹ دی اور حجاز میں شریف حسین نے مملکت ہاشمیہ کی بنیاد ڈال دی۔ یوں یونیورسٹی کی تعمیر کا کام جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تقریباً دو دہائیوں تک وہ خالی عمارت ایسے لگتی تھی جیسے کوئی بھوت بنگھہ ہوتا۔ تاہم جب سعودی حکومت نے اپنے پاؤں جمالیے تو انہوں نے اس کام کو دوبارہ شروع کیا اور اسی مقام پر مدینہ طیبہ کا پہلا مدرسہ قائم ہوا جو جدید خطوط پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے "مدرسہ طیبہ" کہا جاتا تھا۔ (ماخوذ از یاسین احمد یاسین الخیاری، صور مین الحیاۃ الاجتماعیہ بالمدينۃ المنورہ، دوسرا ایڈیشن، ۱۹۹۵ء، صفحات: ۱۷۷-۱۸۲)

مدینہ طیبہ میں پہلے ثانوی بورڈ (معہد الثانوی) کا قیام ۱۳۸۱ ہجری میں عمل میں آیا اور معہد التوسط ۱۳۸۶ ہجری میں بنا۔ جامعہ اسلامیہ کی تاسیس ۱۳۸۱/۳/۲۵ ہجری میں عمل میں آئی۔ وادی العقیق کی پر کیف فضاء میں اس کا کیمپس تعمیر ہوا۔ اس کے ساتھ مندرجہ ذیل کالج شملک کئے گئے تھے:

شریعت کالج (کلیۃ الشریعہ) ۱۳۸۱ میں قائم کیا گیا جس میں مدرسہ علوم الشرعیہ بھی ضم کر دیا گیا تھا۔

'کلیۃ الدعویہ و اصول الدین' ۱۳۸۶ ہجری میں قائم ہوا۔

کلیۃ القرآن الکریم والدراسات الاسلامیہ ۱۳۹۴ ہجری میں قائم ہوا۔

کلیۃ اللغۃ العربیہ کی بنیاد ۱۳۹۵ ہجری میں رکھی گئی۔

کلیۃ الحدیث الشریف والدراسات الاسلامیہ ۱۳۹۶ ہجری میں قائم ہوا (اس سے پہلے ۱۳۵۰ ہجری میں دارالحدیث کا قیام عمل میں

آچکا تھا)۔

مدرسہ حسین آغا
توسیع مسجد نبوی شریف
میں آجانے کی وجہ سے
گرایا جا رہا ہے

ماضی میں مدینہ طیبہ میں صوفیانہ خانقاہیں اور زاویے

روز اول سے ہی مدینہ طیبہ اسلامی علوم کا گہوارہ رہا ہے۔ علوم دین خواہ تفسیر قرآن کریم ہو، یا علم الحدیث، فقہی گتھیوں کو سلجھانے کا معاملہ ہو یا تصوف و عرفان کے اسرار و رموز، ان تمام اصنافِ علوم میں شہرِ حبیب نے مینارِ نور کا کردار ادا کیا ہے۔ چارواں گ عالم سے ان علوم کے تلاشی نہ صرف اپنے آقا و مولا شاہِ بطحاء و تاج دار کائنات ﷺ کے دربارِ اقدس میں حاضری دینے بلکہ اپنے اپنے اختصاص میں اپنے افکار و فہم کو مزید جلا دینے کے لیے شہرِ مصطفوی کا رخ کرتے اور اپنے اپنے نظریات اور سعی کے مطابق اپنی پیاس بجھا کر چلے جاتے تھے۔ یہ مقدس شہر نہ صرف علماء کرام کی پیاس بجھاتا بلکہ ریاضت و مجاہدے کے میدان کے کھلاڑی، پیرانِ طریقت اور معرفت و عرفان کے متوالے اپنا نفسِ گم کئے ہوئے طیبہ کی گلیوں میں سرگرداں رہتے تھے۔ اس کے علم و عرفان اور روحانی مددجوی اور سوتوں سے سیراب ہونے والوں میں جنید و بایزید، احمد الرفاعی اور سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی بھی شامل ہیں۔

آج کل مرویہ مکتب فکر کے اپنی ہاتھوں نے اگرچہ بادیِ النظر میں تصوف اور اہل تصوف کو کافی حد تک پس منظر میں دھکیل دیا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ تصوف کا ہر راستہ اور ہر طریقہ (سلسلہ) صرف اور صرف مدینہ طیبہ کے قلب میں واقع مرکزِ انوار و تجلیات ہی کی طرف جاتا ہے۔ ذکر و فکر کی ہر محفل ذکرِ حبیب ﷺ سے شروع ہوتی ہے اور فضائلِ مدینہ طیبہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ملک اور ہر کمیونٹی، ہر رنگ و نسل اور ہر زبان وحدتِ مدینہ طیبہ میں گم ہو کر یک رنگ و یک زبان ہو جاتی ہے اور مدینہ طیبہ کی پر کیف فضاؤں میں صل علیٰ نبینا اور صل علیٰ محمد کے نغمے بکھیر دیتی ہے۔ صوفیانہ طریقت کے کتنے ہی متوالے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آج بھی نفسِ گم کئے سرگرداں نظر آتے ہیں جہاں نہ جانے کتنے جنید و بایزید، کتنے شبلی و غزالی، کتنے رکن عالم اور معین الدین، کتنے ہجویری اور فرید الدین، کتنے سہروردی، نقشبندی، کتنے شاذلی و رفاعی اور نہ جانے کون کون سے بانیانِ طریقہ ہائے تصوف اپنا سر نیاز و تسلیم خم کئے چلا کرتے تھے۔ ہر سو کو بکھو کتنے مستانے آج بھی اس آستانہ اقدس پر سر بگرمیاں بیٹھے عالم استغراق میں عرفان کے جام پر جام پی جاتے ہیں اور پاس بیٹھوں کو خبر تک نہیں ہوتی، جا بجا متوالوں کے جہرِ صلوٰۃ و سلام کی سوغات لیے گنبدِ حضری کے سائے میں دربارِ رسالت مآب ﷺ میں زبان حال اور زبانِ قال سے گلابائے عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جذب و شوق کا اظہار جب حضرت حسان بن ثابتؓ، امام یوسفؒ اور جامیؒ کی زبان میں ہو تو کون پرواہ کرتا ہے جہیز کیوں کی؟ تصوف تو ہے ہی اپنے محبوب کے لیے جہر سہہ جانے کا نام اور ہر سرزنش پر اپنے لب سی لینے کا نام! سبز گنبد پر نگاہیں گاڑے ہر آنکھ پر خم اور ہر لب سکایا لیتا نظر آتا ہے کون کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ذکر و فکر، مجاہدے اور مشاہدے نہیں ہوتے؟

اگرچہ آج لفظ تصوف پر بہت سی پھنوس چڑھ جاتی ہیں اور بہت سے چہرے جیسے بکھیں ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ

مدرسہ حسین آغا
کا تفصیلی نقشہ

نکیر مصریہ کے ایک حصہ
کی ٹایپ تصویر

۱۹۰۸ء

ماضی میں وہابی مکتب فکر کے نفاذ سے پہلے کوہ مدینہ طیبہ میں شریعت و طریقت کے حسین امتزاج کے ساتھ مختلف زاویے (خانقاہیں) اور مدرسے قائم تھے جہاں نہ صرف شریعت اسلامی کی مکمل پابندی ہوتی تھی بلکہ ذکر و فکر کی محفلیں سجا کرتی تھیں، شاعری، نعت گوئی اور محافل ذکر تو مسجد نبوی شریف کے آگن (حصہ) میں بھی سجا کرتی تھیں اور چند مواقع پر (ربیع الاول وغیرہ میں) تو ان محافل کا بطور خاص اہتمام بھی کیا جاتا تھا، جہاں تک خانقاہوں اور زاویوں کا تعلق ہے بیعت و ارادت کے معاملے زیادہ تر وہیں طے ہوتے تھے، ایسے مدرسے اور زاویے نہ صرف اہل مدینہ طیبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتے تھے بلکہ ان میں مقیم شیوخ الکرام اپنے اپنے طریقہ ہائے تصوف کے مطابق مریدوں کو راہ سلوک و عرفان کی منزلیں طے کرواتے تھے سخت مجاہدوں کے جلو میں آنے کی چکیاں پیس پیس کر مریدین انہیں زاویوں میں ریاضتوں میں کہنہ مشق اور عرفان و مشاہدہ میں درجہ کمال تک پہنچ جاتے تھے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے رباط المرافی جو کہ باب الرحمہ کے سامنے واقع تھی صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف تھی جہاں دور دراز سے آئے مشائخ قیام فرماتے اور مجاہدے کرتے تھے علی بن موسیٰ آفندی نے جنہوں نے انیسویں صدی کے مدینہ طیبہ کی سماجی اور ثقافتی حالت پر سیر حاصل بحث کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں شہر حبیب کے ہر کوئے اور کھڑ پر کوئی نہ کوئی خانقاہ یا زاویہ ضرور تھا، وہ رقمطراز ہیں: [جہاں تک زاویوں کا تعلق ہے ان میں سب سے زیادہ مشہور زاویہ نہان (مقابل باب النساء) ہے، اس کے ایک حصے میں وہ جگہ بھی شامل ہے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق اعظمؓ کو آخری غسل دیا گیا تھا اور اسی کے دوسرے حصے میں سقیفہ العروہ (حضرت عمرو بن العاصؓ) میں زاویہ شیخ عبدالقادر الجیلانی ہے، زاویہ السید بدوی باب الرحمہ کے مقابل ہے، زاویہ السوہی غنیمہ میں مناصحہ کے اس پار ہے، زاویہ قشاشی زقاق طیار میں قشاشی محلے میں واقع ہے، زاویہ الشیخ جنید بغدادی دار العشرہ (دار آل عمرہ) کے سامنے ہے جہاں ناقہ رسول مقبول ﷺ دار ابوالیوب الانصاریؓ کے سامنے بندھا کرتی تھی، زاویہ ابن علوان جی ذروان میں واقع ہے (جہاں آج کل شریعت کی عدالت واقع ہے)، زاویہ الشیخ صاوی حارۃ الانغوت میں زقاق المواید یعنی رباط الشیخ مظہر نقشبندی کے قریب واقع ہے، زاویہ السعدیہ الساحہ کے علاقے میں ہے اور وہیں قریب ہی زاویہ مولویہ (مولانا روم کا سلسلہ طریقت) بھی ہے، زاویہ الرفاعی زقاق بدور میں ہے جو کہ الحرم کے مشرق میں واقع ہے، زاویہ المدسوقی زقاق طیار میں ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے زاویہ جات ہیں جو کہ شاذ لیہ اور دیگر سلسلہ ہائے طریقت کے لیے وقف ہیں جن کا ذکر ہم نے طوالت کے ڈر سے نہیں کیا، (۲۷) ان تمام زاویہ جات میں سے سب سے مشہور زاویہ شیخ مظہر نقشبندی کا تھا جسے عام طور پر دارالتصوف اور خانقاہ بھی کہا جاتا تھا۔

تخت محمد علی پاشا
کی ایک دور تصویر
تقریباً ۱۹۰۸ء

آخر میں ہم سعودی شاہی خاندان کی تخلیق وقف کی جانب دیار مقدسہ میں کی جانے والی سعی کا ذکر بھی کرنا چاہیں گے۔ حال ہی میں مسجد نبوی شریف کے شمال مغربی کونے کی جانب ایک بہت بڑا کثیر المنزلی کمپلیکس زیر تعمیر ہے جو شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ولی العہد کی والدہ کے نام سے وقف ہوگا۔ دیگر فائیو سٹار ہوٹلوں اور پلازوں کی طرح یہ بھی عظیم الشان پلازہ ہوگا جس میں تجارتی مراکز اور پارٹمنٹس ہوں گے جو کہ جدید ترین سہولیات سے مزین ہوں گے۔

حواشی

- (۱) القرآن (آل عمران: ۲۰۰)
- (۲) ابن شہر آشوب، البصری (۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۲۲۸
- (۳) ایضاً، ص: ۲۲۱
- (۴) ایضاً
- (۵) عبدالقدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ، پبلیکیشن، ص: ۱۸۶
- (۶) دکتور محمد شوقی ابراہیم، مجلۃ الدارہ، محرم، ۱۳۰۵ھ صفحات: ۳۲، ۳۸۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: احمد سعید بن مسلم، المدینہ المنورہ فی القرن الرابع عشر الهجری، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، مدینہ المنورہ۔
- (۷) ابراہیم رفعت پاشا، صراۃ الحرمین، پہلا ایڈیشن، ۱۹۲۵ء، مکتبۃ دارالکتب المصریہ، قاہرہ، ج: ۱، ص: ۴۱۴
- (۸) صالح المصطفیٰ، (Almedina Al-Munawwara - Urban Development & Architectural Heritage) بیروت، ۱۹۸۱ء، صفحات: ۲۱۵-۲۱۷

- (۹) القرآن الکریم (آل عمران: ۲۰۰)
- (۱۰) جمال النمطی (ت: ۷۴۱ ہجری)، التعریف بما آتت الحجة من معالم دار الحج، المکتبۃ العلمیۃ، مدینۃ منورہ (۱۴۰۲ ہجری) ص: ۳۵
- (۱۱) ابن الاثیر (۵۵۵-۶۲۰ ہجری)، الکامل فی التاریخ، دار الکتب العربیۃ، بیروت، ج: ۹، ص: ۳۱۳
- (۱۲) دکتور سلیمان عبدالغنی مالکی، بلاد الحجاز، ص: ۱۵۶
- (۱۳) عبدالقدوس الانصاری، ص: ۵۰
- (۱۴) محمد حبیب امینوی، الرحلۃ الحجازیۃ، دار الاوقاف العربیۃ، قاہرہ، ص: ۳۲۰
- (۱۵) دکتور سلیمان عبدالغنی مالکی، مصدر مذکور، ص: ۱۵۸
- (۱۶) النمطی، ص: ۳۶
- (۱۷) ایضاً
- (۱۸) ایضاً، ص: ۱۵۷
- (۱۹) صالح المصطفیٰ، مصدر مذکور، صفحات: ۲۱۵-۲۱۷
- (۲۰) اصلی رابطہ بھوپال محلہ مجیدیہ میں قدیم شہر میں واقع ہوا کرتی تھی جسے مسجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کے لیے ہموار کر دیا گیا تھا، اس کی جگہ اس کے عوض حاصل ہونے والی رقوم سے تین مختلف عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں جن میں سے دو تو شاہراہ ستین پر واقع ہیں۔ یہ نئی عمارتیں بھی وقف عمارتیں ہیں اور حجاز اور زائرین کو کرائے پر دی جاتی ہیں۔
- (۲۱) ہاشم وفتزدار، ذکریات طیبہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۵۱ء، ص: ۲۰۰
- (۲۲) دکتور محمد السید الوکیل، المسجد النبوی عبر التاریخ، پہلا ایڈیشن، دار التجمع، جدہ، ۱۹۸۸ء، ص: ۱۴۸
- (۲۳) سید مناظر احس گیلانی، دور باریجوت کی حاضری (۱۹۲۷ء میں ان کے سفر حرمین الشریفین کا حال)، الفرقان بک ڈپو لکھنؤ، ہند، ۱۹۸۶ء، ص: ۶۳
- (۲۴) اولیا شمس (ولادت: ۱۰۲۰ ہجری)، سیاحت نامہ عربی ترجمہ بعنوان: الرحلۃ الحجازیۃ، ص: ۱۲۸
- (۲۵) ماخوذ از اولیا شمس، مصدر مذکور، صفحات: ۱۳۷-۱۴۰
- (۲۶) سید مناظر احس گیلانی، مصدر مذکور، ص: ۶۳
- (۲۷) علی بن موسیٰ آفتدی، وصف المدینۃ المنورہ فی ۱۸۸۵ء، ناشر الحد الجاسر۔ جو کہ ”رسائل فی تاریخ المدینۃ“ کے جزو کے طور پر شائع ہوا تھا۔

فردوسِ مدینہ مصطفیٰ ﷺ کی مبارک وادیاں

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے:

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سواری پر وادیِ اُطقی تشریف لے گئے۔ جب آپ حضور ﷺ

واپس تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہؓ! ہم ابھی اُطقی سے آرہے ہیں۔

سختی پر فضا ہے دو جگہ اس میں بہتا پانی کتنا خوبصورت لگتا تھا!

اس پر ام المومنین سیدہ عائشہؓ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم وہاں نہ پہنچ سکتے ہیں؟

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟“

اب تو لوگ یہاں آباد ہو چکے ہیں۔

باب ۲۳

مدینہ طیبہ وادیوں کا شہر ہے۔ (۱) جیسا کہ ہم نے پانچویں باب "ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی خصوصیات اور خصائص" میں بیان کیا ہے شہر حبیب العقیق، الغفل، بطحان اور انھض کی زرخیز وادیوں پر مشتمل سطح مرتفع پر واقع ہے۔ چھوٹی چھوٹی وادیاں ابو حیدر، مدینہ اور مزور ہیں۔ دور رسالت مآب ﷺ میں جب ان میں سے چند وادیاں طغیانی سے لب ریز ہو جاتیں تو لوگوں کو آ کر پار آنے جاسے کے لیے بعض اوقات کشتیاں چلائی پڑتی تھیں۔ حضرت ابوموسیٰ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے: [میں اور میرے ساتھی کشتیوں میں بیٹھ کر وادی بطحان کے اس پار چلے گئے جب کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں ہی رہے۔] (۲) جنوبی اور بالائی علاقوں میں یا مدینہ طیبہ میں جب کبھی شدید بارشیں ہوتیں تو ہر طرف جل قفل ہو جاتا اور ان وادیوں میں طغیانی آ جاتی تھی جو قبل قبلہ سے قبل ایک بار مدینہ طیبہ شدید خشک سالی کا شکار ہو گیا اور جب رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اصحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باران رحمت عطا فرمائے۔ رحمت اللعالمین اور انیس الغرین ﷺ نے دعا فرمائی اور فی الفور باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ: [اس شدید بارش سے وادی قناتہ ایک ماہ تک بھر پور رہی تھی۔] (۳) ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: [جب ہم مدینہ پہنچے تو اس وقت یہ جگہ تمام عرب علاقوں سے زیادہ غیر صحت مند سر زمین تھی۔ وادی بطحان میں بہت گدلا اور غلیظ پانی بہا کرتا تھا۔] (۴) ان دنوں ارض مدینہ طیبہ بہت سی چھوٹی اور بڑی وادیوں سے مرتفع تھی۔ ان سے چھوٹے چھوٹے ندی نالے نکلتے جو مختلف اطراف میں اس ارض مقدس کو سیراب کیا کرتے تھے۔ قدیم زراعت کا زیادہ تر انحصار ان ہی بارانی ندی نالوں پر تھا۔ (۵) چونکہ تمام وادیاں بالائی علاقوں (العالیہ) سے نکل کر آتی تھیں ان کا پانی زیریں علاقوں (الاسفلہ) کو خوب سیراب کرتا تھا اور کاشتکاران سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ وہ تاریخی جھڑا جس میں ایک انصاری اصحابی ایک مہاجر اصحابی (حضرت زبیر بن العوامؓ) کے ساتھ ٹالے سے پانی کے حصول کے حقوق کے بارے میں آپس میں الجھ پڑے تھے العوالی میں لاوا سے بنی سنگلاخ زمین سے گزرتی ہوئی وادی کی ایک ندیا کے کنارے ہوا تھا جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ: ﴿تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپ کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں﴾ (القرآن المکریم، النساء: ۶۵) کا نزول ہوا تھا۔ (۶)

اسی طرح حضرت ثعلبہ بن ابوما لکؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں ہے: [ان کے بڑوں نے انہیں بتایا کہ قریش کے ایک فرد کی بنو قریظہ کے ساتھ پانی کی سانجھ تھی۔ وہ دور رسالت مآب ﷺ میں وادی مزور کے بارے میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے جو کہ پانی کے استعمال کے سلسلے میں دونوں میں سانجھ کے معاہدے پر اختلاف رائے سے پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم صادر فرمایا: [جب آپ کے کھیتوں میں پانی ٹخنے تک پہنچ جائے تو پھر اسے زیریں علاقوں تک جانے سے نہ روکا جائے۔] (۷) حضرت عمر بن حزمؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے وادی مزور اور وادی مدینہ کے متعلق سنا کہ آپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ان کے آگے اس انداز سے بند باندھا جائے کہ بالائی علاقوں سے لے کر نچلے علاقوں تک ان کا پانی ہر ایک کی زرعی اراضی کو اتنا سیراب کر دے کہ ٹٹنوں کی بلندی تک پہنچ جائے۔] (۸)

وادی العقیق اور وادی بطحان کی طرح رانونا اور مزور کی ندیاں رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں بھی انہیں ناموں سے جانی جاتی تھیں (۹) اور مدینہ طیبہ کے لوگوں میں بڑی شہرت رکھتی تھیں کیونکہ ان کے کناروں پر کھجور کے باغوں اور چراگاہوں کی بہتات ہوا کرتی تھی۔ اکثر اوقات ان کے کنارے مویشیوں اور جانوروں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی عموماً وہیں پر وقوع پذیر ہوتی تھیں۔

یوں یہ وادیاں اور ندی نالے نہ صرف آب پاشی کا ذریعہ تھے بلکہ ان کے قرب و جوار میں تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کے اجتماعات بھی ہوا کرتے تھے۔ وادی العقیق کے لب جو لگنے والے موسمی میلے اور کاروانی بازار مدنی تجارتی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوا کرتے تھے۔

مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی وادی 'وادی العقیق' ہے جس کی گزرگاہ شہر مہظفوی سے جنوبی جانب ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزرتی ہے اس علاقے کے چھوٹے ندی نالے اور وادیاں اس میں آکر مل جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ سے شرقی جانب کی وادیوں کا بہاؤ بھی اسی طرف ہوتا ہے اور یوں یہ تمام چھوٹی بڑی وادیاں الزغابہ کے مقام پر وادی العقیق میں ضم ہو کر یکجا ہو جاتی ہیں۔ شہر حبیب کے گرد و نواح میں واقع بلند و بالا پہاڑ ہونے کی وجہ سے ڈھلوان کی طرف بہتی ہوئی ہر ندی نالہ کسی نہ کسی بڑی وادی میں ضم ہو جاتا ہے۔ رانونا، جفاف (قربان میں) اور مہرور اور مدنب کی وادیاں (العوالی میں) سب سے بڑی وادی بلخان میں آگرتی ہیں اور شمال مشرقی جانب سے پسینے والے تمام ندی نالے وادی قناتہ میں شامل ہو جاتے ہیں (۱۱) جو کہ ارض طائف سے شروع ہو کر میدان

احد کے پاس سے گزرتی ہے۔ زغابہ کے مقام پر ان تمام وادیوں کا سنگٹھم ہو جاتا تھا جہاں وادی قناتہ میں مجتمع سیلابی پانی وادی العقیق کے دھارے میں شامل ہو جاتا تھا۔ (۱۲) یوں کم و بیش ۹۲ وادیوں اور ندی نالوں کا پانی جن میں وادی بلخان اور قناتہ جیسی وادیوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ندیاں جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہہ نکلتی ہیں سبھی شامل ہیں۔ (۱۳) شدید بارشوں کے موسم میں جب وادی العقیق میں طغیانی کا پانی اس کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے تو دیکھنے والا دل تمام کر رہ جاتا ہے جیسا کہ اوپر دی گئی ایک تصویر سے ظاہر ہے۔

ارض مدینہ طیبہ کے پربتوں کی یہ شہر وادیاں بل کھاتی ہوئی گزرتی تھیں اور جہاں سے بھی جاتیں ارد گرد کی زمیں کو سونا بنا جاتی تھیں۔ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ان مبارک وادیوں کے ان خصائص پر روشنی ڈالتی ہے: حضرت رافع بن خدیجؓ سے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: تم اپنے کھیتوں کا کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہم اپنے کھیتوں کو پٹے پروے دیتے ہیں اور یوں ہم اس پیداوار سے حصہ لیتے ہیں جو کہ ندی نالوں کے کنارے واقع کھیتوں میں ہوتی ہے۔] (۱۴)

حضرت المقدام بن شریحؓ نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ: [میں نے ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ سے صحرا میں جانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ ﷺ صحرا میں ان نہروں (ندی نالوں) کے کنارے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور ﷺ صحرا میں جانا چاہتے تھے (مگر بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا) لیکن آپ حضور ﷺ نے صدقات سے میرے لیے ایک ناقہ ارسال کر دی جسے اس وقت تک سواری کے لیے سدھایا نہ گیا تھا۔] (۱۵)

ان وادیوں میں سے بعض میں قدرتی چشمے بھی ہوا کرتے تھے مگر بعض میں آب پاشی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کنوئیں بھی کھودے گئے تھے تاکہ سال بھر زراعت اور کاشتکاری کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ یوں ان وادیوں نے ارض طیبہ کو سرسبز و شاداب رکھنے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ عمرانی ترقی کے سبب اب سوائے وادی العقیق کے دیگر وادیاں تقریباً تقریباً معدوم ہو کر پس منظر میں چلی گئی ہیں مگر تاریخ مدینہ طیبہ کے حوالے سے اور سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے نقطہ نظر سے یہ وادیاں تاریخ مدینہ طیبہ کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں۔ اس وقت موجود وادیوں میں سے سب سے اہم وادی العقیق اور قناتہ تو پوری آب و تاب سے موجود ہیں جبکہ وادی بلخان کی کچھ باقیات العوالی میں نظر آ جاتی ہیں اور دیگر کی اکثر وادیاں معدوم ہو چکی ہیں۔ مولف کے ساتھ اکثر ایسا ہوا کہ جب کبھی کسی وادی کے متعلق کسی اہل مدینہ طیبہ سعودی

بھائی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یا تو اس نے اپنی لاعلمی کا برملا اظہار کر دیا یا پھر ٹپس کر ٹال دیا۔ ذیل میں ہم چند مشہور وادیوں کے متعلق تفصیل پیش کریں گے۔

وادی العقیق

ارض مقدس کی سب سے طویل اور غریب وادی 'وادی العقیق' ہے جیسا کہ بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے یہ ارض مقدس کی سب سے مبارک وادی ہے اور جنت کی وادیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ سے مروی ہے: [وادی العقیق میں قیام کے دوران میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: آج رات میرے اللہ کی طرف

بہر عروہ بن زبیر کے قریب سے لی گئی وادی العقیق کی تصویر

سے ایک فرشتہ آیا اور مجھے اس مبارک وادی میں نماز ادا کرنے کا کہا اور حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنے کا کہا۔" (۱۶) اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے رات کے پچھلے پہر جب کہ آپ حضور ﷺ ذوالحلیفہ میں نحو استراحت تھے ایک روئے صادقہ دیکھا جس میں آپ حضور ﷺ سے کہا گیا کہ: آپ اس وقت بہت ہی مبارک بطناء (وادی کا بالائی حصہ) میں ہیں۔ (۱۷) ذوالحلیفہ وادی العقیق کے لٹن میں واقع ہے جو کہ بقیہ برکات و فضائل ہے۔ (۱۸)

یہ وادی مدینہ طیبہ سے تقریباً ۲۰۰ کلومیٹر دور حرہ بنی سالم سے شروع ہوتی ہے اور مدینہ طیبہ کے مغرب سے حرہ البورہ کے اس پار سے گزر جاتی ہے جبل غیر کے مغربی کونے کے پاس سے مل کھاتی ہوئی یہ وادی گزر کر ارض مقدس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس مقام اور نقطہ پر چونکہ عمرانی آباد کاری کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہو سکا یہاں یہ مبارک وادی بہت ہی حسین مناظر پیش کرتی ہے اور اگر کہیں شدید بارانی موسم میں یہ وادی طغیانی سے لبریز ہو کر چل پڑے تو مختلف پہاڑیوں کے درمیان سے اپنا راستہ بناتی ہوئی کبھی کبھی اتنا آپے سے باہر ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے کا اس کے قدرتی حسن سے حظ اٹھانے کی بجائے دل دھٹکنے لگ جاتا ہے۔ قدیم روایات میں ہے کہ جب یحییٰ بادشاہ 'تبع' یثرب پر چڑھائی کی غرض سے اپنے لادہ لشکر کے ساتھ آیا تو اس نے اس عظیم وادی کو دیکھا جو دو پتھر لیے اور سنگلاخ علاقوں کو چیر کر گزرتی تھی جس پر اس نے اسے 'العقیق' کہا جس کا مطلب 'چیر کر علیحدہ کر دینے والا' ہے۔ ایک دوسری تھیوری جو اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زمین اور سنگلاخ علاقے سرخ اور سرخی مائل بھورے رنگ کے ہیں جس کی کچھ مشابہت عقیق کے پتھر سے ہے، چونکہ عقیق بلا و الحرب میں بہت مقبول پتھر رہا ہے اس لیے اس علاقے کو العقیق کہا جانے لگا تھا، حالانکہ ارضیاتی ساخت کے اعتبار سے اس تھیوری کی کوئی بنیاد نہیں تاہم اس بات میں صداقت ضرور ہے کہ اس کے گرد و نواح میں سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں جن میں سے تین پہاڑیوں سے جن کو جبال الحرم کہا جاتا ہے سرخ رنگ کا سینڈ سٹون (ریٹلا نرم پتھر) حاصل ہوا تھا جس سے سلطان عبدالحمید کے دور میں ۱۲۶۷ھ ہجری میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تھی۔ وجہ تسمیہ خواہ کچھ بھی ہو، زمانہ قبل از اسلام سے یہ وادی 'وادی العقیق' ہی کہلاتی رہی ہے۔

جغرافیائی طور پر اس مبارک وادی کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: العقیق الاصغر، العقیق الکبیر اور العقیق الاکبر۔ بیر الرومہ (سیدنا عثمانؓ کا کنواں) وادی العقیق الاصغر میں واقع ہے جب کہ بیر حضرت عروہ بن الزبیرؓ وادی العقیق الکبیر میں پڑتا ہے۔ ایبار علی کرم اللہ وجہہ (یا آبار علی) وادی العقیق الاکبر میں واقع ہیں۔ وادی العقیق الاکبر مدینہ طیبہ کے قریب سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ وادی اتنی وسیع و غریب ہے کہ اس نے اپنے دامن برکات میں بڑے بڑے میدانوں کو بھی سمولیا ہے، جیسا کہ البیضاء کا میدان ہے جہاں مدینہ طیبہ کا ٹیلی ویژن سٹیشن اور بجلی کی تولید و ترسیل کا نظام نصب کیا گیا ہے۔ اس حصے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وادی العقیق الاکبر کے آگن میں آبار علی کرم اللہ وجہہ کا میدان ہے جہاں وہ مبارک میقات واقع ہے جہاں پر رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرے کے لیے احرام زیب تن فرمایا تھا۔ اس علاقے میں رہائشی آبادیاں بھی

بارشوں کی زیادتی ہو جائے
تو طغیانی کی وجہ سے
حدنگاہ تک وادی تبتق
میں پانی ہی پانی نظر
آتا ہے
تقریباً ۱۰۰ سالہ قلعہ (۱۰۰ سالہ قلعہ)

آگئی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قریب ہی اس وادی میں دو بہت مشہور میدانانی علاقے آتے ہیں جن کو 'العرصتین' کہا جاتا ہے: بڑا میدانانی علاقہ العرصہ الکبریٰ کہلاتا ہے جو کہ جمادات کی پہاڑیوں کے دامن سے شروع ہو کر سعید بن العاص کے محلات کے کھنڈرات تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دنوں اس جگہ شاہی محل (قصر الضیافہ) بن چکا ہے۔ دوسرا میدان قدرے چھوٹا ہے اور العرصہ الصغریٰ کہلاتا ہے جس میں آج کل مدینہ طیبہ کی اسلامی یونیورسٹی (الجامعہ الاسلامیہ)، شیراٹون ہوٹل، شاہ فہد کا مرکزی اسپتال، مدینہ الحجاج اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی واقع ہیں۔

اس میں سب سے بڑا میدان 'البیضاء' کا تاریخی میدان ہے جس کے ساتھ تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل دیگر مقامات کے علاوہ یہاں پر مدینہ طیبہ کا ٹیلی ویژن سٹیشن قائم ہے۔ وہ مشہور واقعہ جس میں ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کا ہارگم ہو گیا تھا اسی میدان کے اس حصے میں ہوا تھا جسے ذات الخیش کہا جاتا ہے جب کہ ایک غزوے سے واپسی پر لشکر اسلام میرام اور سالار اعلیٰ رسول مقبول ﷺ کی سرکردگی میں ایک رات کے لیے وہاں خیمہ زن ہوا تھا۔ چونکہ یہاں جیش اسلام نے پڑاؤ لگایا تھا اس لیے اس حصے کو ذات الخیش کہا جانے لگا تھا جو کہ میدان البیضاء کے وسط میں واقع ہے۔ ان دنوں یہ غیر آباد اور خشک علاقہ ہوا کرتا تھا اور پانی بالکل نایاب تھا۔ نہ وہاں کوئی کنواں تھا اور نہ ہی کوئی چشمہ۔ پڑاؤ کے دوران اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وضوء کے لیے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا اور لوگ ادھر ادھر پانی کی تلاش بسیار کے بعد نانا امید ہو چکے تھے۔ ہارگم ہو جانے کی وجہ سے فرزندانِ توحید کا یہ قافلہ نہ جائے ماند نہ پائے رفتن کے ٹھکے میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ اپنا سر مبارک ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہؓ کی گود میں رکھے خواستراحت تھے۔ یہی وہ مقام اور موقع تھا کہ وحی مبارک کا نزول ہوا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تو تیمم کر لیا جائے (القرآن الکریم، المائدہ: ۶) (۲۰) یہ بات بھی محل نظر رہے کہ حد و حرم المدینہ النبویہ اسی مقام ذات الخیش تک ہے اور یوں البیضاء کا کچھ حصہ حرم مدنی شریف کا حصہ ہے۔ مزید برآں حجۃ الوداع پر روانگی کے وقت ذوالخلیفہ پر احرام زیب تن فرمانے کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ ۲۵ ذوالقعدہ کو اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں البیضاء میں داخل ہوئے جہاں سے تلبیہ کہنا شروع کیا گیا اور اپنے ساتھ ہدی کے جو اونٹ لے کر روانہ ہوئے تھے ان کو اسی میدان میں حج پر قربانی دینے کے لیے ہار پہنائے گئے تھے۔ (۲۱)

میدان البیضاء کی اہمیت ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شام کی جانب سے ایک لشکر جرار مدینہ طیبہ پر حملہ کی غرض سے اس پر چڑھائی کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ لشکر شاہی جانب سے وارد ہوگا اور جب میدان البیضاء میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ مسلمانوں پر اپنی کمال مہربانی سے اس لشکرِ عدو کو اسی میدان البیضاء میں غرق کر دیں گے۔ اس ضمن میں بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ (ابن شیبہ، ض: ۱، صفحات: ۲۰۹-۱۱۰)۔ دیگر باتوں

وادی عقیق میں بکھرے
قدیم کھنڈرات
۲۰۰۰ء

کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ لشکر عدو کے غرق ہونے کا واقعہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہوگا۔ (صحیح مسلم، ج ۳، نمبر ۳۲۹، اور ابن شہہ، ج ۱، ص ۲۱۰)

موجودہ دور میں شہر حبیب کو وادی العقیق کے اس پار واقع دوسری آبادیوں کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اس پر پانچ مختلف مقامات پر پل بنادیئے گئے ہیں جو حرۃ البرہ سے گزرتے ہوئے شہر حبیب سے آمدورفت میں آسانی پیدا کرتے ہیں: مثلاً جامعہ اسلامیہ کا پل، شامی محل کا پل، شاہراہ تنوک کا پل اور عروہ بن زبیرؓ کا پل (جہاں سے گزر کر ذوالحلیفہ جایا جاتا ہے)۔

حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ: [میں ایک دن رسول خدا ﷺ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے باہر وادی عقیق کی طرف گیا۔ آپ نے فرمایا: اے انس اس وادی کے پانی سے آفتاب بھر لو ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور یہ ہم کو دوست رکھتی ہے۔] (جذب القلوب، ص ۱۶۶) حضرت سلمہ بن الأكوعؓ سے مروی ہے: [میں شکار کیا کرتا تھا اور شکار سے حاصل ہونے والا گوشت حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں کافی دنوں تک رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضری تدوے سکا اور جب حاضر ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اس تاخیر کا سبب دریافت فرمایا: اے سلمہ کہاں رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ان دنوں شکار کے لیے بہت دور تک جانا پڑتا ہے۔ مجھے اس کی تلاش میں اس مقام تک جانا پڑتا ہے جہاں سے شیب کے قریب سے وادی قناتہ کا اجزاء ہوتا ہے۔ آپ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم العقیق میں شکار کرنے جاؤ تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور میں وادی العقیق پر تمہیں الذواغ کروں گا اور تمہاری واپسی تک میں وہیں انتظار کروں گا کیونکہ مجھے وادی العقیق سے بہت پیار ہے۔] (۲۲) اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس مبارک وادی سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔

وادی العقیق کے نواح میں واقع اراضی کے بہت سے قطعات کو رسول اللہ ﷺ نے اکثر مہاجرین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم فرمادیا تھا۔ حضرت سعید ابن زیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ میں سے ہر دو کے زرعی فارم وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے نزدیک واقع تھے۔ (۲۳) البذاذری نے ایسے بہت سے کنوؤں اور ندیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت سے اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اراضی کو میراب کرنے کے لیے مختص تھے جیسا کہ میر عروہ بن زبیرؓ، حوض عمرو بن الزبیرؓ اور خلیج حضرت نائلہؓ زوجہ محترمہ سیدنا عثمان بن عفانؓ وغیرہ خلیج نائلہؓ تو ایک کافی طویل ندی تھی جس سے سیدنا عثمان بن عفانؓ کی اراضی میراب ہو کر تھی۔ (۲۴) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا انگوروں کا باغ بھی وادی العقیق میں ہوا کرتا تھا اس باغ کا انگور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوا کرتا تھا جس سے انہیں کافی منافع ہوتا تھا، یہاں تک کہ عموماً اس سے ۵۰۰۰ دینار تک کی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ ان کے انگوروں سے بعض

حضرت عروہ بن زبیر
کے محل کے کھنڈرات
تعمیر ۲۰۰۱ء

نوجوان شراب کشید کر لیا کرتے تھے۔ اس بات کا انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ سودوزیاں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے باغ سے کھجوروں کی تمام بلیں اکھاڑ کر جلادیں اور اس باغ کو ویران کر دیا۔

الحقیق کی اراضی سے جو کہ ذوالخلیفہ کے قریب تھی ایک حصہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی ملا تھا جنہوں نے وہاں اپنا زرعی فارم بنالیا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دور خلافت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی اس اراضی کو سیراب کرنے کے لیے اس کے مختلف علاقوں میں ۲۳ کنویں کھدوائے اور یوں یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہر طرف سبزہ لہراتا تھا اس کی پیداوار جو کہ زیادہ تر سبزیاں اور پھل ہوا کرتے تھے اہل مدینہ کو مہیا کئے جاتے تھے۔ یہ تیس کنویں نہ صرف شیر خدا سیدنا علیؓ کی اراضی کو سیراب کرتے تھے بلکہ ارد گرد کے باسیوں کی آبی ضروریات کی کفایت بھی کرتے تھے آہستہ آہستہ یہ کنویں اتنی شہرت پا گئے کہ یہ تمام علاقہ ”آبار علی“ کے نام سے جانا جانے لگا جو کہ آج بھی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے کنویں سوکھ گئے اور کچھ معدوم ہو گئے۔ ۹۸۲ ہجری میں مدینہ طیبہ کے اشراف (سادات خاندان کو حجاز میں اشراف کہا جاتا ہے) کے ایک فرد احمد بن سعد الحسینی نے اس وقت کے ایک وزیر محمد یاشا کے ایماء پر ان کنویں کی مرمت کروائی اور ان میں سے چند میں سطح آب تک رسائی کے لیے زینے بھی لگوا دیئے۔ آج بھی یہ علاقہ آبار علی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ان میں سے بہت سے کنویں تو وقت کی ستم ظریفی کی نذر ہو چکے ہیں جب کہ باقیوں میں سے بھی چند اور متروک الاستعمال ہیں تاہم ان میں سے کچھ میں ابھی تک پانی موجود ہے اور پینے میں اپنی ایک خاص لذت رکھتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی بلدیہ کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان میں سے چند میں نیوب ویل نصب کروائے گئے تھے جو بصورت کھجوروں کے جھر مٹ میں یہ کنویں آج بھی اپنے حسن و جمال سے ارد گرد کے ماحول کو پر کیف اور پرسرور بنارہے ہیں۔ یہ علاقہ ذوالخلیفہ سے زیادہ دور نہیں اور اگر زائر کے پاس وقت ہو تو پندرہ بیس منٹ کی پیدل مسافت پر ان کنویں کی زیارت کی جاسکتی ہے۔

آبار علی کے ان باغات کی موجودہ حیثیت پرائیویٹ پراپرٹی کی سی ہے کیونکہ ان باغات کا کچھ حصہ مرحوم منصور الفریدی نے خرید لیا تھا۔ آج بھی بہت سے زائرین اس جگہ جا کر ان کنویں کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور بعض حضرات تو اس کا پانی بھر کر دروازہ ساتھ لے جاتے ہیں اور علاقے کے لوگوں میں اس پانی سے شفاء حاصل ہو جانے کے بہت سے قصے بھی مشہور ہیں تاہم ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھیں گے کہ چونکہ بہت سے زائرین اس جانب کا رخ کرتے تھے جس سے مطوع حضرات جیں بجیں ہوتے تھے لہذا انہوں نے (۲۰۰۱ء) میں وہ پائپ جو کہ ایک بیر علی سے پانی لا کر باہر کی ٹونینوں سے آنے جانے والوں کے لیے پینے کا پانی مہیا کرتا تھا منقطع کر دیا ہے اور اس کی بجائے پیچھے سے اسے بلدیہ کے پانی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، جس سے شیدایان علی کرم اللہ وجہہ صلی ایبار علی کے پانی سے محروم کر دیئے

وادی عقیق کا بارش
کے بعد ایک
خوابصورت منظر

گئے ہیں، البتہ اگر نماز کا وقت ہو تو اندر جا کر نماز کرنے کا ارادہ ہو تو باغ کے اندر چھوٹی سی مسجد میں وضو، کا پانی انہیں کنوؤں سے مہیا کیا جاتا ہے۔ تاریخ مدینہ طیبہ کے ابتدائی چند سالوں میں ایک اور مشہور واقعہ بھی وادی عقیق سے جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے وادی عقیق کی اراضی کا بہت سا حصہ حضرت بلال بن حارث المزنیؓ کو عطا کر دیا تھا۔ اس عطا نامے کی نص کا ترجمہ درج ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس وثیقے کی رو سے محمد رسول اللہ (ﷺ) بلال بن الحارث المزنیؓ کو عقیق سے اراضی عنایت کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔

مہر: محمد رسول اللہ (ﷺ)

تحریر کنندہ: معاویہ بن ابوسفیانؓ

چونکہ یہ زرعی اراضی دو مختلف وقتوں میں حضرت بلال بن الحارث کو عطا ہوئی تھی، اس لیے دوسرے حصے کے لیے ایک اور عطاء نامہ تیار کیا گیا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انہیل اور جزءہ کے علاقے بلال المزنیؓ کو دیئے جاتے ہیں، اس کے علاوہ المزہ اور غیلہ کے علاقے بھی انہیں عنایت کئے جاتے ہیں، ان منطقوں میں جو بھی نشیب و فراز کی زمین ہے وہ سب انہیں کی ہوگی، اس علاقے میں واقع کانیں بھی ان کی ہوں گی بشرطیکہ ان کا قبیلہ اسلام پر کاربند رہے گا۔

مہر: محمد رسول اللہ (ﷺ)

تحریر کنندہ: ابی بن کعبؓ

وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروقؓ کی خلافت راشدہ کا دور آ گیا، مگر وہ تمام زمین ویسے کی ویسے ہی پڑی رہی اور حضرت بلال المزنیؓ یا ان کے اہل خانہ اس سے خاطر خواہ استفادہ نہ کر سکے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروقؓ نے حکم دے دیا کہ چونکہ وہ لوگ اس زمین کو کاشت کر کے اس سے پیداوار حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے جو کہ قدرتی وسائل کے ضیاع کے مترادف ہے لہذا اس زمین کے کچھ حصے کا عطاء نامہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائے، بنی مزنہ کا استدلال یہ تھا کہ وہ عطاء جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کی ہو کسی کو اس کے چھیننے کا حق نہیں جب کہ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروقؓ کا استدلال یہ تھا کہ یہ زمین محض نمائش کے لیے انہیں نہیں دی گئی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے استفادہ کیا

قصر عروہ بن زبیر بن عوام
کے کنڈرات
۱۹۵۵ء

جائے۔ اس لیے بنی مزنی کو وہ حصہ واپس کرنا پڑا جو کہ وہ اس وقت تک زیر استعمال نہ لاسکے تھے۔ یہ حصہ واپس لیے جانے کے بعد بھی بنو مزنی کے پاس کافی زمین باقی رہی تھی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بہت سی اراضی، پہاڑیاں اور معدنی کانیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت بلال بن الحارثؓ کی اولاد نے باقیماندہ اراضی کا ایک حصہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جو کہ اپنی لگن اور محنت شاقہ سے اس زمین میں موجود ایک یادوکانوں سے معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب بنی مزنی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے رجوع کیا اور دلیل پیش کی کہ جب انہوں نے وہ زمین فروخت کی تھی تو یہ بات ان کے علم میں نہ تھی کہ وہ زمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ چونکہ سودا طے کرتے وقت اس زمین کی اصلی قدر و قیمت ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اس لیے وہ اس سے مناسب مالی منفعت حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے۔ لہذا انہوں نے استدعا کی کہ انہیں اس کا مناسب معاوضہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ان کو اپنے ان اخراجات سے مطلع کیا جو کہ ان وسائل کو بروئے کار لانے میں صرف ہوئے تھے اور پھر اپنے اخراجات کو نکال کر ان کانوں سے حاصل شدہ منافع کا مناسب حصہ ان کو عطا کر دیا۔ (۲۷)

وادی العقیق کی دیکھ بھال کے لیے رسول اللہ ﷺ نے حضرت جضم المزنیؓ کو وہاں کا والی مقرر کیا تھا۔ بعد کے ادوار میں اگرچہ مدینہ طیبہ کا والی (گورنر) ہوا کرتا تھا مگر وادی العقیق کے لیے ایک الگ والی مقرر کیا جاتا تھا تاہم ۱۹۸ ہجری میں یہ عہدہ ختم کر دیا گیا۔ ایسا عباسی دور میں داؤد بن عیسیٰ کے گورنری کے دوران ہوا۔ (۲۸)

مدینہ طیبہ کی ارض مقدس پر واقع تاریخی کنوؤں میں سے دو کنوئیں اسی وادی العقیق میں واقع ہیں جو کہ بیر المرومہ (سیدنا عثمانؓ) کا کنواں) اور بیر العروہ بن الزبیرؓ ہیں۔ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زرعی اراضی اور مکانات اور محلات بھی اسی وادی

وادی مکین
۲۰۰۱ء

ہمارے میں الحرف کے منطقہ میں تھے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۲۹) کی اراضی یا حضرت ابو ہریرہؓ کی اراضی اور محل وغیرہ۔ بہت سے اصحاب کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں دائمی رہائش اختیار کر لی تھی اور بعض کے محلات تو بہت عالیشان ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زیدؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (جو کہ عشرۃ مبشرہ میں شامل تھے)، حضرت عروہ بن زبیرؓ اور سیدنا عثمان بن عفانؓ کے صاحبزادوں میں سے چند نے وہاں عظیم الشان محلات (قصور) تعمیر کروا لیے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے باغات سے اعلیٰ قسم کا انگور حاصل ہوتا تھا۔ مسعودی (ت: ۳۴۶ ہجری) قنطرازی ہیں: ”اور سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنا محل العقیق میں تعمیر کروایا۔ اس کی دیواریں بہت بلند تھیں۔ یہ

وادی عقیق میں
مہر عروہ بن زبیرؓ
کے کنھد رات اس سے
متصل قبرستان میں
آپ مدفون ہیں

ایک بہت ہی وسیع و عریض محل تھا جس کی چھت پر گیلریاں بنی ہوئی تھیں؛“ (۳۱)

پہلی صدی ہجری کے اختتام تک وادی العقیق کا علاقہ بہت پوش رہائشی علاقہ بن چکا تھا جہاں جگہ جگہ عالی شان محلات نظر آتے تھے۔ ان میں سے بہت سے محلات تو قدیم اطموں کی طرز پر قلعوں کی طرح بنائے گئے تھے۔ وادی العقیق کے میدانی علاقوں (اور بالخصوص العرصہ) میں رہائشی مکانات اور محلات کے لیے زمین کم پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں موجود زمین کی الاٹمنٹ کے لیے طریقہ کار اتنا پیچیدہ بنادیا گیا تھا کہ نئے درخواست کنندگان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی تھی۔ ایسے پلاٹوں کی منظوری دمشق سے خلیفہ وقت سے براہ راست لینے ہوتی تھی۔ (۳۲)

امویوں کے عمل دخل کی وجہ سے زیادہ تر یہ پلاٹ امویہ خاندان کے امراء اور رؤساء یا ان کے ہمنواؤں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ محلات کی عمارات کی شان و شکوہ کا اندازہ المطری کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے جس کے مطابق سعید بن العاص نے (جو کہ حضرت معاویہؓ اور یزید پلید کے دور میں مدینہ طیبہ کا گورنر تھا) اپنے محل کی تعمیر پر ۲۰۰،۰۰۰ دینار کا زرخیر خرچ کیا تھا۔ جب یہ محل تعمیر ہوا تو سعید بن العاص ہی العقیق کا والی بھی تھا۔ ان دنوں میں العقیق کے علاقے میں بسنے والوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوا اور یہاں کی آبادی ۴۰،۰۰۰ نفوس تک پہنچ گئی۔ وادی العقیق کی خوبصورتی زبان زد عام تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اکثر شعراء نے اسے اپنے عشقیہ اشعار کا موضوع بنایا تھا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وہ باد بہاری جو العقیق سے گزر کر آتی ہے

مجھے اس کا اور زیادہ دیوانہ بنا دیتی ہے

اور یہ میرے جذب و مستی کو ایک نئی مہمیز لگا جاتی ہے۔

وغیرہ وغیرہ

بارانی مواسم میں چونکہ اس وادی مبارکہ میں طغیانی کا خدشہ رہا کرتا تھا اس لیے ایسے تمام محلات اس کے کناروں پر تعمیر ہوئے تھے۔ مورخین مدینہ طیبہ نے ان محلات اور عمارات میں بعض کے نام بھی گنوائے ہیں جو کہ وہاں پہلی اور دوسری صدی تک مقیم رہے تھے۔ ان میں سے چند مشاہیر کے نام گرامی یہ ہیں:

(۱) محل عروہ بن زبیرؓ

(۲) محل عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفانؓ

(۳) محل عنبہ بن عمرو بن عثمانؓ

(۴) محل عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن عثمانؓ

واوی حقیق کا
ایک اور منظر
۲۰۰۳ء

- (۵) محل سعید بن العاص
- (۶) محل عنبسہ بن سعید بن العاص جو کہ پیر الرومہ کے قریب تھا
- (۷) محل ابی بکر بن عبد اللہ بن مصعب النخیری
- (۸) محل اسحاق بن ایوب النخرومی (ان کے اس علاقے میں بہت سے محلات تھے)
- (۹) محل ابراہیم بن ہشام
- (۱۰) محل سیدۃ سکینہ بنت الحسین بن علی ابن ابی طالب (حرہ بردہ کی غربی جانب)
- (۱۱) محل مروان بن الحکم
- (۱۲) محل عبد اللہ بن عامر (پیر الرومہ کے قریب)
- (۱۳) محل عبد اللہ بن سعید بن العاص

حضرت عروہ بن زبیرؓ نے عبد اللہ بن عباس بن علقمہ سے بہت سی اراضی خریدی تھی اور اس میں ایک بہت ہی عالیشان محل تعمیر کروایا تھا۔ ابتدائی مورخین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا محل سب سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خالہ (ام المؤمنین سیدۃ عائشہؓ) کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ جب انہوں نے ان کے محل کی شان و شکوہ اور اپنے لیے تیار کرائے گئے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے بے اختیار رونے لگ گئیں اور فرما دیاں: [رسول اللہ ﷺ نے نہایت ہی صبر اور کفایت شعاری میں اپنی زندگی گزاری تھی درآں حالیکہ آپ حضور ﷺ کا حکم پورے جزیرۃ العرب پر چلتا تھا اور آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ کو کھجور کے دانوں اور سادہ پانی پر پورا پورا دن گزارتے تھے۔] یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ ان دنوں العقیق کی آبادی ہزاروں نفوس تک پہنچ گئی تھی اور وہاں بسنے والے اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سوں کی تدفین بھی اسی واوی العقیق کے کنارے ہوئی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ بھی اپنے کنوئیں کے قریب ہی ایک قبرستان میں دفن ہوئے تھے (۳۴) اس قبرستان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔

محلات کے علاوہ واوی حقیق کے قرب و جوار میں چند اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زرعی فارم بھی تھے جن میں سے مزارع ابی ہریرہؓ، مزارع عروہ بن الزبیرؓ، بسا تین عبد اللہ بن کبیرؓ اور بستان سعید بن العاص بہت مشہور تھے۔ ان تمام محلات کے کھنڈرات صدیوں سے زائرین کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ بارہویں صدی تک تو ان آثار قدیمہ کی نگہداشت بہت

وادئ بطحان میں
تقریب شدہ برساتی نالہ
۱۹۹۰ء

اہتمام سے کی جاتی رہی مگر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال سے ہاتھ کھینچ لیا گیا اور یوں تاریخ مدینہ طیبہ کی یہ قدیم وراثت بے اہمیتائی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سعید بن العاص کے محل کے کھنڈرات شانی محل (قصر الضیافہ) میں مندرج ہو چکے ہیں۔ (۳۵) دیگر میں سے چند کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں مگر زبوں حالی میں مبتلا۔ موسم کی صعوبتوں اور قدرتی حوادث کے رحم و کرم پر یہ کھنڈرات بھی رو بہ تعدیم ہیں۔ رہی سہی کسر مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی نے نکال دی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ میں عمرانی ترقی کی جدید لہر سے وادی حقیق کی قسمت ایک بار پھر جاگ اٹھی ہے۔ سعودی دور میں شانی محل کے علاوہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور مجمع القرآن اسی وادی کے عرصوں میں آباد کئے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا ہسپتال

مستشفى ملک فہد بھی اسی وادی کے عرصہ میں بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے زرعی فارم اور پنکھلے بھی اسی علاقے میں تعمیر ہوئے ہیں۔ قدیم تاریخی ورثوں کے علاوہ اس بارکت وادی الحقیق کی عظمت آج بھی قائم و دائم ہے کیونکہ اس میں چند ایسے مقامات ہیں جو کہ اسے تابہد زندہ رکھیں گے، مثلاً: میقات ذوالحلیفہ، آبار علی کریم اللہ وجہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور جبل الحرم جہاں سے مسجد نبوی شریف اور بالخصوص حجرہ مبارکہ کے لیے سرخ پتھر نکالا گیا تھا۔

وادئ بطحان

حضرت زبیر بن بکارؓ نے حضرت عروہ بن زبیرؓ سے روایت کی ہے: [بطحان جنت کے خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔] (۳۶) شہر حبیب سے تقریباً سات میل دور جبل غیر کے دامن میں واقع سنگلاخ حرے سے نکل کر یہ وادی العالیہ کی ایک جانب سے گزرتی ہوئی مسجد نبوی شریف کی غربی جانب سے گزر کر (جہاں سے اس کا نام وادی ابو حیدرہ ہو گیا تھا) اس کا بہاؤ بل کھاتا ہوا اور جبل سلع کو چھوتا ہوا الزغیہ کے ڈیلٹا میں وادی الحقیق میں چلا جاتا تھا۔ راستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ندی نالے اس میں آکر شامل ہو جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ کی وادیوں میں یہ وادی درمیانے درجے کی وادی تصور ہوتی تھی۔ قبل از اسلام کے یثرب قدیم میں جب یہود بے بہود شمال سے آکر یہاں آباد ہوئے تو انہوں نے اپنی آبادیاں وادیوں کے کنارے بسائیں۔ بنو نضیر نے وادی بطحان کے کنارے آباد کاری کی جب کہ بنی قریظہ نے وادی مزہر کے نزدیک ڈیرے ڈال لیے۔ بنو نضیر نے وادی بطحان کے آس پاس بہت سے اطم بنائے اور بستان لگائے تھے۔ العوالی میں وادی صعیب اور وادی بطحان کے سنگھم کے قریب بنو قریظہ آباد تھے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں اس مبارک وادی کا ذکر ملتا ہے: مثلاً یہ کہ غزوہ الاحزاب کے دوران رسول اللہ ﷺ اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے پانی سے اکثر بار و ضو فرمایا تھا۔ (۳۷)

ماضی میں جب بارانی پانی جمع ہو جاتا تھا اور العوالی میں پانی کے نکاس کا کوئی مناسب بندوبست نہ تھا تو یہ جمع شدہ پانی تقریباً سارا سال آہستہ آہستہ بہتا رہتا تھا۔ اس میں سیوریج کا پانی بھی مل جاتا تھا۔ سارا پانی جمع ہو کر نہر کی صورت میں مسجد نبوی شریف کی غربی جانب مسجد الغمامہ کے پاس سے گزرتا تھا جہاں اس پر ایک قدیم پل بنا ہوا تھا تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ اس سے آگے و سطوان کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جہاں اس کی طغیانی اکثر قیامت ڈھاتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے جبل سلع کے دامن میں تمام علاقہ اکثر و بیشتر زیر آب آتا رہتا اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی السخ (یعنی طوفان زدہ علاقہ) کہلاتا تھا۔

اوپر دی گئی تفصیل سے قاری کے ذہن میں یہ خیال ضرور ابھرتا ہوگا کہ شاید اب بھی یہ وادی مدینہ طیبہ میں موجود ہوگی۔ دراصل اس علاقے میں اب کسی وادی کا نام و نشان تک نہیں ملتا کیونکہ اس پورے علاقے کو ہموار کر کے ترقی بخش دی گئی ہے۔ جدید ٹاؤن پلاننگ نے تو

وادی بطحان

رہتی تھی کسر نکال دی ہے اور العوالی میں تو اس کا وجود برائے نام سارہ گیا ہے (صرف وادی صعیب - خاک شفاء کا منطقہ - کے قریب اس کے کچھ بچے کچھے آثار پائے جاتے ہیں) جہاں اس کی حیثیت محض سیوریج کے نالے کی رہ گئی ہے جو کہ العوالی اور قربان کے علاقوں کا غلیظ پانی بہا کر لاتا ہے۔ (۳۸)

وادی مذنب

العوالی کی زرخیز اراضی کو سیراب کرنے میں وادی مذنب کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے۔ وہاں سے اس کا فالتو پانی مدینہ طیب کی جانب آجاتا اور وادی بطحان میں شامل ہو جاتا تھا۔ انتہائی جنوب میں واقع حرہ شوران سے یہ وادی نکلتی تھی اور طویل سفر کے بعد وادی بطحان میں ضم ہو جاتی تھی۔ اکثر و بیشتر اس میں سارا سال پانی بہتا رہتا تھا۔ اس کے آبی وسائل کے پیش نظر یہودیوں کے قبیلے بنی نضیر نے اس کے کنارے آباد کاری کر لی تھی۔ (۳۹) اور صدیوں کی کاشتکاری سے اس وادی کے ارد گرد بہت سی اراضی اس کے کناروں پر قابل کاشت ہو گئی تھی جہاں بنی نضیر نے کھجوروں کے باغات اور غلے وغیرہ کے لیے کھیت بنائے تھے۔ دراصل اس کو آباد بنی نضیر کے یہود نے کیا تھا اور اسی کے گروان کے اطام اور گھر ہوا کرتے تھے۔ کعب بن الاشرف یہودی کے قلعے کے کھنڈرات اسی وادی مذنب میں ہی ہیں۔

وادی مہزور

وادی مذنب کی طرف حرہ شوران سے نکل کر وادی مہزور شرقی حرہ کی جانب نکل پڑتی تھی۔ بنو قریظہ کے علاقہ سے گزر کر مسجد نبوی شریف کے پاس سے بل کھاتی ہوئی یہ ندی سافلہ (ڈھلوان) کے علاقے میں مسجد ابو ذر الغفاری کے پاس سے آگے نکل جاتی اور

وادی مذنب میں
یہودی کعب بن اشرف
کے قلعے اور محل
کے کھنڈرات
۲۰۰۲ء

وادی مذنب

وادی قنات میں ضم ہو جاتی تھی۔ (۴۰) العوالی کے علاقہ سے گزرتے ہوئے اور لوگوں کی اراضی کو سیراب کرنے کے علاوہ صدقات رسول اللہ ﷺ میں سے مشربہ ام ابراہیمؓ کو کبھی یہی وادی پہنچتی تھی۔ (۴۱) بارش کے دنوں میں اس میں طغیانی کا پانی دھلوانی علاقوں کو زیر و زبر کر دیتا تھا اور کبھی کبھار تو مسجد نبوی شریف اور بقیع الغرقہ کے درمیان واقع علاقے تک اپنی مار کا اثر دکھا دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن صائبؓ آخری سے مروی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ وادی مہرور کا پانی مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا تھا۔ (۴۲) ایک بار سیدنا عثمانؓ کے دور میں جب شدید بارشیں ہوئیں اور اہل مدینہ سخت خائف ہو گئے تھے کہ کہیں وادی مہرور کی طغیانی مسجد نبوی شریف کے گرد کی آبادیوں کو بہا نہ لے جائے، تو سیدنا عثمانؓ نے فوری اقدام کئے اور العوالی میں ایک مقام پر اس کے آگے بند بنادیا گیا جس سے اس کا پانی وادی بطحان کی طرف مڑ گیا۔ یوں کسی وادی کے پانی کو روکنے کے لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلا ڈیم بنایا گیا تھا وہ سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے احکام سے وادی مہرور پر بنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کی تو انہوں نے مسجد شریف کی شرقی دیوار کو دیگر دیواروں کی نسبت بہت مضبوط اور موٹا کر کے بنوایا تھا تاکہ مستقبل میں طغیانی کے بہاؤ کا مقابلہ کر سکے۔ (۴۳) پھر ۱۵۶ ہجری میں جب عبداللہ بن علی بن عبداللہ ابن عباس مدینہ طیبہ کے گورنر بنے تو ان کے دور میں بھی وادی مہرور میں شدید طغیانی آگئی جس سے العوالی میں واقع صدقات النبی (بشمول مشربہ ام ابراہیم) پانی میں ڈوب گئے تھے اور لوگوں کو بہت جدوجہد کے بعد اس کا پانی وادی بطحان کی طرف موڑنے میں کامیابی ہو پائی تھی۔ لہذا ابو جعفر المنصور نے مستقبل میں ایسے خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک اور بند (ڈیم) بنوانے کا حکم دیا۔ (۴۴) اس کے باوجود بھی اس کا پانی جب اس کی قدرتی قدیم گزرگاہ سے بہتا تو تھوڑی بہت طغیانی کے دنوں میں بھی اس کا پانی اس کے کناروں سے نکل کر مسجد نبوی شریف اور بقیع الغرقہ کے قریب کے علاقوں میں مختلف ندی نالوں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور الساقلہ کے علاقوں میں تباہی مچاتا اور عریض کی جانب جا نکلتا اور پھر وہاں کی آبادیوں کو زیر آب کرتا ہوا وادی قنات میں جا گرتا تھا۔ (۴۵)

نبی قریضہ کے یہودی اس وادی کے کنارے آباد تھے۔ دیگر یہودی قبائل کی نسبت یہ قبیلہ زیادہ امیر تھا اور ان کی زرعی اراضی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی جہاں آب پاشی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جابجا کنویں بھی کھود رکھے تھے۔ وادی مہرور سے شروع ہو کر ان کی آبادی مشرقی جانب جبل بنو قریضہ تک چلی گئی تھی ہوائے چند کنوؤں کے اتنا وسیع اور عریض علاقہ صرف یہی وادی سیراب کیا کرتی تھی۔

وادی رانونا

وادی رانونا یا وادی رانونا کے نام سے مشہور یہ وادی بھی حرہ ثوران کے علاقے سے آتی تھی اور جبل عیر کی شرقی جانب سے گزر کر مسجد قباء کو اپنی شرقی جانب چھوڑتی ہوئی یہ اپنا طغیانی کا پانی مسجد الغمامہ تک پہنچنے سے پہلے وادی بطحان میں پھینک دیتی تھی۔ پھر یہ مجتمع

وادی البیداء

وادی رانونا

پانی وادی جیدہ کے نام سے جبل سلع کی غربی جانب سے گزرتا ہوا وادی العقیق میں ضم ہو جاتا تھا۔ یہ وہی وادی تھی جس کے کنارے بنی سالم بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ ہجرت مبارکہ کے موقع پر اس سے تھوڑی دور ہی جنوب کی طرف رسول اللہ ﷺ حضرت کلثوم بن المہدیؓ کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ مسجد قباء کی بنیاد رکھ کر اسے مدینہ طیبہ کی دوسری مقدس مسجد بنا چکے تو سرکارِ دو عالم ﷺ حق پرستوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اپنے میر کارواں کی سربراہی میں یہ قافلہ جان نثاراں وادی رانونا کے پاس سے گزرا تو وہاں کے ہاسی بنی سالم بن عوف کے عمائدین دست بستہ عرض کرنے لگے کہ آسمان رسالت کا آفتاب عالم تاب کچھ دیر کے لیے ان کے گھروں کو بھی منور ہوتا ہاں کرتا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاں رکے اور اپنا پہلا جمعہ مدینہ طیبہ میں وادی رانونا کے کنارے ادا فرمایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں شیعہ رسالت کے پروانوں نے بعد میں مسجد جمعہ تعمیر کروائی تھی۔ اپنی تکوین و تعمیر کے لحاظ سے دوسری مگر نماز جمعہ کے لحاظ سے یہ پہلی مسجد تھی جہاں انصار و مہاجرین نے مل کر میرا ام صاحب الجود و الکرم ﷺ کی اقتداء میں پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی۔

وادی قناتہ

طائف کی جانب کے پہاڑوں سے نکلنے والی یہ وادی ایک طویل سفر کرنے کے بعد میدان کارزار احد کے پاس ارض حرم نبوی شریف میں داخل ہو جاتی ہے۔ جہاں الجاسر کے مطابق یہ وادی وجہ (الطائف) سے نکلتی ہے۔ (۴۶) اسے وادی خطاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے ادھر کے تمام علاقوں میں (خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ۶۵۴ ہجری میں آتشفشانی انجھار کے عمل کے نتیجے میں نکلنے والا لاوا مسجد نبوی شریف سے تین میل کے فاصلے پر آکر رک گیا تھا) یہ وادی اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ ارض مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر یہ جبل احد اور مدینہ طیبہ کے درمیان سے گزرتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں یہ جبل احد اور جبل الرمایہ (جبل عنین) کے درمیان سے گزرتی تھی تاہم چونکہ بہت بار اس میں طغیانی آتی رہی، پانی کے تیز بہاؤ نے اپنا کٹاؤ جاری رکھا اس لیے اس کا رخ بدلنا شروع ہو گیا اور ۳۴ ہجری میں اس کا رخ ہمیشہ کے لیے دوسری جانب ہو گیا اور یوں اب یہ وادی جبل عنین اور جبل احد کے درمیان سے گزرنے کی بجائے دونوں کو اپنے شمال میں چھوڑ کر کافی فاصلے سے گزر جاتی ہے۔

زمانہ قبل از اسلام کی ایک قدیم روایت کے مطابق یعنی بشاہ تہج جب یثرب آیا تو اس وادی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ قناتۃ الارض ہے (روئے زمین کا نالہ)۔ یوں صدیوں سے اس کا نام قناتۃ ہی رہا ہے۔ قناتۃ کا مطلب بھی ندی نالہ (Channel) ہی ہوتا ہے۔ احادیث کے بحرِ ذخار سے بھی اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے دور مبارک میں بھی اسے قناتۃ ہی کہا جاتا تھا جیسا کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمہ بن الاکوعؓ سے مروی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے شکار حاصل کرنے کے لیے وادی

جبل رماہ سے شہر مصطفیٰ کی طرف
کا منظر درمیان میں
وادی قنہ اور اس
کا پل نظر آ رہا ہے
تصویر: ۲۰۰۳ء

قنہ کے ساتھ ساتھ بہت دور تک نکل جایا کرتے تھے۔ غزوہ احد اسی وادی کے لٹن اور کناروں پر لڑا گیا تھا۔ اگرچہ دیگر وادیوں کی طرح اس میں بھی طغیانی کا پانی بارانی دنوں میں آتا ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا گزر حجاز کے زرخیز ترین علاقوں سے ہوتا تھا اس لیے اہل مدینہ طیبہ نے اس کے پانیوں سے کاشتکاری کے لیے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ طغیانی کے دنوں میں جب یہ بھرپور اور لب ریز ہو کر چلتی ہے تو جبل احد کے دامن میں حسن و جمال مزید نکھر آتا ہے۔

حواشی

(۱) عام طور پر عربی کے لفظ واوی سے اردو میں ان واویوں کا تصور ابھرتا ہے جو کہ فارسی اور اردو ادب میں روایتی طور پر مستعمل ہے، مگر مدینہ طیبہ کی ارضیاتی حیثیت کے پس منظر میں اس کے معانی مختلف ہیں اور اس سے مراد ندی نالے اور بارانی طغیانی کے تیل رواں (مجاری السیول) ہیں جن کی حیثیت محض بارانی اور موسمی ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں سے اس بارے میں ابہام دور کرنے کے لیے ہم لفظ واوی کو اس کے عربی مرادفات یعنی ندی نالوں کے معانی میں استعمال کر رہے ہیں۔

(۲) صحیح مسلم، ج: ۱، نمبر ۱۳۳۹

(۳) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۱۳۳

(۴) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۱۱۳

(۵) ایضاً، نمبر ۵۳۴، ۵۳۹، ۸۷۱

(۶) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۱۰۹، نیز سنن ابی داؤد، ۲۲، نمبر ۳۶۳۰

(۷) سنن ابی داؤد، ۲۲/۳۱، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲ جیسا کہ ابن شہر آشوب نے وضاحت کی ہے یہ واقعہ واوی مزور اور واوی مدینہ کے سنگم پر ہوا تھا۔

ابن شہر آشوب البصری البصری (۱۷۳-۲۶۲ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۱۷۱

(۸) الموطاء، ۳۶/۲۵-۲۸

(۹) صحیح بخاری، حدیث نمبر ۷۵۶، ۷۵۷، ۳۱۵ (بمطابق موسوعة الاحادیث)

(۱۰) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۱۷۵۶

(۱۱) قنات کا عربی زبان میں مطلب ہی نالہ (Channel) ہے۔

(۱۲) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورة، ص: ۱۷۵

(۱۳) الخیار، تاریخ المدینہ المنورة فی شعر العربی، مدینہ طیبہ، ۱۹۹۳، ص: ۵۳

(۱۴) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۵۳۲

(۱۵) سنن ابوداؤد، ۳۱/۷۰، ۷۷

(۱۶) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۶۰۹

(۱۷) ایضاً، ج: ۹، نمبر ۴۴۴

(۱۸) ایضاً، ج: ۳، نمبر ۵۲۹، ج: ۹، نمبر ۴۴۴

(۱۹) محمد الدین ابی طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ ہجری)، معانم المطاہ فی معالم طاب، ناشر محمد الجاسر، ص: ۲۶۶، انہوں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: الاصفراء اور الکبراء تاہم معاصر مورخین مدینہ (مثلاً احمد یاسین الخیار) نے مزید تفصیل میں جانے کی کوشش کی ہے اور اسے تین جغرافیائی طبقوں میں تقسیم کیا ہے: الاصفراء، الکبراء اور الکبراء، احمد یاسین، احمد الخیار، تاریخ معالم المدینہ المنورة، مدینہ طیبہ، ۲۰۰۰

(۲۰) صحیح بخاری، ج: ۶، نمبر ۱۳۱، ج: ۶، نمبر ۱۳۲

(۲۱) ایضاً، ج: ۲، نمبر ۶۱۷، ۶۲۳

(۲۲) ابن شہر آشوب، ج: ۱، ص: ۱۷۷

- (۲۳) الموطاء امام مالک، ۱۸/۳-۱۱
- (۲۴) البلاذری، فتوح البلدان، صفحات: ۲۷-۲۸
- (۲۵) السید محمد کبریت الحسینی المدنی (ت: ۱۰۷۰ ہجری) بحاسن المدینۃ المنورہ، ص: ۱۹۰
- (۲۶) ایضاً، ص: ۱۵۰
- (۲۷) البلاذری، مصدر مذکور، ص: ۲۷
- (۲۸) ابن نجار، الدرۃ الثمینیۃ فی تاریخ المدینہ، ص: ۹۸
- (۲۹) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۳۴، وہ زین جو کہ الحرف کے علاقے میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے قبضے میں تھی وہ دراصل سیدنا عمر فاروقؓ کی تھی جو کہ ان کے صاحبزادوں نے وراثت میں لی تھی۔
- (۳۰) الموطاء امام مالک، ۱۸/۳-۱۱ مروان نے کہا: اے ابو محمد میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم اس سواری کو استعمال کرہ جو کہ میرے دروازے پر کھڑی ہے اور ابھی ابو ہریرہؓ کے پاس جاؤ جو کہ اس وقت الحقیق میں اپنی زمینوں پر ہیں۔ اس سلسلے میں وادی الحقیق پر جامع کتاب محمد محمد حسن شراب کی ہے جو کہ "اخبار الوادی المبارک" (الحقیق) کے نام سے مکتبہ دار التراث نے شائع کی ہے۔
- (۳۱) ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی (ت: ۳۴۶ ہجری)۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی اولاد سے تھے اور اس لیے مسعودی کہلاتے تھے۔
- مروج الذهب ومعادن الجواہر، دار الکتب العلمیہ، بیروت، پہلا ایڈیشن، ج: ۲، ص: ۳۶۸
- (۳۲) فیروز آبادی، مصدر مذکور، ص: ۲۵۴
- (۳۳) چونکہ غنبدہ نام کے بہت سے افراد نے اسی علاقے میں اپنے محلات تعمیر کروائے تھے اس لیے اس علاقے کو ہمیشگی العنابس (غنبدوں کی کالونی) کہا جاتا تھا
- (۳۴) ابن عبد ربہ، کتاب العقد الفرید، انگریزی ترجمہ محمد شفیع، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۳۵ء، ص: ۱۷۷
- (۳۵) خیاری، ص: ۱۷۷
- (۳۶) فیروز آبادی، ص: ۵۶۱
- (۳۷) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۳۸
- (۳۸) دکتور ظلیل ملا خاطر، فضائل المدینۃ المنورہ، ج: ۳، ص: ۲۳۱۔ وہ لکھتے ہیں: اگر رسول اللہ ﷺ نے وادی بطنان یا وادی صعیب سے مٹی لی تھی تو یہ ایک ہی بات ہے کیونکہ دراصل وادی صعیب وادی بطنان ہی کی ایک شاخ تھی۔
- (۳۹) فیروز آبادی، ص: ۴۷۳
- (۴۰) ایضاً
- (۴۱) سمہودی، وفاء الوفاء، ص: ۹۸۸
- (۴۲) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۷۰
- (۴۳) المراقی، ص: ۱۸۷
- (۴۴) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۷۰
- (۴۵) نجمینیر عبدالعزیز بن عبدالرحمن کنعلی، معالم المدینۃ المنورہ، جزو اول، جلد: ۲، ص: ۷۱۰
- (۴۶) فیروز آبادی کے معانیم المطاہہ کے ساتھ جلالا سرکاد یا گیا ضمیر، ص: ۲۵۵

مدینہ منورہ کے کوہسار

احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔

۲۲

جیسا کہ ہم نے پانچویں باب ”ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی خدوخال اور خصائص“ میں بیان کیا ہے مدینہ طیبہ کا زیادہ تر حصہ تاہموار سطح مرتفع اور سنگلاخ چٹانوں سے مل کر بنا تھا جب کہ اس کا تھوڑا سا حصہ جو کہ قلب مدینہ میں واقع تھا میدانی تھا جسے ”جوف المدینہ“ کہا جاتا تھا شمال اور جنوب میں دو بلند و بالا پہاڑوں نے اس کی حد بندی کی ہوئی ہے: جنوب میں جبل عمر ہے اور شمال میں جبل احد شمالی اور جنوبی سلسلہ ہائے کوہسار کے علاوہ اس میں بہت سے کم بلندی والے پہاڑ بھی ہیں جو کہ مغربی جانب پھیلے ہوئے ہیں شرقی جانب نسبتاً چھوٹے پہاڑ ہیں اور وہ بھی کافی مسافت پر ہیں۔ یوں یہ پہاڑ شہر مصطفوی کی قدرتی جغرافیائی تفصیل کا کام دیتے ہیں تاہم آج کے مدینہ طیبہ میں ازمنہ قدیم سے پائی جانے والی سنگلاخ سطوح مرتفع ہموار کر دی گئی ہیں اور ایک نیازائریہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ماضی قریب میں یہ ارض مقدس کیسی لگا کرتی تھی، یہ تمام پر بت اور سطوح مرتفع (جن کو عرف عام میں حرہ کہا جاتا ہے)۔ شرقی اور غربی حرہ جات۔ ہمیں اس مقدس منطقہ ارضی کے آتش فشانی انجبار سے پر ماضی کی یاد دلاتے ہیں کیونکہ زمانہ قبل از تاریخ میں ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے اس کی سر زمین پر آتش فشانی عمل جاری رہا تھا جو کہ ایک طویل عرصے پر محیط رہا ہوگا ارضیاتی تکنیکین کے نقطہ نظر سے اگر اس ارض مقدس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پہاڑ بیسالت اور انڈیساٹ چٹانوں پر مشتمل ہیں جو کہ آتش فشانی عمل سے زیر زمین گرینائٹ کے مادہ کے پھلنے سے معرض وجود میں آئی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو بہت ٹھوس اور سخت چٹانیں ہیں جب کہ کچھ ایسے بھی پہاڑ ہیں (مثلاً: جبل بنو قریظہ) جو کہ محض آتش فشانی راکھ اور پگھلے ہوئے لاوا سے مل کر بنے ہیں جن کا وزن حیران کن حد تک ہلکا اور خفیف ہے، ایسے پہاڑ ٹیلے زیادہ نکلتے ہیں اور پہاڑ کم، مندرجہ ذیل صفحات میں ہم نے چند پہاڑوں کے خصائص اور فضائل و محاسن پر بحث کی ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر اسلامی تاریخ کے چند ان اہم واقعات سے جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے اس ارض طیبہ کو قدمِ مہینت لزوم سے نوازنے کے بعد وقوع پذیر ہوئے تھے منسلک رہے ہیں۔

جبل احد

حدودِ حرم مدنی کے اندر واقع یہ پہاڑ سطح سمندر سے ۱۰۰ میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً ساڑھے تین کیلومیٹر دور واقع ہے۔ مسجد نبوی شریف کے باب فہد کے سامنے کھڑے ہو کر اگر ہم شمال کی جانب نظر اٹھائیں تو ہماری نگاہیں اس متبرک پہاڑ کی دور سے ایک جھلک دیکھ لیتی ہیں جو کہ احادیث مبارکہ کی رو سے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ بابرکت کوہ رحمت گرینائٹ کی چٹانوں سے بنا ہے جو کہ سرخی مائل نظر آتی ہیں تاہم اس کے کچھ حصے گہرے بھورے رنگ کے بھی ہیں، ماہرین ارضیات کے تجزیوں کے مطابق اس کی سرخی مائل چٹانیں مانگرو کریسٹیلائن بلوری مادے (Microcrystalline structures) سے بنی ہیں، بلاشبہ اس کی چٹانیں زمین کے سطح سے نکلنے والے لاوا کے مادے سے معرض وجود میں آئی ہیں جو کہ زمین سے باہر آنے پر ٹھنڈا ہو کر ٹھوس اور بہت ہی سخت شکل اختیار کر گیا تھا۔

جبل احد کی چٹانوں کی ساخت

جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتا پن (stand-alone) اور ایک وحدت کے طور پر سب سے الگ اور منفرد ہونا (compact unit) اور مدینہ طیبہ کے دیگر سلسلہ ہائے کوہسار (جو کہ مدینہ طیبہ کے دیگر حصوں میں ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک سلسلے کے طور پر پائے جاتے ہیں) سے بالکل علیحدہ ہونا ہے۔ (۲) لفظ احد عربی کے احد یا احدیت سے مشتق ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احد کا لفظ عبرانی زبان سے مستعار ہے، عبرانی میں بھی لفظ احد ”یکتا“ اور ”اکیلا“ کے معانی میں استعمال ہوا ہے جس سے اس نظریے کو کچھ تقویت ملتی ہے، ویسے بھی یہود کے ہاں یہ لفظ اسم معرفہ کے طور پر مستعمل ہے اور چونکہ

جبل احد کی وہ معروف
غار جس میں آپ ﷺ
نے کچھ دیر استراحت
فرمائی تھی

یہودیہاں ایک زمانے سے رہتے آئے تھے یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ یہ نام انہوں نے ہی رکھا ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ہمراہ بہت سے یہودی قبائل کے افراد بھی تھے جن میں سے ایک قبیلہ احد یا اودھو بھی تھا۔ (۳)

مدینہ طیبہ کا یہ سب سے اہم اور متبرک پہاڑ ہے جس سے سیرۃ رسول اللہ ﷺ اور تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ ہر آنے والے کو زبان حال سے غزوہ احد کا ایک ایک ورق کھول کر سناتا ہے کہ اس کے آنگن میں کونسا معرکہ حق و باطل ہوا تھا، فقر و افتقار سے اپنا سر آسمان تک بلند کئے ہوئے یہ جبل احد آج بھی اپنی اس جنگ وادی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہاں اسی دامن کوہ میں لشکر اسلام خیمہ زن ہو کر کفر سے نبرد آزما ہوا تھا۔ اس کی فضا میں آج بھی ان نعرہ ہائے تکبیر کی صدائے بازگشت سنائی ہیں جو کہ شیر یزداں حیدر گرامرؑ نے سیف ذوالفقار لہراتے ہوئے اور ابو دجانہؓ نے سیف رسول مقبول ﷺ ہاتھ میں لے کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے لگائے تھے۔ سیرۃ طیبہ میں کسی اور مشہد نے ایسا مقتل نہیں دیکھا جہاں سرفروشان توحید نے اپنے سالار کارواں اور میرا ام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت و سلامتی کے لیے اتنا زیادہ خون کا نذرانہ بیک وقت پیش کیا ہو۔ یہیں کہیں اسی جبل احد کے دامن میں حضرت ام عمارہؓ کا کنا ہوا ایک باز بھی دفن ہے جس کے باوجود بھی اس صحابیہ جلیلہ نے حفاظت رسول مقبول ﷺ کا حق ادا کر کے تابد خواتین اسلام کا سر بلند کر دیا تھا۔ نگاہ جذب و مستی سے اگر دیکھا جائے تو اس کی چٹانوں کا سرخی مائل رنگ، اس کی وادیوں کی سرخ سرخ مٹی اور اس کے دامن میں کھلنے والے ہر پھول کی سرخی اسی داستان خوں چکاں کی یاد دلاتی ہے جس سے عہدہ برآ ہو کر انصار و مہاجرین مدینہ کی جاں نثاری جریدہ عالم پر ثبت ہو گئی تھی۔ اسی کی مٹی میں آج بھی ستر سرفروشان اسلام محو استراحت ہیں جن میں شہدائے اسلام کے سرخیل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہؓ اور حضرت مضعب ابن عمیرؓ بھی شامل تھے۔ فرمان رب ذوالجلال کے مطابق یہ سب کے سب زندہ ہیں اور اللہ سے رزق لیتے ہیں مگر ہمیں شعور نہیں۔ یہ ہر آنے والے کے سلام کا جواب دے کر اس پہاڑ کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔

جبل احد اور بول
کادخت
۲۰۰۲ء

اسی کی ایک غار میں مصطفیٰ و مضطرب جگر گوشہ رسول سیدۃ بتولؓ نے اپنے والد گرامی کے زخم دھوئے تھے۔ اسی کی ایک ہموار چوٹی پر میر کارواں نے زخموں سے چور فدائیوں کی نئے سرے سے شیرازہ بندی کر کے نہایت ہی مشکل ترین حالت میں ثابت قدم رہنے کا لافانی درس دیا تھا۔ اسی کی ایک گھاٹی پر کھڑے سعد ابن ابی وقاصؓ تیروں سے کفاروں کے سینے چھلنی کر رہے تھے کہ رحمت دو عالم جوش میں آئی

اور سرکارِ دو عالم اور تاجِ دارِ کائنات ﷺ آفرین آفرین کہتے ہوئے پکارا اٹھے: [میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں!] اور اسی کی ایک گھائی پر کھڑے ہو کر جب ابوسفیان نے یہ کہا: ہمارے پاس جبل ہے اور تمہارے پاس کوئی جبل کا بت نہیں! تو رسولِ برحق ﷺ نے عمر فاروق کو حکم دیا کہ اعلان کر دو: [اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں!] اور پھر جب کفار بے نیل و مرام واپس لوٹے تو اسی جبل احد کی جھولی میں سرورِ کائنات ﷺ نے اپنے اور اپنے جانثاروں کے سجدوں کی سوغات ڈال دی جگہ چھوٹی سی تھی مگر جبل احد تو تنگ دامن نہیں تھا اس نے جھولی پھیلائی تو رسولِ رحمت ﷺ نے اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ سکر کر بیٹھ جاؤ اور اسی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر سب کے سب سر بسجود ہو گئے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے یہ نماز امامِ الامت رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر پڑھائی تھی اور سب نے اقتداء میں بیٹھ کر ہی ادا کی تھی۔ یہ جگہ آج بھی ”مسجدِ فح“ (سکر کر بیٹھنے کی مسجد) کے نام سے ان سعادتمندوں اور فیوض و برکات کی طرف اشارہ کرتی ہے جن سے جبل احد کا دامن مالا مال ہو گیا تھا۔

جبل احد پر یہ فوازشات صرف جنگِ احد تک ہی محدود نہ تھیں بلکہ سرورِ دین و سرورِ کائنات ﷺ اپنے اصحابِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا عثمان غنیؓ بھی ہمراہ تھے۔ پہاڑ کا پٹھان اور لرزہ بر اندام ہو گیا یایوں کہ اس کے رگ و پے پر وجد طاری ہو گیا تھا رسول اللہ ﷺ نے اپنا قدم مبارک اس پر مار کر فرمایا: [اے احد! جم کر کھڑے رہو، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہداء ہی تو کھڑے ہیں۔] (۴) سیدنا عثمان بن عفانؓ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبل احد کو شیر بھی کہا جاتا تھا۔ جب بلوایوں کا کیا ہوا سیدنا عثمانؓ کا محاصرہ بہت طویل پکڑ گیا تو ایک دن بالائے بام آکر انہوں نے بلوایوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: [اللہ تمہیں برباد کرے کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ شیر پر تشریف لے گئے اور آپ حضور ﷺ کی معیت میں ابو بکرؓ، عمرؓ اور میں بھی تھا۔ پہاڑ لرزہ بر اندام ہو گیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کی چٹانیں گرنا شروع ہو جائیں تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جم کر کھڑے رہو کیونکہ تمہاری پشت پر نبی، صدیق اور شہید ہیں!] انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا اس پر انہوں نے فرمایا: رب کعبہ کے ہاں میری اس بات پر گواہ رہنا۔ [ابی عمرو خلیفہ بن خیاط بن ابی ہریرہؓ، اللیثی العنفری السلقبی بفتح ابی] (۵)

جبل احد اور اس کی وادی

آپ حضور ﷺ اکثر فرماتے: [یہ (یعنی احد) ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔] (۵) حضرت انس ابن مالکؓ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔] (۶) الطبرانی نے حضرت سعد بن ہبل الساعدیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جبل احد جنت کے کونوں میں سے ایک کونا ہے۔] حضرت سوید الانصاریؓ سے مروی ہے: [ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ فتحِ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب آپ حضور ﷺ کی نگاہ مبارک احد پر پڑی تو فرمانے لگے: [یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور (جبلِ عیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: یہ جبلِ عیر ہے جو کہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کے ایک دروازے پر واقع ہے۔] (۸) ایک اور روایت میں حضرت انس ابن مالکؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد پر ایک نگاہ ڈالی اور

- ۱۔ جبل ارفا
- ۲۔ حضرت حمزہؓ کی شہادت گاہ
- ۳۔ جبل احد
- ۴۔ سرکار ھمتؐ کے زمانہ مبارک
- ۵۔ اس جگہ شہید ہوئے
- ۶۔ مدنی شہداء کے احد
- ۷۔ جنگ احد اس جگہ لڑی گئی

فرمایا: [احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔] (۹) چونکہ یہ پہاڑ حد و حرم کے اندر واقع ہے اور حرم نبوی شریف کا ایک حصہ ہے، اس کے نباتات اور جانور بھی ایسے حقوق رکھتے ہیں کہ ان کی پاسداری اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لہذا ازار کو یہاں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے مبادا کہ کسی زہری روح یا نباتات کو پامال نہ کر بیٹھے۔ بعض روایات میں ہے کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جب وہاں سے گزرو تو اس کے درختوں سے میوہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تو اس کے صحراء کی گھاس استعمال کر لیا کرو۔ حضرت نہب بنت نبیطؓ (حضرت انس ابن مالکؓ کی زوجہ محترمہ) اپنے بچوں کو جبل احد پر یہ کہہ کر بھیجا کرتی تھیں: ”جاؤ جبل احد سے میرے لیے بوٹیاں اور درختوں کے پتے لے کر آؤ۔ اگر تمہیں کچھ نہ مل سکے تو میرے لیے بول کے پتے ہی لے آنا۔“ (۱۰) اور پھر وہ ان بچوں کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں کہ وہ ان کو چپالیں۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے جبل احد رسول اللہ ﷺ کی حیا طیبہ کے سوانح کی ان گنت یادوں کا امین ہے۔ یہیں اس کے دامن میں اسلام کا دوسرا مصر کہ حق و باطل گرم ہوا جس میں حیا طیبہ کے دوران سب سے زیادہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا اور خود رسول اللہ ﷺ زخمی ہو گئے اور آپ حضور ﷺ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ چہرہ اقدس سے خون بہا تو احد نے دامن پھیلا دیا وہ عہد و پیمان جو کہ صادق الوعدہ الامین ﷺ نے بیعت عقبہ میں انصاریوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے کیا تھا کہ ”تمہارا خون اور میرا خون ایک ہے، جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون بھی گرے گا“ ہمیشہ ایزدی نے پورا کر دکھایا اور جہاں ستر کے قریب انصاری جانثاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہاں سید کی مدنی ﷺ کا خون بھی اسی جبل احد کے دامن کو رنگیں کر گیا۔ صادق مصدوق علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے اپنا کیا ہوا عہد نبھانے کے لیے جس رشک فردوس مقام کو عز و شرف بخشا وہ یہی دامن کوہ تھا۔ یہیں پر سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ نے رسول اللہ ﷺ کی مرحم پٹی بھی کی تھی۔ حضرت ابو حزمؓ سے مروی ہے: [لوگوں میں اس بارے میں اختلاف تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو یوم احد کس قسم کی مرحم پٹی کی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ سے پوچھا جو کہ اس واقعہ کے عینی شاہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مدینہ طیبہ میں اس وقت صرف اکیلے زندہ بچے تھے۔ انہوں نے فرمایا: [مدینہ طیبہ میں اس وقت میرے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ فاطمہؓ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ اقدس سے خون دھو رہی تھیں اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے خود میں پانی بھر بھر کر لارہے تھے اور پھر کھجور کے پتوں سے بنی ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ زخم میں بھری گئی تھی۔] (۱۱)

شہداء احد کے
مزارات اس چار
دیواری کے اندر
موجود ہیں

اس نقطہ نظر سے احد کی اہمیت مسلمہ ہے اور حجاج کرام اور زائرین جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو دین اسلام کیلئے ان بطل ہائے جری کی قبور مطہرہ پر سلام کے لیے ضرور حاضری دیتے ہیں۔ اتباع سنت رسول مقبول ﷺ میں ہر آدمی وہاں جا کر سلام و دعا کے گلابائے عقیدت بہت احترام سے پیش کرتا ہے اور یوں واقعات یوم احد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماضی میں حج و زیارت کے علاوہ اہل مدینہ طیبہ جو حق درجوق ہر جمعرات

چار دیواری کے اندر
شہدائے احد کے
مزارات کی تصویر
۲۰۰۲ء

مزار سید الشہداء پر جایا کرتے تھے اور اس کے نواح میں خیمے لگا کر وقت گزارتے تھے، ابراہیم رفعت پاشا کی نگارشات کے مطابق شہداء کی قبور مبارکہ پر مزارات اور پکی قبریں تو ۲۵۵ ہجری میں بن چکی تھیں جیسا کہ مزار شریف کے دروازے پر نصب ایک قدیم لوح سنگ سے ظاہر ہوتا تھا مگر سیدنا امیر حمزہؓ کی قبر پر مزار عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کی والدہ نے ۵۹۰ ہجری میں بنوایا تھا جسے بعد میں سلطان اشرف قیساوی نے شاہین الجمالی کی نگرانی میں ۸۹۳ ہجری میں نئے سرے سے بنوایا تھا اور اس میں توسیع بھی کروائی تھی۔ (۱۲)

مزارات شہدائے احد

جب جنگ احد اپنے اختتام کو پہنچی تو رسول کبریٰ ﷺ نے تمام شہداء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میتوں کا معائنہ فرمایا اور حکم دیا گیا کہ جو جہاں شہید ہوا تھا وہیں دفن کر دیا جائے۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی اس لیے ایک سے زیادہ شہید ایک ہی کفن میں ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے۔ (۱۳) حضرت عمرو بن الجوحؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرامؓ کو ایک ہی کفن میں اکٹھا دفن کیا گیا تھا۔ ۳۶ (چھیالیس) سال بعد جب ایک مرتبہ وادی قناتہ میں طفیلیانی آگئی اور ان میں سے اکثر شہداء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور منورہ پانی کی زد میں آ گئیں تو ان کی میتوں کو باہر نکال کر دوسری بلند جگہوں پر نئے سرے سے دفن کر دیا گیا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی کی میت میں خرابی بدن کے آثار نہ پائے گئے اور سب کے اجسام مبارکہ بالکل صحیح و سالم حالت میں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ ابھی کل ہی شہید ہوئے تھے۔ ایک میت کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور ان کا ہاتھ اپنے زخموں پر تھا۔ جب ان کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا، لہذا ان کے ہاتھ کو اسی طرح اسی زخم پر رکھ دیا گیا۔ (۱۴) حضرت جابرؓ نے۔ جو کہ ان دونوں شہداء جن کو ایک کفن میں دفنایا گیا تھا میں سے ایک کے (یعنی حضرت عبداللہ بن عمروؓ) کے بیٹے تھے۔ بیان کیا ہے کہ ان کو وہ قبر کھودنا پڑی تھی اور اس سے ان کے اجساد نکال کر دوسرے محفوظ مقام پر دفن کرنا پڑا تھا کیونکہ وادی قناتہ میں زبردست طفیلیانی آگئی تھی ان کا بیان ہے کہ جب ان کے شہید والدہ کی میت باہر نکالی گئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہے تھے اور ان کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اگر چنان کی شہادت ہوئے چھیالیس سال بیت چکے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے: [شہدائے احد کے سلسلے میں ہمیں منادی کر کے بلایا گیا اور ایسا اس وقت ہوا جب حضرت معاویہؓ نے چشمہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا، ہم نے ان سب کو (ان کی پرانی قبور سے) چالیس سال بے بعد نکالا تھا مگر ان کے اجساد صحیح سلامت اور لطیف و نرم تھے] حضرت عمرو بن دینارؓ اور ہازم بن زہراءؓ سے مروی ہے کہ: [کھدائی کے دوران ایک کدال حضرت حمزہؓ کے قدم پر لگ گیا، ہم نے دیکھا کہ چالیس سال بعد اس سے خون بہنے لگ گیا تھا۔] ابن الجوزی نے بھی

چار دیواری کے اندر
شہدائے احد کے
مزارات کی ایک
اور تصویر

مزار سیدنا امیر حمزہ
کی ایک تصویر
۱۳۲۶ھ

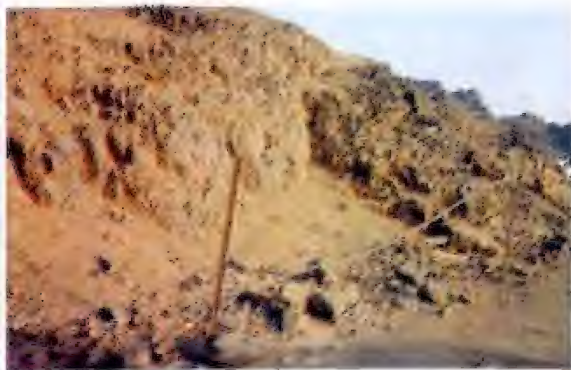
ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت معاویہؓ کے دور میں جب اہل مدینہ طیبہ کو پانی فراہم کرنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی کروانا چڑی تو اس وقت غزوہ احد ہر پا ہوئے چالیس برس بیت چکے تھے۔ بہت سی قبور کو بھی کھودا گیا اور جب ان میں مدفون شہداء کو مٹیوں کو نکالا گیا تو وہ بالکل تروتازہ نکلیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ گورکن کی غلطی سے اس کا کدال سیدنا امیر حمزہؓ کے ایک پاؤں پر لگ گیا جو زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگ گیا۔ حضرت معاویہؓ نے اس سلسلے میں مدینہ طیبہ میں منادی کروادی تھی کہ ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درخشاں آکر اپنے ان پیاروں کا دیدار کر لیں جو کہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ (۱۶)

یہی نے امام مالکؒ سے اور انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن ابوصعدہؓ سے روایت کی ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ انصار یوں میں سے حضرت عمرو بن الجوحؓ اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی مٹیوں طغیانی کے سبب ظاہر ہو گئی تھیں۔ ان کی قبر اس جگہ پر تھی جہاں طغیانی کے پانی نے تباہی مچائی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی قبر میں تھے اور یوم احد کے شہداء میں شامل تھے۔ لہذا ان کے اجسام کو باہر نکالا گیا تو ان پر کسی قسم کی تبدیلی کے آثار نہ پائے گئے۔ لہذا ان کو اسی طرح دوسری جگہ دفن کر دیا گیا۔ ان کا ہاتھ ان کے زخم سے الگ کر کے رکھ دیا گیا مگر وہ ہاتھ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس وقت یوم احد گزرے چھیالیس سال ہو چکے تھے۔ (۱۷)

جب حضرت معاویہؓ نے پانی کے لیے نہر کھدوائی اور ان کی مٹیوں نکالی گئیں تو ان کے اجسام میں کسی قسم کی بوسیدگی یا سڑنے کے کوئی آثار نہ پائے گئے۔ (۱۸) امام تاج الدین سبکیؒ نے شفاء السقام میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہؓ کے عامل نے چشمہ کھودنے کے دن مدینہ طیبہ میں منادی کر دی تھی کہ امیر المومنین کا چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ جس شخص کا مردہ احد میں مدفون ہو وہ آئے اور اس کو وہاں سے منتقل کر کے کسی دوسری جگہ لے جانے۔ ابن شہبہؒ نے بھی حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت کی ہے: [جب حضرت معاویہؓ نے چشمہ (نہر) کھدوایا تو مدینہ طیبہ میں اعلان عام کر دیا گیا کہ آکر اپنے اپنے رشتہ داروں اور اقرباء کا جو کہ احد میں شہید ہو گئے تھے دیدار کر لو۔ ہم نے ان کی قبور کو چالیس سال بعد کھودا ان کی مٹیوں ایسے ہی تروتازہ تھیں جیسا کہ وہ حالت حیات میں تھے۔] (۱۹)

ان میں سے چند شہداء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدفین نو ایک ایسے مقام پر کی گئی تھی جو کہ عام حجاج اور زائرین کرام کے علم میں نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا فاصلے پر (سیدنا حمزہؓ کی قبر اطہر سے ۵۰۰ ذرعہ - ۲۵۰ میٹر کے فاصلے پر) ایک اونچی جگہ پر دفن ہیں۔ (۲۰) ان قبور کا موجودہ محل وقوع مشہد امیر حمزہؓ سے سید الشہداء امیر حمزہ سکول کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی گھاٹی پر ہے جس کے گرد تر کوں نے ایک چار دیواری تعمیر کروادی تھی جو کہ آج تک قائم ہے۔ اس چار دیواری کو حال ہی میں مزید بلند

جہاں ہمیں (روما) کی
وہ جگہ جہاں وحشی
نے نکات لگا کر
سیدنا امیر حمزہؓ
کو شہید کیا تھا

مسجد سیدنا حمزہؓ
انہدام کے وقت
۱۹۲۵ء

کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جس میں تین قبور حضرت عمرو بن الجموحؓ، ان کے ایک غلام اور ان کے ایک بھتیجے کی ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے پہلی بار حضرت عمرو بن الجموحؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن الحرامؓ کو اکٹھا ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا، مگر جب تدفین ہوئی تو ان کو علیحدہ علیحدہ قبروں میں دفن کیا گیا۔ واقعہ کی مطابق اس قبرستان میں حضرت خارجہ بن زیدؓ، حضرت سعد بن الربیعہؓ، حضرت العثمان بن مالکؓ اور حضرت عبد بن الحکمؓ بھی مدفون ہیں۔ (۲۱) اس کے علاوہ اصحاب کرام میں سے دو اور حضرات: حضرت ابوالحسنؓ اور حضرت غلام بن عمرو بن الجموحؓ بھی وہیں مدفون ہیں۔ (۲۲)

رسول اللہ ﷺ شہدائے احد کی زیارت کو اکثر تشریف لے جاتے تھے اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کو سلام کہتے: ﴿سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے تمہیں عقیلی میں کیا خوب گھر ملا ہے)۔ (۲۳) یہ حضور نبی اکرم ﷺ کی سنت طاہرہ ہے کہ ان شہداء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور کی زیارت کی جائے، آپ حضور ﷺ حضرت مصعب بن عمیرؓ کی قبر اطہر پر بھی جاتے اور دعا فرماتے بغلابی نے اپنی مشہور تفسیر میں ابی اسحاق بن سفیانؓ کی روایت نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ شہداء کے قبور پر ہر سال تشریف لے جاتے اور وہاں اونچی آواز میں فرماتے: تم پر سلامتی ہو تمہارا صبر اسی انعام کا مستحق تھا۔] پہلے تین خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی سنت کا اتباع کرتے تھے (یعنی ہر سال وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے)۔ جب حضرت معاویہؓ نے حج ادا کیا اور مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے بھی اسی سنت کی پیروی کی۔ [۲۴]

سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ بھی باقاعدگی سے سیدنا حمزہ بن عبدالمطلبؓ کی قبر اطہر پر جایا کرتی تھیں۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتیں اور جب ضروری ہوتا تو اس کی مرمت بھی فرما دیتیں۔ ان کی قبر پر نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھا ہوتا تھا۔ (۲۵) سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ ان شہدائے احد کی قبور پر ہر دو یا تین دن کے بعد تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ (۲۶) حضرت جعفر الصادقؓ سے مروی ہے کہ سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ ہر دو یا تین دن بعد شہدائے احد کی قبور پر جاتی تھیں۔ وہ وہاں نماز بھی ادا کرتیں اور ان کے لیے دعا بھی فرماتیں اور ان کے غم میں رو دیا کرتی تھیں۔ ایسا وہ اس وقت تک کرتی رہیں جب تک کہ ان کا انتقال نہ ہو گیا۔ (۲۷) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: [قیامت تک جو بھی ان شہداء کی زیارت کے لیے جا کر سلام پیش کرے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔] (۲۸) امام البیہقی نے دلائل النبوة میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے: [رسول اللہ ﷺ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے: اے اللہ تمہارا بندہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ شہداء ہیں اور ہر اس آدمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو ان کو سلام کرتا ہے۔ ایسا یوم القیامت تک ہوتا رہے گا۔] (۲۹)

مسجد سید الشہداء
قبل از انہدام
تصویر دور عثمانی

مسجد اور مزار اقدس
حضرت سیدنا حمزہ
قبل از انہدام
۱۹۰۸ء

امام البیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ: [میرے والد عمر اور میں طلوع آفتاب سے پہلے جمعہ کے دن شہدائے احد کی زیارت کو گئے۔ میرے والد نے ان سب کو سلام کیا۔ ہم نے ان کا جواب سنا۔ میرے والد نے مجھے پوچھا: کہا تم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں! یہ جواب شہداء نے دیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے داہنے ہاتھ پر ساتھ لے جا کر سب کو علیحدہ علیحدہ سلام پیش کیا۔ ہم نے ان سب کو علیحدہ علیحدہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے سنا۔ میرے والد محترم سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔]

سیدنا امیر حمزہ بن عبدالمطلبؓ جبل الرماہ (جبل العنین) کے دامن میں شرقی جانب سرخ وادی میں شہید ہوئے تھے۔ انہیں ان کے اپنے بردہ میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ (۳۰) انہیں اور حضرت مصعب ابن عمیرؓ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ (۳۱) ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ چھٹی صدی میں ان کی قبر پر ایک گنبد ہوا کرتا تھا: اس جانب واقع قبور میں سے صرف یہی ایک قبر تھی جس کی پہچان ممکن تھی جب کہ دوسرے شہداء کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور کی پہچان نہ تھی۔ اس مزار شریف پر عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کی والدہ نے گنبد تعمیر کروایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مزار تھا جس کا دروازہ شیشم کی منقش لکڑی سے بنا تھا۔ عام قبرستان کے گرد ایک چار دیواری تھی جس کا دروازہ عوام کے لیے ہر جمعرات کو کھول دیا جاتا تھا۔ (۳۲) سیدنا امیر حمزہؓ کی قبر کے ساتھ والی دوسری قبر دربار کے ایک متولی ترک کی تھی۔ المظفری نے بیان کیا ہے کہ شہدائے احد کا عام قبرستان جبل احد کی قبلہ کی جانب واقع تھا اور سوائے قبر سیدنا امیر حمزہؓ کے کسی اور قبر کی پہچان نہ تھی۔ جہاں تک ان قبور کا تعلق ہے جو کہ مقبرہ امیر حمزہؓ سے شمالی جانب ہیں، یہ ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی بنائی جاتی ہیں جو کہ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں آنے والے شدید قحط سے جاں بحق ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی قبر بھی شہدائے احد کی نہیں۔ سب سے پہلے مقبرہ کے آثار کے طور پر شہدائے احد کے قبرستان کے باہر ایک بورڈ ہوا کرتا تھا جس پر اس کا سن تعمیر ۲۷۵ ہجری لکھا ہوتا تھا۔ (مرآۃ الحرمین، جز اول، ص ۳۹۳)

سعودی حکومت نے جب تمام قبہ جات گرائے تو مشہد سید الشہداءؓ پر واقع گنبد کو مسمار کر دیا گیا۔

جبل عنین

ارضیاتی طور پر یہ چھوٹی سی پہاڑی جبل احد ہی کا ایک حصہ ہے جسے ایک تنگ وادی (ندی) جسے وادی قحط کہا جاتا ہے اور جو کہ وادہ خطا سے الگ ہونے سے بنی ہے) ایک دوسرے سے الگ کرتی تھی۔ اس کی چٹانی ساخت بالکل جبل احد کی چٹانوں سے ملتی ہے۔ یہ الگ تھلک سی علیحدہ پہاڑی (stand-alone hillock) اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور تاریخ جہاد اسلامی میں ایک سنگ میل سے کم نہیں۔

شہدائے احد کی
قبور کا ایک اور منظر
۱۹۶۰ء

جبل عین کی پہاڑی
جس پر پچاس تیر انداز
بٹھائے گئے تھے

۲۰۰۱ء

اس نقطہ نظر سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مقام غزوہ احد کا ایک جیتا جاگتا میموریل ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا اس کی دفاعی اہمیت کے محل وقوع کی وجہ سے سالار ام جناب رسول اللہ ﷺ نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پر متعین کیا تھا جن کو سخت احکامات جاری کئے گئے تھے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس سٹریٹجک چوکی کو خالی نہ چھوڑیں۔

تاہم جو نبی رزم حق و باطل شروع ہوئی تو دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہوتے نظر آنے لگے۔ اس سے اس چوکی پر متعین تیر اندازوں کے دستے نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جنگ کا حتمی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو چکا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ چوکی خالی ہوتے ہی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور بظاہر ابتدائی فتح جبریت میں بدل گئی۔ خالد ابن ولید کے گھڑ سوار دستے نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان تیر اندازوں کو گھیر کر شہید کر دیا۔ تیر اندازوں کے شہید ہو جانے کے بعد وحشی اسی پہاڑی کی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور جو نبی عمر رسول اللہ ﷺ سیدنا امیر حمزہؓ اس کے نشانے پر آئے اس نے ان پر اپنا نیزہ کس دیا جو ان کے جسم کے آ پار ہو گیا اور وہ تھوڑی دور جا کر شہید ہو کر گر پڑے۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے شہداء کی میتوں کا معائنہ فرمایا اور اس چوٹی پر بھی گئے جہاں پر تعینات دستے کی حکم عدولی سے بنایا کھیل بگڑ گیا تھا بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس چوٹی پر نماز بھی ادا فرمائی تھی جس کی یاد میں اس پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی مختلف ادوار میں اس پر موجود مسجد اور عمارتوں کی تاریخی ورثے کی حیثیت سے دیکھ بھال ہوتی رہی سعودی دور کے شروع میں جبل عین پر اس کی شرقی جانب مسجد اور دیگر عمارتیں تھیں مگر اسلامی ورثے سے بے اعتنائی نے اپنا رنگ دکھایا اور یوں پچھلی تین دہائیوں کے اندر اندر وہ سب عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ اس پہاڑی پر اس مسجد کا نام و نشان تک نہیں ملتا جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں اپنی جبین طاہرہ سجدہ ریز کی تھی۔ اس پہاڑی کے بغور معائنے کے بعد اس مسجد کی بچی کچی چند اینٹیں نظر آ جاتی ہیں جو کہ اس کی بنیادوں میں استعمال ہوئی تھیں۔ المطری کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں پر سے چھپ کر وحشی نے عمر رسول حضرت حمزہؓ پر وار کیا تھا۔ (۳۳)

جبل سلع کی یہ
فضائی تصویر اس
وقت کی ہے جب
مسجد نبوی شریف کی
توسیع اور تعمیر نو
ہوری تھی

عربی میں ”عینین“ کا مطلب ”دو چشمے“ ہوتا ہے۔ چونکہ اس پہاڑی کے قریب ہی میٹھے پانی کے چشمے ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک چشمہ ”عین سیدنا امیر حمزہؓ“ بہت ہی مشہور تھا اس لیے عین ممکن ہے کہ اس پہاڑی کا نام ”عینین“ اسی وجہ سے پڑ گیا ہوگا۔ پرانے وقتوں میں اس مقام پر دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک تو پہاڑی کی چوٹی پر شرقی جانب تھی جب کہ دوسری قریب ہی سطح ارض پر شرقی جانب تھی۔ یہ دونوں مساجد غزوہ احد کی یاد میں تعمیر کی گئی تھیں جہاں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ فیروز آبادی (۲۹-۸۱۷ھ جری) رقمطراز ہیں: ”جبل عینین پر دو مساجد ہیں۔ ایک تو اس کے شرقی کونے میں ہے جب کہ دوسری قریب کی شرقی جانب

مسجد جبل متین کے
کھنڈرات پس منظر میں
مسجد سید الشہداءؑ
نظر آ رہی ہے

وادی کے کنارے پر واقع ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہؑ اسی مقام پر زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو کر گر پڑے تھے۔“ (۳۴) یہ دونوں مساجد موجود ہوا کرتی تھیں کیونکہ ترکوں نے ان کی تعمیر نو کر وادی تھی تاہم جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اب وہاں کسی مسجد کے آثار تک باقی نہیں ہیں۔

جبل احد میں موجود غار

جبل احد کے درمیان واقع میدان (جہاں جیش اسلامی خیمہ زن تھا) کی طرف جاتے ہوئے دائیں جانب ذرا بلندی پر وہ غار نظر آتی ہے جہاں بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے زخمی ہو جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ یہ غار اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی آرام سے لیٹ سکے۔ (۳۵) عموماً اس غار کی زیارت پر وہاں کے کرتے دھرتے ناک بھجوں چڑھاتے ہیں اور موجودہ مکتب فکر اسے رسول اللہ ﷺ کا آثار مبارک کہنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔

مورخین مدینہ طیبہ کے بعض بیانات نے اس کی تاریخی حیثیت کو وجہ نزاع بنانے میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ وہ زیادہ تر حضرت المطلب بن عبد اللہؓ کی روایت سے استناد کرتے ہیں جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ کبھی بھی اس غار میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔

جبل احد میں موجود
مشہور غار

(۳۶) ابن ہشام نے بھی حضرت عکرمہؓ کی روایت پر انحصار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس غار میں نہیں گئے تھے۔ (۳۷) اسی غار کا ذکر کرتے ہوئے ابن نجار نے کہا ہے کہ اہل مدینہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ عرصہ کے لیے وہاں آرام فرمایا تھا جس کے قریب ہی ایک مسجد ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں آپ حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی اور یہ بھی کہ قریب ہی ایک چٹان میں ایک آدمی کے سر کے برابر ایک نشان ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں سر کا ردو عالم ﷺ نے اپنا سر مبارک آرام کی غرض سے رکھا تھا جس سے چٹان کے اس حصے میں نشان پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی صراحت بہت پر زور انداز میں کی ہے کہ ایسی تمام روایات غیر مصدقہ ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہیں۔ (۳۸)

تاہم امام المورخین مدینہ طیبہ امام سمہودیؒ نے ابن نجار کے اس بیان کی کھل کر مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ: ”جہاں تک اس غار کے قریب واقع مسجد کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی جیسا کہ دوسری مساجد کے بارے میں ہے۔“ لہذا خود بخود ابن نجار کی رائے کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔

مندرجہ بالا روایت کا ذکر کرنے کے بعد جسے ابن شبہ نے بھی بیان کیا ہے، امام سمہودیؒ ایک اور روایت بواسطہ امام

احمد لے کر آتے ہیں جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: [اس کے بعد مسلمان پہاڑ (احد) کی طرف دوڑ پڑے (رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں) اور جب وہ آپ حضور ﷺ کو تلاش نہ کر سکے تو کچھ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا "غار، غار، غار! جو کہ محراس (پانی کے چشمے) کے نیچے تھی اور پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے ان کی جانب آنے کا ذکر کرتے ہیں۔] اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام سمہودی لکھتے ہیں: "یہ صاف ظاہر ہے کہ وہاں اس غار کے علاوہ اور کوئی غار نہیں جو کہ چشمے کے نیچے تھی، وہ جو کہ آج تک مشہور غار ہے..." حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ دیر اس غار میں آرام فرمایا تھا جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کئی بار محراس پر گئے تھے (جو کہ آج بھی اسی غار کے اوپر احد کی چوٹی پر واقع ہے) تاکہ چہرہ اقدس پر آنے والے زخم دھوئے جاسکیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ کن کی روایت پر انحصار کیا جائے، حضرت عباسؓ کی روایت پر جو کہ اس جنگ میں شریک تھے یا دوسرے راوی پر جو کہ اس غزوہ میں سرے سے شریک ہی نہ تھے؟ مزید برآں امام سمہودیؒ کی رائے اس لیے بھی فوقیت رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنی رائے بہت گہری تحقیق و تدقیق کے بعد قائم کی تھی لہذا ہماری رائے میں امام سمہودیؒ کی رائے نہ صرف پروزن ہے بلکہ حقائق پر مبنی ہے۔ اسی غار کے متعلق لکھتے ہوئے مدینہ طیبہ کے مشہور سعودی مورخ، عبدالقدوس الانصاری، لکھتے ہیں:

"اس غار (جس میں مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا) کے عقب میں شمالی جانب کی چٹانوں پر قدیم کوئی رسم الخط میں بہت سی تحریریں کندہ ہیں۔" (۳۹)

سمہودیؒ کی محققانہ رائے کے علاوہ ان چٹانوں پر قدیم کوئی رسم الخط کی تحریریں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ پہلی صدی میں ان تحریروں کے لکھنے والے بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس غار میں کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان تحریروں کے محررین نہ صرف اس غار تک گئے بلکہ اس کے اوپر اور عقب میں بھی پہنچے اور پھر وہاں انہوں نے پتھر کی سلوں پر اپنی یادداشتیں ثبت کر دیں۔ افسوس کہ اب ان تحریروں تک رسائی کی اجازت نہیں۔ زائرین کا اس غار تک پہنچنا بھی جان جو کھوں کا کام ہے: اس کے رستہ میں بھی روڑے انکائے جاتے ہیں، کبھی تو اس کے دہانے کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کبھی لوہے کی خاردار تار۔

غار جبل احد کے اندر سرکارِ دو عالم ﷺ کے مزار اقدس کا نشان

جبل ثور کی ایک تصویر شمال مشرق کی طرف سے

جبل ثور کی ایک
اور تصویر

جبل ثور

جبل ثور ایک مخروطی شکل کی پہاڑی ہے جو کہ جبل احد کے عقب میں شمالی جانب واقع ہے لغوی معانی میں ثور کا مطلب بیل ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی مخروطی شکل کی بیل کی کوبان سے مماثلت کی وجہ سے قدیم زمانے میں لوگوں نے اس کو جبل ثور کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ یہ پہاڑ حجم کے لحاظ سے بہت چھوٹا سا ہے مگر اہمیت کے لحاظ سے بہت عظمت اور فوقیت والا ہے۔ یہاں سے حرم مدنی کی شمالی حدود شروع ہوتی ہیں فرمان رسول اللہ ﷺ ہے: [جو بھی جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان ہے وہ الحرم ہے۔]

مدینہ طیبہ کے زائرین بعض اوقات اس محضے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جبل ثور تو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے جو کہ ہجرت مبارکہ کے موقع پر اپنی غارتگری میں رسول اللہ ﷺ کی تین دن تک میزبانی کا شرف حاصل کر کے شہرت کے آسمان پر پہنچ چکا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں بھی اسی نام کا ایک چھوٹا سا پہاڑ واقع ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے جبل ثور یا غارتگری سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جبل احد کے عقب میں واقع ہے اور زمانہ قبل از اسلام سے جبل ثور ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دور حاضر کے چند سعودی مورخین نے یہ کہہ کر رہی سی کسر نکال دی ہے کہ جبل ثور سے مراد جبل تیاب ہے جس کے اوپر پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جبل تیاب ہی جبل ثور ہے تو اس معاملے کی دوسرے شرط بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں شمالاً جنوباً حدود حرم کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ جبل عیر سے جبل ثور کے اندر ہے وہاں اس بات کی بھی متعدد بار صراحت کر دی گئی ہے کہ اس کی شرقاً غرباً حدود دونوں لایوں (لاوا سے بنی ہوئی حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کی سنگاخ زمینیں) کے اندر ہیں۔ اگر ان مورخین کا استدلال مان لیا جائے تو اس محضے کو کون حل کرے گا کہ جبل تیاب تو دونوں حرموں کے باہر بہت دور مشرق میں واقع ہے؟ تو ایسے میں شرقاً غرباً حدود کا تعین کیسے کیا جائے گا؟

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ جبل ثور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو کہ جبل احد کے عقب میں شمالی جانب ہے۔ یہ ایک الگ پہاڑی ہے اور جبل احد سے متصل نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک قدیم قبرستان بھی ہے قبیلہ دلدہ محمد کے افراد جو کہ وہاں صدیوں سے مقیم چلے آ رہے ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہی پہاڑی صدیوں سے جبل ثور کہلاتی ہے اور طلوع اسلام کے بعد جب سے اسے حرم نبوی شریف کی حد بتایا گیا تھا وہ قبیلہ (جس کے افراد اس سے بہت دور شمال میں رہتے آئے ہیں) اپنی مینوں کو کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑی کے اس پار حدود حرم میں دفنانے کے لیے لاتے رہے ہیں۔ (۴۱) اس سلسلہ میں مزید تفصیل باب الحرم النبوی الشریف میں دی گئی ہیں۔

غار جبدہ ۲۰۰۳ء

غار جبدہ ۱۹۰۹ء

جبل سلع

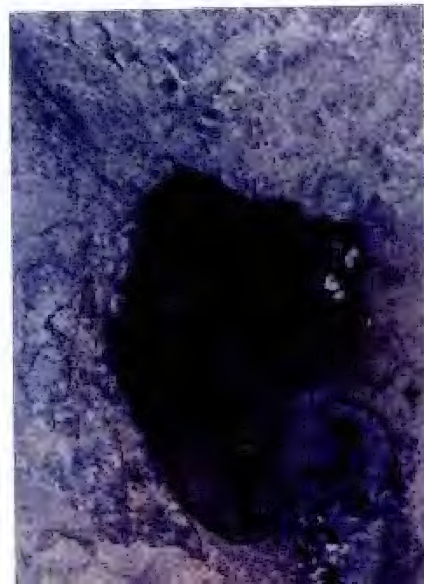
مسجد نبوی شریف کے شمال مغربی کونے کی سیدھ میں طریق سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے اس پار آدھے میل کی مسافت پر وہ مشہور تاریخی پہاڑ ہے جسے زمانہ قدیم سے جبل سلع کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

فیروز آبادی کے مطابق: سلع کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان واقع درہ کا نام ہے۔ (۳۲) اس پہاڑ کا نام زمانہ قدیم سے ہی 'سلع' رہا ہے۔ اسے کب اس نام سے پکارا جانے لگا، یہ جاننا تو محال ہے مگر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اسے یہ نام دیا تھا۔ ارامائی زبان میں سلع کا مطلب 'چٹان' ہوتا ہے جو کہ اسم نکرہ ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے آہستہ آہستہ اس پہاڑ کا یہی نام اسم معرفہ بن گیا۔ لہذا قدیم یثرب کے ہاسی یہود و عرب سب اسے اسی نام سے پکارتے تھے جیسا کہ بہت سی احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

اگرچہ اس کی شہرت کی اور وجوہات بھی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گرد مغربی اور شمالی جانب وہ مشہور زمانہ خندق کھودی گئی تھی جس نے غزوہ احزاب میں مدینہ طیبہ کی دفاعی لائن کا کام دیا تھا۔ دوران جنگ ہمیش اسلام کے اگلے منور پے اسی پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن میں سجے تھے۔ وہ سات مساجد جو کہ ان خیموں کی جگہ تعمیر ہوئی تھیں جہاں اس دفاعی جنگ کے کمانڈروں نے دوران جنگ قیام فرمایا تھا اسی جبل سلع کے دامن میں واقع ہیں اور اس غزوہ کی یاد تازہ کرتی ہیں۔

ارضیاتی ساخت کے اعتبار سے اس پہاڑ کی چٹانیں مدینہ طیبہ کے دوسرے پہاڑوں سے زیادہ مختلف نہیں اور یہ بھی زمانہ قبل از تاریخ میں ہونے والے آتش فشانی انفجار کے عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی تھیں۔ لیکن ارضیاتی معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چٹانیں دوسرے پہاڑوں کی چٹانوں کی نسبت زیادہ سخت اور ٹھیل ہیں۔ اس پر مختلف جھاڑیوں اور نباتات کا وجود اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ اس کے زیر زمین پانی کے وافر ذخائر ہیں جن کی وجہ سے یہاں دوسرے پہاڑوں کی نسبت ہریالی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر موجود درختوں سے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے ہیں جس نے بہت سے عربی شعراء کے کلام میں اسے بہت اونچا مقام دیا ہے۔

اسے جبل ثواب بھی کہا جاتا رہا ہے جیسا کہ حضرت ابی قتادہؓ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں ہے: حضرت معاذ ابن جبلؓ اپنے گھر سے نکل کر رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کی

غار جبدہ کے اوپر
ایک اور دوسری غار

جبل سلع کی چوٹی
پر تاریخی باقیات

طرف گئے مگر وہ وہاں آپ حضور ﷺ کو نہ پاسکے پھر وہ آپ حضور ﷺ کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے یہاں تک کہ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ جبل ثواب کی طرف گئے ہیں: لہذا وہ جبل ثواب پر چڑھ گئے اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد انہوں نے آپ حضور ﷺ کو ایک غار میں دیکھ لیا جس پر جانے کے لیے آج کل لوگوں نے رستہ بنالیا ہے تاکہ مسجد نبوی شریف آتے جاتے وہاں جاسکیں۔ [۱]

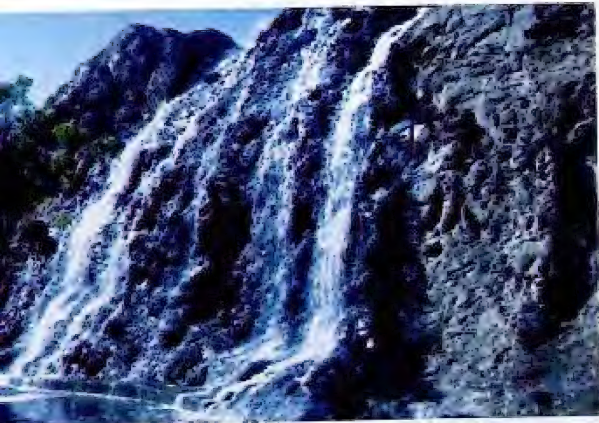
(۴۳)

جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس کتاب کے باب ۱۹ ”مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد“ میں بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں غزوہ احزاب کے دوران رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب جلیل رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خیمے گاڑے تھے وہاں مساجد تعمیر کر دی گئی تھیں۔ وہ تمام مساجد جبل سلع کے دامن میں واقع ہیں اور پورا علاقہ سبع مساجد کے نام سے مشہور رہا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور مشہور مسجد الفتح ہے جو کہ جبل سلع کی اک چوٹی پر واقع ہے جیسا کہ سامنے دی گئی تصویر سے واضح ہے۔

چونکہ وادی بطنان کا پانی جبل سلع کے گرد واقع تمام اراضی کی آبیاری کرتا تھا یہ ساری زمین بہت زرخیز ہو گئی تھی جہاں ہر طرف ہریالی اور چراہگاہیں ہوا کرتی تھیں جہاں چرواہے اپنے مویشی چرایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالکؓ کی ایک کنیران کے قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اس پہاڑی کے دامن میں چرایا کرتی تھی جو کہ سوق مدینہ کے قریب تھا (یعنی جبل سلع)۔ (۴۴) اس کے علاوہ بہت سے قبائل نے اپنی رہائش اسی پہاڑ کے دامن میں منتقل کر لی تھیں جس سے وہ مسجد نبوی شریف کے قریب آ گئے تھے۔ سب سے پہلے جو لوگ وہاں منتقل ہوئے وہ بنی جہینہ تھے۔ بعد میں رسول اللہ ﷺ کے اذن خاص سے بنو حرام اور بنو اشجع بھی وہاں آباد ہو گئے تھے۔

غزوہ احزاب میں حربی عملیات کے مرکز (Theatre of Operations) ہونے کے علاوہ جبل سلع اور بھی کئی انداز میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے مختلف واقعات سے نسبت رکھتا ہے جن کی ایک مثال وہ غار ہے جہاں حضرت معاذ ابن جبلؓ نے تلاش بسیار کے بعد رسول اللہ ﷺ کو ڈھونڈا تھا۔ یہ غار ”کھف بنو حرام“ کے نام سے جبل سلع ہی کی ایک چوٹی پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے ایک معجزہ جس سے چٹانوں سے پانی کے چشمہ کا اجراء تھا وہ بھی اسی کی چوٹی پر ہوا تھا۔

علاوہ ازیں جبل سلع بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحریروں اور

نہایت عظیم الشان
Night and Day Umar
and Abu Bakr (رضی اللہ عنہما)
with God from every
thing (unpleasant)

اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے لیے
یہ کہ لکھا ہے کہ ان کے لیے
(تصویریں باذن خاص)

یادداشتوں کا امین تھا جو کہ اس کی مختلف چٹانوں پر کندہ کی گئی تھیں جن میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ، سیدنا عمر فاروقؓ، سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ اور حضرت سعد ابن معاذؓ کی یادداشتیں شامل تھیں جو کہ انہوں نے اپنے دست ہائے مبارکہ سے ان چٹانوں پر غزوہ خندق کے دوران شہت کی تھیں صدیوں سے یہ تحریریں اس بات کا ناقابل تردید ثبوت دیتی آ رہی تھیں کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فی رسم الخط میں مہارت رکھتے تھے اور یہ کہ اسی رسم الخط میں لکھے گئے مصحف شریف کے نسخے انہیں ہستیوں کے ہاتھوں سے تحریر ہوئے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہجرت مبارکہ کے چوتھے سال کے یہ نقش تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی نادر خزانہ تھے۔ لیکن بد قسمتی سے وہ تمام تحریریں اس علاقے میں بسنے والوں کی بے حس اور بے اعتنائی سے صرف اس لیے راہی ملک عدم ہو گئیں کہ بے قدر لوگوں نے ان چٹانوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے اپارٹمنٹس تعمیر کر لیے ہیں۔ (۳۵)

ان تحریروں کا ضیاع موجودہ ارباب حل و عقد کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ سے کم نہیں جن کی لاپرواہی سے اسلامی تاریخ کے ابتدائی باب کا وہ زریں ورق ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا جس پر نہ صرف اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں سے غزوہ احزاب کے متعلق تحریریں کدائی تھیں بلکہ ان سے رسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں رائج عربی رسم الخط پر روشنی پڑتی تھی۔ لیکن اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی مساعی جلیلہ سے ان تحریروں کی تصویریں جزیرہ تاریخ مدینہ طیبہ میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ ہی تھے جنہوں نے سن تیس کی دہائی میں ان تصویروں کو اپنے گہمرے میں اتار کر پہلی بار تحقیقی رسالوں کی نذر کیا تھا۔ ابراہیم رفعت پاشا کی طبع شدہ تصاویر بہت حد تک مبہم اور دھندلی ہیں جن کی اشاعت بھی کسی طور سودمند نہیں۔

عثمانی دور میں جبل سلج پر عسکری عمارات کی تعمیر ہوئی جن میں سے بعض کے کھنڈرات آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں عمرانی ترقی کی دوڑ کا اثر اس پہاڑ کے گرد و نواح پر بھی پڑا اور چونکہ یہ علاقہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب تھا اس لیے اس کے نواح سے صاف کی جانے والی زمین سونے کے بھاء بکنے لگی۔ یہاں کثیر المنزلی مکانات، ہوٹل اور تجارتی مراکز تعمیر ہو چکے ہیں اور اب یہ علاقہ مدینہ طیبہ کا گنجان ترین علاقہ تصور ہوتا ہے جو کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ جبل سلج کا کچھ حصہ توڑ کر وہاں سے حرم النبی شریف کے گرد سڑکوں کے جال کو بچھانے کے لیے شاہراہیں گزار دی گئی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے حصے پر مصنوعی آبنار بنادی گئی ہے۔ جبل سلج پر دیگر آثار نبویہ شریفہ کے علاوہ کھف بنو حرام (بنی حرام کی غار) اور عین النبی (رسول اللہ ﷺ کا چشمہ) بھی تھے۔ غار کے اوپر تعمیر شدہ قبہ مسمار کر دیا گیا ہے مگر کھف بنی حرام سلامت ہے اور اس کے اوپر کی جانب ایک اور چھوٹی سی غار ہے جس سے عین النبی ﷺ جاری ہوا تھا مگر وہ صدیوں سے سوکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اس غار میں بہت دیر تک جد سے میں چلے گئے تھے۔ چونکہ اس کے ارد گرد قبیلہ بنو حرام آباد ہو گیا تھا اس لیے اس غار کو کھف بنی حرام کہا جانے لگا تھا لوگ وہاں جا کر نوافل ادا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی غزوہ کے دوران رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی کی کمیابی کی شکایت کی تو معجزہ رسول مقبول ﷺ سے اسی جبل سلج کے سینے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے عین النبی کہا جاتا تھا۔

جبل سلج ہی کے دامن میں شرقی جانب وہ قدیم درہ تھا جہاں سے سرور کائنات ﷺ غزوہ تبوک سے فاتح دکان مران ہو کر مدینہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ یہ شہرہ آفاق جگہ ثنات الوداع کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اسی مقام پر مدینہ طیبہ کے

جبل غیر - ۲۰۰۳ء

بچوں نے دف بجا بجا کر ”طلع البدر علینا“ کا وہ روح پرور نغمہ گایا تھا جس کے بیٹھے بول آج بھی کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ عبرانی زبان میں لفظ ”سُلع“ کا مطلب ”چٹان“ ہوتا ہے اور انجیل کی ایک پیشین گوئی کے مطابق یہ بتا دیا گیا تھا کہ ”آقا و مولا، فارقلیط، وہ نبی جو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہونے تھے، سرور الانبیاء اور سب غایتوں کی غایت اولیٰ کا شاندار استقبال چٹان پر ہوگا یعنی سُلع پر۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق: [ویرانوں اور آبادیوں کو بلند آواز میں ان گاؤں اور قریوں کے متعلق گانا چاہیے سُلع (چٹان) کے باشندوں کو حمد گانا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر سے حمد گائیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اس کی حمد ہر جگہ پہنچائیں۔] (۴۶) یہودی علماء نے جب اپنے صحف سماوی کے تراجم کئے تو لفظ ”سُلع“ کو جو کہ دراصل ایک اسم معرف تھا اور بایں حالت ترجمہ کا محتاج نہ تھا، اسم نکرہ کی صورت میں ”چٹان“ کر دیا۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جبل سلع بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کا نام زمانہ قبل از اسلام انا جبل میں بھی مذکور تھا اور جسے ان پیشین گوئیوں کے مطابق یہ فخر نصیب ہونا تھا کہ وہاں نبی موعود رسول اللہ ﷺ کا شاندار استقبال ہونا تھا اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اس مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی مگر دائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور جہاں سرور کو نبین ﷺ کا استقبال بہت ہی والہانہ انداز میں ہوا تھا اسے بھی ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں سے ابو بکر الصدیقؓ روڈ (سابقاً سلطانہ روڈ) گزرتی ہے۔ نہ وہاں مسجد ہے اور نہ ہی ثنات الوداع کی گھانیاں ہیں۔ جدید عمرانی دوڑ میں بے حسی نے وہ کرشمے دکھائے ہیں کہ ثنات الوداع جیسے اہم ترین تاریخی مقامات بھی زیر زمین یا سرکوں کے نیچے دفن ہو کر رہ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ کے جوار حرم میں جہاں آڈیو کیسٹس بکتی ہیں وہاں طلع البدر علینا کا نغمہ شب و روز با آواز بلند لگا ہوتا ہے تاکہ اس کے استحصال سے مالی منفعت حاصل کی جاسکے مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ثنۃ الوداع کا مقام معدوم کر کے وہاں سڑک گزار دی گئی ہے۔

اسی پہاڑی کی ایک چوٹی پر کھف بنی حرام تھی جس پر دو گنبد بنے ہوئے ہوتے تھے جو کہ ناصر یہ پرائمری سکول کے عقب میں اس علاقے میں واقع تھی جہاں کبھی بنو جہینہ آباد ہوئے تھے۔ غزوہ احزاب کی عسکری کاروائیوں کے دوران رسول اللہ ﷺ نے وہاں استراحت فرمائی تھی۔ اسے ”کھف الکبیر“ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ غار جہاں حضرت معاذ ابن جبلؓ نے رسول اللہ ﷺ کو تلاش بسیار کے بعد پایا تھا وہ اس کے علاوہ ہے جسے ”کھف الصغیر“ کہا جاتا تھا جو کہ جبل سلع کے دوسری جانب واقع تھی جہاں ترکوں نے ایک خوبصورت گنبد بنادیا تھا جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔

جبل غیر

جنوبی جانب سے حرم مدنی کی حد بندی کرنے کے علاوہ جبل غیر اس طرف سے مدینہ طیبہ اور حجاز کے باقی ماندہ علاقوں کے مابین جغرافیائی طور پر ایک قدرتی حد فاصل ہے۔ مکہ المکرمہ اور اسی جانب سے دوسرے شہروں سے بذریعہ طریق الحجہ آنے والوں کو اسی پہاڑ کے پاس سے گزر کر شہر

ضیب آنا پڑتا ہے۔ مرکز مدینہ طیبہ سے تقریباً سات کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ بلند و بالا پریت طریق الحجرہ کی غربی جانب صرف ایک کیلومیٹر پر واقع ہے۔ وادی العقیق جو کہ مدینہ طیبہ سے ۲۰۰ کیلومیٹر دور سے جاری ہوتی ہے وہ اسی پہاڑ کے مغربی کونے کے پاس سے مل کھاتی ہوئی گزر کر ارض مقدس میں داخل ہوتی ہے۔

ارض مقدس کے دیگر پہاڑوں کی طرح جبل غیر بھی آتش فشانی انفجار کے عمل کی پیداوار ہے۔ اس کی چٹانیں زیادہ تر گہرے بھورے رنگ کی ہیں مگر بعض مقامات پر ان میں سرخ و پیسید وھاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ ۳،۵ (سائے تین) کیلومیٹر چوڑا اور تقریباً چھ کیلومیٹر لمبا ہے اور سطح سمندر سے ۳۰۰ میٹر بلند ہے۔ اس کی چٹانیں بہت سخت اور بلوری گریٹائٹ (Solidified crystallized granite)

جبل سلع پر قلعہ ترک
۲۰۰۳ء

GP) سے بنی ہیں، مگر کہیں کہیں آتش فشانی راکھ اور نرم مٹی بھی ملتی ہے۔ جبل غیر خود تو ایک خشک اور بے آب و گیاہ پہاڑ ہے مگر اس کے چند حصے جو کہ اس سے کٹے ہوئے ہیں اور ذوالحلیفہ اور آبار علی تک چلے گئے ہیں وہ زیر زمین پانی کی نعمت سے مالا مال ہیں اور ان پر خاردار جھاڑیاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ جبل غیر پر کہیں کہیں پانی جانے والی نباتات مغیل و بول قسم کے خاردار خود رو پودے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قد والا طلم (بعرف عام بلسان) کا درخت بھی اسی پہاڑ پر پایا جاتا ہے۔ جب اس کے تنے کے چھلکے میں چھید لگا دیئے جاتے ہیں تو ان چھیدوں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو والی گوند بہنے لگ جاتی ہے جو بعض طبی خصائص کی حامل ہے اور اسی لیے زمانہ قدیم سے وہ مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کی اکثر دکانوں پر یہی گوند روغن بلیسان کے نام سے بکتی ہے اور خالص روغن بلیسان خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جڑی بوٹی بھی یہاں کثرت سے پائی جاتی ہے جسے لغت عام میں 'سنا' یا 'سناکھی' کہا جاتا ہے جو کہ جلاب آور خصائص کی وجہ سے بلاد عرب سے باہر بھی عطاروں اور حکماء میں مقبول ہے۔

پہاڑیوں کا یہ طویل و عریض سلسلہ جسے اب سلسلہ جبال العیر کہا جاتا ہے ماضی بعید میں مدینہ طیبہ کے لیے ناقابل تسخیر قدرتی دفاعی لائن کا کام دیتا رہا ہے اور اس سے ملنے والے شرقی اور غربی حرہ جات (حرہ و اقم اور حرہ الوبرہ) نے مل کر مدینہ طیبہ کو تین اطراف سے ہمیشہ بیرونی جارحیت سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پہاڑیوں میں قدرتی چشموں اور ندی نالوں نے ان تینوں اطراف میں ازمنہ قدیم سے پہلے تو اہل یثرب اور پھر اہل یان مدینہ طیبہ کے بادیہ نشینوں کے لیے سامان زیست مہیا کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ بہت سے بدوقبال انہیں علاقوں میں بسنا پسند کرتے تھے جن میں سر فہرست المزنی شعوب تھے۔ ابتدائے اسلام میں جب وادی العقیق مدینہ طیبہ کا سب سے زیادہ پر رونق علاقہ ہوا کرتا تھا تو بنو امیہ کے بہت سے امراء اور رؤساء جبل غیر کے دامن کوہ تک اپنے محلات کو لے گئے تھے۔ ماضی میں ان قدیم محلات کے کھنڈرات بہت مشہور رہے ہیں۔ بعض کی باقیات تو ابھی تک موجود ہیں جن میں ابراہیم بن ہشام اور اسحاق بن ایوب الخزومی کے محلات اور ظلیہ اور سفیان بن عاصم کے مکانات کے کھنڈرات شامل ہیں۔ جبل غیر کی بعض چٹانوں پر کوئی رسم الخط میں بعض تحریریں اس علاقے کی عمرانی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہیں جن میں سے کچھ تحریریں تو ۵۸۵ ہجری میں کنداں کی گئی تھیں۔

ابراہیم النبیؑ نے اپنے والد کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ: ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں خطاب فرمایا: وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ ہم اہل بیت رسول مقبول ﷺ تاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت کرتے ہیں (اور انہوں نے اس حیفہ کی جانب اشارہ کیا جو کہ ان کی تلوار کی نیام سے بندھا تھا) دروغ گوئی کا مرتکب ہے۔ اسی حیفہ میں تمام مشاغل کے حل درج ہیں جن میں انہوں کی عمروں سے لے کر

جبل سلع پر غار مجیدہ
کے اوپر چھوٹی غار
۲۰۰۳ء

قصاص تک کے احکامات درج ہیں اور اس میں رسول اللہ ﷺ کا وہ فرمان کریم بھی شامل ہے کہ: [مدینہ طیبہ جبل غیر سے جبل ثور تک حرم ہے وہ جو کہ اس میں کسی بدعت کا اجراء کرتا ہے اور کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں اور تمام مسلم امت کی لعنت ہو،] البتہ میں نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ (۵۰)

اغوی لحاظ سے العیر کا مطلب عرب میں جانوروں کی وہ قسم ہے جس میں صحرائی گدھے وغیرہ شامل ہیں۔ (۵۱) سمہودی نے کہا ہے کہ: العیر (نہ کہ العیر) جنگلی گدھے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے قبلہ کی جانب العقیق کی شرقی جانب واقع ہے۔ (۵۲) ماضی بعید سے مختلف ادوار میں اسے جبل آعیر، غیر (زبر کے ساتھ) العار اور العیر (زبر کے ساتھ) بولا جاتا رہا ہے۔ اسے یہ نام کب اور کیوں ملا اس بارے میں کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی تاہم چند مورخین جن میں ابراہیم العیاشی بھی شامل ہیں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اسے العیر (یعنی جنگلی گدھا) اس لیے کہا جاتا ہوگا کیونکہ دور سے دیکھنے سے اس کی سطح ایک گدھے کی کمر کی مانند نظر آتی ہے۔ (۵۳) تاہم بعض مورخین کا خیال ہے (جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں) کہ دور سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس کی سطح خمدار تلوار کی پشت کی سی لگتی ہے۔ (۵۴)

چونکہ وحشی گدھے برے اخلاق اور پست صفتوں کے مالک ہوتے ہیں اس لیے اسی نام کی مناسبت سے اس پہاڑ کو بغض والا پہاڑ کہا گیا ہے۔ منافقین کی دست پناہی زیادہ تر اسی جانب سے ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عداوت اسلام میں جو مسجد ضرار تعمیر کی وہ بھی مدینہ طیبہ کی اسی جانب تھی، جب کہ جانب احداں کی دسترس نہ ہو سکی تھی، حتیٰ کہ یوم احد پر بھی اللہ رب العزت نے ان کا اس کے دامن میں جانا گوارا نہ کیا اور وہ راستہ ہی سے لوٹ آئے۔ ابن ابی ریکس المنافقین کا محل بھی جنوبی جانب ہی تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ اور اسلام کے خلاف سازشوں کی آماجگاہ تھا تاہم وہ کون سی وجوہات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ: [العیر ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں] (۵۵) وہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کو ہی معلوم ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ العیر دوزخ کا پہاڑ ہے۔ (۵۶) یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ عامۃ المسلمین کے دلوں میں کوئی محبت نہ پاسکا اور نہ ہی کوئی وہاں اس کی زیارت کرنے جاتا ہے۔ اس کے برعکس شعراء اور ادباء نے جبل سلع اور جبل احد کے بارے میں زمانہ قبل از اسلام سے لیکر موجودہ دور تک بہت سے قصیدے اور تعریفی اشعار لکھے ہیں۔ عثمانی دور میں ترکوں نے جبل غیر کی چوٹی پر ایک قلع تعمیر کروایا تھا تا کہ جنوب کی طرف سے ممکنہ حملہ آوروں سے بروقت آگاہی ہو سکے۔

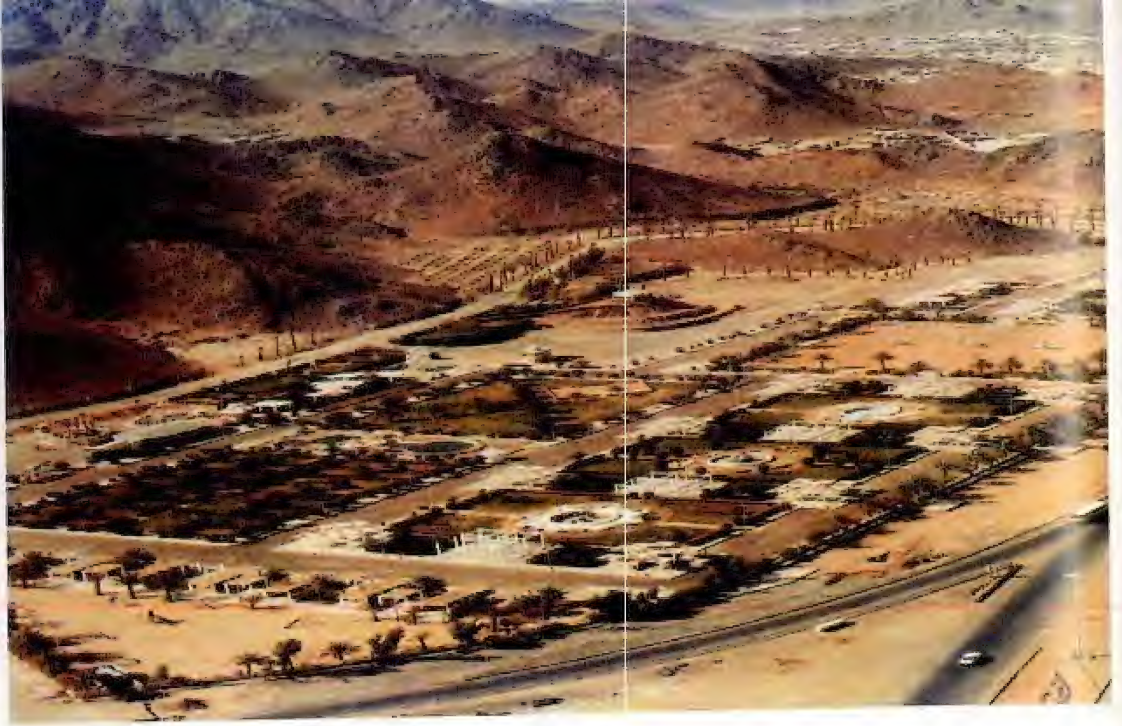
جبل الزاب

جبل ذباب

جبل سلع کی بغل میں شرقی جانب یہ چھوٹی سی پہاڑی جبل ذباب کہلاتی ہے جو کہ العیون کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت گنجان آباد محلے میں کثیر المنزلی مکانات کے درمیان گھری ہوئی پہاڑی ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات یہ لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی تک مکانات کا سلسلہ قائم ہے۔ اب تو اس پہاڑی کا بہت سا حصہ کاٹ کر زمین ہموار کر دی گئی ہے تاکہ علاقے کے باسیوں کے لیے کمیونٹی ایریا مہیا کیا جاسکے۔ ساخت کے لحاظ سے اس کی چٹانیں بھی آتش فشانی عمل کی مرہون منت ہیں۔

دیکھنے میں تو یہ پہاڑی بہت چھوٹی سی ہے مگر نسبت رسول مقبول ﷺ نے اسے عظمت و تقدس کی ان رفعتوں پر پہنچا دیا ہے کہ آسمان کی بلندیاں بھی اس پر رشک کنناں ہیں۔ غزوہ احزاب کے دوران اس پہاڑی کو یہ فخر اور سعادت نصیب ہوئی کہ فخر موجودات فخر نوع انسانی ﷺ نے اس کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا تھا، چونکہ یہ پہاڑی ایک ایسے مقام پر واقع تھی جہاں سے اس خندق پر جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کندوائی تھی پوری طرح نظر رکھی جاسکتی تھی، اس لیے سالار امت ﷺ نے اس اہم چوکی کا انتخاب فرمایا۔ (۵۷) حضرت راج بن عبد الرحمن بن ابی سعید الخدریؓ کی روایت ہے: [رسول اللہ کا خیمہ جبل ذباب کی چوٹی پر نصب کیا گیا تھا۔] (۵۸) یوں اس پہاڑی کے نصیب جاگ اٹھے کہ میر کارواں اور مومنین کے سالار اعظم ﷺ نے اس غزوہ کے دوران اپنا کمپ آفس وہاں قائم فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے لگنے والا یہ خیمہ سرخ چمڑے سے بنا تھا اور نہ جانے کتنی ہی دفاعی نوعیت کے اجلاس وہاں منعقد ہوئے تھے، امہات المؤمنین میں سے سیدتنا عائشہؓ، سیدتنا ام سلمہؓ اور سیدتنا زینبؓ باری باری ہمراہی رسول مقبول ﷺ کے لیے تشریف لائیں۔ اب اس خیمہ کی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دنوں میں ہی تعمیر ہو گئی تھی اور جسے بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے از سر نو تعمیر کروایا تھا۔ ۱۰x۱۰ اذرع کے رقبے کی یہ مسجد ”مسجد ذباب“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے ”مسجد الزاب“ بھی کہا گیا ہے۔

ان دنوں جبل ذباب کا تقریباً آدھا حصہ توڑ کر اس کے نیچے سے زمین ہموار کر دی گئی ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کے لیے پارکنگ کا ایریا نکالا جاسکے، لیکن دوسرا آدھا حصہ جس پر وہ مسجد شریف ہے ویسے ہی رہنے دیا گیا ہے۔ یہ مسجد آثار نبویہ میں سے ایک ہے جو کہ ابھی تک نمازہجگانہ کے لیے کھلتی ہے۔ اس کے گرد آبادی پرانی طرز کی ہے اور اس کی گلیاں تنگ ہیں۔ چند عمارتیں نئی بھی ہیں مگر مسجد کی عمارت قدم بہ قدم اور اوقاف کے زیر انصرام ہے۔

جبل الجرف

جبل الجرف

الجرف کا منطقہ مدینہ طیبہ کی جدید سٹیٹسٹ آبادیوں میں سے سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کا نام 'جبل الجرف' سے مشتق ہے۔ یہ علاقہ مدینہ طیبہ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور جبل احد کے انتہائی غربی جانب سے شروع ہو کر طریق خواجات تک پھیل چکا ہے۔ قبل از تاریخ کے دھندلکوں میں اگر جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی بعید میں اسے العرض کہا جاتا تھا مگر تبع کے اس کو الجرف کہنے سے اس کا نام الجرف پڑ گیا۔ اس کا شمار مدینہ طیبہ کے زرخیز ترین علاقوں میں ہوتا رہا ہے۔ فجر الاسلام میں اس کی وجہ شہرت کا سبب وہاں پر عساکر اسلام کی عارضی چھاؤنی کا قیام تھا جو کہ ساسانی و بازنطینی سر پھروں کی سرکوبی اور ان حکومتوں کے خاتمے کے لیے وہاں خیمہ زن ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس جیش اسلامی کی ترسیل و ترخیل کے لیے ان کے ساتھ ساتھ الجرف تک تشریف لے جاتے اور پھر مجاہدین اسلام کو الوداع فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ الجرف تک تشریف لے گئے تھے جب کہ موخر الذکر کو یمن کے دالی کے طور پر تعینات کر کے بھیجا گیا تھا۔ اسی مقام کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ وہ لشکر اسلام جو کہ حضرت اسماء بن زیدؓ کی سپہ سالاری میں روانہ ہوا (جو حضور نبی اکرم ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں آخری لشکر اسلام تھا جو کہ کسی مہم پر روانہ ہوا تھا) اس کا پڑاؤ بھی جبل الجرف کے دامن میں لگا تھا۔ پھر خلافت راشدہ کے زریں دور میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا تو سیدنا عمر بن الخطابؓ نے افواج اسلام کے لیے وہاں دائمی چھاؤنی بنانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ عثمانی ترکوں نے اسی پہاڑ پر ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا تا کہ کسی بھی ممکنہ بیرونی جارحیت کا سد باب ہو سکے۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ خطرہ بڑی شدت سے محسوس ہوتا رہا تھا کہ وہ لوگ کہیں مدینہ طیبہ پر لشکر کشی نہ کر دیں۔ ترک دور میں اگرچہ صلیبی اپنی موت مر چکے تھے مگر پھر بھی حفظ ماقدم کے طور پر انہوں نے دفاع مدینہ طیبہ کے لیے چاروں اطراف میں مضبوط قلعے تعمیر کروائے تھے جن میں سے ایک جبل الجرف پر بھی تھا۔ یہ قدیم قلعہ آج بھی موجود ہے اور اس جانب مدینہ طیبہ کے حسن و جمال میں اضافے کا سبب ہے۔

الجرف کا علاقہ زیادہ تر وادی العقیق میں پڑتا ہے۔ بیر الرومہ کا تاریخی کنواں بھی العقیق کے اس حصے میں ہے جو کہ الجرف کا جزو ہے۔ زمانہ قبل از اسلام سے اس کی زرخیزی مشہور و معروف تھی؛ جب یمنی تبع نے قبل از اسلام کے یثرب پر یلغار کی تو وہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں واقع سلسلہ ہائے کوہسار کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا: "میں نے چاروں اطراف کا معائنہ کیا ہے۔ جہاں تک وادی قناتہ کا تعلق ہے یہ بھی غلہ گاتی ہے مگر یہاں انجیر کے اشجار کا فقدان ہے؛ جہاں تک حرہ جات کے علاقوں کا تعلق ہے یہ بھجریں اور وہاں نہ تو غلہ ہی اگتا ہے اور نہ

جس پہاڑ پر قبہ ہارون
واقع ہے وہاں سے
مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً
کا ایک منظر (۲۰۰۰ء)

ہی انجیر تاہم میں نے الجحرف کو دیکھا ہے کہ یہاں غلے اور انجیر دونوں کی بہتات ہے۔“ (۶۰)

یہ اسی زمین کی زرخیزی تھی کہ بہت سے جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے الجحرف کے علاقے میں اپنے زرعی فارم قائم کر لیے تھے۔ فیروز آبادی کے مطابق: الجحرف ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے شہر سے تین میل دور شامی جانب واقع ہے۔ اس میں وہ زمینیں بھی تھیں جو کہ حضرت عمر فاروقؓ اور دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملکیت تھیں۔ بیڑ، جشم اور ہیر جمل اسی علاقے میں واقع ہیں۔“ (۶۱) حضرت عثمان بن عفانؓ نے الجحرف کے علاقے میں ایک نہر کھدوانے کا بھی اہتمام کیا تھا جو ان کی زمینوں کو سیراب کرتی تھی جو کہ ان کی شہادت کے بعد حضرت نائلہؓ کے بطن سے پیدا ہونے والی ان کی بیٹیوں کی وراثت میں آگئی تھیں۔ اس نہر کو خلیج نائلہؓ کہا جاتا تھا۔ یوں ارض مدینہ طیبہ میں مصنوعی انبار سے آبپاشی کے نظام کا تجربہ سب سے پہلے الجحرف کی اراضی پر ہوا جس سے اس کی زمینوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا۔ بیسویں صدی کے وسط تک یہ علاقہ پھل اور بنریاں اگانے میں بہت شہرت رکھتا تھا۔

جبل الجحرف کی شہرت کی ایک اور وجہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ آخری ایام میں جب دجال ملعون اس شہر حبیب کا رخ کرے گا تو جبل الجحرف پر آکر رک جائے گا۔ حضرت نجمن بن الاضرعؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن لوگوں سے خطاب فرمایا: ”یوم نجات“ تمہیں کیا معلوم کہ یوم نجات کیا ہے؟

اور پھر اسی سوال کو تین بار دہرایا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دجال جبل احد پر چڑھ جائے گا اور مدینہ طیبہ کی جانب دیکھے گا اور اپنے پیروکاروں سے کہے گا: جانتے ہو کہ وہ سفید گل کیا ہے؟ یہ مسجد احمد ہے۔ پھر وہ مدینہ طیبہ کی جانب اترے گا اور تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں داخلے کے راستوں پر اس کی جانب فرشتے تلواریں سونت کر کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ الجحرف کی سید (کلراور شوریلی زمین) کی جانب اپنا رخ کر لے گا اور وہاں خیمہ زن ہو جائے گا۔ پھر مدینہ طیبہ پر تین بار زلزلہ آئے گا اس پر کوئی بھی منافق مرد اور عورت مدینہ طیبہ میں نہیں رہیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں گے۔ یہ دن مدینہ طیبہ کے لیے یوم نجات ہوگا۔“ [۶۲]

جبل الجحرف کو یہ بھی فخر حاصل رہا ہے کہ وہاں ”مزرعۃ النبی“ ﷺ بھی ہوا کرتا تھا جو کہ صدقات النبوی الشریف میں شامل تھا۔ (محمد حسن شتراب، اخبار الوادی المبارک (العتیق)، مکتبۃ دار التراث، المدینہ المنورہ، ۱۹۸۵ء، ص ۲۰۶)۔ وہاں بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکانات اور محلات تعمیر کئے ہوئے تھے۔ حضرت مقداد بن الاسودؓ بھی وہیں رہا کرتے تھے۔

جہاوات

اوسط درجے کی بلندی کی تین پہاڑیوں کا ایک سلسلہ جو کہ مسجد نبوی شریف کے مغرب میں واقع ہے ”جہاوات“ کہلاتا ہے۔ ان میں سے ایک جہا، تضارع کہلاتی ہے جبکہ دوسری دونوں جہاء ام خالد اور جہاء العاقر (یا العاقل) کہلاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دو (یعنی جہاء تضارع اور جہاء ام خالد) جزواں پہاڑیاں لگتی ہیں جب کہ تیسری پہاڑی جہاء عاقر ان سے الگ تھلگ ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑیاں وادی العتیق اور حرہ غربیہ کے درمیان واقع ہیں۔ یہ تینوں پہاڑیاں بھی دیگر سلسلہ جبال کی طرح آتش فشانی عمل کی پیداوار ہیں اور بھورے

جہادات کی پہاڑیاں
۲۰۰۵ء

رنگ کے گریناٹ بیسالمٹ کے مادے سے بنی ہیں۔

وادی العقیق کی شرقی جانب اور مدینہ طیبہ کی غربی جانب ان پہاڑیوں کے دامن میں واقع علاقہ اپنی زرخیزی، آبی وسائل اور سرسبز لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ بلاذری کے بیان کے مطابق: مدینہ طیبہ میں تین جہادات ہیں، ان میں سے ایک جماء تضارع ہے جس سے بارش کی طغیانی کا پانی بہہ کرام عاصم اور بیر عروہ بن زبیرؓ کی جانب نکل جاتا ہے۔ (۶۳) وادی العقیق کے نواح میں ہونے کی وجہ سے بہت سے مدنی ان پہاڑیوں کو جہادات العقیق بھی کہتے ہیں، ان تینوں پہاڑیوں کو اور دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا رہا ہے: مثلاً: جماء تضارع کو جبل غرابہ بھی کہا جاتا ہے! غوی لحاظ سے جماء کے معنی پانی کے چشمے کے ہیں، اس کا دوسرا مطلب ایسی بکری کا سر بھی ہوتا ہے جس پر کوئی سینگ نہ ہوں اور کبھی ایسی عورت کو بھی جماء کہا جاتا ہے جو کہ بہت موٹی ہو۔ (۶۴) چونکہ جہادات کی چٹانیں سینگوں کی طرح زیادہ نوکیلی نہیں ہیں بلکہ مٹھی ہیں اسی لیے اسے ایسی بکری کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر کوئی سینگ نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ”جہا“ بتایا گیا ہے۔

جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے، بقیع الغرقہ کی جانب کھڑا ہو کر اگر مسجد نبوی شریف کا نظارہ کیا جائے تو دور افق میں جو پہاڑیاں نظر آتی ہیں وہی جہادات ہیں۔

جب بنی زیاد بن الحارث نے قبول اسلام کیا تو رسول اللہ ﷺ نے جہادات کے علاقے میں بہت سی زمین ان کو الاٹ کر دی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس کے لیے ایک عطاء نامہ تیار کیا گیا جسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے تحریر کیا تھا۔ (۶۵) اس کے بعد بنو امیہ نے اس علاقے کی ترقی میں بہت دلچسپی لی اور پہلی صدی میں اس علاقے میں بہت سے زرعی فارم اور کھجوروں کے باغات لہلہانے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان پہاڑیوں کے ارد گرد خالی قطعہ ارضی کا حصول محال ہو گیا تھا کیونکہ وہاں محلات اور عالیشان مکانات کی کثرت ہو گئی تھی جو کہ بنو امیہ کے امراء کے ہوا کرتے تھے۔ اس کی غربی جانب بہت سے قدیم محلات کے کھنڈرات بھی ہیں جن میں سب سے مشہور حضرت عروہ بن زبیرؓ، عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفانؓ، عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفانؓ وغیرہ کے محلات کی باقیات ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو جدید عمرانی ضروریات کی نذر ہو چکے ہیں لیکن بہت سے تاریخی آثار کھنڈرات کے ڈھیر کی صورت میں اپنی عظمت رفتہ پر نوہ کنائں ہیں اس کی غربی جانب وادی مکینین بھی ہے جو کہ وادی العقیق کا ہی ایک علیحدہ ہونے والا حصہ ہے جہاں حضرت ابو ہریرہؓ کی زمین اور محل ہوا کرتے تھے۔

ان پہاڑیوں کے نواح کا علاقہ فجر اسلام کے بہت سے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ ان پہاڑیوں کے مغرب میں وہ میدانی علاقہ جو کہ وادی العقیق کے قلب تک چلا گیا تھا چراگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ کے اونٹ چرائے جاتے تھے۔ ابن ہشام کے مطابق ”العرینہ“ نجدی قبیلے کے چند افراد کو جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کیا ہوا تھا مگر اندر سے منافق تھے، انہی

جبل حرم جنوب شرق
کی طرف سے

چراگا ہوں میں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بد عہدی کی اور رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں کے چرانے والے غلام، حضرت یسارؓ، کو شہید کر دیا اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کریم بن جابر الفہریؓ کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ انہوں نے ان بھروسوں کو جلدی جالیا اور پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں لے آئے جن کو قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں سزا دی گئی جو کہ اس موقع پر نازل ہوئی تھیں: ﴿وہ لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیئے جائیں، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے﴾ (۶۶) یہ واقعہ انہیں پہاڑیوں کے دامن میں غریب جانب ہوا تھا۔

احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ: [قیامت کی گھڑی اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ دو آدمیوں کو ان کے خیموں میں جتا کے قریب قتل نہ کیا جائے گا۔] اس حدیث مبارکہ کے متعلق فیروز آبادی نے کہا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں مذکور واقعہ ان تین میں سے کسی جہاں کے دامن میں ہوگا۔ (۶۷) مدینہ طیبہ کے قدیم مورخین نے دو قدیم قبروں کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ ایک جہاں یعنی ام خالد پر واقع تھیں۔ ابن شہابؓ کی روایت ہے: ”ایک وسیع و عریض قبر (۴۰ x ۴۰ میٹر) جہاں ام خالد پر پائی گئی تھی جس پر ایک لوح سنگ نصب تھی: ”میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور نبیوں سے ہوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نمائندہ ہوں جسے اس قریہ میں بھیجا گیا تھا۔ مجھے موت نے آلیا ہے اور میں نے وصیت کی ہے کہ مجھے جہاں ام خالد پر دفن کیا جائے“ (۶۸) سمودئی نے ایک اور ایسی ہی قبر کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ اس کے علاوہ تھی جس پر نصب لوح سنگ کچھ اس طرح تھی: ”میں اسود بن سوادہ ہوں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر اس قریہ کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں“ (۶۹) اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بہت کوششیں کی گئیں کہ ان کو پڑھا جاسکے۔ ابن زبالہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں الواح سنگ کو پڑھنے کی غرض سے اتارا گیا۔ ایک تو بہت بھاری ثابت ہوئی اور اسے اسی جہاں پر ہی پھینک دیا گیا جب کہ دوسری کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ اسے پڑھ سکتے تھے۔ اس پر کنداں عبارت حیماری زبان میں تھی اور ایک یعنی اسے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر مکتوب تھا: ”میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور نبی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شرب کے لوگوں کی طرف

جبل حرم اور حرم کے
نبوتوں کے گھونٹے

۱- وادی مکین کی طرف
سے اگر دیکھیں تو
۱- جبل جماء تضارِع
۲- جبل المکین

بھیجا گیا ہوں۔ یہ لکھتے وقت میں اس شہر (یثرب) کے مغربی جانب ہوں۔“ (۷۰)
ان آثار قدیمہ میں سے کسی کا وجود بعد میں نہیں ملا کیونکہ معاصرین میں سے بہت سے مورخین نے بہت گنگ و دو کی ہے کہ ان کا کوئی سراغ مل سکے مگر ان کو ان دونوں میں سے کسی قبر کے آثار نہ مل سکے۔ (۷۱)

مدینہ طیبہ کے دیگر پہاڑ

جبل الحرم

جب ہم مسجد نبوی شریف سے میقات ذوالحلیہ کی جانب جاتے ہیں تو حرم نبوی شریف کی حدود میں واقع یہ تینوں پہاڑیاں طریق خواجات (غیر مسلموں کی سڑک) کے دونوں جانب نظر آتی ہیں۔ ان میں سے بڑی پہاڑی کو جبل الحرم الاکبر کہا جاتا ہے جب کہ دوسری ’جبل الحرم الاوسط‘ اور تیسری کو جبل الحرم الاصغر کہا جاتا ہے۔ ان تینوں پہاڑیوں کو یہ فخر عظیم حاصل ہے کہ ان سے حاصل کی گئی پتھر کی سلوں سے مسجد نبوی شریف کے اگلے حصے (مجید یہ کا پورا حصہ) کی عمارت کے لیے مینیریل نکالا گیا تھا جس کی تعمیر ۱۲۶۵-۱۲۷۷ ہجری (۱۸۴۸-۱۸۶۱ء) میں ہوئی تھی۔

جبل بنو قریظہ
تصویر: ۲۰۰۳ء

حجرہ مطہرہ کے اندر اور باہر لگنے والی تمام سلیں اور ستونوں میں استعمال ہونے والا پتھر اور ریاض الجنۃ میں استعمال ہونے والا مینیریل انہیں تینوں جبال الحرم سے لیا گیا تھا۔ جب کام پورے زور شور سے جاری تھا تو کاریگر سنگ تراشوں اور معماروں کی ایک بہت بڑی ٹیم انہیں پہاڑیوں کے دامن میں ٹھہری ہوئی تھی۔ پتھر نکالنے سے ان پہاڑیوں میں گہرے کھدے پڑ گئے تھے جو کہ ابھی تک اس واقعہ کی یاد دلاتے ہیں۔

جبل بنو قریظہ

یہ پہاڑ مدینہ طیبہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور یہ بنو قریظہ کے یہودی قبائل کی رہائش اور زرعی زمین کی آخری حد ہوا کرتی تھی جہاں تک وادی مہزور بہا کرتی تھی۔ سخت آتش فشانی چٹانوں کی بجائے اس کے تودے آتش فشانی راکھ سے سکون ہیں جن میں کہیں کہیں پگھلا ہوا میگما (Megma) اور لاوا (Lava) پایا جاتا ہے۔ اس کا کثیر حصہ بلند یہ مدینہ طیبہ نے کھدوایا تھا تاکہ یہ

معلوم کیا جاسکے کہ کہیں اس کی تہوں میں کوئی قیمتی معدنیات تو نہیں مگر ایسی کوئی چیز نہ پا کر اس منصوبے کو ادھورا ہی ترک کر دیا گیا تھا۔

جبل مکیمین

یہ سرخ رنگ کا پہاڑ جماعہ تضارِع کے جنوب میں وادی مکیمین کے کنارے واقع ہے۔ اس وادی کو شہرت حضرت ابو ہریرہؓ کی وجہ سے ملی کیونکہ انہوں نے اپنا محل اس علاقے میں بنایا تھا جہاں ان کو زرعی زمین بھی الاٹ ہوئی تھی۔ وہ وہاں کچھ دیر مقیم بھی رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں اسے صدقہ (وقف لہ) ولاؤ (بنادیا تھا۔ یہ علاقہ حرہ بیضاء کہلاتا تھا۔ یہیں حضرت معز بن مالک الاسلمیؓ کو سگسار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے زناء کا اعتراف کر لیا تھا۔ (۷۲)

حواشی

- (۱) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۳۲۰۸
- (۲) ابن الکثیر (ت: ۷۷۴ ہجری)، البدایہ والنہایہ، دار الرشید، حلب، ج: ۲، ص: ۹
- (۳) Genesis, 46:10, and Exodus 6:15
- (۴) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۳۶ مزید دیکھیے: نمبر ۳۹۳۵
- (۵) ایضاً، ج: ۹، نمبر ۳۳۳ نیز ج: ۲، نمبر ۵۵۹ نیز الموطاء، امام مالک، ۱۰۳/۳۵
- (۶) منقول از بنی سعید الفضل بن محمد الجندی المکی (ت: ۳۰۸)، فضائل المدینہ، ص: ۲
- (۷) الطبرانی، المعجم الکبیر، ۱۸۵/۶، ۱۸۶
- (۸) مسند امام احمد، ۳۳۳/۴، طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۰۶/۱۰۶ ابن الکثیر، مصدر مذکور، ج: ۲، ص: ۹
- (۹) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۰۸
- (۱۰) ابن شہر آشوب، البصری (۲۶۲-۱۷۳ ہجری)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۸۳
- (۱۱) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۱۷۵
- (۱۲) ابراہیم رفعت پاشا، مآثر الحرمین، مطبعہ دار الکتب المصریہ، قاہرہ، ۱۹۲۵، ج: ۱، صفحات: ۳۹۲-۳۹۳
- (۱۳) حضرت ہشام بن عامر الانصاریؓ کی روایت کے مطابق اجتماع اور بڑی بڑی قبریں کھودی گئی تھیں تاکہ ان میں دو دو یا تین تین شہداء کرام رضوان اللہ علیہم کی تدفین کی جاسکے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے قبر میں اسے داخل کیا جائے جسے سب سے زیادہ قرآن کریم آتا ہو۔
- (۱۴) الموطاء، امام مالکؓ، ج: ۱، نمبر ۲۳۳ تفصیل کے لیے دیکھئے: ابن شہر آشوب، ج: ۱، ص: ۱۲۸

- (۱۵) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت، ج: ۳، صفحات: ۵۶۳-۵۶۴
- (۱۶) سمیوون، وفاء الوفاء، ص: ۹۳۸-۹۳۹
- (۱۷) الموطاء امام مالک، ج: ۱، نمبر ۱۰۲۳
- (۱۸) ابن اسحاق، سیرۃ رسول اللہ - انگریزی ترجمہ: (The Life of Muhammad)، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، پانچویں طباعت ۱۹۷۸ء، صفحات: ۳۳۸-۳۸۹
- (۱۹) ابی بکر عبد اللہ بن محمد ابن ابی شیبہ (ت: ۲۴۵ ہجری)، کتاب المغازی، دار اشعبدیہ، ریاض، ۱۹۹۹ء، ص: ۴۳۳
- (۲۰) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۱۲۹
- (۲۱) ایضاً
- (۲۲) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی (متوفی قرن عاشر الحجری)، عمدۃ الاخبار فی مدینۃ الخیار، المکتبۃ العلمیہ، مدینہ طیبہ، صفحات: ۱۵۹-۱۶۰
- (۲۳) القرآن الکریم (الرعد: ۲۴)، نیز ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۱۳۲
- (۲۴) العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۵۹
- (۲۵) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۱۳۲
- (۲۶) سمیوون، ص: ۹۳۴
- (۲۷) ابن نجار (ولادت: ۵۷۸ ہجری)، الدرۃ الثمینہ فی تاریخ المدینہ، مکتبۃ الشفاء الدینیہ، پورٹ سعید، مصر، ص: ۱۲۷
- (۲۸) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۱۳۲
- (۲۹) منقول از سمیوون، وفاء الوفاء، صفحات: ۹۳۲-۹۳۳
- (۳۰) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۱۲۸
- (۳۱) سمیوون، ج: ۱، ص: ۹۳۶
- (۳۲) ابن نجار، ص: ۱۲۷
- (۳۳) سمیوون، ج: ۱، ص: ۸۲۸
- (۳۴) محمد الدین ابی طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (۷۲۹-۸۱۷ ہجری)، مغامم المطاہ فی معالم طابہ، ناشر محمد الجاسر، ص: ۲۸۹
- (۳۵) ڈاکٹر محمد حمید اللہ (The Battlefields of the Prophet Muhammad)، ص: ۲۷، مولف ہڈانے اس غار کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ اکتوبر ۲۰۰۰ء میں دیکھا کہ اس کا اندرونی حصہ پتھروں سے پناہوا تھا۔ غار کے اندر کی جگہ عام جسامت کے دو یا تین حضرات کے بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے کافی ہے۔
- (۳۶) ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۷۶، نیز فیروز آبادی، ص: ۱۲
- (۳۷) ابن اسحاق، مصدر مذکور، جزاء ابن ہشام کے نوٹس، ص: ۷۵۵
- (۳۸) ابن نجار، ص: ۱۲۷
- (۳۹) عبد القدوس الانصاری، آثار المدینہ المنورہ، ص: ۱۹۶
- (۴۰) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبر ۹۳۹، ج: ۹، نمبر ۳۰۳، صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۶۰۱
- (۴۱) سعود بن عبد الحمید الساعدی ویوسف بن مہر الحمدی، احد - الآثار - المہرک - تحقیقات، مدینہ طیبہ، پہلا ایڈیشن ۱۹۹۲ء، صفحات: ۳۳-۳۴
- (۴۲) فیروز آبادی، ص: ۱۸۳
- (۴۳) ابراہیم العیاشی المدنی، المدینہ بین الماضی والحاضر، ص: ۷۸
- (۴۴) سمیوون، وفاء الوفاء، ص: ۱۲۵۵

- (۴۵) انجیل عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلکی، معالم المدینۃ المنورہ، ج: ۱، ص: ۲۹۳
- (۴۶) Isaiah xlii, 11, 12
- (۴۷) عبرانی میں سلع کا مطلب چٹان ہے (یہاں پر عبرانی لفظ کی شکل دی جائے)
- (۴۸) انجیل عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلکی، مصدر مذکور، ص: ۳۷۷
- (۴۹) صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۶۰۱
- (۵۰) البیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۹۶/۵
- (۵۱) فیروز آبادی، صفحات: ۵۷۵-۵۷۴
- (۵۲) سمودی، وقفا، الوقفا، ص: ۱۲۶۹
- (۵۳) ابراہیم المدنی العیاشی، ص: ۳۷۲
- (۵۴) شیخ عبد الحق محدث دہلوی، جزب القلوب الی ديار المحبوب (اردو ترجمہ: دیار محبوب تاریخ مدینہ از حکیم سید عرفان علی، تاج کمپنی، دہلی)، ص:
- (۵۵) مسند امام احمد، ۳/۳۳۳ و طبرانی المعجم الکبیر، ۱۰۶/۱۱۰۶ ابن الکثیر، مصدر مذکور، جزء ۴، ص: ۹۰
- (۵۶) ایضاً
- (۵۷) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۶۲
- (۵۸) ایضاً
- (۵۹) ایضاً
- (۶۰) فیروز آبادی، ص: ۸۸
- (۶۱) ایضاً
- (۶۲) ابن الکثیر (ت: ۷۷۷ ھ)، البدایہ والنہایہ، ج: ۱۵، ص: ۶۸۔ یہ حدیث مبارکہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں منقول ہے۔
- (۶۳) منقول از فیروز آبادی، ص: ۹۱
- (۶۴) ایضاً، ص: ۱۰
- (۶۵) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج: ۱، ص: ۴۶۸
- (۶۶) القرآن الکریم (المائدہ: ۳۳)
- (۶۷) فیروز آبادی، ص: ۹۱
- (۶۸) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۱۳۹
- (۶۹) سمودی، وقفا، الوقفا، ص: ۱۰۶۳
- (۷۰) انجیل عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلکی، جزء ۱، ج: ۱، ص: ۳۹۵
- (۷۱) سمودی، وقفا، الوقفا، ص: ۱۳۳۲۔ نیز العیاشی، ص: ۲۰۹

متفرقات الطيبة

باب ٢٥

مدینہ طیبہ ایک ایسا بھرا اور گھر ہے جسے جس سمت سے بھی دیکھیں تو دل کو مومہ لینے والا ایک نیارنگ نظر آتا ہے۔ ہم نے بسیار کوشش کی کہ اس کے ہمہ جہتی منور و تاباں خصائص میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ باب ہو مگر آخر پر یہ محسوس ہوا کہ اس کے بہت سے پہلو ابھی بھی تشنہ لبی کے شکوئی کناں ہیں لہذا ہم نے مناسب جانا کہ کتاب کے آخر میں چند متفرقات کے متعلق ایک طائرانہ سی نظر ہی ڈال لی جائے جس میں ان خصائص و مقامات کا اگر مکمل احاطہ نہیں تو کم از کم تذکرہ ہی ہو جائے۔ ان میں جدید دور کے شاہکار بھی ہیں اور قدیم شہ پاروں کا بھی ذکر ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوچھل ہو چکے ہیں۔

عصر حاضر کے شاہکار

مدینہ طیبہ میں جدید عمرانی ترقی کے قدم سعودی عرب کے دیگر شہروں کے برعکس نسبتاً کافی تاخیر سے لگے، مگر جب ایک بار ارباب اختیار کی نظر التفات یہاں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے پیکراں اور لامتناہی منافع پر پڑی تو انہوں نے اس کی پسماندگی کو دور کرنے کا تحیہ کر لیا۔ پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اس کی کایا پلٹ گئی اور شہر مصطفویٰ جو کہ ماضی میں اپنی معیشت کے لیے صرف زائرین کی آمد و رفت پر انحصار کرتا تھا ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا اور یہاں ایسے اداروں اور صنعتوں کا قیام عمل میں آیا کہ نہ صرف یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو گیا بلکہ بہت سے معاملات میں تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے لگا ہے۔ اس ریلے میں سب سے زیادہ ترقی ہوٹل انڈسٹری کو ملی ہے۔ عمرانی ترقی کے نتیجے میں جگہ جگہ فلک بوس ہوٹل، پلازے اور عظیم الشان عمارتیں سر اٹھائے نظر آتی ہیں۔ تیرہ یا چودہ منزلہ عمارتیں تو عام ہیں مگر ہم نے ان میں سے صرف ان مقامات کو چنا ہے جو عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں یا جو کہ مدنی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل شہ پارے ہیں۔

ملک فہد قرآن کمپلیس
کی عظیم شان عمارت

مجمع الملك فهد برائے مصحف الشریف

طریق تبوک پر مدینہ طیبہ کی شمال مغربی جانب واقع یہ عظیم الشان کمپلیکس ملک فہد قرآن کمپلیکس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان جمید کے لیے سب سے بڑا طباعتی ادارہ ہے۔ ماضی میں سعودی عرب میں طباعت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں اور حرمین الشریفین کے علاوہ دیگر مساجد میں قرآن کریم کے مصاحف کی کمی بیرونی ممالک سے درآمد کر کے پوری کی جاتی تھی۔ قرآن کریم کے بیشتر حصے کا نزول مدینہ طیبہ یا اس کے گرد و فواح میں ہوا اور یہیں اس کو عملی طور پر نافذ بھی کیا گیا اور اسی شہر حبیب میں اسے ایک مصحف کی شکل میں یکجا بھی کیا گیا۔ تدوین اور تفہیم قرآن کریم کی کرمیں بھی دور رسالت مآب ﷺ سے لے کر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ و فقہاء کے دور میں مسجد نبوی شریف کے مرکز الانوار سے ہی پھوٹی رہیں۔ صدیوں پر محیط اس عمل کو مزید چار چاند لگانے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک بار پھر اسی شہر حبیب کا انتخاب کیا اور یوں خادم الحرمین الشریفین کے ہاتھوں اس عزت و افتخار کا بار بھی اسی شہر نبوی شریف کے گلے میں ڈالا گیا۔

جب ۱۴۰۳ ہجری میں اس منصوبے کا اجراء ہوا تو اس کا مقصد وحید یہ قرار پایا کہ اسی شہر انوار و تجلیات کے جوار سے عالمی سطح پر کلام اللہ کی اشاعت و وسیع بنیادوں پر کی جائے۔ اس کمپلیکس کا سنگ بنیاد خادم الحرمین الشریفین شہزادہ فہد بن عبدالعزیز نے ۱۶ محرم الحرام ۱۴۰۳ ہجری کو رکھا اور دو سال کی قلیل مدت میں اس عظیم الشان منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا جس پر ۴۸۶ ملین ریال کا زرخیز صرف ہوا۔

۶ صفر المظفر ۱۴۰۵ ہجری (۳۰- اکتوبر ۱۹۸۴ء) کو اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس موقع پر شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا:

ملک فہد قرآن کمپلیکس
میں واقع مسجد

”میں اسی شہر میں آج سے دو سال پہلے میں نے اس عظیم الشان منصوبے کی خشست اول رکھی تھی۔ یہی وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے ورود مسعود پر بے انتہاء خوشیوں کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے آپ حضور ﷺ کی صدائے حق پر لبیک کہا تھا جس سے نوع انسانی کی تقدیر بدل گئی۔ آج یہ خواب پورا ہو گیا ہے اور اب سعودی عرب کے ہر شہری کا فرض ہے کہ اس نعمت عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں۔“

۲۵۰،۰۰۰ مربع میٹر پر محیط رقبے پر واقع یہ کمپلیکس ایک خود کفیل وحدت ہے جو کہ ایک بہت بڑے مطبع، تنظیمی امور کی عمارات، نقول تیار کرنے اور جلد بندی کے ہال اور تحقیق کے لیے قائم کئے گئے اداروں، فنی دیکھ بھال کے ادارے، ایک عالیشان مسجد، ایک لائبریری، ایک کیفے میر یا، سنٹور، اور رہائشی عمارات اور تفریحی علاقوں (جن میں ایک کلب اور کھیل کا میدان بھی شامل ہے) اور دیگر ضروری سہولیات پر مشتمل ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کے فرش سنگ مرمر کی چمکدار سلوں سے بنے ہیں اور باب رئیس کے قریب اندر کی جانب علامت کے طور پر قرآن کریم کا ایک بہت بڑا مجسمہ (locon) بنا کر نصب کیا گیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عظیم کمپلیکس صرف اور صرف قرآن حکیم کے علوم اور اشاعت کے لیے وقف ہے۔

انتظامی طور پر یہ ادارہ وزارت اسلامی امور و اوقاف اور دعوہ و تبلیغ کے زیر انصرام ہے جس کے روزمرہ امور کو نپٹانے کے لیے ایک جزل ٹرسٹ قائم کی گئی ہے۔ اس میں سالانہ مصحف شریف کے تیس ملین نسخے تیار کرنے کی گنجائش ہے۔ تاہم سر دست ہر سال اس سے ۱۰ ملین نسخے چھپ کر باہر آتے ہیں۔ اس کے چھاپہ خانہ میں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ جدید ترین آلات نشر و طباعت، کمپیوٹرز اور مشینری نصب کی گئی ہے جہاں طباعت کے علاوہ جدید جلد بندی کے آلات اور آڈیو ریکارڈنگ کے نظام بھی مہیا کئے گئے ہیں۔ فرقان مجید کی طباعت کے لیے ہر مرحلے پر سائنسی اور الیکٹرانک اور کمپیوٹر کے نظام بروئے کار لائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں مصحف الشریف اب مختلف کتابی سائزوں اور شکلوں میں اور مختلف رسوم الخط میں بہت سے انواع و اقسام کے دیدہ زیب کاغذ اور جلدوں میں دستیاب ہے۔ چار دانگ عالم میں قارئین کی سہولت کے لیے اس کی کتابت کے لیے الگ الگ اور دیدہ زیب فونٹ (خطوط) اور خطاطی کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ مثلاً جنوبی افریقہ، سینگال، چاڈ اور تانجیر یا میں بسنے والے قارئین کے لیے درش (جنہوں نے نافع المذنی سے روایت کی ہے) کا انداز اپنایا گیا ہے کیونکہ ان ممالک میں یہی رسم الخط مقبول ہے جب کہ برصغیر پاک و ہند اور ایران و افغانستان کے لیے خط نسخ اختیار کیا گیا ہے۔ سوڈان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اور خط چنا گیا ہے۔ (۱) یہاں سے پاکستان سائز سے لیکر بڑی بڑی تقطیع میں مصحف شریف چھپ کر نکلتے ہیں عربی زبان کے علاوہ قرآن کریم کے ميس سے زائد عالمی زبانوں میں تراجم اور تفاسیر شائع کی جاتی ہیں۔ یہ سہرہ بھی قرآن کمپلیکس کے سر ہے کہ تاریخ اسلام میں پہلی بار بریلی نظام کے تحت نابینا حضرات کے لیے کئی جلدوں میں مصحف تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی قرآن مجید کے مستفید ہو سکیں۔

کمپلیکس کی ایک عمارت میں آڈیو ریکارڈنگ کی بڑی بڑی مشینیں مشہور قراء کرام کی زبان میں ریکارڈنگ کرتی ہیں۔ اس کا اپنا ریسرچ سینٹر ہے جو کہ قرآنی علوم میں تحقیق کے لیے مختص ہے۔ ۱۴۲۰ھ جری کے اختتام پر قرآن کمپلیکس میں ۱۴۰ انجینئرز، ماہرین، علماء اور عملے کے دیگر ارکان تعینات تھے۔ (۲) جب کہ پورے عملے کی تعداد دو ہزار سے متجاوز تھی۔

جامعہ اسلامیہ (مدینہ اسلامی یونیورسٹی) کے تعاون سے قرآنی علوم، علوم الحدیث اور سیرۃ النبویہ پر انسائیکلو پیڈیا اور ضخیم کتب شائع کرنے کا منصوبہ بھی زیر تجویز ہے۔ سمعی اور بصری آلات (Audio Visual Aids) سے مزین اور ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی سے لیس یہ قرآن کمپلیکس قرآن حکیم کے تراجم کو ان زبانوں میں شائع کرتا ہے جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں زیادہ بولی جاتی ہیں جن میں انگریزی، جرمن، فرانسیسی، یونانی، ایطالی، پرتگالی، روسی اور یمنی زبانیں یورپی ممالک کے لیے اور بنگالی، برمی چینی، جوسا، کوریائی، فارسی، سندھی، ترکی، اردو اور زولو زبانیں شامل ہیں جو کہ ایشیا افریقہ اور مشرق بعید میں بولی جاتی ہیں۔ جید علماء کرام پر مشتمل ایک ٹیم قرآن کریم پر لگائے گئے اعراب اور

شرعی عدالت کی عمارت
اور کمپلیکس

تفکیک کی نگرانی کرتی ہے۔ صوتی تجزیل اور ریکارڈنگ جدید ترین آڈیو ریکارڈنگ نظام کے ذریعے کی جاتی ہے۔

باہر سے آنے والے ہر حاجی کو قرآن کریم کا ایک نسخہ شاہ فہد کی جانب سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت اور تقسیم کے لیے دیگر براعظموں میں بڑے پیمانے پر مصحف شریف کے نسخے ارسال کئے جاتے ہیں۔ ۱۴۲۰ ہجری کے اختتام تک ۹۹ ملین مفت نسخے ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ اور حجاج کرام میں مفت تقسیم کئے گئے تھے۔ (۳) اس کمپلیکس سے مطبوعہ ۶ ملین نسخے مساجد، مدارس، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں اور دیگر دینی اداروں اور سعودی عرب میں واقع کتب خانوں میں ارسال کئے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے زائرین اور حجاج کرام کو تحفہ مصحف شریف کے نسخے پیش کئے جاتے ہیں۔ مملکت سعودی عرب کے سفارت خانے دیگر ممالک اور دینی اداروں کو اس کی ترسیل میں مدد دیتے ہیں۔ ۱۴۱۷ ہجری کے اختتام تک شاہ فہد قرآن کمپلیکس میں طبع ہونے والے مصحف کے نسخوں کی کل تعداد ۹۱۴،۳۷۰،۱۱۱ تک پہنچ چکی تھی۔

شرعی عدالت کی عمارت اور کمپلیکس

مسجد نبوی شریف کے قبلہ کی جانب حیز روان کے قدم تاریخی گاؤں کی جگہ مدینہ طیبہ کی شرعی عدالت کی عمارت ہے۔ یہ عمارت روایتی اسلامی طرز تعمیر اور جدید تعمیراتی نظریات کا حسین امتزاج ہے۔ اس کی کثیر المنزلی عمارت قدیم طرز کے مختلف محراب دار برآمدوں پر استوار کی گئی ہے جو کہ مدنی عمارات کا طرہ امتیاز ہے۔

یہ عالی شان چار منزلہ عمارت ۳۰۰،۰۰۰ مربع میٹر کے چھتے ہوئے علاقے (Covered Area) پر محیط ہے۔ پہلی منزل پر رکیں العام اور اس کے ناٹین اور قانونی مشیروں کے دفاتر ہیں؛ ساتھ ہی انتظامی امور کا شعبہ اور ریکارڈ آفس ہے۔ قانونی چارہ جوئی کے لیے آنے والوں کے لیے انتظار کا ایک وسیع و عریض ہال بنایا گیا ہے۔ دوسری منزل میں مختلف عدالتوں اور قاضی صاحبان کے دفاتر ہیں جو کہ آٹھ شرعی عدالتوں پر مشتمل ہیں جن میں سے چھ میں عدالت علیا (Supreme Court) کے جیمہ قائم ہیں۔ عمارت کے تہہ خانے میں پارکنگ ایریا ہے جہاں عدالتوں کے کارندوں اور عوام کے لیے کار پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔

مدینہ یونیورسٹی

ہجرت مبارکہ پر ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد دیگر اہم باتوں کے علاوہ سید العرب والعجم نبی الامی اور حکیم و علیم ﷺ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ امت کے نوجوان زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس ضمن میں ہمیں بے شمار احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصول علم پر بہت زور دیا۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت پڑھ لکھنے حضرات کی شدید قلت تھی اور جتنے مدراس (Midrashes) تھے وہ یہود کے بنائے ہوئے تھے اور انہی کے زیر انصرام چلتے تھے جہاں وہ اپنی دینی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے معلمین کا فقدان تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قریش کے قیدیوں کی فدیہ کے عوض رہائی کا مسئلہ آیا تو سرور کائنات ﷺ نے ایک یہ شرط رکھ دی

کہ جو قیدی فدیہ نہ دینا چاہتا ہو وہ اس کی جگہ اپنی رہائی کے عوض مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں مقام الصلۃ پر یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ وہاں پر مقیم نادار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن لکھنا اور پڑھنا سکھاتے تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ یوں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مسجد نبوی شریف (جس کے اندر مقام الصلۃ جہاں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد مقیم تھی جن کا نان و نفقہ بھی مدنیوں کے باہمی تعاون سے ریاست مدینہ طیبہ کے ذمہ تھا) دنیا کی پہلی درسگاہ یا یونیورسٹی تھی جہاں تعلیم کے علاوہ مستحق افراد کی رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہود بے بہود سے ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے اس بات کی ترغیب دی گئی کہ مسلمان ان کی زبان (عبرانی) بھی لکھنا پڑھنا سیکھیں۔

ملک فہر قرآن کمپلیس
میں دنیا کی بھترین
پر تنگ مشینوں پر
قرآن کریم کی اشاعت
ہوتی ہے

اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابتؓ کی مثال بہت درخشندہ ہے جنہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی دعائے مبارکہ سے بہت ہی کم عرصہ میں عبرانی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔

رسول اکرم ﷺ کے فرمان مبارک: [طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ] سے مسلم مرد و زن پر حصول علم فرض اور لازم ہو گیا تھا اور شیخ رسالت کے پروانے فرمانِ مصطفویٰ پر دل و جاں سے عمل کیا کرتے تھے۔ پھر خلافت راشدہ کے سنہری دور میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ بچوں اور بالغوں کی تعلیم کا مناسب بندوبست ہو۔ سیدنا عمر فاروقؓ نے تحفیظ القرآن کے لیے مدارس کی بنیاد ڈالی جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کی منازل طے کر کے ایک ہمہ جہتی نظامِ تعلیم کا پیش خیمہ بنے۔ پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں آسمان اسلام پر طلوع ہونے والے درخشندہ ستارے (آئمہ کرام، محدثین اور فقہاء کرام) انہیں مدارس کے فارغ التحصیل تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے مدارس بھی ان آئمہ کرام کی رہائش گاہوں سے رشک کرتے تھے کیونکہ علم کے متلاشی شب و روز ان کے گھروں کے چکر زیادہ لگایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ربیعہ ابن الراء اور حضرت امام مالکؒ کے حلقہ ہائے درس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت امام جعفر الصادقؓ کا حلقہ درس اتنا وسیع ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے آئمہ کرام کے علاوہ ایک ایک وقت میں چار یا پانچ ہزار طالب علم ان کے لیکچر سننے اور املاء لینے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے اور ان کے گھر کے ارد گرد مدینہ طیبہ کی گلیاں بھی ان کے لیے تنگ پڑ جایا کرتی تھیں اور مجبوراً ان کو اپنی درسگاہ پہلے تو جبل احد کے دامن میں منتقل کرنا پڑی اور پھر جب وہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو اسے مدینہ طیبہ سے باہر اس جگہ منتقل کیا گیا جہاں بعد میں علی العریضؓ کا مزار بنا موجودہ مدینہ طیبہ میں غلط العام میں جو جگہ مزار ابو ہریرہؓ یا ان کی درسگاہ مشہور ہے وہ دراصل حضرت امام جعفر الصادقؓ کی درسگاہ تھی جسے دوسری صدی کی مشہور مدنی یونیورسٹی کا مقام حاصل تھا۔ یوں معلم انسانیت رسول الرشید والہدایہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے فرمان: [بلا شک ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو تازیانے لگا لگا کر ان کو دوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ علم کی تلاش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں مگر انہیں مدینہ طیبہ سے زیادہ کسی اور جگہ پر جید عالم اور فاضل لوگ نہیں ملیں گے۔] (۴) کے مصداق مدینہ طیبہ صحیح معنوں میں علم کا گہوارہ بن گیا جہاں سے ہمہ وقت علم و عرفاں کے سوتے پھوٹتے تھے اور تشنگانِ علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے اکنافِ عالم سے کشاں کشاں عازم مدینہ ہوتے تھے۔ عباسی دور میں تو مدینہ طیبہ کی درسگاہیں صرف روحانیت اور دینی علوم کے لیے ہی نہیں بلکہ معاصر علوم کی تمام شاخوں کا کما حقہ احاطہ کرتی تھیں۔

دیگر بلادِ اسلامیہ کی طرح عثمانی دور حکومت میں مدینہ طیبہ میں نظامیہ نظامِ تعلیم رائج تھا جس کے تحت بڑے بڑے مدارس اور کتابتِ تعلیم و تدریس کے مبارک فریضے کو انجام دیتے تھے۔ بایں ہمہ مسجد نبوی شریف کا اپنا ایک منفرد مقام تھا جس کے جوہر رحمت میں مدرسہ محمودیہ یا

مدینہ یونیورسٹی کا
میں دروازہ

اور دیگر اسلامی مدارس منارہ ہائے نور کی طرح ہر سو علم کی روشنی پھیلاتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کے صحن میں سلطان عبدالجید کے حکم سے باب مجیدی کے اوپر کتابتیب تعمیر کئے گئے تھے جہاں طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انیسویں صدی میں جب جدید نظریہ تعلیم کا غلغلہ بلند ہوا تو ترکوں نے ان مدارس (کتابتیب) کو جدید بنیادوں پر استوار کرنا شروع کر دیا تا کہ ارض طیبہ کے نوہمالوں کو معاصر علوم سے روشناس کرایا جاسکے۔ ان کتابتیب میں ذریعہ تعلیم ترکی اور عربی ہوا کرتا تھا اور بعض میں تو فارسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس بات کا اہتمام بھی کیا گیا تھا کہ ان کتابتیب میں دینی تعلیم کے علاوہ طالب علم کو دیگر علوم سے بھی روشناس کرایا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ان کتابتیب کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا، کچھ کتابتیب تو سرکار عثمانی کے زیر انصرام چلتے تھے اور کچھ خیر حضرات کی تگ و دو کا نتیجہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ نجی کتابتیب کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بیسویں صدی کے اوائل میں مدینہ طیبہ میں ان کتابتیب کی تعداد کچھ اس طرح تھی:

کتابتیب الامیریہ	۳
کتابتیب الاہلیہ	۶
کتابتیب برائے بنات	۲

ان مدارس سے سالانہ لگ بھگ چار سو طلباء فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ بیسویں صدی کے وسط تک ایسے کتابتیب کی تعداد بڑھ کر ۱۵ ہو گئی تھی جن میں طلباء کی تعداد ۵۰۰ تھی۔

اپنی حکومت کے آخری سالوں میں عثمانی حکومت نے مدینہ طیبہ میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنایا اور اس سلسلے میں آستانہ استنبول میں کافی عرصہ سے سوچ بچار ہوتا رہا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے عنبر یہ ریلوے سٹیشن کی جانب جگہ کا انتخاب کر کے اس پر عملی طور پر تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا تھا مگر ابھی زیادہ پیش رفت نہ ہو پائی تھی کہ مدینہ طیبہ میں شریف مکہ کی بغاوت اور ہاشمیہ حکومت کے قیام نے تمام منصوبے کی بساط الٹ دی اور ترکیوں کا یہ خواب خیر شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تقریباً دو دہائیوں تک یہاں پر نامکمل عمارتیں بھوت بنگلہ نظر آیا کرتی تھیں۔ تاہم اس کے بعد سعودی حکومت کو اس کی زبوں حالی پر ترس آ گیا اور ۱۹۳۴ء میں اس جگہ مدینہ طیبہ کا پہلا سائنڈری سکول (مدرسہ طیبہ الاثوویہ) بنادیا گیا۔

اسی اثنا میں برصغیر پاک و ہند سے ایک معروف سماجی شخصیت شیخ احمد الفیض آبادی نے ہندوستان کے صاحب ثروت لوگوں کی مدد سے مدینہ طیبہ میں پہلا جدید بنیادوں پر استوار مدرسہ ”مدرسہ علوم الشرعیہ“ قائم کیا۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ دیگر علوم و فنون میں بھی تعلیم دیتا تھا، مثلاً مختلف زبانیں، ریاضی اور جدید سائنس وغیرہ۔ (۵)

۱۹۲۳ء میں بانی مدرسہ نے اس میں مزید توسیع کا منصوبہ بنایا اور مدینہ طیبہ کے نوجوانوں کو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت دینے کے لیے اسی مدرسہ کی ایک شاخ کا افتتاح کیا گیا جہاں طالب علموں کو پیشہ ورانہ تعلیم اور عملی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ مدرسہ کی یہ شاخ بلدة الطیبة شہر مصطفوی میں معاشی خود کفالت کے حصول کی جانب سب سے پہلا اور ایک بہت بڑا قدم تھا جس کے فیضان کے اہل مدینہ آج تک معترف ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیخ احمد الفیض آبادی نے اس کی مزید شاخیں قائم کیں، مثلاً: دارالحدیث (۱۹۳۰ء)، دارالایام - یتیم خانہ (۱۹۳۲ء)، مدرسہ التجذیب الخیریہ (۱۹۳۲ء)، الجماعۃ الخیریہ لتحفیظ القرآن الکریم (۱۹۶۳ء)، معہد دارالہجرہ (۱۹۶۹ء) سلسلہ ہائے مدارس بعنوان: مدارس منارة المدینہ (۱۹۷۸ء) اور مدرسہ الرحمانیہ لتحفیظ القرآن الکریم (۱۹۸۶ء) (۶)۔ اسی طرح ایک اور درود دل رکھنے والے پاکستانی، الحاج عبدالغنی دادا، نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ (دارالایام الاسلامیہ) کھولا جہاں نہ صرف مستحق طلباء اور یتیموں کو مفت کھانا اور رہائش دی جاتی تھی بلکہ عام تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور پیشہ ورانہ تعلیم اور عملی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ (۷) مدینہ طیبہ میں تحفیظ القرآن کے لیے سیٹھی برادرز کی مساعی جلیلہ بھی قابل ذکر ہیں۔

۱۳۴۴ھ (۱۹۲۴ء) میں مدینہ طیبہ میں باقاعدہ محکمہ تعلیم قائم ہوا جس کے بنیادی فرائض میں موجودہ مدارس کے انتظام و انصرام کے علاوہ نئے مدارس کا قیام اور ایک معیاری نصاب تعلیم کا تقرر اور نفاذ بھی شامل تھا محکمہ تعلیم نے ۱۹۴۲ء میں ارض مقدسہ پر پہلا ثانوی سکول (مدرسہ طیبہ) کھولا اور پھر ۱۹۶۷ء میں ایک مڈل سکول (مدرسہ الصدیق المتوسط) قائم کیا اس کے ساتھ ساتھ مزید مدرسوں اور اداروں کو بھی قائم کیا گیا مثلاً: انسٹیٹیوٹ آف سائنس (۱۹۶۱ء)، ہیلتھ انسٹیٹیوٹ (۱۹۸۲ء)، سینڈری کمرس سکول (۱۹۷۶ء) اور فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کا مرکز (۱۹۷۶ء)۔

ان ابتدائی کادشوں کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام کی بھی منصوبہ بندی کی اور یوں ۱۹۶۱ء میں وادی العقیق کے دامن میں ایک نہایت ہی پر فضاء جگہ پر مدینہ یونیورسٹی کے کیمپس کی تعمیر عمل میں آئی اس کے علاوہ ارض طیبہ کے ہونہاروں کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور امام محمد بن سعود یونیورسٹی کی شاخیں بھی مدینہ طیبہ میں ۱۹۷۷ء میں کھول دی گئیں ان تمام تعلیمی اداروں میں سب سے افضل ادارہ مدینہ طیبہ کی اسلامی یونیورسٹی (الجامعۃ اسلامیہ بالمدينه المنوره) ہے جو پچھلے چالیس سالوں میں اپنے لیے جریہ عالم میں اپنا ایک منفرد مقام بنا چکی ہے اس کے نصاب اور نظام تعلیم وضع کرنے میں مصری علماء اور بالخصوص جمعیت اخوان المسلمون کا ہاتھ زیادہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے فارغ التحصیل حضرات کے دل و دماغ پر اخوان کے طرز تفکر کی گہری چھاپ واضح نظر آ جاتی ہے جدید آلات اور سہولتوں سے مالا مال یہ جامعہ مندرجہ ذیل کالجوں پر مشتمل ہے:

- ۱- کلیۃ الشریعہ
- ۲- کلیۃ الدعوة و اصول الدین
- ۳- کلیۃ القرآن الکریم و الدراسات الاسلامیہ
- ۴- کلیۃ اللغۃ العربیہ و الآداب
- ۵- کلیۃ الحدیث الشریف و الدراسات الاسلامیہ

سعودی طلباء کے علاوہ جامعہ الاسلامیہ مدینہ المنورہ بدیشی طلباء کو وٹیف اور داخلے کا بھی اہتمام کرتی ہے جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے ہوئے تشنگان علم آج بھی مدینہ طیبہ کی بابرکت فضاء میں اس موقر تعلیمی ادارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ کالجوں کے علاوہ ایسے مدارس (لڑکوں کے لیے) کی تعداد ساڑھے چار سو کے لگ بھگ ہے جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے دائرہ کار میں

آتے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۲۲۲	(۱) پرائمری اور تحفیز القرآن
۱۱۰	(۲) مڈل اور تحفیز القرآن
۴۴	(۳) سیکنڈری اور تحفیز القرآن
۵۶	(۴) مدارس تعلیم بالغاں
۳	(۵) ٹریننگ انسٹیٹیوٹس
۷	(۶) مڈل سکول (مسائیہ - شام کے اوقات کے لیے)
۵	(۷) سیکنڈری سکول (مسائیہ - شام کے اوقات کے لیے)
۴۴۷	کل تعداد

ایجوکیشن بورڈ کی ۱۳۱۸ ہجری کی سالانہ رپورٹ کے مطابق منظمہ مدینہ طیبہ میں لڑکیوں کے سکولوں کی تعداد ۵۲۳ ہے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے لیے بھی تحفیز القرآن کا اتنا ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی مدینہ طیبہ میں تعلیم البنات پر لڑکوں کے برابر زور دیا جاتا تھا مگر ان کے زیادہ تر مدارس پرائیویٹ ادارے چلاتے تھے جو مختیر حضرات کے چندوں کے مرہون منت تھے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ ان اداروں اور مدرسوں نے اپنی بساط کے مطابق اہالیان شہر مصطفوی کی گراں قدر خدمت انجام دی تھی۔ قدیم مدارس میں سے چند کے نام تو ابھی تک زبان زد عام ہیں، مثلاً:

مدرسہ فاطمہ الترکیہ	(تاسیس: ۱۹۳۳ء)
مدرسہ فوز والنجاح	(تاسیس: ۱۹۳۸ء)
مدرسہ مقاصد الاسلامیہ	(تاسیس: ۱۹۴۵ء)
مدرسہ بتول الشکر و نیا	(تاسیس: ۱۹۴۶ء)
مدرسہ الہدایت الاسلامیہ	(تاسیس: ۱۹۴۶ء)

بعد میں جب محکمہ تعلیم کا قیام عمل میں آیا تو یہ تمام مدارس سرکاری نظامیہ سکولوں میں ضم کر دیئے گئے جن کے لیے بعد میں الگ محکمہ ادارہ التعليم البنات قائم کیا گیا تھا۔ اب مدینہ طیبہ کے ریجن میں کل ۵۲۳ مدارس ہیں جو لڑکیوں کے لیے مختص ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے تحت ہیں۔

مدینہ طیبہ کی مشہور لائبریریوں پر ایک نظر

آفاق میثرب پر صدر العلنی اور نور الہدی کے بدرالدینی کے طلوع ہو جانے اور اس کی مدینہ النبی کی صورت میں پہلی مثالی اسلامی ریاست بن جانے کے دن سے مدینہ طیبہ علم کا گہوارہ بن گیا تھا اور اس کا یہ مقام آخر الزمان تک رہے گا۔ قرآن کریم کے معتد بہ حصے کا نزول اسی شہر مقدس میں ہوا اور پھر خلافت راشدہ میں پورے قرآن کو کتابی شکل دے کر ایک مصحف کی شکل میں جمع بھی اسی شہر مقدس میں کیا گیا: مجمع حدیث شریف کا زیادہ تر کام بھی اسی پاک دھرتی پر ہوا اور حدیث پاک کی کتابت اور تدوین بھی کافی حد تک یہیں پر ہوئی۔ صحاح ستہ میں سے الموطاء امام مالک "کو تو آخری شکل بھی مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہی دی گئی جبکہ امام بخاری نے اپنی جامع الاحادیث (جواب صحیح بخاری شریف کے نام سے جانی جاتی ہے) بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر قیام کر کے مکمل کی تھی۔ جس محلے میں وہ قیام پذیر تھے وہ محلہ بخاریاں

مدینہ کی ایک لائبریری
میں نہایت قیمتی خطی
قرآن کریم

مکتبہ الفاروق
لاہور کی عظیم
الشان عمارت

کہلاتا تھا اور امام بخاریؒ کی خدمات کے اعتراف میں ان کی جائے قیام اور مکان پر مسجد امام بخاریؒ تعمیر کی گئی ہے جو غارتی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

علوم اسلامیہ کا گہوارہ ہونے کی وجہ سے یہ قدرتی امر تھا کہ یہاں علوم دین کی کتابوں کا ذخیرہ ہمہ وقت موجود رہے۔ مدارس کی لائبریریوں کے علاوہ اہل علم حضرات کی کثیر تعداد نے اپنے اپنے گھروں میں کتب خانے قائم کر رکھے تھے جہاں بہت قیمتی مخطوطے دستیاب ہوا کرتے تھے۔ بڑے مدارس کو تو کتابیں اسلامی دنیا کے حکمران بھی تحفہً ارسال کر دیا کرتے تھے، مثال کے طور پر جب سلطان اشرف قیطباہی نے مدرسہ اشرفیہ کی تعمیر نو کی تو زرنقہ کے علاوہ کئی اونٹوں پر لاد کر علم کے موتی مصر سے روانہ کئے تھے۔ یوں صدیوں میں مدینہ طیبہ میں بے شمار پرائیویٹ لائبریریاں معرض وجود میں آچکی تھیں جن میں سے بعض تو عالمی شہرت کی مالک تھیں جن کے توشہ خانے قدیم مخطوطوں سے بھرے ہوتے تھے، مثلاً حارۃ الاغوات میں رباط مظہر نقشبندیہ میں ایسے ایسے قدیم مخطوطے ملتے تھے جن کی مثال نہیں ملتی، دیگر بہت سے جواہر نایاب کی طرح، امام بخاری کا تحریر کردہ صحیح بخاری کا مخطوطہ صرف اسی لائبریری میں دستیاب تھا اسی طرح شیخ الاسلام عارف حکمت کی لائبریری ایسے فارسی اور عربی زبان میں جواہر کم یاب کا سب سے بڑا خزانہ تھا جو کہ مسجد نبوی شریف کے جوار میں دار آل حسن علیہ السلام میں قائم تھی اور کئی صدیوں سے اہل علم کے لیے مرجع ریکی کا کام دیتی تھی۔

بشیر آغا کی لائبریری بھی پاس ہی زقاق خیاطین میں ایسے علمی اثاثوں سے بھری ہوتی تھی۔ مکتبہ کتب خانہ اور المکتبہ الحمدیہ بھی کوئی کم اہمیت کی حامل لائبریریاں نہیں تھیں۔ دارسیدنا عثمانؓ میں قائم رباط میں ایک ایسی بھی لائبریری تھی جس کا فقہ مالکیہ کے مخطوطات اور قدیم کتب میں اختصاص دنیا بھر میں مشہور تھا فقہ مالکیہ پر کوئی بھی گورنایاب ایسا نہ تھا جو کہ وہاں موجود نہ ہوتا تھا۔ حال ہی میں مدینہ طیبہ کی لائبریری کلب نے سواہم مخطوطات کے متعلق تفصیل نشر کی ہیں جو کہ ان پرائیویٹ لائبریریوں میں تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں جدید علوم کا رواج ہونا شروع ہوا اور عمرانی ترقی نے بڑے بڑے ڈگ بھرے شروع کردینے تو اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اپنے آباء کی کتابیں اور علم کے موتیوں کو مختلف طاق ہائے نسیاں سے نکال کر سکیا کر دیا جائے اور اس کام کے لیے ایک مرکزی لائبریری کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا۔ سوق السنائے میں کنگ عبدالعزیز لائبریری ۱۹۷۳ء میں قائم ہوئی جس کا سنگ بنیاد شاہ فیصل مرحوم نے رکھا تھا۔ دس سال کے طویل عرصہ پر محیط جدوجہد سے مدینہ طیبہ میں مختلف نہاں خانوں میں موجود لائبریریوں سے تمام مخطوطے حاصل کئے گئے اور پھر ۱۶ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ ہجری کو خادمِ حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔

اس سے بھی پہلے جب مسجد نبوی شریف کی پہلی توسیع ہوئی تو اس میں موجود قدیم لائبریری کو مزید وسعت دی گئی اور بہت سے قدیم

مکتبہ الحرم النبوی
کی لائبریری میں
رکھے ہوئے مخطوطات

اور نادر مخطوطے اور نسخے اس لائبریری میں منتقل کر دیئے گئے۔ تمام مشاہیر علماء اور علمائین سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی قیمتی کتب کے اٹاٹے اس مرکزی لائبریری میں جمع کروادیں جس پر بلیک کہتے ہوئے بہت سے اہل علم حضرات نے قدیم کتب اور مخطوطے اس لائبریری کو تحفہ دے دیئے۔ یوں صرف وہ کتب ہی نہیں جو کہ مدارس کے نمایاں خانوں سے حاصل ہوئیں بلکہ انخیاری جیسی شخصیتوں نے بھی اپنے کتب خانے اس مرکزی لائبریری کی نذر کر دیئے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر واقع اس لائبریری کا افتتاح امیر عبدالحسن گورنر مدینہ طیبہ نے ۱۳۹۱ ہجری میں کیا۔ (۸) اس لائبریری کا نام ”مکتبۃ الحرم النبوی شریف“ ہے اور یہ مسجد شریف کے اندر قدیم باب عمر فاروقؓ اور باب عثمان بن عفانؓ پر واقع کمروں میں قائم کی گئی ہے۔ باب عثمانؓ کی جانب نچلے فلور پر قارئین کے پڑھنے کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ فرنیچر رکھا گیا ہے اور چاروں اطراف میں بلند الماریاں کتب سے بھری پڑی ہیں۔ تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اسی کمرے میں تاریخ مدینہ طیبہ پر تقریباً ہر وہ کتاب دستیاب ہے جو کہ پچھلی ایک صدی میں عربی زبان میں منبہ تحریر میں آئی تاریخ اسلام پر مشاہیر اسلام کے کثیر الجلد اتی شاہکار موجود ہیں۔ اس کے اوپر پہلی منزل پر انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں کتابیں ہیں، مگر یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ صرف ایک مکتب فکر کے علاوہ سیرۃ النبوی پر دیگر زبانوں میں بہت کم کتب اور مواد موجود ہیں اور زیادہ تر الماریاں خالی نظر آتی ہیں۔ ۲۰۰۱ء میں یہ حال تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی صرف ایک تصنیف حجتہ البالغہ کے علاوہ تفہیم القرآن سب سے نمایاں تھی اور چار دانگ عالم میں سیرۃ نبوی شریف پر شاہکار کتب میں سے کوئی ایک کتاب بھی نظر نہیں آئی۔ تیسری منزل پر مخطوطوں کو محفوظ کیا گیا ہے جہاں ۱۹۰۰ سے زیادہ قدیم قرآنی مخطوطے محفوظ ہیں جو کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر عثمانی دور تک مشاہیر خطاطوں کے شاہکاروں پر مشتمل ہیں جن میں ایک ایسا بھی عجوبہ روزگار مصحف شریف ہے جسے مشہور خطاط علامہ محی الدین نے ۱۲۵۶ ہجری میں قلمبند کیا تھا۔ خطاطی کی دنیا میں یہ نادر عجوبہ ۶۴۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ مصحف کی لمبائی ۱۴۲ سنی میٹر اور چوڑائی ۸۰ سنی میٹر ہے اور اس مصحف کا وزن ۱۵۴ کلو گرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مخطوطے عباسی خلفاء کے توشہ خانوں سے بھیجے گئے تھے جن میں خلیفہ مہدی لدین اللہ کے ارسال کردہ مصحف شریف کا قلمی نسخہ بھی ہے۔ حفاظت کی غرض سے ان مخطوطوں کو بہت ہی محفوظ اور منتقل کمروں میں رکھا گیا ہے جہاں عام آدمی کی رسائی ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ عامۃ الناس کی ضیافت طبع کے لیے مصحف شریف کے مشہور مخطوطوں کے نمائندہ صفحات کی عکسی تصویریں فریم کروا کر چاروں طرف الماریوں میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کمرے کی دیواروں پر مدینہ طیبہ کی قدیم تصاویر کے عکس بھی لگائے گئے ہیں جن میں مصری صادق بیگ کے کمرے کی آنکھ سے لی گئی مدینہ طیبہ کی قدیم ترین تصاویر (۱۸۸۲ء) سب سے نمایاں ہیں۔

تمام کتب بہت نفاست سے ترتیب وار رکھی گئی ہیں اور ایک کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس میں درج ہیں جس کے مطابق تمام مندرجات کی

محبوب رب کریم ﷺ
کے در اقدس کے پاس
شرقی جانب گنبد خضرا
کے سایہ میں قدیم شریفین
کی جانب وہ جگہ جہاں
نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے
۲۰۰۵

کلیڈا گنگ کی گئی ہے۔ جدید سمعی اور بصری آلات کی موجودگی نے مرکزی طور پر ایریکنڈیشنڈ لائبریری کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیئے ہیں جو کہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں واقع ہونے کی وجہ سے اور بھی روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ اہم کتابوں اور مخطوطوں کی مائکروفیش محفوظ کی گئی ہیں جو کہ ان ریسرچ سیکالرز کو دستیاب ہیں جو مملکت سعودی عرب کی کسی بھی یونیورسٹی سے الحاق رکھتے ہوں۔ لائبریری سٹاف کی سرکاری اور عمومی زبان عربی ہے اور انگریزی یا کسی دوسری زبان میں سوالات کو درخور اعتناء نہیں سمجھا جاتا اور مسائل کو خفت اٹھانی پڑتی ہے۔

دیگر تاریخی مقامات اور شاہکار

موضع الجنازہ (جنازہ گاہ)

سوائے چند استثنائی حالات کے کہ جب کہ کسی اصحابی کا جنازہ مدینہ طیبہ سے باہر پڑھایا گیا ہو، زیادہ تر جنازے مقصود کو نبین اور محبوب رب المشرقیین اور رب المغربین ﷺ کے در اقدس کے پاس لائے جاتے تھے اور حضور والا شان ﷺ اپنے کاشانہ مبارکہ کے پچھواڑے یعنی شرقی جانب کی گلی میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ آج کل اس جگہ کا زیادہ تر حصہ گنبد خضراء کے سائے میں قدیم الشرفین کی جانب والی جگہ میں آچکا ہے۔ (۹) صحیح بخاری شریف کے مطابق جنازہ گاہ مسجد شریف کے بالکل قریب شرقی جانب تھی۔ (۱۰) ابتداء میں جب تک بھی کوئی فوسیدگی ہوتی تو جنازہ اسی موضع جنازہ (جنازہ گاہ) میں لایا جاتا تھا۔ (۱۱) مگر بعد میں چند بار ایسے بھی ہوا کہ جنازہ مسجد نبوی شریف میں رکھا گیا اور وہیں پر رحمت اللعالمین اور شفیع المذنبین ﷺ نے جنازہ ادا کیا۔ بعد میں جب سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر فاروقؓ نے ان کا جنازہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ادا کروایا تھا اور پھر جب سیدنا عمر فاروقؓ شہید ہوئے تو ان کا جنازہ بھی منبر رسول مقبول ﷺ کے قریب رکھا گیا اور حضرت سبیب الرویؓ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ چونکہ چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میتیں مسجد نبوی شریف میں لائی جاتے لگیں تو بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معترض ہوئے کیونکہ میت کے وہاں رکھنے سے اس کے قدم حجرہ مطہرہ کی جانب ہو جاتے تھے جو کہ سوائے ادب تھا اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کا جنازہ وہاں لایا گیا تو بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں صراحت کی گئی ہے ام المومنین سیدہ عائشہؓ نے مداخلت کی اور ان کا جنازہ وہیں پر ادا کیا گیا۔ چند ایسے واقعات کے علاوہ دیگر جنازے شروع سے ہی موضع الجنازہ میں ادا ہوتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے منجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی اسی جنازہ گاہ میں ادا فرمائی تھی۔ (۱۲) نماز جنازہ کے علاوہ سورج یا چاند گرہن کی نماز بھی وہیں ادا ہوا کرتی تھی جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ

مدینہ ریلوے اسٹیشن
کی قدیم عمارت اور
مسجد قیام کی ایک
نادر تصویر

حجرات مبارکہ کے پاس سے گزر کر موضع الجنازہ میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ حضور ﷺ نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی۔ [۱۳] (۱۳)
ابن سعد نے حضرت محمد بن عمرؓ کی روایت بیان کی ہے: [وہ جگہ جہاں جنازہ رکھے جاتے تھے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی
وہ موضع الجنازہ کہلاتی ہے، وہاں آج بھی لوگ اپنی میتوں کے جنازے لاتے ہیں اور وہیں ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و
ساری ہے۔] (۱۴)

ابتداء میں اس مقام پر دو کھجوروں کے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تو
انہوں نے ان درختوں کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ (۱۵) اور اس میں سے کچھ حصہ مسجد نبوی شریف میں شامل کر لیا تھا۔ بعد میں جب عثمانیوں کا دور
حکومت آیا تو مسجد شریف کو وسعت دینے اور حجرہ مبارکہ کو اتنا وسیع کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر منبویہ گنبد بنایا جاسکے شرقی جانب موضع
الجنازہ کا ۳ ذرع (تقریباً ایک میٹر) مزید علاقہ بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے موضع الجنازہ کا کافی حصہ تو اب
مسجد نبوی شریف کے اندر آچکا ہے۔ اس کا کچھ بچا ہوا حصہ آج بھی محفوظ ہے اور اس کے گرد بلند دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جو کہ باب جبریل اور
باب البقیع کے درمیان واقع ہے۔ آج کل جنازے مسجد نبوی شریف سے متصل قبلہ کی جانب دار آل عمرؓ کی جگہ بنائے گئے ہال میں لائے
جاتے ہیں۔

مدینہ ریلوے اسٹیشن
کی قدیم عمارت

حجاز ریلوے

ازمنہ قدیم سے پایادہ یا باربردار اور سواری کے جانوروں
پر سوار آلہ پاء قافلہ ہائے عشاق سوئے مدینہ طیبہ رواں دواں رہتے
آئے ہیں شوق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوق و دق صحراء، ندی نالے اور
لاوے کے بے سنگار خ خطے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ
آنے دیتے تھے۔ یہ قافلے جب اونٹوں کی لمبی لمبی قطاروں پر سوئے
اطباء و طبیبہ چل پڑتے تو ہدی خواں مہارنا قہقام کر اپنی سریلی
آوازوں سے اس سفر کو اور بھی دلکش بنا دیتے اور زائر درو و وصلوۃ کی
سوغات جھولیوں میں لیے در اقدس پر حاضری کے لیے پورے

ادب اور احترام کے ساتھ منزل پہ منزل اس مبارک سفر کو طے کر لیتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ طویل راستے اور موچی اثرات سے بیمار اور معمر زائرین بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہ تھا! اوپر سے راستے میں بسنے والے بددووں (جو صحرائی قزاق کے نام سے مشہور تھے) کی مار دھاڑ کا دھڑکاہر وقت لگا رہتا تھا:

بقول اقبال:

حجاز ریلوے کی تعمیر
اور افتتاح کی نادر تصویریں
۱۹۰۸ء

قاقلہ لونا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور
ہم سفر میرے شکار دشنہ رہزن ہوئے
اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی
خجھر رہزن اسے گویا بلال عید تھا
خوف کہتا ہے کہ ”یثرب کی طرف تنہا نہ چل“
شوق کہتا ہے کہ ”تو مسلم ہے بیباک نہ چل“

یوں راہ نور دان شوق چاروں اور سے لقمہ و دق دشتہائے پر خطر عبور کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے تھے ہمسفروں کی سہولتوں نے اس معاملے میں حجاج کرام کی بہت معاونت کی تھی مگر یہ وسیلہ سفر ہمسفروں کی حدود والے علاقوں کے لیے زیادہ سودمند تھا گو کہ یہ بھی قزاقی سے محفوظ نہیں تھا۔ چنانچہ زیادہ تر سفر قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا جو تکلیف دہ ہونے کے علاوہ پرخطر بھی تھا۔ خطرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حجاج کرام کے قوافل کی حفاظت کے لیے کئی مقام پر چوکیاں قائم کروائی تھیں اور عثمانیوں کے دور میں تو قافلے کسی ایک محفوظ مقام پر پڑاؤ لگائے رکھتے تھے تا آنکہ ان میں شامل حجاج کرام اور زائرین کی تعداد اتنی ہو جاتی کہ وہ راہزنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ترک افواج کے مسلحہ دستے بھی ان کے ہمراہ بھیجے جاتے تھے تاکہ سفر حجاز بحفاظت تمام ہو۔ بسوں اور آٹو موٹیل نے بھی کافی حد تک اس سفر کو آسان بنانے میں مدد دی مگر ابتداء میں لوگ اس کے ذریعے سفر کرنے سے کتراتے تھے۔ دور دراز سے آنے والے قافلے تو ایک طرف مکتہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان طریق سلطانی بھی ان راہزنوں کی دست برد سے محفوظ نہ تھا۔ کئی کئی ہفتوں کے بعد طریق سلطانی پر ایک آدھ لاری چلا کرتی تھی حجاز میں بسنے والے مختلف قبائل محفوظ سفر کے بدلے راہداری وصول کیا کرتے

حجاز ریلوے کی باقیات
کی چند نادر تصاویر

قاطرة سكة حديد الحجاز
بالمدينة المنورة
في العشرينات الهجرية

حجاز ریلوے کی باقیات
کی چند تادر تصاویر

تھے اور منہ مانگی قیمتوں پر بار بردار جانور اور سفری اونٹ مہیا کیا کرتے تھے۔ اندرون شہر سفر کے لیے حمل یا گدھا گاڑی یا اونٹ گاڑی استعمال ہوتی تھی۔ حمل اور پاکلیاں تو متول گھرانوں کے لیے مخصوص تھیں جب کہ دوسری سواری (اونٹ وغیرہ) عام آدمی کے آنے جانے میں بہت مددگار تھی اور بہت آسانی سے مل جایا کرتی تھی۔ سفر کی ان صعوبتوں کے پیش نظر بہت سے لوگ حجاز کا رخ کرنے سے گھبراتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پہلی تیرہ صدیوں میں حجاج کرام اور زائرین کی تعداد میں اتنا اضافہ نہ ہو سکا تھا جتنا کہ اب سفر کی سہولتیں عام ہونے کے بعد ہو گیا ہے۔

ان سفری صعوبتوں کے ازالے کے لیے انیسویں صدی کے آخر میں ترک حکومت نے ایک بہت ہی انقلابی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور یہ طے پایا کہ استنبول کو بذریعہ ریل براستہ دمشق اور اردان ارض حجاز سے منسلک کر دیا جائے۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کے لیے طویل جدوجہد اور زور کثیر درکار تھے۔ سرکاری طور پر اس ریلوے لائن کو ”ترک حجاز تیوری ریلوے لائنز“ (TURKISH HICAZ DEMIRYOLU) کہا جاتا تھا جس کے ذریعے استنبول سے مدینہ طیبہ تک ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ دراصل عثمانی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ ان تمام بڑے بڑے علاقوں کو جو کہ ترک عملداری میں آتے تھے اور مختلف صحراؤں اور بحیروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے ریلوے لائن کے ذریعے اراضی مقدسہ سے منسلک کر دیا جائے، یہی وجہ تھی کہ منصوبہ سازوں نے استنبول سے دمشق اور پھر وہاں سے یروشلم اور وہاں سے مزید آگے مدینہ طیبہ تک ریلوے لائن بچھانے کا عزم کیا۔ منصوبے کے تکمیل پر یہ ریلوے لائن مکہ المکرمہ تک لے جانی جاتی تھی تاکہ تینوں مقدس مقامات ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے۔ اس عظیم منصوبے کے لیے سلطان عبدالحمید خاں نے عالم اسلام میں بسنے والے تمام فرزندان توحید سے پرزور اپیلیں کیں کہ وہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دل کھول کر چندہ دیں۔ انہوں نے ہر حاجی اور زائر پر ایک ریال کا ٹیکس بھی عائد کیا جو کہ شریف مکہ کے پاس جمع ہوتا تھا۔ (۱۶) اپیل کا مشہور ہونا تھا کہ تمام اکناف عالم سے فرزندان توحید نے اس میں دل کھول کر چندہ دینے شروع کر دیئے جو کہ شرق اقصیٰ (سنگاپور) سے لے کر مراکش تک بسنے والے مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہندوستان، ایران اور ترکی کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ نظام حیدر آباد دکن نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔ عثمانی سلطنت کے تمام ملازمین ہر سال اپنی ایک ماہ کی تنخواہ بطور چندہ دیتے رہے۔ سلطان عبدالحمید نے

حجاز ریلوے کی باقیات
کی چند تادر تصاویر

ہزار ریلوے کی باقیات

نفقہ خاص سے ۳۲۰ ہزار لیرہ چندہ دیا جب کہ شاہ ایران نے پچاس ہزار زلفندار سال کیا اور خدیو مصر نے نفقہ کے علاوہ بڑی مقدار میں تعمیراتی سامان بھی ارسال کیا۔ عالم اسلام کے کونے کونے سے مسلمانوں نے اس کار خیر کے لیے کمیٹیاں بنائیں اور سلطان عبدالحمید خاں کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے قربانی کی کھالوں کی رقوم اور نقد چندوں سے اس منصوبے کے لیے رقوم مہیا کیں۔ چندہ اکٹھا کرنے کی یہ مہم اس منصوبے کی تکمیل تک ہی محدود نہ رہی بلکہ عامۃ المسلمین وحدت اسلامی کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کے بہت بعد تک چندہ ارسال کرتے رہے تاکہ ریل کی پٹری نہ صرف مکہ المکرمہ بلکہ یمن تک پہنچائی جاسکے۔

ابتداء میں تو منصوبہ یہ تھا کہ اس میں کام کرنے والے کاریگر اور مزدور صرف مسلمان ہی ہوں گے، مگر تجربہ اور مہارت کی کمی آڑے آگئی اور اس کو دور کرنے کی غرض سے جرمنی سے ایک غیر مسلم انجینئر بھی لیڈنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ شاف جرمنی، اٹلیا لہ اور آسٹریلیا سے بھی منگوا لیا گیا تھا، تاہم زیادہ تر کام ترک فنی ماہرین، فوج اور مزدوروں نے انجام دیا جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ستمبر ۱۹۰۰ء میں دمشق سے منصوبے پر کام کی ابتداء کی گئی۔ منصوبے پر عمل درآمد کے دوران بہت سی کٹھن مشاغل کا سامنا بھی کرنا پڑا جن میں موسمی اثرات (ازہم طوفان اور سیلاب) اور عرب بدوؤں کی بے جا مداخلت بھی شامل تھی۔ صحرائی بدو اس منصوبے کو اپنے صدیوں پرانے اونٹنوں کے کاروبار کے لیے زہر قاتل سمجھ رہے تھے اور آنے والے دن لوٹ مار مچا دیتے رہتے تھے اور کاریگریوں کو قتل کر کے سامان وغیرہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ مگر ان تمام تر صعوبتوں کے باوجود کام اپنی پوری رفتار اور لگن کے ساتھ جاری رہا اور اس منصوبے کو پانچ مرحلوں میں مکمل کیا گیا:-

- (۱) دمشق سے عمان تک کام ۱۹۰۳ء میں مکمل ہوا
- (۲) عمان سے معان تک کام ۱۹۰۴ء میں مکمل ہوا
- (۳) معان سے تبوک تک کام ۱۹۰۶ء میں مکمل ہوا
- (۴) تبوک سے مدائن صالح تک کام ۱۹۰۷ء میں مکمل ہوا

ہزار ریلوے کی ترقی کی بنیاد پتھر

(۵) مدائن صالح سے مدینہ منورہ تک منصوبے کی تکمیل ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔

منصوبے کے اختتام پر پہلی ریل گاڑی مدینہ طیبہ کے ریلوے سٹیشن پر ۱۲ اگست ۱۹۰۸ء (۲۷ رجب ۱۳۲۶ ہجری - یعنی شب معراج) میں آکر لگی۔ سرکاری طور پر اس کا افتتاح ۲۸ اگست ۱۹۰۸ء کو کیا گیا۔ (۱۷) یعنی ۳ شعبان کو اس کا افتتاح ہوا۔ اس وقت اس عظیم منصوبے پر ۳۰ لاکھ برطانوی پاؤنڈ خرچ ہوئے جس میں سے دس لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم عالم اسلام سے مسلمانوں کے چندوں سے جمع ہوئی تھی۔

ریلوے لائن کے چھ جانے سے سفری سہولیات میں ایک دم اضافہ ہو گیا اور وہ مجبور و یکس لوگ جو مدتوں سے اپنے دلوں میں حسرتیں سمیٹے بیٹھتے تھے وہ بھی اس مبارک سفر پر روانہ ہونے کے لیے مچلنے لگ گئے۔ پہلے جو سفر اونٹوں کے ذریعے ایک ماہ سے بھی زیادہ کا

مدینہ منورہ کا تاریخی
بس اسٹینڈ

عرصہ لے لیتا تھا اب وہ صرف ۳۶ گھنٹوں میں طے ہونے لگ گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی ہدایات پر ترکوں نے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا تھا کہ جہاں جہاں مقصود کو نین سرور کا نکات تھے کسی غزوہ یا سفر کی غرض سے مدینہ طیبہ سے نکلنے کے بعد پڑاؤ کیا تھا اور وہاں کوئی آثار مبارکہ موجود تھا وہاں ریلوے سٹیشن بنایا گیا تھا تاکہ زائرین ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی بہرہ ور ہو سکیں۔ سرزمین حجاز میں بڑے بڑے سٹیشن اعلان و تبلیغ تھے۔ یہ اس وقت کا بہت ہی محفوظ اور سستا سفر سمجھا جاتا تھا۔ دمشق سے مدینہ طیبہ تک ایک طرف کا تھریڈ کلاس کا کر ایہ صرف ۳ پاؤنڈ اور ۱۰ شلنگ ہوا کرتا تھا۔ اس سفر میں دوسری سہولت یہ بھی تھی کہ سابقہ ایام کی طرح راستے کے خطرات یکسر ختم ہو گئے تھے۔ ماضی میں تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بے بس عورتیں اور مال اسباب چھین لیا جاتا تھا۔ مگر اب ریل میں ترک فوج کے جوان بھی ساتھ ہوتے تھے اور یوں یہ سفر بہت حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ روس کی دور دراز ریاستوں سے لے کر مسلمان علاقوں کے انتہائی شمال اور مصر اور افریقہ تک کے وہ لوگ جو پہلے اس طرف آنے پر خطرات کا سوچ کر حج و عمرہ و زیارات سے محروم رہ جاتے تھے وہ سب اراضی مقدسہ کی طرف جوق در جوق آنے لگے۔ مصری قوافل صحرائے سیناء کو عبور کر کے حیفہ تک آ جاتے تھے اور پھر ایک براچی لائن سے حجاز ریلوے سے مستفید ہو جاتے تھے اور یوں مدینہ طیبہ تک مسافروں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔

تاہم یہ کہنا کہ خطرات یکسر معدوم ہو گئے تھے مبالغہ آرائی ہو گا کیونکہ وقتاً فوقتاً بد قبائل ریلوے کاروانوں پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ لوگ جن کا کاروبار ہی صدیوں سے قافلوں کو لوٹنا بن چکا تھا اور وہ یکا یک اپنے شکار سے یکسر محروم ہو گئے تھے وہ بھلا اس نئی سفری سہولت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ یوں کئی بار انہوں نے ریلوے ٹریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بار ۱۹۱۲ء میں اور پھر ۱۹۱۴ء میں انہوں نے ریل کی پٹریاں تک اکھاڑ دیں۔ عالم اسلام کا دیرینہ دشمن جو کہ صلیبی جنگوں میں خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا جنگ عظیم اول کے بعد ایک بار

پھر ہوشیار ہو گیا اور دوبارہ اس کے دل میں وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگ گئی۔ برطانوی سامراج جو کہ عالم اسلام میں جگہ جگہ اپنے جبر و استبداد کے پنجے گاڑے بیٹھا تھا پھنسی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی توحید ملت اسلامیہ کی صرف ایک صدا پر ہر گلی کوچے کی گٹھڑ پر چندہ جمع کرنے کے لیے صندوق رکھ دیئے گئے تھے جس میں بقدر ہمت اوست ہر مسلمان نے اپنا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ اس سے وہ بھانپ گیا تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے تارے کو مدد مل بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ چالاک صلیبی یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ منصوبہ صرف مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ تک ختم نہیں ہوگا بلکہ بالآخر تمام عالم اسلام کو ایک شیرازے میں منسلک کر کے دم لے گا۔ چنانچہ دشمن اسلام عرب بدوؤں کی باغیانہ اور سبوتاژ کی حرکتوں کو مزید بوجھ دینے لگ گیا۔ برطانوی کرنل ٹی ای لارنس (جو کہ عربی تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے) نے برطانوی حکومت کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدوؤں

arab news

2

MONDAY, NOVEMBER 26, 2001

NATIONWIDE

Plan for dry port in Madinah

MADINAH — Madinah Governor Prince Mughrin on Saturday underscored the importance of the proposed railway expansion project linking various parts of the Kingdom and said it would facilitate transportation of pilgrims and goods. Opening the 44th meeting of the Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry here, the governor also revealed the plan to establish a dry port in Madinah. Referring to domestic tourism, he said there are about 4,000 religious, historical and tourist places in the Kingdom, of which nearly 1,000 are in Madinah. (SPA)

مدینہ ریلوے کو دوبارہ
چلانے اور ڈرائی پورٹ
بنانے کے منصوبہ کا اعلان

میں عرب قومیت کا زبر پھر کروحدت امت مسلمہ پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ جاز ریلوے سٹیشن کو پہلے تو ۱۹۱۴ء میں سیواؤ کرنے کی کوشش کی گئی مگر یہ وسیلہ سفر رواں دواں رہا۔ آخر کار بدوؤں کی مدد سے وہ مجرم ۱۹۱۷ء میں اسے بری طرح تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ریلوے لائن صرف ۱۹۲۳ء میں تھوڑے عرصے کے لیے چل سکی مگر پھر حالات نے ایک اور پلٹا کھایا اور یہ ریلوے لائن جو کہ امت کی وحدت کی علامت بن چکی تھی اور جس سے دیار مغرب لرزہ بر اندام ہو چکا تھا ٹوٹ کر کئی حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور بالآخر اپنی موت آپ مر گئی۔ پھر جب سعودی حکومت کا سورج طلوع ہوا تو تحریک خلافت کے رہنماؤں نے اس میں نئی روح پھونکنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ قوتیں جو وحدت امت کو پارہ پارہ کرنے میں سرگرم تھیں آڑے آگئیں اور یہ عظیم الشان منصوبہ بے موت مر گیا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کا آن لائن کے الفاظ میں:

اس (منصوبے) کی بڑی لائن ۱۹۰۰-۱۹۰۸ء میں تعمیر ہوئی تھی جس کا بظاہر مقصد تو مسلمانوں کی عرب میں واقع اراضی مقدسہ تک رسائی کو ممکن بنانا تھا مگر اس کے درپردہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ترک حکومت کا دور دراز صوبوں پر کنٹرول مضبوط کیا جائے۔ یہ طویل لائن جس کو بنانے کے لیے کثیر النسلی قوت انسانی صرف ہوئی تھی اور جسے ایک جرمن انجینئر کی نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا تھا، مختلف اور مشکل ارضیاتی سطوح مرتفع سے گزرتی ہوئی ۸۲۰ میل (۳۳۰، کیلو میٹر) کی مسافت طے کرتی تھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ عظیم الشان اور محیر العقول منصوبہ صرف آٹھ سال کی قلیل مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچا تھا۔ یہ دمشق سے جنوب کی جانب درعا کی طرف جاتی تھی جہاں سے اردن کے علاقوں سے گزرتی ہوئی زرقاء، القترانہ اور معان سے ہوتی ہوئی یہ ریلوے لائن شمال مغربی عرب میں داخل ہو جاتی تھی اور پھر دہاں سے ذات الحج اور العلاء سے ہوتی ہوئی یہ لائن مدینہ طیبہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کا بڑا حصہ جو کہ ۱۰۰ میل تک پھیلا ہوا تھا اور درعا سے فلسطین کے شمال میں بحر قزح کے کنارے حیفہ تک تھا وہ تو ۱۹۰۵ء میں ہی بن کر تیار ہو گیا تھا۔“ (۱۸)

ریلوے لائن کی کل لمبائی ۳۳۰، کیلو میٹر تھی۔ پہلے مرحلے پر اس نے دو مقدس مقامات کو آپس میں منسلک کیا تھا۔ ایک طرف بیت المقدس (اردن میں یہ ٹرین عمان میں بھی رکا کرتی تھی) اور دوسری طرف مدینہ طیبہ تھا۔ ابتداء میں مدینہ طیبہ میں عنبر یہ ریلوے سٹیشن اس کا آخری سٹیشن ہوا کرتا تھا مگر جب فخری پاشا نے مدینہ طیبہ کے گورنر کی حیثیت سے ہاگ ڈور سنجالی تو اس نے باب السلام تک ریل کی پٹریاں بچھا کر اسے مسجد نبوی شریف کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ دوسرے مرحلے پر اسے مزید آگے تک بڑھایا جانا تھا یعنی مکہ المکرمہ تک مگر بد قسمتی سے وہ نوبت ہی نہ آ سکی۔ پہلے تو جنگ عظیم اول نے اس عظیم منصوبے کی توسیع کے کام کو سرد خانے میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد عرب بغاوت نے رہی سہی کسر نکال دی اور یوں وحدت امت مسلمہ کا خواب اپنی تعبیر سے پہلے ہی بکھر گیا۔ طول و عرض میں پھیلی ہوئی عظیم مملکت عثمانیہ حصوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور شرق اوسط کا جغرافیہ تبدیل کر کے عرب قومیت (Arab Nationalism) کے زہر ہلاہل نے ”ایک امت“ کے نظریے کا جنازہ بڑی دھوم سے نکال دیا۔ ہم ایک بار پھر انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کا آن لائن کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرنا چاہیں گے:

”جنگ عظیم سے پہلے ہی (۱۹۱۳-۱۹۱۸ء) عرب کے صحرائی بدوؤں نے اس ریلوے لائن پر متواتر حملے کر کے ناکارہ بنادیا تھا کیونکہ اس سے ان کے صدیوں پرانے حج کے راستے اور کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔ پھر جب حجاز کے عربوں نے ترک حکومت کے خلاف ۱۹۱۶ء میں بغاوت کر دی، تو لائن کا وہ حصہ جو کہ معان سے مدینہ طیبہ تک جاتا تھا، عرب حملہ آوروں نے ناکارہ بنادیا تھا لیکن اس میں انہیں ٹی ای لارنس کی شہرہ آفاق شہرہ آفاق حاصل تھی۔“ (۱۹)

جہاں ریلوے لائن بچھائے جانے سے مدینہ طیبہ تک سفری سہولتوں میں اضافہ ہوا وہاں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور ٹیلیگراف کی ترسیل بھی ممکن ہو گئی جو ایک نعمت غیر مترقبہ بن کر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ طیبہ کی معاشی اور معاشرتی زندگی

مسجد جنس الرماۃ کی باقیات،
اب یہ باقیات بھی شتم ہو چکی
ہیں (تصویر: ۱۹۸۰ء)

میں انقلاب لانے کا سبب رہی بن گئی۔

پہلی صدی تک مدینہ طیبہ کا ریلوے سٹیشن اور اس میں بکھرے ہوئے ریل کے انجن اور ڈبے توحید امت اسلامیہ کی بھرپور کوشش کو سہوتاؤ کئے جانے پر زبان حال سے نوحہ کنناں رہے مگر آخر کار رباب بسط و کشاد کو اس کی ایک افادیت نظر آئی اور اب اس ریلوے سٹیشن کو تاریخی ورثہ اور آثار قدیمہ سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے کچھ حصے پر عجائب گھر تعمیر کیا گیا ہے جہاں چند قدیم آثار کی نمائش کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جن میں چند تلواریں، قرآن کریم کے چند نسخے اور زمانہ قبل از اسلام کی چند قبور سے دریافت شدہ الواح سنگ وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ آج کل اس عمارت پر کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد سقیاء کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہے اور اسے بھی بنایا اور سنوارا گیا ہے۔ ریلوے سٹیشن کے احاطے میں کھجوروں کی شجرکاری کی گئی ہے اور اسے دیدہ زیب پارک کی شکل دی جا رہی ہے۔ تاہم مدینہ طیبہ کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے سٹیشنوں پر واقع عمارتوں کے فرش کو ہری طرح کھود کر ان کو نیم منہدم کیا گیا ہے اور ارد گرد بے ڈالے بدوؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہاں جلدی میں بھاگتے ہوئے ترکوں نے خزانے دفن کر دیئے تھے۔ لہذا ان خزانوں کو دریافت کرنے کی غرض سے جگہ جگہ کھدائی کر کے ان میں گڑھے ڈال دیئے گئے ہیں۔ (۲۰) ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ حال میں سعودی حکومت نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے پر سوچ و بچار شروع کی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اسے اندرون ملک ریلوے لائنوں سے ملادیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ طیبہ میں ڈرائی پورٹ (خشک گودی) کا قیام بھی زیر غور ہے۔

مدینہ انٹرپورٹ

ذرائع آمد و رفت کے سلسلے میں مدینہ طیبہ میں جہاں ہوشربا ترقی ہوئی ہے وہاں ہم شہری ہوا بازی کی پریزیڈنسی کی کوششوں کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں العقول کے جوار میں ایک درمیانے درجے کی انٹرپورٹ تعمیر کرا دی تھی جسے پرنس محمد انٹرپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انٹرپورٹ جدید ترین سہولیات اور سامان ہوا بازی سے لیس ہے اور مملکت سعودی عرب کی تمام دوسری انٹرپورٹوں سے منسلک ہے۔ حج کے موسم میں تو انٹرٹیک کے حجم کے لحاظ سے جدہ انٹرپورٹ کے بعد اس انٹرپورٹ کا نمبر آتا ہے۔ اسے حال ہی میں مزید توسیع دی گئی ہے۔ اس کے نئے لاؤنجر کا افتتاح ۴ دسمبر ۲۰۰۱ء کو شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے ہاتھوں ہوا تھا۔ حج کے موسم میں یہ انٹرپورٹ تقریباً چار لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولتیں مہیا کرتی ہے جس کی روزانہ اوسط تعداد تقریباً ۱۶،۴۰۰ مسافر بنتی ہے۔ (۲۱)

وہ مساجد یا تاریخی مقامات جو اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں

مدینہ النبی ﷺ اسلام کا گہوارہ تھا اور اسی کی گود میں تاریخ اسلامی نے نشو و نما اور پھر درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ارتقاء کی منازل طے

مسجد دار سعد بن خثیمہ

کی تھیں اور یوں اس کی پاک دھرتی نہ صرف تبرکات نبوی شریف بلکہ اسلامی تاریخ کے بے شمار انٹ نقوش کی امین بن گئی جیسا کہ شہزادہ مقبر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ طیبہ کے مندرجہ بالا اخباری تراشے میں بیان سے ظاہر ہوتا ہے یہ بلدۃ الطیبہ تقریباً ایک ہزار آثار مقدسہ کا امین ہے تاہم وقت کے دھارے نے ان میں سے بہت سے تبرکات اور آثار مبارکہ کو نگل لیا ہے اور صرف چند ایک معروف و مشہور آثار ہی بچ پائے ہیں جن میں سے صرف چند کا احاطہ ہم نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ بیسویں صدی میں ان مفقود آثار میں سے بہت سوں کے محل وقوع موجود اور معلوم تھے مگر لاپرواہی اور مصالحتیں آڑے آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ مدینہ طیبہ کے ان نگینوں کو سوائے ملک عدم ترحیل پر مجبور کر دیا گیا اب ان تمام مفقود گوہر ہائے گراں مایہ کا احاطہ تو ناممکنات میں سے ہے مگر پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مشہور مساجد اور مقامات کا ذکر ضرور کر دیں جو کہ بیسویں صدی کے اواخر تک موجود تھے مگر اب یا تو سرے سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے یا پھر وہ بھی انتہائی کس پرسی کے عالم میں کمر باندھے ہوئے ملک عدم سدھارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔

(۱) مسجد جبل الرماہ: یہ تبرک مسجد اس پہاڑی پر واقع تھی جہاں رسول اللہ نے دوران غزوہ احد پچاس تیر اندازوں کو تعینات فرمایا تھا۔ جنوبی جنگ کی گروٹھی تو رسول اللہ نے اپنے جاناں شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدفین کروائی اور اسی پہاڑی کی چوٹی پر نماز ظہر ادا فرمائی۔ (۲۲) اسی حجدہ نیاز کی یاد میں وہاں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی (۲۳) جو مورایام اور کنی حکمرانوں کی لاپرواہی کے باوجود بھی اس جبل بختین پر اپنا سر بلند کئے کھڑی رہی عثمانیوں کے دور میں اس کے ارد گرد دیگر عمارتیں بھی تعمیر

مسجد بنات انجار انہدام سے پہلے اور بعد میں

مسجد الفح

ہو چکی تھیں۔ انیس سو ستر کی دہائی تک تو وہ مسجد کافی اچھی حالت میں قائم تھی، مگر آہستہ آہستہ رو بہ تنزل ہوتی گئی اور پھر بالآخر اس کے کھنڈرات بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

(۲) مسجد عرفات: یہ مسجد قباء کی جنوبی جانب اس سطح مرتفع پر واقع تھی جہاں اصحاب الصفہ اور مہاجرین کی بستی بسائی گئی تھیں۔ ۸ ہجری میں جب مسلمانوں نے پہلی بار سیدنا صدیق اکبرؓ کی سرکردگی میں حج ادا کیا تو رسول اللہ ﷺ باقی ماندہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اس سطح مرتفع پر تشریف لے گئے جہاں اصحاب صفہ کے نادار اصحابہ مقیم تھے۔ یوم عرفات کو جب حج کے شرکاء اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقوف عرفات کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ کے ایک معجزے نے ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے حجاج اصحابہ کرام کا تمام منظر دکھا دیا۔ (۲۴) اس بحیر العقول معجزے کی یاد میں اس مقام پر اہل مدینہ نے ایک مسجد تعمیر کر دی تھی جو بیسویں صدی کے وسط تک موجود رہی مگر بعد میں اسے منہدم کر دیا گیا۔

(۳) مسجد بنات النجار: ہجرت مبارکہ پر جب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام قباء سے سوئے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو بنی نجار کے علاقے میں اس قبیلہ کی بچیوں نے دف بجاکر استقبالِ نغمہ گار رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ ان بچیوں کے ترحیمی کلمات میں بنی نجار کا ذکر خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بنی نجار رشتہ میں سید العرب والعجم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلبؓ کے نہال تھے ترحیمی نغمے کا مطلع یہ تھا:

نحن حوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار

بعض مورخین کے مطابق بنو نجار کی بچیوں نے یہ استقبالِ نغمہ مسجد نبوی شریف کے جوار میں گایا تھا کیونکہ وہاں بھی بنو نجار کے لوگ آباد تھے۔ تاہم یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسجد الجمعہ کے سامنے بھی بنی نجار کے کچھ افراد بستے تھے اور انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو استقبالِ نغمہ دیا تھا۔ اس تاریخی مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جس کا ذکر کم و بیش ہر مورخ مدینہ طیبہ نے کیا ہے۔ مسجد الجمعہ کے سامنے ایک احاطے کے اندر یہ مسجد ہوا کرتی تھی (۲۵) یہ چھوٹی سی مسجد غیر مشقف ہوا کرتی تھی بنوہ الوداع کی طرح اس مسجد کا بھی اپنا تاریخی تشخص اور مقام تھا مگر پچھلے تین سالوں سے یہ مسجد منہدم کر دی گئی ہے اور اس کھلے احاطے میں اہل محلہ کے بچے اپنی کھیل کود کا شوق پورا کرتے ہیں اور بڑے لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر کے اس متبرک مقام کے تقدس کا حق ادا کرتے ہیں۔

(۴) مسجد الفصح: اس مسجد کا تفصیلی ذکر باب ”مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد“ میں کیا ہے۔ اس متبرک مسجد کے کھنڈرات کے گرد خاردار تار لگا کر اس تک پہنچنا دشوار بنا دیا گیا ہے۔ زائرین وہاں پر دیکھے جائیں تو پاسبان شریعت ناک بھوں چڑھاتے ہیں مگر

مسجد مشربہ ام ابراہیم
کی موجودہ حالت

چونکہ اس سے متصل جگہ پر بھیڑ بکریوں کا باڑہ ہے اس لیے وہ غیر مکلف جانور اس متبرک مسجد کے تقدس کو بری طرح مجروح کرتے رہتے ہیں اور دیکھنے والا اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا ہے کہ وہ رشک جتناں مقام جس پر تقدس کو سوسونا رہے کہ وہاں سرکارِ دو عالم جان کائنات ﷺ نے اپنا سر نیاز بخضور رب ذوالجلال سجدہ ریز کیا تھا اور جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروادی تھی وہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے نظر آتے ہیں اور اگر کوئی اس تمام تر بے ہودگی کے باوجود دل کڑا کر کے تحیہ المسجد کے لیے وہاں رکوع و سجود کرنے کی جسارت کر بھی لے تو اسے مشرک گردان کر اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ مزید تفصیل باب ”تاریخی مساجد“ میں دی گئی ہیں۔

(۵) مسجد ابو بکر الصدیقؓ: یہ مسجد سب سے مساجد میں سے ایک تھی جو کہ جبل سلع کے دامن میں اس یادگار کے طور پر بنائی گئی تھی کہ وہاں غزوہ خندق کے دوران اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خیمے نصب تھے۔ قرون اولیٰ میں تو یہ مسجد سیدنا علی ابن ابی طالبؓ کے نام سے منسوب تھی اور وہ مسجد جو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اب منسوب ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی مسجد مشہور تھی۔ پچھلی دو دہائیوں میں سب سے مساجد کی جگہ صرف خمسہ مساجد ہی رہ گئی تھیں جن میں ۱۹۹۹ء کے اخیر تک مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ شامل تھی مگر پھر اسے منہدم کر کے اس کا رقبہ گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ البتہ ۲۰۰۲ء کے اواخر میں اس علاقے میں ایک بڑی مسجد کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جو مسجد خندق کہلائے گی۔ گو کہ یہ مسجد ایک تاریخی یادگار ہی ہوگی مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان چھوٹی چھوٹی مساجد کی جگہ پر ہی مساجد بنادی جاتیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ تو معلوم رہتا کہ ان کٹھن حالات میں لشکر اسلامی کے عمائدین نے کہاں کہاں خیمے لگائے تھے۔

(۶) مسجد ابی بن کعبؓ: یہ چھوٹی سی مسجد بقیع الغرقہ کے اندر واقع تھی اور اسے مسجد مقام النبی ﷺ بھی کہا جاتا تھا۔ قدیم ترین مورخین سے لے کر (ابن زبالہ) مدینہ طیبہ کے معاصر مورخین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور بیسویں صدی کے وسط تک یہ مسجد موجود رہی اور بعد میں بقیع الغرقہ کے گورکنوں نے وہاں اپنے اوزار گورکنی وغیرہ رکھنے شروع کر دیے تھے اور پھر بعد میں جب بقیع الغرقہ کی توسیع کی گئی تو اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا اور وہاں زائرین کے کھڑے ہونے کی جگہ بنادی گئی۔ اسے مسجد ابی بن کعبؓ کے علاوہ مسجد بنی جدیلہ اور کبھی مسجد مقام النبی ﷺ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ اس کے متعلق مزید تفصیل ہم نے بقیع الغرقہ کے باب میں دی ہیں۔

(۷) مسجد مشربہ ام ابراہیمؓ: مشربہ سیدتنا ام ابراہیمؓ العوالی کے علاقے میں واقع ہے جہاں سیدۃ ماریہؓ قطیفہ رہائش پذیر تھیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ اکثر وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور ایک بار تو پورے ۲۹ دن شہ دوسرا ﷺ نے اسی مشربہ میں گزارے تھے۔ چنانچہ آپ حضور ﷺ نے اتنے دن نماز بھی وہیں ادا فرمائی، ابن شہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ کو بار بار شرف

عبدالرزاقی سے نوازا تھا۔ (۲۶) اس دوران جب امام الانبیاء اور میراظم رحمہم اللہ نے وہاں قیام فرمایا تھا، تو یہ قدرتی عمل تھا کہ آپ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں آنے والے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی آپ حضور ﷺ کی اقتداء میں وہیں دوزانو ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ آپ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں مشربہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہا حاضر ہونے تھے۔ اس مشربہ کی جگہ ابتدائی دور میں ہی ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جو کہ مسجد مشربہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہا کہلاتی تھی۔ بعض روایات میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیدۃ ماریہ رضی اللہ عنہا یہ بھی اسی مشربہ کے بستان میں مدفون ہیں گو کہ یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ دوسری صدی میں اہل بیت الطاہرہ کے چند برگزیدہ افراد وہاں قیام پذیر ہو گئے تھے اور یوں کئی نسلوں تک یہ جگہ نہ صرف ان کی اقامت گاہ رہی بلکہ ملحقہ بستان آہستہ آہستہ اہل بیت الطاہرہ کی آخری آرام گاہ بن گیا۔ اس مسجد کے ساتھ ایک کنواں بھی ہوا کرتا تھا۔ دسمبر ۱۹۲۵ء میں جب وہابیوں نے مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا تو دیگر آثار کے ساتھ ساتھ اس مسجد کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا۔ کھنڈرات کی صورت میں اس اثر مبارک نے کئی دہائیوں تک زبان حال سے اپنی بقا کے لیے احتجاج جاری رکھا مگر بالآخر سن ۱۹۵۱ء میں اس کے کھنڈرات بھی زمیں بوس ہو گئے۔ اب اس مسجد کا نشان تک باقی نہیں رہا، مگر قبرستان کے طور پر اس کے گرد گرد بلند و بالا دیوار کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ عشاق آثار نبویہ یا فدا یان اہل بیت

الطاہرہ اندر جھانک بھی نہ پائیں۔ ہاں البتہ زائرین کو بیوقوف بنانے کے لیے مشربہ کے احاطے کے باہر ایک مسجد کا غیر مکمل ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور اکثر مسجد مشربہ کے متعلق سوال کیا جائے تو اس ادھوری مسجد کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے حالانکہ نہ تو وہ مشربہ کے اندر ہے اور نہ ہی اسے اس تاریخی مسجد سے اسے کوئی نسبت اور واسطہ ہے۔

(۸) مسجد عقبان ابن مالک: اپنی عمر کے ایک حصے میں حضرت عقبان ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے اور ان کے لیے وادی رانوانو عبور کر کے مسجد الجمعہ میں نماز پڑھانے کے لیے آنا دشوار تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کی اور التماس کی کہ تاجدارِ حرم ﷺ شیخ جو دو انکرم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں قدم رنفرمائیں اور وہاں ایک نماز ادا کریں۔ دربار رسالت ﷺ میں ان کی یہ درخواست منظور ہوئی اور آپ حضور ﷺ نے ان کے گھر نماز ادا فرمائی اور پھر انہوں نے وہاں اپنی ایک مسجد تعمیر کروائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروادی تھی۔ یہ مسجد الجمعہ کے سامنے کے علاقے میں شمال مشرقی جانب حضرت عقبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے اطم کے اندر تھی جو کہ کھنڈرات کی شکل میں بیسویں صدی کے اواخر تک بقیہ حیات تھا۔ رو بہ انہدام ہونے کی وجہ سے وہ اطم بھی اب نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے اور اب تو اس کی باقیات بھی بھاندی گئی ہیں۔

(۹) مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا: جبل سلح کے دامن میں غربی جانب سبوع مساجد میں سے ایک چھوٹی سے مسجد سیدۃ النساء العالمین سیدۃ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے بھی منسوب تھی۔ تاریخی طور پر اس مسجد کو مسجد ابوذر رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ قرونِ اولیٰ میں اسے مسجد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا رہا تھا۔ سترکی دہائی میں تو یہ غیر مستطیل تھی مگر بعد میں اس پر چھت ڈال دی گئی تھی مگر پچھلے چار پانچ سال سے اس کے دروازے کے آگے دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ دیگر سبوع مساجد کی طرح یہ مسجد بھی زیر تعمیر نئی مسجد خندق میں ضم ہو جائے گی۔

مشربہ ام ابراہیم کی دیوار کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم ﷺ نے وضو کرتے ہوئے کئی کا پانی پینے کا تھا اس جگہ یہ بزر پودے آگ آئے بار بار کاٹنے کے باوجود یہ دوبارہ آگ آتا ہے

(۱۰) مسجد الفتح: یہ مسجد جس کو چند معاصر مورخین مدینہ طیبہ نے مسجد الفتح کے ساتھ گڈ کر دیا ہے العوالی میں وادی بطنان کے کنارے ایک چار دیواری کے احاطے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ایک دو بار اس کو بنانے کی سعی حاصل کی گئی مگر جو بھی شیعہ حضرات کا وہاں ہنگامہ لگنے لگا اسے مسمار کر دیا جاتا تھا اور یوں اب وہ خالی احاطہ ہی رہ گیا ہے اور اس میں مسجد الفتح کے کھنڈرات کی چند باقیات ابھی تک اعلائے کلمۃ الحق کر رہی ہیں۔

(۱۱) مسجد فصیح: العوالی میں بہت مشہور مسجد تھی جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ نے محاصرہ بنو قریظہ کے دوران دو ہفتہ تک قیام فرمایا تھا اور نماز پنجگانہ ادا فرمائی تھی۔ اگست ۲۰۰۱ء میں اسے مسمار کر کے اس کی جگہ اہل محلہ کے لیے کھول دی گئی ہے تاکہ ایک اور اثر مصطفیٰ ﷺ کا تقدس مجروح نہ ہو۔ اس معاملے میں ہم نے بہت سی تفصیل ”مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد“ میں بھی دی ہیں۔

(۱۲) مسجد سیدۃ فاطمہ بنت حسین ابن علی رضوان اللہ علیہم: حرۃ الوبرہ (جسے آج کل حارہ غربیہ کہا جاتا ہے) میں مسجد نبوی شریف کے مغرب میں عنبر یہ ریلوے سٹیشن کے اس پار حضرت فاطمہ بنت حسینؑ کا گھر اور مسجد ہوا کرتی تھی اور زیارت گاہ خاص و عام تھی۔ ان کو مسمار کر کے اس جگہ پر ”نقطہ“ کا پٹرول پمپ اور گیس سٹیشن بنادیا گیا ہے۔

(۱۳) مسجد ثنیۃ الوداع: ثنیۃ الوداع کی گھاٹیاں ایک درے کی صورت میں جبل سلع کے شرقی جانب ہوا کرتی تھیں جہاں محسن انسانیت سرکارِ دو عالم ﷺ کا استقبال اہل مدینہ نے ”طلع البدر علینا“ کی نعت دف بجا کر کیا تھا۔ اس گھاٹی پر یادگار کے طور پر ایک مسجد صدیوں سے قائم تھی۔ یہ سیدنا ابوبکر الصدیقؓ، روڈ اور سیدنا عثمان بن عفانؓ روڈ کے چوک کے پاس ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیقؓ ”روڈ کا انڈر پاس تعمیر ہوا تو اسے منہدم کر کے وہاں سے سڑک گزاری دی گئی۔ اس کا بچا کچھا حصہ ایک تنکوئی صورت میں اب بھی باقی ہے مگر کسی قسم کا سائن بورڈ لگانے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ اس کا تھوڑا سا حصہ بچ پایا ہے اور وہاں خوبصورتی کے لیے شجرکاری کر دی گئی ہے۔ سوائے چند مدنیوں کے اب اس جگہ یا اس کی تاریخی اہمیت اور مقام کو کوئی بھی نہیں جانتا اور ایک دوسلوں کے بعد تو یہ جگہ بالکل قصہ پارینہ بن جائے گی۔

(۱۴) مشہد نفس الذکیہ: محمد بن عبد اللہ بن حسن اشعثی بن حسن ابن علی رضوان اللہ علیہم کا مزار (مشہد) جو کہ عباسیوں کے ہاتھوں ۱۶۳ ہجری میں شہید ہو گئے تھے موجودہ نقل جماعتی کے بسوں کے اڈے کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی جو کہ نماز پنجگانہ کے لیے کھلتی تھی اور ساتھ ہی عین الزرقاء کا چشمہ تھا جہاں سے مدینہ طیبہ کے بایسوں کو پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ پانی کے منہل کی اہمیت کے پیش نظر یہ پورا علاقہ سمیل الذکیہ یا عین الذکیہ کہلاتا تھا مگر جو بھی آب رسانی کے دیگر ذرائع نے مدینہ طیبہ کے لیے پانی مہیا کرنا شروع کیا اس کی اہمیت ختم ہو گئی اور پبلک جھپٹے میں اسے زمین بوس کر کے بلدیہ مدینہ نے اس مسجد کو شہید اور مشہد کو زائل کر دیا۔

مدینہ طیبہ کے چند مشہور و معروف علاقے اور آبادیاں

العوالی

سطح مرتفع کے لحاظ سے مدینہ النبی ﷺ ارضیاتی ساخت کے تفاوت اور نشیب و فراز کے علاوہ دو حصوں میں تقسیم ہے: ایک وہ حصہ ہے جہاں سے جنوبی جانب سے ندی نالے بہہ کر مدینہ طیبہ کی ارض مقدس سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہ تمام علاقہ اونچا ہے جہاں سے ڈھلوان

کی طرف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یوں ارض طیبہ بالائی اور زیریں علاقوں پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بالائی علاقے کو ”العالیہ“ اور زیریں علاقے کو ”السافلہ“ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دونوں علاقوں کا العالیہ اور السافلہ کے نام سے ذکر ہے۔ وہ میدانی علاقے جو بالائی خطے میں تھے وہ العوالی (العالیہ کی جمع) کہلانے لگے تھے اور یوں وہ گاؤں جو کہ اس علاقے میں واقع تھا اسے کبھی تو العالیہ اور کبھی العوالی کہا جاتا تھا اور آج تک یہ تمام علاقہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ گو کہ قبائک گاؤں شروع سے ہی اپنے نام یعنی قبائک سے جانا جاتا تھا مگر ارضیاتی لحاظ سے یہ بھی العوالی ہی کی ایک توسیع تھی اور اسی میں شامل تھا۔ مدینہ طیبہ کی مشہور وادیاں: ”بطحان“، ”مذنب“، ”مہر وز“ اور ”جفاف“ اسی العوالی سے ہو کر زیریں علاقوں کی طرف بہتی تھیں۔ راستے میں مسجد نبوی شریف اور اس کے ارد گرد کا کچھ علاقہ میدانی تھا جو کہ جوف مدینہ کہلاتا تھا اور اس سے آگے پھر ڈھلوان آ جاتی تھی جو کہ سافلہ کہلاتا تھا جو کہ وادی قناتہ تک چلا جاتا تھا۔ مسجد نبوی شریف کے شمال میں مسجد ابو ذر الغفاریؓ کو مسجد سافلہ اسی نسبت سے کہا جاتا تھا۔

زمانہ قدیم سے یہ علاقہ وادیوں کی بدولت بہت زرخیز رہا ہے اور اسی علاقے میں مدینہ طیبہ کے مشہور کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے اور اسی علاقے میں زیادہ تر کھیتی باڑی بھی ہوا کرتی تھی۔ آج سے چالیس یا پچاس سال پہلے تک تو مدنی زراعت کا نوے فیصد حصہ اسی العوالی میں ہوتا تھا مگر اب عمرانی ضرورتوں نے بہت سے باغات اور کھیتوں کو رہائشی علاقوں میں بدل دیا ہے۔ بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باغات بھی اسی علاقے میں تھے جن میں بستان حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور بستان حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ تو آج تک مشہور وقف باغات ہیں۔ اسی طرح تاریخی اور منبرک کنوؤں میں سے بئر غرس اور بئر عین بھی اسی العوالی میں ہیں۔ ابتدائے اسلام میں یہاں بہت سے مشاہیر صحابی رہائش پذیر تھے جن میں سیدنا عمر فاروقؓ کا گھر بھی شامل تھا جو کہ اب بھی مٹی کے بنے ہوئے کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس علاقے کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔

قربان

زمانہ قدیم میں قربان ’العوالی‘ کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ العوالی اس کے جنوبی جانب تھی جب کہ مسجد نبوی شریف اس کے شمال میں تھی مگر آج کا قربان اتنا پھیل چکا ہے کہ عملی طور پر اب العوالی اور قربان ایک جان ہو چکے ہیں۔ اس کی ابتداء اور وجہ تسمیہ کا کھوج لگاتے ہوئے سید محمد کبریٰ الحسنی نے گیارہویں صدی ہجری میں بیان کیا ہے کہ دراصل قربان ایک مدنی کا نام تھا جو کہ اس گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہ صاحب حیثیت تھا اور ایک بہت بڑے بستان (کھجوروں کا باغ) کا مالک تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا جو کہ اسی کے نام سے شہرت پا گیا تھا۔ اس کی یہ جائیداد مسجد الشمس کے قریب مشرقی جانب ہوا کرتی تھی۔ یہ گاؤں اور یہ کنواں اتنا مشہور ہوا کہ بالآخر تمام علاقہ اسی قربان کے نام سے جانا جانے لگا یہاں تک کہ العوالی کا معنی یہ حصہ بھی اب اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ (۲۷)

ابھی چند ہی دہائیاں پہلے کے بات ہے کہ قربان کی زمین سونا اگلتی تھی اور یہاں کی انواع و اقسام کی کھجور، میٹھے اور طرح طرح کے پھل اور اجناس اہل مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات پوری کرتی تھیں، مگر جب شہر طیبہ کی آبادی بے محابا بڑھنے لگی تو ان باغات کی جگہ مختلف آبادیوں نے لے لی۔ قدیم مدینہ طیبہ کی نسبت چونکہ یہاں آباد کاری اور عمرانی ترقی ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ جدید تعمیراتی سہولتیں اور پیسے کی ریل پیل ہے اس لیے اس آبادی کے لیے مناسب شہری منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ سڑکیں کھلی اور بازار جدید ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں اور عمارات کے نقشے باقاعدہ منظور کروانے پڑتے ہیں۔ اب جب کہ عنابہ اور سانیہ کے تمام علاقے خالی کر دیے گئے ہیں تو اس وقت مسجد نبوی شریف کی قریب ترین آبادی قربان ہی ہے جو کہ بیچ الفرقہ کے اس پار سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بیچ الفرقہ سے جنوب کی طرف قربان روڈ پر چل نکلیں تو سب سے پہلے سبز رنگ کے جدید ہوادار گنبد پر نظر پڑتی ہے جو کہ مسجد سیدنا

بال بن رباحؒ کی مسجد پر سجایا گیا ہے جس کے نیچے اور ارد گرد بازار ہے۔ دو رو یہ سڑک (جس کو قربان روڈ یا طریق امیر عبدالجبار بن عبدالعزیزؒ کہا جاتا ہے) کے دونوں جانب تجارتی مراکز اور بڑے بڑے شور و مزقائم ہیں جہاں دیگر اشیاء کے علاوہ زیادہ تر بکلی اور الیکٹرانک اور گھریلو استعمال کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔

الغابہ

جبل احد کی غربی جانب اور مدینہ طیبہ کے شمال مغرب میں میلوں تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا جو کہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں "الغابہ" کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ابن الاثیر نے جب اپنی شہرہ آفاق سیرۃ صحابہ کا نام "اسد الغابہ" رکھا تو یقیناً ان کے سامنے یہی حرم مدنی کا "الغابہ" تھا جہاں سے نکلے ہوئے اللہ کے شیروں نے روما کی سلطنت کو ٹوٹ دیا تھا۔

ازمہ قدیم سے یہ علاقہ مدینہ طیبہ کی تاریخی وادیوں کے اختتام پر واقع تھا اور شیم ڈیلنا ہونے کی وجہ سے یہاں پانی، دلدل اور درختوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی اور ان گھنے جنگلات میں خونخوار جنگی جانور بکثرت پائے جاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ الغابہ کے یہ گھنے جنگلات مدینہ طیبہ کے لیے قدرتی دفاعی اٹن کا کام دیتے تھے بلکہ وہاں سے حاصل ہونے والی لکڑی تعمیراتی اور ایندھن کی ضروریات بھی پوری کرتی تھی لکڑی کی تمام اقسام یہاں پائی جاتی تھیں جن میں شیشم کے درخت بھی شامل تھے۔ اسی کے ایک حصے سے سید الکونینؓ کے لیے منبر شریف بنانے کے لیے لکڑی الٹی گئی تھی۔ (۲۸) طغیانی کے موسم میں یہ تمام علاقہ جل تھل ہو جایا کرتا تھا کیونکہ وادی العقیق کا قاتلو پانی اسی علاقے سے گزر کر سمندر (بحر احمر) میں جا گرتا تھا۔ چنانچہ یہاں کی زمین بہت شورلی (سینہ) تھی تاہم دور حاضر کی سہولیات نے اس وسیع و عریض علاقے کی اراضی کو کلر اور سیم سے پاک کر کے قابل کاشت بنا دیا تھا اور یوں ایک عرصہ دراز تک یہ علاقہ شہر مصطفوی کو آناج اور سبزیاں مہیا کرنے لگ گیا تھا۔ شورلی اور دلدلی زمین کو قابل کاشت بنانے کا یہ عمل پچھلے چودہ سو سالوں سے جاری تھا۔ ابتداء میں ان جنگلات کو زرعی اراضی میں تبدیل کرنے میں کبار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت بڑا ہاتھ تھا جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ اور حضرت زبیر بن العوامؓ کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صدیوں پر محیط جہد مسلسل بھی یہاں سے خود رو جنگلات کا مکمل صفایا نہ کر سکی تھی مگر جوں جوں مدینہ طیبہ کی آبادی پھیلنے لگی یہاں بھی آباد کاری ہونے لگ گئی اور اب تو تحلیل کی تمام کالونی اسی خطے میں آباد ہوئی ہے جو کہ مدینہ طیبہ کی دیگر سٹیٹ آبادیوں کی نسبت خوبصورت ترین آبادی ہے۔ بایں ہمدان بھی تک اس کا معتد بہ حصہ سرسبز و شاداب خطہ ہے جہاں بستین، باغات، پارک اور زرعی فارم کثرت سے ہیں۔ حدیقہ البری جیسے خوبصورت پارک اور حدیقہ الخیوانات (چڑیا گھر) وغیرہ اسی علاقے میں واقع ہیں۔

دفاع کے علاوہ الغابہ کے جنگلات وسیع و عریض شکار گاہ اور چراگاہ ہونے کے مواقع بھی فراہم کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن الاکوعؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ "ذی قرد" کی چراگاہ بھی اسی الغابہ میں واقع تھی جہاں سرکارِ دو عالم ﷺ کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں جنہیں ایک مرتبہ بنی غطفان کے چند بدطیشت افراد اغوا کر کے لے گئے تھے۔ حضرت سلمہ بن الاکوعؓ نے ان کا پیچھا کیا اور تاہنو تیروں کی بارش سے بہت جلد ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ ایسے دم دبا کر بھاگے کہ اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ (۲۹) ہادی الامم رسول اللہ ﷺ بھی چند اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں جائے وقوعہ پر الغابہ تشریف لے گئے اور ابن زبالبہ کی روایت کے مطابق سرکارِ دو عالم ﷺ نے نماز کو کسر (مختصر) کر کے الغابہ میں اس جگہ (یعنی ذی قرد) پر ادا فرمایا تھا۔ (۳۰) محمد بن الفضلک کی روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کی کچھ اراضی الغابہ میں ہوا کرتی تھی جہاں ان کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی وجہ سے اپنے غلاموں کو بلا نامتنسود ہوتا تو وہ جبل سلع پر چڑھ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ الغابہ جبل سلع سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اور ان کے غلام

الغابہ کے علاقے
کی ایک فضائی تصویر
۲۰۰۲ء

اتنی دور سے اپنے آقا کی آواز سن لیتے تھے۔ (۳۱) مدینہ طیبہ کے تمام مشاہیر مورخین (فیروز آبادی اور سمہودی) نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الغابہ کا اصل گھنا جنگل جبل سلح سے آٹھ میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔

مدینہ طیبہ میں دولت اسلامیہ کے قیام کے بعد اس ارض مقدس کی تمام تر اراضی سید کون و مکاں تاجدارِ دو عالم ﷺ کے زیرِ فرمان ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس کا استعمال سو فیصدی آپ حضور ﷺ کی صوابدید پر تھا اور صاحبِ لولاک اور قاسمِ حوضِ کوثر ﷺ جسے چاہے اس کو الغابہ سے کچھ اراضی سے نواز دیتے تھے جو کہ اکثر و بیشتر اس شکل میں ہوتا تھا کہ اتنے درخت فلاں بن فلاں کو عنایت کئے جاتے ہیں، یوں بہت سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ الغابہ میں بہت سے درختوں کے مالک بن گئے اور پھر انہوں نے محنتِ شاقہ سے اس اراضی کو قابلِ کاشت بنا کر نہ صرف وہاں اناج اور سبزیوں کا گم نہیں تاکہ مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں بلکہ شجرکاری سے ان کو طرح طرح کے پھل بھی مہیا کئے۔ ایسا ہی ایک قطعہ اراضی سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے حصے میں بھی آیا تھا۔ ابنِ شہاب نے حضرت عروہ بن الزبیرؓ سے روایت کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا: ”ابو بکرؓ نے مجھے اپنی الغابہ کی جاگیر سے چند کھجوروں کے درخت دیئے جس سے مجھے تقریباً بیس اوق کھجوریں مل جایا کرتی تھیں۔“ (۳۲) چونکہ یہ تمام اراضی دولت اسلامیہ کی ملکیت تھی اس لیے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی صوابدید سے جس اصحابی کو چاہتے کچھ قطعہ عطا کر دیتے تھے۔

برقِ رفتارِ اسلامی فتوحات کا سلسلہ پہلی نصف صدی تک بڑے زور شور سے جاری رہا جب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد زندہ تھی۔ جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کی مہمات میں شرکت کے بعد فتح مند لوٹنے تو مالِ غنیمت سے ان کو کافی کچھ دیا جاتا تھا۔ یوں اس مالِ غنیمت سے بہت سے اصحابہ کرام کے پاس زرِ کثیر جمع ہو گیا تھا۔ ایسی ہی ایک مثال حضرت زبیر بن العوامؓ کی ہے۔ اگرچہ ہجرت سے پہلے بھی وہ مکہ کے متمول افراد میں شمار ہوتے تھے مگر مالِ غنیمت میں سے حاصل ہونے والی دولت نے انہیں امیر ترین بنا دیا تھا۔ انہوں نے الغابہ کی اراضی کا بہت سا حصہ مبلغ ایک لاکھ ستر ہزار دینار کے عوض خرید لیا (بخاری شریف کی روایت میں رقم کا ذکر ہے مگر یہ واضح نہیں کہ یہ دینار تھے یا درہم)۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ اپنے ذمہ بہت سا قرض چھوڑ گئے جو کہ بائیس لاکھ سے بھی زیادہ تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے الغابہ کی کچھ اراضی اور ان کے چند مکانات (جو کہ زیادہ تر وادیِ الحقیق میں واقع تھے) بیچ کر ان کا قرض چکا یا۔ الغابہ میں ان کی جائیداد کے بعض حصے حضرت عبداللہ بن جعفر الطیارؓ، عمرو بن عثمان بن عفانؓ، معاویہ بن سفیانؓ اور ابنِ زمعہؓ (ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہؓ کے بھائی) نے خریدے تھے جس میں سے زیادہ تر قطععات اراضی حضرت معاویہ بن سفیانؓ نے اپنے وکیل (اسٹیٹ مینجر) عبدالرحمن بن ابی احمد بن جحشؓ کے ذریعے خریدے تھے۔ (۳۳) ان تمام قطععات اراضی کی

قیمت جو کہ حضرت زبیر بن العوامؓ کی مملوک تھی پچاس ملین سے بھی متجاوز تھی۔ باقی اراضی جو بچ رہی تھی وہ ان کے ورثاء میں تقسیم ہوئی۔ اسی میں سے ایک حصہ ”وقف زبیر بن العوامؓ“ کے نام سے آج تک موجود ہے۔

مذکورہ بالا قیمت خرید اور قیمت فروخت میں ہوشربا فرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سے زرعی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی مساعی نہ کی ہوں گی اور کتنا زر کثیر نہ صرف کیا ہوگا کہ نصف صدی کے قلیل عرصے میں الغابہ کے جنگلات سے قابل کاشت بنائی گئی زرعی زمین سونے کے بھاؤ بکنے لگ گئی تھی۔ اگرچہ روایات میں ان مساعی کی تفصیل کا تو ذکر نہیں ملتا، مگر ان کے وقف میں واقع ان تاریخی آثار سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے اس زمین پر شب و روز بے محابا

وقف حضرت زبیر بن
العوامؓ کا علاقہ

محنت کی ہوگی۔ جبل احد کی شرقی جانب ان کے وقف میں آج بھی ایک بہت بڑے تالاب کے تاریخی آثار ملتے ہیں جہاں حضرت زبیرؓ کے کنوؤں سے پانی کشید کر کے ذخیرہ کیا جاتا تھا جس سے الغابہ میں ان کی اراضی سیراب ہوتی تھی۔ یہ مربع شکل کا ایک بہت بڑا تالاب ہے جس کے بچے کھچے آثار قدیمہ کی پیمائش کے مطابق اس کا رقبہ ۷۵ × ۷۵ × ۷۵ میٹر (۶۱۲ مربع میٹر) بنتا ہے۔ اس کی گہرائی ۱.۲۵ میٹر ہے اور اس کی دیواریں جو کہ سنگ سیاہ سے بنی ہیں ۷۵ × ۳ میٹر چوڑی ہیں۔ (۳۳)

حرہ شرقیہ یا حرہ واقم

مسجد نبوی شریف سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں بقیع الغرقہ کے اس پار کا علاقہ حرہ شرقیہ یا حرہ واقم کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ”مدینہ طیبہ کے طبعی اور ارضیاتی خدوخال“ میں بیان کیا ہے، عربی میں ’حرہ‘ اس سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں جو کہ آتش فشانی عمل کے نتیجے میں بنتے ہوئے لاوے سے بنی ہو۔ مدینہ مہمو نہ کے شرقی اور غربی جانب ایسے دو مشہور ’حروں‘ کا ذکر اکثر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے جن سے حرم مدنی کی شرقی اور غربی حدود کا تعین ہوتا ہے۔ شرقی جانب کا حرہ ’حرہ واقم‘ کہلاتا تھا جس کی وجہ تسمیہ بنو عبد الاشمل الاوسی کے واقم نامی ایک شخص کا اطم تھا جو کہ زمانہ قدیم میں وہاں بنایا گیا تھا۔ (۳۵)

اسے حرہ زہرہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک بار سرکارِ دو عالم صادق مصدوق ﷺ اسی حرے کے علاقہ سے اپنے بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر رک کر پہلے تو آپ حضور ﷺ نے استرجاع فرمایا یعنی فرمایا [اِنَّ اللہَ وَاَنَا الیدِ راجِعُونَ] اور پھر بعد میں فرمایا کہ اس مقام پر میری امت کے بہت سے برگزیدہ افراد اور صحابی شہید کر دیئے جائیں گے۔ ۶۳ ہجری میں یزید پلید نے مدینہ طیبہ پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے دس ہزار شامی فوج روانہ کی جس کی کمان صرف بن عقبہ کر رہا تھا۔ انہوں نے حرم نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مدنی حضرات تہہ تیغ کر دیئے گئے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مقتل یہی حرہ زہرہ بنا جیسا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ بہت پہلے فرما چکے تھے۔ آج کے مدینہ طیبہ میں اس مقتل کی تحدید کرنا محال ہے کیونکہ حرہ کی سنگلاخ سطح مرتفع کے نشیب و فراز منا کر اس تمام علاقے پر آبادیاں قائم ہو چکی ہیں۔ تاہم بعض معاصر مورخین مدینہ طیبہ نے اس جگہ کا تعین کرنے کی سعی کی ہے جس کے مطابق اس مقتل کی جگہ مسجد ابوذر غفاریؓ کے مشرق میں تقریباً دو یا تین فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ غالی الشقیطی کے بقول یہ مقتل العریض اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ (۳۶) دراصل حرہ شرقیہ بہت وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور وثوق کے ساتھ اس مقتل کا تعین خاصہ دشوار ہے۔ ابراہیم العیاشی (جنہوں نے اس موضوع پر بہت تحقیق کی تھی) کی رائے میں یہ جگہ شاہراہ ستین (موجودہ شارع فیصل) پر مسجد اجابہ اور مسجد ابوذر الغفاری کے درمیان مدینہ طیبہ کے مرکزی پولیس آفس (الشرطہ المدینہ مرکزیہ) کے سامنے واقع تھی۔ (۳۷)

مسجد نبوی میں
پہلے پہل جب بجلی
کے قلعے روشن کئے
گئے اس دور کی ایک
نایاب تصویر
۱۹۰۸ء

حرہ غریبہ یا حرہ و برہ

حرہ غریبہ کا سنگلاخ علاقہ مسجد نبوی شریف کی غربی جانب مسجد غریبہ (ریلوے سٹیشن) کے اس پار سے شروع ہو کر وادی العقیق تک چلا گیا تھا۔ یہ تمام علاقہ بھی لاوہ سے بنی چٹانوں سے اٹا ہوتا تھا جس میں بے شمار نشیب و فراز تھے۔ حرہ غریبہ کا علاقہ عموماً اہل بیت الطاہرہ کا علاقہ کہلاتا تھا کیونکہ مسجد نبوی شریف کے جوار سے ان کے جبری انخلاء کے بعد اہل بیت الطاہرہ کے بہت سے سرکردہ افراد اسی سنگلاخ علاقے میں آباد ہو گئے تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا اور ان کے اہل خانہ تھے۔ یہ علاقہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے دور مبارکہ میں خود رو چھاڑیوں اور درختوں سے اٹا ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہ مدینہ طیبہ کی قریب ترین اور آسان چراگاہ کا کام دیتا تھا۔ ایک بار عربی قبیلے کے چند افراد نے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنیوں کو چرانے والے غلامانِ مصطفیٰ ﷺ کو شہید کر کے آپ حضور ﷺ کی اونٹنیوں کو ہانک کر لے جانے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ جب وہ بدطینت افراد پکڑے گئے تو سرکارِ دو عالم ﷺ حرہ و برہ یعنی حرہ غریبہ تشریف لے گئے اور ان کو موت کی سزا سنائی جس پر عملدرآمد بھی اسی حرہ غریبہ میں کسی مقام پر کیا گیا۔ (۳۸)

اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی اسی حرہ غریبہ سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ: [میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تھا کہ ایک بھیڑ یا ایک بھیڑ کو لے کر چلتا بنا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے اپنے جانور کو چھڑا لیا۔ اس پر وہ بھیڑ یا ان سے مخاطب ہوا: اس دن اس ریوڑ کی رکھوالی کون کرے گا جب کہ یہاں وحشی جانوروں کا راج ہوگا اور میرے (یعنی خونخوار بھیڑیے) کے علاوہ کوئی ان کا نگہبان نہ ہوگا؟] (۳۹) فتح الباری کے مطابق یہ واقعہ جس میں قرب قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے اسی حرہ غریبہ میں کسی مقام پر ہوا تھا۔

حرہ شریقہ کی طرح حرہ و برہ یا حرہ غریبہ کی زمین کو بھی ہموار کر کے وہاں آباد کاری کر لی گئی ہے اور وہاں مدینہ طیبہ کی چند خوبصورت عمارات بن چکی ہیں تاہم ریلوے سٹیشن کی غربی جانب ابھی بھی ایک قدیم آبادی ہے جو کہ 'حارہ غریبہ' کہلاتی ہے جس کی اکثر زمین ابھی تک ناہموار ہے۔ اس علاقے میں تاریخی مقامات میں سے مسجد منار تین اور سیدہ سکینہ بنت حسینؓ کا مکان تھا جس کی باقیات کھنڈرات کی شکل میں ملتی ہیں۔

باب مجیدی کے سامنے
صبح کے وقت کبوتروں
کی نو لیاں دائد نکا چلک
رہے ہیں

مسجد نبوی شریف میں پہلی بار برقی روشنی کی آمد

شہر حبیب میں ریل کی آمد کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتوں کے علاوہ پہلی بار بجلی کی ترسیل بھی ممکن ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۸ء (۲۷ رجب المرجب ۱۳۲۶ ہجری) کو ہوا جب کہ مسجد نبوی شریف میں بجلی کا پہلا قلم ۲۵ شعبان ۱۳۲۶ ہجری کو روشن ہوا۔ یہ دن اہل مدینہ طیبہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کیونکہ مرکز انوار و تجلیات کے آنگن برقی روشنی سے منور و تاباں ہوئے جس سے عابدین و زائرین کے لیے شب بیداری اور قیام اللیل میں بہت سہولت ہو گئی۔ بد قسمتی سے اسی دن بجلی کے قلم کی تنصیب اور ترکیب کے وقت ایک حادثہ ہو گیا اور وہ الیکٹریشن جو اس کام پر مامور تھا بجلی کے جھٹکے سے دم توڑ گیا۔ اصل منصوبے کے مطابق تو رمضان ۱۳۲۶ ہجری میں قیام اللیل کے وقت بجلی کی روشنی مہیا کی جانی تھی مگر اس جانکاہ حادثے کے سبب پہلے کی طرح چراغوں پر انحصار کرنا پڑا تا آنکہ آستانہ عالیہ سے نیا الیکٹریشن پہنچا۔ خوبصورت کھمبے مسجد نبوی شریف کے صحن میں اور مسجد شریف کے باہر گلیوں میں مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے۔ باب مجیدی کے باہر دار الضیافہ میں پہلا بجلی کا سب اسٹیشن قائم کیا گیا۔ (۴۰) مدینہ طیبہ میں بجلی کی ترسیل کے لیے نظام حیدر آباد و کن نے خاص طور پر مالی نذرانہ پیش کیا تھا اور یوں مناسب جزیرہ وغیرہ کا بندوبست کیا گیا شروع میں بجلی کی سہولت صرف مسجد نبوی شریف تک محدود تھی مگر بعد میں مزید مشینری منگوا کر اسے مدینہ طیبہ کے بامیوں کے لیے بھی مہیا کیا گیا۔

ابتداء میں بجلی کا استعمال صرف روشنی حاصل کرنے کے لیے محدود تھا مگر جب سعودی دور میں مسجد مبارک کی پہلی توسیع عمل میں آئی تو اسے دوسرے مقاصد یعنی پنکھوں وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ (۴۱) مزید جزیرہ منگوا کر لگائے جاتے رہے اور اس کا ذخیرہ میں خیر حضرات کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ بن لادن خاندان کے افراد نے بھی اس معاملے میں بہت مالی معاونت کی بجلی کو تجارتی بنیادوں پر مہیا کرنے کے لیے بڑے بڑے جزیرہ منگوائے گئے اور انہیں شہر سے دور آبار علی کے علاقے میں نصب کیا گیا۔ اہل مدینہ کو زیادہ دودھ کی بجلی کی ترسیل صرف ۱۹۵۰ء کی دہائی میں ممکن ہو سکی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر منورہ جہاں ہر لحظہ انوار و تجلیات الہی کی باران رحمت ہوتی ہے عہد جدید کا روشنیوں کا شہر بن گیا۔ اب تو صرف مسجد نبوی شریف اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی تنویر کے وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ خیرہ ہو کر جاتی ہے۔ اس وقت شہر نبوی میں دو بہت ہی طاقتور پاور اسٹیشن بجلی سپلائی کرتے ہیں۔ ایک اتر پورٹ روڈ پر ہے جب کہ دوسرا آبار علی کے علاقے میں واقع ہے۔ ہر دو کی قوت تولید ۷۳ میگا واٹ ہے۔

حرم نبوی شریف میں کبوتروں کی موجودگی اور زائرین کی نظر میں ان کا مقام

کتاب کے آخر میں ہم مدینہ طیبہ کی ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کرنا چاہیں گے جو کہ عشاق مدینہ کے دل میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ حرم مدنی شریف کے دیگر بیشتر خاصائص کے علاوہ یہاں کے مانوس کبوتر ہیں جن کے جھنڈ کے جھنڈ روضہ اقدس پر پروانہ وار منڈلاتے رہتے

ہیں۔ طلوع آفتاب پر تو یہ منظر بہت دیدنی ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ستر ہزار قدسیوں کے ساتھ ساتھ یہ ان گنت طائرانِ حرم بھی پھڑپھڑاتے ہوئے صلوٰۃ و سلام کی ڈولیاں در اقدس پر نچھاور کرتے ہیں۔ زائرین ان طائرانِ حرم نبوی شریف کو بہت قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

عشاق اور مورعین نے حرمین الشریفین میں صدیوں سے کبوتروں کی اتنی تعداد میں پائے جانے کی وجوہ کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور اس موضوع پر تحقیقاتی مقالے بھی لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں دو روایات ملتی ہیں: (۱) طوفانِ نوح علیہ السلام جب ختم چکا تو انہوں نے اپنے کبوتروں کو جبلِ جودی سے حکم دیا کہ روئے زمین کا جائزہ لے کر آئیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سا خطہ ہے جو کہ سوکھ چکا ہو، شرق و غرب کا چکر لگانے کے بعد واپس لوٹنے والے کبوتروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ارضِ کعبہ المشرقہ سوکھی ہوئی تھی۔

فتح المرقہ کے چند کبوتر

سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کبوتروں کے بچوں میں بلدِ حرم کی سرخ مٹی بھی دیکھی۔ انہوں نے ان کبوتروں کے لیے خاص دعا فرمائی۔ روایات میں ہے کہ حرمین الشریفین میں موجود کبوتر انہی کبوتروں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی روایت سے اس بات کو تقویت ملتی ہے جس کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ طوفانِ نوح علیہ السلام کے دوران سفینہ حضرت نوح چالیس دن تک کعبہ اللہ کا طواف کرتا رہا اور پھر حکمِ الہی سے جبلِ جودی کو روانہ ہو گیا جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتروں کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جو واپسی پر زیتون کے پتے لیکر آئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔

(۲) دوسری روایت یہ ہے کہ بوقتِ ہجرتِ مبارکہ جب مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کی معیت میں غارِ ثور میں داخل ہوئے تو حرمِ کعبہ کے کبوتر بھی اڑ کر ساتھ آئے تھے اور غار کے دہانے پر انڈے دے کر وہیں بیٹھ رہے تھے۔ غار سے باہر تشریف لانے پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کبوتروں کے لیے خاص دعائے رحمت و برکت فرمائی تھی اور یہ کہ وہ کبوتر دونوں یارانِ غار کے قافلے کے ساتھ ساتھ اڑائیں بھرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ موجودہ کبوتر جنہیں حمامِ انجی کہا جاتا ہے انہیں کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ بزاز نے اپنی مسند میں اور ابیہی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حضرت زید بن ارقمؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت درج کی ہے جس میں تینوں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی توثیق کی تھی کہ حمامِ حرم انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے غارِ ثور کے دہانے انڈے دیئے تھے۔

ہمارے آقا ﷺ کے شہر
مدینہ کے چند کبوتر

علامہ احمد یاسین الخیار نے اس موضوع پر ایک مستقل مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان ہے: حمام الحجازی۔ انہوں نے اپنے اس رسالے میں اہل حجاز کی نظروں میں ان حمام حرم نبوی شریف کی تکریم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ دیگر باتوں کے علاوہ انہوں نے مندرجہ ذیل نکات پر خاص طور پر روشنی ڈالی ہے:

- (۱) اہل مدینہ طیبہ ان کبوتروں کو بہت عزت اور پیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کوئی مدنی ان کے شکار کا تصور تک نہیں کرتا۔
- (۲) ایام حج میں پانچ ذوالحجہ کو حرم مدنی شریف کے تمام کبوتر گروہ درگروہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب حج اختتام پذیر ہوتا ہے تو پندرہ ذوالحجہ کو حماموں کے جھنڈ والپس آکر روضہ اقدس پر منڈلانے لگتے ہیں۔ اس سے اہل مدینہ طیبہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ مبارک حمام الحجازی ہر سال فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔
- (۳) مدینہ طیبہ کے بچے بھی اس حد تک محتاط ہیں کہ وہ کبھی ان سے کھلو انہیں کرتے اور نہ ہی ان کے انڈوں یا بچوں کو پکڑتے ہیں

(۴) مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح میں واقع مکانات کے چھتوں پر اکثر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ دانہ دکا ڈال دیا جاتا اور برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تاکہ طائران حرم جب چاہیں آکر شکم سیر ہو سکیں۔ کسی کی چھت پر حمام حرم کا آکر بیٹھ جانا باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ عمرانی ریلے سے پہلے پرانے مدینہ طیبہ میں اونچے مکانات کی چھت پر ایک طرف کبوتروں کے لیے خاص جگہ تعمیر کر دی جاتی تھی جہاں یہ حجازی کبوتر آزادی سے رہ سکتے تھے۔ ایسی جگہ کو طیرمہ کہا جاتا تھا اور اسی خصوصیت سے حارۃ الاعوات میں قدیم ترین عمارات میں سے چند ایسی بلند عمارات بھی تھیں جو کہ طیرمہ کے نام سے مشہور تھیں۔

(۵) نسل در نسل تجربات کی بنا پر اہل مدینہ طیبہ میں اس بات کا خاص طور پر چرچا ہے کہ اگر کسی کا بچہ تین یا چار سال کا ہو کر بولنے کی قدرت سے محروم ہو یا اس کی زبان میں لکنت ظاہر ہو تو اہل خانہ ان کبوتروں کے انڈے لیتے ہیں اور ان کو ابال کر اس بچے کو تین دن تک ایک انڈہ روزانہ کھلاتے ہیں اور قدرت الہیہ سے وہ بچہ دیگر بچوں کی طرح بولنے لگ جاتا ہے۔ احمد یاسین خیاری کے الفاظ میں یہ بات مدنیوں میں: ”وہذا امر معروف و مقہور و مشہور و مشہور ہے“

(۶) سلطنت عثمانیہ کے دنوں میں ان طائران حرم کی نگہداشت کے لیے آستانہ عالیہ سے بعض لوگوں کو مشاہرہ ملتا تھا تاکہ وہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد دانے اور پانی کا وافر انتظام کر سکیں۔

(۷) عصر حاضر میں زائرین مدینہ طیبہ کثیر تعداد میں دانہ خرید کر مناسب جگہوں پر بکھیر دیتے ہیں۔ بقیع الغرقہ کے سامنے دانہ بیچنے والوں کی کثیر تعداد بھی ہوتی ہے جن میں خواتین و حضرات اور بچے شامل ہوتے ہیں۔

حواشی

- (۱) شاہ فہد کے بیس سال، روزنامہ غرب نیوز کانسٹیبل ایڈیشن، جو کہ شاہ فہد بن عبد العزیز کے بیس سالہ دور حکومت کے دوران ان کی حسن کارکردگی پر شائع کیا گیا تھا، اشاعت: نومبر ۲۰۰۱ء
- (۲) الحرمان الشریکان والمشارعی العہد السعوی نظام، یکے از مطبوعات وزارت اطلاعات جو کہ سعودی حکومت کے صد سالہ جشن کے سلسلے میں اس نے ۱۴۲۰ھ میں جاری کی تھیں، صفحات: ۹۳-۹۸.
- (۳) انجینیر عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلکی، معالم المدینۃ المنورہ بین العمارۃ والتاریخ، جزء ۲، ص: ۲۶۹.
- (۴) ترمذی شریف، اردو ترجمہ بدیع الزمان، ناشر ضیاء احسان پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸ء، ج: ۲، صفحات: ۲۳۰-۲۳۱، حاکم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو مستدرک میں درج کیا ہے۔
- (۵) دکتور/مختار محمد بلول، المدینۃ المنورہ دورۃ المدائن، دار بلول للنشر، مدینہ المنورہ، ۲۰۰۰ء، ص: ۲۱۹.
- (۶) ایضاً، ص: ۲۲۰.
- (۷) ہاشم دفتر دار، ذکریات طیب، پہلا ایڈیشن، ۱۹۵۱ء، ص: ۲۰۰.
- (۸) غالی محمد امین المصطفیٰ، مصدر مذکور، صفحات: ۱۰۷-۱۰۹.
- (۹) امام سمودئی، وفاء الوفاء باحوال دار المصطفیٰ، ص: ۵۳۵.
- (۱۰) صحیح بخاری، ج: ۹، نمبر ۳۳۲.
- (۱۱) ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج: ۱، ص: ۲۵۷.
- (۱۲) تاہم بعض سیرۃ نگاروں نے اس بیان سے اتفاق نہیں کیا، ان کے مطابق نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مسجد مصلیٰ کے احاطے میں پڑھائی گئی تھی.
- (۱۳) صحیح بخاری، ج: ۲، نمبر ۱۵۹.
- (۱۴) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ۱، ص: ۲۵۷.
- (۱۵) ابن شہ النمری البصری (۱۷۳-۲۶۲ھ)، تاریخ مدینہ، ج: ۱، ص: ۶.
- (۱۶) الدارہ، دارۃ الملک عبد العزیز ریاض کا محلہ، الریاض، اگست ۱۹۸۷ء، مقالہ: تجاویز یلوے شیخ، دکتور احمد عبدالقادر، ص: ۹۱.
- (۱۷) یوسف عبدالرزاق، معالم دار الحجر، ص: ۳۰۱.
- (۱۸) انجینیر عبد العزیز بن عبد الرحمن کعلکی، مصدر مذکور، ص: ۱۹۱.
- (۱۹) "Hejaz Railway", Encyclopaedia Britannica Online
http://members.eb.com/bol/topic?indexref=251981 [accessed October 2 2001]
- (۲۰) اردو نیوز (عرب نیوز کا ایک ذیلی روزنامہ)، مقالہ از ارسلان ہاشمی، مدینہ المنورہ، اشاعت ۵ دسمبر ۲۰۰۱ء.
- (۲۱) عرب نیوز، ریاض، ۳ دسمبر ۲۰۰۱ء.
- (۲۲) ابن شہ، ج: ۱، ص: ۷۰.
- (۲۳) الشیخ احمد بن عبد الحمید العباسی، مصدر مذکور، ص: ۱۸۵.
- (۲۴) فیروز آبادی، مصدر مذکور، صفحات: ۲۵۹-۲۶۰.

- (۲۵) بخاری، مصدر مذکور، ص: ۱۱۷ (حاشیہ)
- (۲۶) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۳۷۵۷، جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار رسالت مآب میں مشربہ ام ابراہیمؓ پر حاضر ہوئے تو انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی افتاء میں بیٹھ کر نماز ادا کی کیونکہ آں حضرت ﷺ کھٹنے یا کندھے کی درو میں جٹلائے تھے نیز ابن شہ، ج: ۱، ص: ۶۹
- (۲۷) محمد کبریٰ المدنی الحسینی، مصدر مذکور، ص: ۲۲۰
- (۲۸) صحیح مسلم، کتاب ۴، نمبر ۱۱۱۱
- (۲۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۵۰۷۷
- (۳۰) سمودنی، ص: ۱۲۷۶
- (۳۱) ایضاً
- (۳۲) الموطاء امام مالکؒ، ۳۶-۳۳-۴۰
- (۳۳) سمودنی، ص: ۱۲۷۶
- (۳۴) عبد القدوس الانصاری، مصدر مذکور، ص: ۱۷۸
- (۳۵) فیروز آبادی، ص: ۴۲۳
- (۳۶) الشیخ علی، ص: ۱۵۶
- (۳۷) ابراہیم العیاضی، ص: ۳۱۰
- (۳۸) محمد السید الوکیل، المدنیۃ المنورہ، معالم و حضارہ، دار القلم، دمشق، ۱۹۹۲ء، ص: ۱۵۹
- (۳۹) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۵
- (۴۰) احمد سعید بن سلم، المدنیۃ المنورہ فی القرن الرابع عشر الهجری، دار المنار، قاہرہ، دار الفیاض، مسجد نبوی شریف کے شمال میں پرانے باب مجیدی کے سامنے ہوا کرتا تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں نور الدین زنگیؒ نے مدینہ طیبہ میں حاضری کے دوران قیام کیا تھا اور بحرِ مومن کو پکڑنے کے لیے وہاں بیٹھ کر خیرات تقسیم کی تھی۔
- (۴۱) ایضاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

۹	عرض خدمت	باب ۱
۲۳	قبل از اسلام کا شراب تاریخ کے آئینے میں	
۲۶	شراب اور قدیم تہذیبیں	
۳۰	علاقہ شراب میں آباد ہوتے ہیں	
۳۳	یہودی بے بہود شراب میں پناہ لیتے ہیں	
۳۶	عربوں کا شراب میں آباد ہونا اور یہودی بے بہود کے ساتھ صراع اور رسد کشی	
۴۰	قبل از اسلام شراب کی تہذیب کا جائزہ	
۴۸	شراب کا عمرانی خاکہ	
۵۱	اسلام کا آفتاب عالم تاب شراب کے گھپ اندھیروں کو مدینہ النبی کی صورت میں منور کرتا ہے	باب ۲
۴۸	دارالہجرہ - شراب سے مدینہ طیبہ کا سفر	باب ۳
۶۳	فضائل و محاسن مدینہ النبی ﷺ	باب ۴
۷۹	مدینہ طیبہ کے اسمائے مبارکہ	باب ۵
۱۰۷	ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی حدود خال اور خصائص اور وہاں کے عمرانی ارتقاء پر ایک طائرانہ نظر	
۱۱۰	مدینہ طیبہ کی سر زمین کی ارضیاتی (جیولاجیکل) ساخت	
۱۱۳	آبادی کے اعداد و شمار	
۱۲۰	مدینہ طیبہ کے گرو فیصل کی تعمیر	
۱۲۶	مدینہ طیبہ کے گرد بنائے گئے دفاعی قلعے	
۱۲۷	مدینہ طیبہ کا عمرانی اور تمدنی ارتقاء	
۱۲۸	احواش (مدینہ طیبہ کی حویلیاں - Housing Compounds)	باب ۶
۱۴۱	مدینہ طیبہ بطور حرم نبوی شریف	باب ۷
۱۵۳	مدینہ طیبہ کے چند ادوار پر فتن و مصائب	
۱۵۵	سیاسی مصائب و فتن	
۱۵۷	واقعہ حرہ و اقمہ حرہ زہرہ	
۱۶۳	حضرت عبداللہ ابن زہیرہ کا حجاز میں دور حکومت	
۱۶۴	شہادت نفس ذکیہ	
۱۶۷	مدینہ طیبہ پر بدوقبل کی یورشیں	
۱۶۹	وہابیوں کی مدینہ طیبہ پر یورش	
۱۷۰	صلیبی جنگوں کے پس منظر میں یہود و نصاریٰ کی سازشیں	
۱۷۵	قدرتی آفات	
۱۷۵	نار حجاز	
۱۷۸	رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مدینہ طیبہ اور قرب قیامت کی نشانیاں	

باب ۸

- ۱۸۵ مدینہ طیبہ کی سیاسی اہمیت - مدینہ طیبہ بطور دارالاسلام
 ۱۸۷ مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کرتا ہے
 ۱۸۸ ابتدائی خطرات اور چیلنج
 ۱۹۰ ہجرت مبارکہ کے وقت یثرب کی سیاسی حالت
 ۱۹۱ اسلامی انقلاب
 ۱۹۲ مدینہ طیبہ کا ایک شہری ریاست (City State) کے طور پر افق عالم پر نمودار ہوتا
 ۱۹۶ مدینہ طیبہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے
 ۲۰۰ مدینہ طیبہ کی ریاست بین الاقوامی افق پر درخشندہ ستارہ بن کر ابھرتی ہے
 ۲۰۲ حضور نبی اکرم ﷺ کا انداز حکومت

باب ۹

باب ۱۰

- ۲۰۶ مدینہ طیبہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے دور میں
 ۲۱۵ مدینہ طیبہ مسلمانان عالم کے روحانی دارالخلافہ کے طور پر
 ۲۲۵ 'انقلاب مدینہ' اسلامی سماجی انقلاب
 ۲۳۵ غزوات النبی ﷺ جو مدینہ طیبہ میں ہوئے
 ۲۴۲ غزوہ جوثقیق
 ۲۴۶ غزوہ احد
 ۲۶۵ غزوہ جوثغیر
 ۲۶۹ غزوہ اتراب (غزوہ خندق)
 ۲۸۲ غزوہ موقریضہ

باب ۱۱

- ۲۹۹ مدینہ طیبہ میں تجارتی سرگرمیوں کا تاریخی جائزہ
 ۳۰۱ تاجدار حرم مدینہ جودا اکرم ﷺ مدینہ طیبہ میں پہلے اسلامی بازار کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں
 ۳۰۶ مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں صنعت و حرفت
 ۳۰۸ ناپے تولنے کے پیمانے
 ۳۰۹ مدینہ طیبہ میں رائج کئے اور کرنسیاں
 ۳۱۲ عثمانی دور میں مدینہ طیبہ میں تجارتی سرگرمیاں
 ۳۱۶ بیسویں صدی اور مدینہ طیبہ کی معاشی خوشحالی
 ۳۱۸ نئے نئے بازار اور نئی نئی منڈیاں
 ۳۲۵ سیدائنا امہات المؤمنین کے حجرات مبارکہ
 ۳۲۶ حجرات مبارکہ کی تعمیر

باب ۱۲

باب ۱۳

- ۳۳۳ رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کا انہدام
 ۳۳۷ تبرکات نبویہ الشریفہ اور آثار مدینہ طیبہ
 ۳۴۱ تبرکات نبوی الشریف اور جلیل القدر اصحاب کرام کا طرز عمل
 ۳۴۲ تبرکات مقدسہ کی شرعی حیثیت
 ۳۴۷ حضور سرور کونین سید انس و جان ﷺ کا پسینہ مبارکہ
 ۳۴۸ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اور آقائے نامدار ﷺ کے موبائے مبارکہ کی تعلیم اور حفاظت
 ۳۴۹ لباس ہائے مبارکہ جو کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے زیب تن فرمائے
 ۳۵۰ حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارکہ

۳۵۷	رسول اللہ ﷺ کی روئے مبارکہ (برودہ شریف)
۳۵۹	حضور نبی اکرم ﷺ کی مہر مبارکہ (ختم الکونین)
۳۶۱	حضور پر نور سرکارِ دو عالم ﷺ سر مبارک پر قطری عمامہ رکھا کرتے تھے
۳۶۱	مکتوبات شہنشاہِ دو عالم علیہ افضل الصلوٰۃ وَاٰتم تسلیما بنام خسروان عالم
۳۶۲	مکتوب مبارک بنام حرقل شہنشاہِ روم
۳۶۵	مکتوب مبارک مقتوقہ حاکم مصر کے نام
۳۶۶	نامہ مبارکہ بنام خسرو پرویز
۳۶۷	شہادہ جیش نجاشی (ادمہ) کے نام مکتوب مبارک
۳۶۷	نامہ گرامی بنام منذر بن ساوی حاکم بحرین
۳۶۸	حضور سرورِ دو عالم ﷺ کے پیالہ جات مبارکہ
۳۷۰	رسول اللہ ﷺ کا زیر استعمال صاع (تولنے کا پیالہ)
۳۷۰	حضور نبی اکرم ﷺ کے لباس ہائے مبارکہ
۳۷۱	حضرت نبی اکرم ﷺ کی شمشیر ہائے گوہر بار
۳۷۲	حضور سید الکونین ﷺ کی کمان مبارکہ
۳۷۶	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے تیر کو سنبھال کر رکھتے ہیں
۳۷۶	عصاء مبارکہ
۳۷۷	حضرت خالد ابن ولیدؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے موئے مبارکہ کو اپنی ٹوپی میں محفوظ کر لیا تھا
۳۷۷	رسول اللہ ﷺ کا چوبی منبر شریف
۳۷۸	کھجور کا دھتنا (حنانہ) جس پر حضور سرورِ دو عالم ﷺ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے
۳۷۸	تپائی (سٹول) جس پر کھڑے ہو کر حضرت بلالؓ آذان دیا کرتے تھے
۳۸۱	ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ کا آئینہ
۳۸۱	حضرت زبیر بن العوامؓ کی شمشیر اور تفنگ (عز و برتھی)
۳۸۱	اصحاب کرامؓ نے موبائے مبارکہ اور حضور نبی اکرم ﷺ کے تراشیدہ ناخنوں کا کیا کیا؟
۳۸۲	قاہرہ میں موجود آٹار مبارکہ
۳۸۳	ہندوستان، ایران اور فلسطین میں موجود آٹار مبارکہ
۳۸۳	پاکستان میں موجود تبرکات
۳۸۳	تبرکات نبویہ کے لئے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا میوزیم
۳۸۶	مسجد نبوی شریف کے صحن کے وسط میں تبرکات کے لئے قبة (گنبد) کی تعمیر
۳۸۸	استنبول کا توپکاپی عجائب گھر
۳۸۹	جبل سلع پر کنداں عبارات جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم سے منسوب تھیں
۳۹۲	مکتہ الکبرۃ میں موجود تبرکات اور آٹار نبویہ شریفہ
۳۹۳	مولد النبی مکتہ الکبرۃ میں خیر الام نام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کا آبائی گھر جہاں فخر موجودات ﷺ کا درود مسعود ہوا
۳۹۵	ام المومنین سیدۃ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا گھر جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی زندگی کے ۲۸ سال گزارے تھے
۳۹۶	مدینہ طیبہ کے چند دیگر تاریخی اور اثری مقامات
۳۹۷	بستان (باغ) سید سلمان فارسیؓ
۳۹۷	بستان (باغ) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
۳۹۹	

۳۰۰	سقیفہ بنی ساعدہ
۳۰۱	مشر بہام ابراہیم رضی اللہ عنہما
۳۰۳	ثببات الوداع
۳۰۵	وہ خندق جو غزوہ احزاب کے موقع پر کھودی گئی
۳۰۶	مدینہ منورہ کی چند عاریں یا دیگر مقامات جو آقائے دو جہاں <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> یا اصحاب کرام
۳۰۶	یا افراد اہل بیت الطاہرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب تھیں
۳۰۷	کبف بنی حرام (عار بنی حرام)
۳۰۷	مشہد نفس الذکیہ
۳۰۸	الغابہ
۳۱۰	وہ تیرکات جو مسجد بنی ظفر اور العوالی میں موجود ہوا کرتے تھے
۳۲۳	مسجد نبوی شریف
۳۲۶	مسجد نبوی شریف کی فضیلت اور اہمیت
۳۲۸	مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لئے اراضی کا حصول
۳۲۹	اس قلعہ ارضی مبارک کے ارضیاتی خدوخال
۳۳۰	مسجد نبوی شریف کی خشت اول رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے دست بابرکات سے رکھی گئی
۳۳۳	سرور و عالم تاجدار مدینہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے نفس نفیس کام میں شرکت فرماتے
۳۳۷	مسجد نبوی شریف کا ابتدائی رقبہ
۳۳۸	ابتداء میں مسجد نبوی شریف میں دروازوں کی تعداد
۳۴۰	مقام الصقہ
۳۴۰	تحویل قبلہ
۳۴۲	ریاض الجنتہ
۳۴۵	مسجد نبوی شریف میں آذان کا اجراء
۳۴۶	غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع
۳۴۷	منبر رسول مقبول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۳۵۲	تاریخ منبر نبوی شریف پر ایک طائرانہ نظر
۳۵۳	جدعہ الکھنانہ (یعنی کھجور کے تنے) کی فراق نبوی میں آہ وزاری
۳۵۷	مسجد نبوی شریف میں روشنی کے انتظامات
۳۵۹	سیدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کی توسیع
۳۶۱	اطحاء یا طلیحاء
۳۶۳	سیدنا عثمان بن عفانؓ کے دور خلافت الراشدہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تعمیر نو
۳۶۶	بنو امیہ کے دور میں مسجد مصطفوی کی دیکھ بھال
۳۶۶	ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی شریف کی دیکھ بھال
۳۶۹	حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے ہاتھوں مسجد مصطفوی شریف کی توسیع اور تعمیر نو کی تفصیل
۳۷۴	ابتدائی عباسی دور میں مسجد شریف کی توسیع اور دیکھ بھال
۳۷۶	دیگر عباسی خلفاء کے ادوار میں مسجد شریف کی مرمت اور دیکھ بھال
۳۷۷	مسجد نبوی شریف میں خوفناک آتش زدگی

باب ۱۴

۴۷۹	مسجد نبوی شریف میں دوبارہ آگ کا حادثہ
۴۸۰	عثمانی دور حکومت میں مسجد مصطفوی کی تعمیر نو اور توسیع
۴۸۶	مسجد نبوی شریف کے متعلق ابراہیم رافعت پاشا کے مہیا کردہ اعداد و شمار
۴۸۷	باب جبریل علیہ السلام اور باب النساء
۴۸۸	سعودی دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں توسیعات
۵۰۱	مسجد نبوی شریف کے قدیم حصے میں واقع اہم تاریخی حیثیت رکھنے والے ستون
۵۰۲	اسطوانہ ظلقہ
۵۰۳	اسطوانہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ
۵۰۶	اسطوانہ التوبہ
۵۰۸	اسطوانہ سریر
۵۰۹	اسطوانہ الحرس (الحرس)
۵۱۰	اسطوانہ الوفود
۵۱۲	اسطوانہ مربع القمر الشریف
۵۱۳	اسطوانہ تہجد
۵۱۳	متفرقات (مسجد نبوی شریف کے متعلق چند متفرق معلومات)
۵۱۳	مسجد نبوی شریف میں کن کن خلفائے راشدین نے خلافت کا حلف اٹھایا
۵۱۳	مسجد نبوی شریف کے اصلی فرش کی سطح
۵۱۶	محراب سلیمانی
۵۱۶	محراب سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ
۵۱۶	محراب تہجد
۵۱۶	خونہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ
۵۱۸	مکرمیہ
۵۱۹	آٹومیک بھٹنے اور بند ہونے والی چھتریاں
۵۲۰	مسجد مصطفوی میں موجود بعض تاریخی شہ پارے اور دلچسپ معلومات
۵۳۵	حجرہ مبارکہ (مقصودہ شریفہ)
۵۳۹	حضور نبی اکرم ﷺ کا انتقال پر طال اور حجرہ مبارکہ میں تدفین
۵۳۸	سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے انتقال پر طال اور ان کی حجرہ مطہرہ میں تدفین
۵۳۹	سیدنا عمر ابن الخطابؓ کی شہادت اور ان کی حجرہ مطہرہ میں تدفین
۵۵۰	قبور مطہرہ کی مزید تفصیل
۵۵۲	حجرہ مطہرہ کی مرمت اور تعمیر نو
۵۵۸	حجرہ مطہرہ پر گنبد کی تعمیر اور چند مزید تفصیل
۵۶۲	حجرہ مطہرہ کے فرش اقدس کی سطح کا مسجد نبوی شریف کے فرش کی سطح سے موازنہ
۵۶۳	حجرہ مطہرہ کی تعمیر اندر مرمت کی چند مزید تفصیل
۵۶۷	سلطان عبدالحمید خان اول کی نعت جو کہ حجرہ مطہرہ کے باہر جالیوں سے اوپر والے حصے میں سنہری حروف سے لکھی گئی تھی
۵۷۰	مقصودہ شریفہ میں آویزاں پروئے
۵۷۱	رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں صلوٰۃ و سلام کیسے پیش کیا جائے؟

۵۸۰	وہ خوش نصیب افراد جن کو حجرہ مطہرہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی
۵۸۳	کاشانہ اقدس پر پیش قیمت تحائف کی تفصیل اور پس منظر
۵۸۵	حجرہ مطہرہ میں چوری اور نقب زنی کی وارداتیں
۵۹۷	بقیع الغرقہ (مدینہ منورہ کا مشہور اور تاریخی قبرستان)
۵۹۸	بقیع الغرقہ کا مسلمانوں کے قبرستان کے طور پر انتخاب اور اہمیت
۶۰۳	اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم میں سے چند مشاہیر کے اسمائے گرامی جو بقیع الغرقہ میں مدفون ہیں
۶۰۶	بقیع الغرقہ کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر
۶۱۰	قبور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم پر کتبوں کی تحصیل اور قبوں کی تعمیر
۶۱۵	بقیع الغرقہ میں مشاہیر اسلام کی قبور کا مکمل وقوع
۶۱۸	چند معروف و مشہور قبور مطہرہ کا مکمل وقوع
۶۲۰	قبور اہل بیت طاہرہ پر گنبد کی تفصیل
۶۲۱	دارینات الرسول اللہ ﷺ
۶۲۱	دارامہات المؤمنین زوجات الرسول اللہ ﷺ
۶۲۳	دارفرزند احمد رسول مقبول ﷺ حضرت ابراہیمؑ
۶۲۳	دار حضرت عقیل بن ابی طالبؑ
۶۲۳	دار امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عثمانؓ
۶۲۵	دار عہدات الرسول اللہ ﷺ (رسول اللہ ﷺ کی چھوٹیوں) کا احاطہ
۶۲۶	دار شیخ القراسیدنا امام نافعؒ کا احاطہ
۶۲۶	قبر مبارک سیدۃ حلیمہ سعدیہؓ
۶۲۷	دار سعد ابن معاذؓ (جو کہ مدینہ منورہ پر سیدۃ فاطمہ بنت اسدؓ کا دار تھا)
۶۳۰	مدینہ طیبہ میں چند دیگر قبرستان
۶۳۱	قبر مبارک ابوالنبی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلبؓ
۶۳۳	ام النبی سیدۃ آمنہؓ بنت وہب بن عبد مناف کی قبر اطہر
۶۳۶	مشہد سید اشہد اسیدنا حمزہ ابن عبدالمطلبؓ
۶۳۶	قباء میں واقع قبرستان
۶۳۷	مشہد حضرت مالک بن سنانؓ
۶۳۷	قباء۔ باب المدینہ۔ جو رسول اللہ ﷺ کا استقبال کر کے زندہ جاوید ہوئی
۶۵۱	قباء میں تاریخی مقامات
۶۵۳	مسجد قباء
۶۶۰	مسجد قباء کا تاریخی اور شرعی مقام
۶۶۵	مقام الصقہ اور اصحاب الصفہ رضوان اللہ علیہم
۶۸۵	مدینہ طیبہ کی تاریخی مساجد
۶۸۸	مسجد الجمعہ
۶۹۰	مسجد قیبتین
۶۹۳	مسجد الاصابہ
۶۹۵	مسجد القمامہ

باب ۱۶

باب ۱۷

باب ۱۸

باب ۱۹

۶۹۷	اس منطقہ میں تین دیگر مساجد.....
۷۰۰	مسجد النور.....
۷۰۱	مسجد السقیاء.....
۷۰۳	مسجد الفتح.....
۷۰۶	مدینہ طیبہ میں قدیم ترین تاریخی عمارت.....
۷۰۹	مسجد فتح.....
۷۱۱	مسجد بنی ظفر.....
۷۱۳	دند نجران کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے مہاجرے کا واقعہ.....
۷۱۵	مسجد حضرت ابوذر الغفاریؓ.....
۷۱۶	مسجد محرس.....
۷۱۸	مسجد ذوالخلیفہ.....
۷۲۰	مسجد الراہیہ (مسجد باب).....
۷۲۱	مسجد الراہیہ کی تاریخی اہمیت.....
۷۲۲	مسجد الفتح.....
۷۲۵	مسجد بنو قریظہ.....
۷۲۷	مسجد بنی حرام.....
۷۲۷	مسجد بنی حنین.....
۷۲۷	مسجد مستراح (مسجد بنو حارثہ).....
۷۲۹	مسجد مصحح (مسجد بنو انیف).....
۷۲۹	مسجد اسبق اور مسجد بنو زید.....
۷۳۱	مسجد بنی دینار.....
۷۳۲	مسجد کشیمہ.....
۷۳۳	مسجد بنو نجران.....
۷۳۴	مسجد ضرار (شرکی مسجد).....
۷۳۶	مدینہ طیبہ میں تاریخی کنوئیں اور نظام آب رسانی.....
۷۳۷	بئر حاء.....
۷۵۲	بئر اریس (بئر خاتم).....
۷۵۴	بئر بضاحہ.....
۷۵۸	بئر بصلہ.....
۷۶۰	بئر غرس.....
۷۶۱	بئر الرومہ (بئر سیدنا عثمانؓ).....
۷۶۳	بئر سقیاء.....
۷۶۵	بئر الحسن.....
۷۶۷	دیگر تاریخی کنوئیں جو اہل مدینہ طیبہ کو پانی فراہم کرتے رہے ہیں.....
۷۶۸	بئر زمزم.....
۷۶۸	بئر ایہاب.....
۷۷۰

باب ۲۱

- ۷۷۰..... بزرگوار بن الزبیرؓ
- ۷۷۱..... بزرگوار بن الزبیرؓ (ابن ابی بکر علی کرم اللہ وجہہ)
- ۷۷۱..... مدینہ طیبہ میں قدیم فراہمی آب کا نظام۔ عین الترقاء
- ۷۷۹..... مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے ارد گرد واقع اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے تاریخی اہمیت کے حامل گھروں کی چند تفصیل
- ۷۸۲..... دارالابواب الانصاریؓ
- ۷۸۳..... دارسیدنا عثمان بن عفانؓ
- ۷۸۵..... دارسیدنا ابابکر الصدیقؓ
- ۷۸۵..... دارریطہ
- ۷۸۶..... دارعبد اللہ ابن عمر بن الخطابؓ
- ۷۸۷..... دارحسن بن زید (دار آل حسنؓ)
- ۷۸۷..... دارحضرت جعفر الصادقؓ
- ۷۸۸..... دارالقضاء (دارقضاء الدین) اور غربی جانب دوسرے مکانات
- ۷۸۹..... دارخالد بن الولیدؓ
- ۷۹۰..... دارمروان بن الحکمؓ
- ۷۹۰..... دارابو ہریرہؓ اور دارسعد بن ابی وقاصؓ
- ۷۹۳..... مسجد نبوی شریف کے گرد چند رابطوں اور وقف مکانوں کی تفصیل
- ۷۹۸..... رابطہ الاصغہائی
- ۷۹۸..... رابطہ سیدنا عثمان بن عفانؓ
- ۷۹۸..... رابطہ خالد بن الولیدؓ
- ۷۹۹..... رابطہ ناصر الدین اللہ
- ۷۹۹..... رابطہ ناصر الدین اللہ
- ۷۹۹..... رابطہ المرائی
- ۸۰۰..... رابطہ النساء
- ۸۰۰..... رابطہ الشہر زوری
- ۸۰۰..... رابطہ الخلیجی
- ۸۰۰..... رابطہ البخاریہ
- ۸۰۰..... رابطہ المنظر الاحمدی (منظر الفاروقی)
- ۸۰۱..... دیگر رابطیں اور تعلیمی ادارے
- ۸۰۳..... مصری سلطان اشرف قیہائی کے قائم کردہ اوقاف
- ۸۰۳..... ترکوں کے بنائے ہوئے وقف اور دفائی ادارے
- ۸۰۳..... خیراتی اور تعلیمی ادارے
- ۸۰۷..... ماضی میں مدینہ طیبہ میں موجود صوفیانہ خانقاہیں اور زویے
- ۸۱۱..... فردوس مدینہ مصطفیٰ ﷺ کی مبارک دایاں
- ۸۱۳..... وادی العقیق
- ۸۲۲..... وادی بطحان
- ۸۲۳..... وادی مدینہ

باب ۲۳

۸۲۳	وادی مہزور
۸۲۴	وادی رانوتا
۸۲۵	وادی قنات
۸۲۹	مدینہ طیبہ کے کوہسار
۸۳۰	جبل احد
۸۳۳	مزارات شہدائے احد
۸۳۷	جبل عتین
۸۳۹	جبل احد میں موجود غار
۸۴۱	جبل ثور
۸۴۲	جبل سلع
۸۴۵	جبل غیر
۸۴۸	جبل ذباب
۸۴۹	جبل الجرف
۸۵۰	بہاوات
۸۵۳	مدینہ طیبہ کے دیگر پہاڑ
۸۵۳	جبل الحرم
۸۵۴	جبل بنو قریظہ
۸۵۴	جبل ملکین
۸۵۷	مستقر قات طیبہ
۸۵۸	عصر حاضر کے شاہکار
۸۵۹	مجمع الملک فہد برائے صحف الشریف
۸۶۱	شرعی عدالت کی عمارت اور کپیکس
۸۶۱	مدینہ یونیورسٹی
۸۶۵	مدینہ طیبہ کی مشہور لائبریریوں پر ایک نظر
۸۶۸	دیگر تاریخی مقامات اور شاہکار
۸۶۸	موضع الجنازہ
۸۶۹	تجازریلوے
۸۷۵	مدینہ ایئر پورٹ
۸۷۵	وہ مساجد یا تاریخی مقامات جو اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں
۸۷۶	مسجد جبل الرماہ
۸۷۷	مسجد عرفات
۸۷۷	مسجد بنات التجار
۸۷۷	مسجد الفح
۸۷۸	مسجد ابو بکر الصديق
۸۷۸	مسجد ابی بن کعب
۸۷۸	مسجد مشرہام ابراہیم

باب ۲۴

باب ۲۵

۸۷۹	مسجد تہان ابن مالک
۸۷۹	مسجد سیدۃ فاطمہ الزہراء
۸۸۰	مسجد الشمس
۸۸۰	مسجد قنبر
۸۸۰	مسجد سیدۃ فاطمہ بنت حسین ابن علی
۸۸۰	مسجد ثیہ الوداع
۸۸۰	مشہد نفس الذکیہ
۸۸۰	مدینہ طیبہ کے چند مشہور و معروف علاقے اور آب ویاں
۸۸۰	العوالی
۸۸۱	قربان
۸۸۲	الغاب
۸۸۳	حرہ شرقیہ یا حرہ واقم
۸۸۵	حرہ غربیہ یا حرہ دوبرہ
۸۸۶	مسجد نبوی شریف میں پہلی بار برقی روشنی کی آمد
۸۸۶	حرم نبوی شریف میں کبوتروں کی موجودگی اور زائرین کی نظر میں ان کا مقام

فهرست المراجع

(عربی کتابیں)

- ۱- وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ﷺ: نور الدين علي بن أحمد السمهودي، ت ۹۱۱ هـ، دار الاحياء التراث العربي، بيروت
- ۲- خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى ﷺ: نور الدين علي بن أحمد السمهودي، ت ۹۱۱ هـ، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
- ۳- الوفاء بما يجب لحضرة المصطفى ﷺ: نور الدين علي بن أحمد السمهودي، ت ۹۱۱ هـ
- ۴- أخبار المدينة: محمد بن الحسن ابن زبالة (ت: ۱۹۹ هـ) جمع و توثيق و دراسة: صلاح عبدالعزيز بن سلامة، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ۱۴۲۴ هـ
- ۵- تاريخ المدينة المنورة: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (۱۸۳-۲۶۲ هجرى)، حققه فهم محمد شلتوت، مصر (۴ مجلدات)
- ۶- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: الامام شمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت
- ۷- الدررة الثمينة في أخبار المدينة: ابن نجار (ت: ۶۴۳ هـ)
- ۸- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: محمد بن احمد المطري (ت: ۷۴۱ هـ)، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
- ۹- تحقيق النصرة بملخص معالم دار الهجرة: الامام زين الدين المراغي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
- ۱۰- معالم دار الهجرة: يوسف عبدالرزاق، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة ۱۴۰۱ هـ
- ۱۱- بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار: ابو محمد عبدالله الفرطحي المرحاني (۷۲۴-۷۸۱ هـ) مطبعة الرخس ۱۴۲۵ هـ
- ۱۲- عمدة الاخبار في مدينة المختار: الشيخ احمد بن عبدالحميد العباسي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
- ۱۳- مرآة الحرمين: اللواء ابراهيم رفعت باشا، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ۱۹۲۵
- ۱۴- الرحلة الحجازية: أوليا شلبي، دار الآفاق العربية، القاهرة
- ۱۵- الرحلة الحجازية: محمد لبيب البنتولي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة
- ۱۶- رحلة ابن جبير: ابي الحسين محمد بن أحمد الاندلسي
- ۱۷- الرحالة الميمون: عبدالله محمد الحبشي، مكتبة الأرشاد، صنعاء، اليمن
- ۱۸- المدينة المنورة في فجر الاسلام والعصر الراشدين: محمد محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق
- ۱۹- المدينة في صدر الاسلام. الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافة: الدكتور محمد العيد الخطراوي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت
- ۲۰- المدينة في صدر الاسلام. الحياة الادبية: الدكتور محمد العيد الخطراوي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت
- ۲۱- المدينة في العصر الاموي: محمد محمد حسن شراب، مؤسسة علوم القرآن، بيروت
- ۲۲- المدينة المنورة في العصر المملوكي: (۶۴۸-۹۲۳ هـ) عبدالرحمن المدبر، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
- ۲۳- المدينة المنورة. اقتصاديات، المكان، السكان، المورفولوجية: دكتور عمر الفاروق السيد رجب، دار الشروق، جدة
- ۲۴- تاريخ المدينة: الامام قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت
- ۲۵- ابواب ذكر مدينة الرسول: ابي الفرج عبدالرحمن بن الحوزي (ت: ۵۹۷ هـ)
- ۲۶- المغانم المطبوعة في معالم طابة: مجد الدين ابي طاهر الفيروزآبادي (۷۲۹-۸۱۷ هـ) دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض
- ۲۷- الجواهر الثمينة في محاسن المدينة: السيد محمد كبريت الحسيني المدني (ت: ۱۰۷۰ هـ)

- ٢٨ - آثار المدينة المنورة: عيد القدوس الانتصاري، الطبعة الرابعة، المكتبة العلمية التجارية، المدينة المنورة ١٤٠٦ هـ
- ٢٩ - نزهة الناظرين في مسجد سيدنا الولين والأخمين: السيد جعفر بن اسماعيل البرزنجي، دار الكتب والوثائق المصرية، القاهرة
- ٣٠ - المدينة بين الماضي والحاضر: إبراهيم بن علي العياشي، مكتبة الثقافة، المدينة المنورة
- ٣١ - رسائل في تاريخ المدينة: حميد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض
- ٣٢ - تاريخ معالم المدينة المنورة، قديما وحديثا: أحمد ياسين الخيارى الحسيني المدني (ت ١٣٨٠ هـ) المدينة المنورة
- ٣٣ - التحفة الشما في تاريخ العين الزرقاء: أحمد ياسين الخيارى الحسيني المدني (ت ١٣٨٠ هـ) المدينة المنورة
- ٣٤ - المدينة المنورة واليهود: محمد أحمد ياسين الخيارى الحسيني المدني، دار العلم، جدة
- ٣٥ - المدينة بين الأدب والتاريخ: عاصم حمدان علي حمدان، نادي المدينة المنورة الأدبي ١٤١٣ هـ
- ٣٦ - المدينة المنورة: تطورها العمراني و تراثها المعماري: صالح لمعني مصطفى، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١
- ٣٧ - دليل المدينة المنورة الاسلامي: بهجت صادق المفتي، الرياض، ١٤٢٤ هـ
- ٣٨ - اخبار الوادي المبارك (العقيق): محمد محمد حسن شراب، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة ١٤٠٥ هـ
- ٣٩ - حسن النبا في فضل مسجد قبا: محمد بن علي ابن علان المكي الصديقي (ت 1057 هـ)، الرياض، 1418 هـ
- ٤٠ - اتحاف المومنين بتاريخ مسجد خاتم المرسلين: مصطفى بن محمد الرفاعي، المكتبة الطمعية بالمدينة المنورة 1402-1984 هـ
- ٤١ - عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من مشاهير الصحابة: مصطفى بن محمد الرفاعي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، 1402 هـ
- ٤٢ - المدينة المنورة في آثار المؤلفين والباحثين قديما وحديثا: الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عيلان، المدينة المنورة 1413-1993 هـ
- ٤٣ - اهل الحجاز بعقبتهم التاريخي: حسن عبد الحى قواز، دار القلم، جدة، الطبعة الاولى، 1415-1995 هـ
- ٤٤ - المدينة المنورة - عاداتها وتقاليدها: عبدالله فرج الزامل الخزرجي، مطبوعات تهامة، 1999 هـ
- ٤٥ - الروضة المستطابة ليمن دفن بالبقيع من الصحابة: المحقق عادل عبد المنعم ابو العباس، مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة
- ٤٦ - المدينة المنورة - عاصمة الاسلام الاولى: الدكتور محمد السبد الوكيل، دار المجتمع للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1989-1909 هـ
- ٤٧ - دراسات في الحضارة الاسلامية: الدكتور حسن الياسا، دار النهضة العربية بالقاهرة 1975 هـ
- ٤٨ - الآثار الاسلامية في شمال غرب المملكة: الدكتور علي بن ابراهيم غبان، الرياض، الطبعة الاولى، 1414-1993 هـ
- ٤٩ - كتاب تاريخ القويم بمكة وبيت الله الكريم (6 مجلدات): محمد طاهر الكردى، الطبعة الاولى، 1401-4101 هـ
- ٥٠ - المدينة المنورة في القرن الرابع الهجري: احمد سعيد بن سالم، الطبعة الاولى 1404-1984 هـ
- ٥١ - طيبة وفتها الرفيع: المهندس حاتم طه، المدينة المنورة 1404-1984 هـ
- ٥٢ - مواد تاريخ الوهابيين (الرحلة جومان لودفيج بوركهارت): الدكتور عبد الله صالح العثيمين، جامعة الملك سعود، الرياض 1412-1991 هـ
- ٥٣ - معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ: المهندس / عبد العزيز الكعكي مجلد اول: الحبال - مجلد ثانى: الحرات والأودية - مجلد الثالث: بين العمارة والتاريخ: دار الاحيا التراث العربي، بيروت، الطبعة الاولى 1419-1998 هـ
- ٥٤ - صور من حياة الاجتماعية بالمدينة المنورة: السيد ياسين احمد ياسين الخيارى، المدينة المنورة، الطبعة الاولى 1411-1991 هـ
- ٥٥ - الدر الثمين في معالم دار الرسول الامين: غالى محمد الشنقيطي، المدينة المنورة، الطبعة الاولى 1411-1991 هـ
- ٥٦ - كتاب الفصول السنية في الفلاحة المدنية (الرطب والترواعة): محمد كبريت المدني (1012-1070 هـ) المدينة المنورة، الطبعة الاولى 1416 هـ

- ٥٧ - حارة الاغوات : الدكتور عاصم حمدان على حمدان، دارالقبلة للثقافة الاسلامية، الطبعة الاولى 1413-1992ء
- ٥٨ - تمور الطابة : المهندس اديب عمر الحضري، المدينة المنورة الطبعة الاولى، 1419هـ
- ٥٩ - كتاب الفلاحة المدينة لبلدة الخير البرية: الشيخ ابراهيم بن احمد خربوتى المدنى، درالاشاد للزراعة بالمدينة المنورة
- ٦٠ - النجيل فى عهد النسي: اديب عمر الحضري، المدينة المنورة 1414-1951ء
- ٦١ - ذكريات طيبة: هاشم محمد سعيد دفتر دار، مكتبة الفقيه المدينة المنورة 1370-1951ء
- ٦٢ - عمارة الحرم النبوى الشريف: سلمى سمر دملوجى - لندن
- ٦٣ - القبة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف: محمد على قطب دار الثقافة للنشر، قاهره 1419-1999ء
- ٦٤ - الحجرات الشريفه: سيرة وتاريخها، صفوان عدنان داوودى، دارالقبلة للثقافة الاسلامية، جدة الطبعة الاولى 1413-1993ء
- ٦٥ - العرب قبل الاسلام: جرجى زيدان، دارمكتبة الحياة، بيروت
- ٦٦ - مدينة يثرب قبل الاسلام: الدكتور ياسين غضبان، درالبشير، بيروت 1413-1993ء
- ٦٧ - تاريخ العرب القديم والعصر الجاهلى: الدكتور نبيه عاقل، داره الملك عبدالعزيز بالرياض 1403-1983ء
- ٦٨ - الاستراتيجية ودور عباقرة الفكر العسكري: اللواء يوسف بن عبدالرحمن جمل الليل، الرياض 1413هـ
- ٦٩ - القباب فى العمارة المصرية الاسلامية: الدكتور محمد حمزة اسماعيل على الحداد، مكتبة الثقافية الاسلامية بالقاهرة - 1413-1993ء
- ٧٠ - المدينة بين الادب والتاريخ: الدكتور عاصم حمدان على حمدان، نادى المدينة المنورة الادبى، الطبعة الاولى 1412-1991ء
- ٧١ - تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام: محمد بن محمد ابن ضياء المكي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة الطبعة الاولى، 1406-1996ء
- ٧٢ - الرحاب الطاهرة: وزارة الاعلام، الرياض، 1414-1993ء
- ٧٣ - مشير الغرام الساكن الى اشرف الاماكن: ابن الجوزى (المتوفى 597 هـ)، درالكتب العلمية، بيروت 1994ء
- ٧٤ - الحرف والصناعة فى الحججاز فى عصر الرسول: الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العمري، دارالاشيلى للنشر والتوزيع الرياض 2000ء
- ٧٥ - ترغيب اهل المودة والوفاء فى سكنى دار حبيب المصطفى: اسماعيل بن عبدالله الاسكندارى مكتبة الثقافة، بالمدينة المنورة 1414هـ
- ٧٦ - نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية منذ صدر الاسلام الى سقوط الدولى العباسية: الدكتور محمد بن عبدالله الشباني، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1411-1999ء
- ٧٧ - دراسات حول المدينة المنورة: محاضرات النادى الادبى، مدينة المنورة
- ٧٨ - المدينة المنورة فى مئة مخطوطة: مركز البحوث و دراسات المدينة المنورة، المدينة المنورة
- ٧٩ - تاريخ الكعبة: الدكتور على حسنى الخربوطلى، دارالجيل، بيروت، المطبعة الثانية، 1408-1978ء
- ٨٠ - فضل الحجر الاسود ومقام ابراهيم: سائد بكداش، دارالبشائر الاسلامية، بيروت
- ٨١ - الحرمين الشريفان والمشاعر فى عهد السعودى الظاهر: وزارة الاعلام، الرياض 1420هـ

(اردو کتب)

- ۱- جذب القلوب (تاریخ مدینہ): الشیخ عبدالحق محدث الدہلوی، نوری کتاب خانہ، لاہور
- ۲- مغازی رسول اللہ ﷺ: حضرت غزوہ بن زبیر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور
- ۳- غزوہ اُحد: محمد احمد ہاشمیل، نفیس اکیڈمی، لاہور
- ۴- محمد عربی ﷺ میدان جنگ میں: علامہ نور بخش توکلی، بنی دارالاشاعت، فیصل آباد
- ۵- غزوہ بدر قرطبہ: محمد احمد ہاشمیل، نفیس اکیڈمی، لاہور
- ۶- حرمین الشریفین اور تہذیب نبوی: علی اصغر چودھری، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور
- ۷- رسول عربی کے ہزار عجوزات: منزل خاتون، اورینٹل پبلی کیشنز، سنج بخش مارکیٹ، لاہور
- ۸- مدینہ الرسول: علامہ ابوالنصر منظور احمد، مکتبہ نظامیہ، ساہیوال

English Books

1. **Towards Understanding the Quran** (*Taf'him Al-Quran*)
Abu Al-Ala Al-Maududi, The Islamic Foundation, UK
2. **Tafsir-ul-Quran**
Maulana Abdul Majid Daryabadi, Taj Publishers, Bombay
3. **The Noble Quran** (*English Translation & Commentary by*)
Published by King Fahad Quran Complex, Medina.
4. **Sahih Bukhari**
English Translation by Dr. Muhammad Muhsin Khan
Darul Arabia, Beirut
5. **Sahih Muslim** English Translation
Abdul Hamid Siddiqi, International Islamic Publishing House, Riyadh
6. **Al-Muwatta** English Translation
Dr. Mahmood Matarji, Dar Al-Fikr, Beirut
7. **Seerat Rasool Allah** by Ibn Is'haq Tr. By
8. **A. Guillaume as "The Life of Muhammad"**
Oxford University Press, Karachi, 1978
9. **Muhammad – His Life based on the Earliest Sources**
Dr. Martin Lings, Suhail Academy, Lahore-1983.
10. **The Life of Muhammad**
Muhammad Hussayn Haykal, Darul Isha'at, Karachi-1989

11. **Muhammad at Medina**
Montgomery Watt, Oxford University Press, Karachi, 1981
12. **When the Moon Split**
Safi-ur-Rehman Mubarakpuri, Dar-us-Salam, Riyadh
13. **The Life and Work of the Prophet of Islam**
Dr. Muhammad Hamidullah
English translation of *Le Prophete del' Islam: Sa Vie et Son Oeuvre*
by Mahmood Ahmad Ghazi, Islamic Research Institute, Islamabad, 1998.
14. **Sunshine at Medina**
Dr. Zakaria Bashir, Islamic Foundation, UK, 1990
15. **The Emergence of Islam,**
Dr. Muhammad Hamidullah (Translated and edited by Afzal Iqbal)
Islamic Research Institute Islamabad, 1993
16. **Islam and the Destiny of Man**
Charles le Gai Eaton (Hasan 'Abd al-Hakim)
First Edition, Suhail Academy, Lahore, 1997
17. **The Battlefields of Prophet Muhammad**
Dr. Muhammad Hamidullah, Huzafa Publications Karachi
18. **The Prophet's Concept of War**
Brigadier Gulzar Ahmed (Retd.), Islamic Book Foundation, Lahore
19. **Ghazawat-e-Rasool Allah**
Brigadier Gulzar Ahmed (Retd.), Islamic Publications 1988
20. **Medinan Society at the Time of the Prophet**
21. Akram Diya Al-Umari, International Islamic Publishing House, Riyadh
22. **The Rightly Guided Caliphs**
Dr. Ahmad Zidan, Islamic Inc., Cairo
23. **The Battles of the Prophet**
Dr. Ahmad Zidan, Islamic Inc., Cairo
24. **The Bible**
Authorized King James Version
25. **History of Arabs**
Philip K. Hitti, Tenth Edition, St. Martin's Press, New York, 1970.
26. **The Geography of Arabia (two volumes)**
Rev. Charles Forster
(First published in 1844 for the Archbishop of Canterbury)
Republished in 1984.
27. **Saudi Arabia and Its Place in the World**
Ministry of Information, Dar Ash-Shrouq, Jeddah, 1979
28. **An Introduction to Saudi Arabian Antiquities**
A publication of Department of Antiquities and Museums,
Ministry of Education Riyadh, 1975
29. **Asir – Heritage and Civilization**
Ministry of Information
30. **Faith & Power – Politics in Islam**
Edward Mortimer, Vintage Books, NY 1982

31. **Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem**
Stanley Lane Poole, Sind Sagar Academy, Lahore
32. **Hijaz Before World War I – A Handbook**
Col. David George Hogarth, Arab Bureau, Cairo
Reprint by Falcon-Oleander, 1978
33. **Ihya Ulum-ed-Din**
Imam Ghazali – (Tr. Fazul-ul-Karim)
Sind Sagar Academy, Lahore
34. **This Beloved Muhammad (Hadha Al-Habeeb)**
Abu Bakr Bajir Al-Jazairi, Dar Al-Fikr, Beirut 1998
35. **A Short History of Saracens**
Sayed Amir Ali, McMillan & Co., London, 1955
36. **Muslim Art (English Translation)**
Alexandre Papadopoulos, Thames and Hudson UK
37. **Art and Cities of Islam**
R.A. Jairazbhoy, Ferozesons, Lahore, 1996
38. **Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medina and Mecca**
Richard Francis Burton
A reprint of the Memorial Edition originally published
by Tylston and Edwards in 1893, Vol. I - Dover Publications, New York, 1964
39. **Mecca the Blessed, Medina the Radiant: The Holiest Cities of Islam**
Seyyed Hossein Nasr & Kazuyoshi Nomachi
Aperture Publications, UK.
40. **History of Arabia before Muhammad**
De Lacy O'Leary, D.D.
Alliance Publishers, Lahore, reprinted 1989
41. **A Shi'ite Pilgrimage to Mecca (1885-1886)**
An English Translation of Safarnameh of Mirza Muhammad Hosayn Farahani, By Hafez Farmayan and
Elton Daniel, Univ. of Texas Press, Austin, 1990.